

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. / عبد الرحمن ابن ناصر السعدي . - الدمام، ١٤٣٩ه.

۱۱۱۰ص؛ ۱۷×۲۶سم

١ ـ القرآن ـ تفسير أ. العنوان

1889/1.9

ديوي ۲۲۷

ردمك: ۲ ـ ۲۳ ـ ۸۲۲۲ ـ ۲۰۳ ـ ۹۷۸

جَمِيْتُ لُكُفُونَ مَجِفَىٰ اللهَ مَصَدَّة مَا مَصَدِّقَة وَمُنقَّحَة مَا مَصَحَّة وَمُنقَّحَة مَا مَصَحَّة وَمُنقَّحة المَسَابَعَة المَسَابَعَة المَسَابَعَة المَسَابَعَة مَا مَا عَلَى المَسَابَعَة المَسَابَعِيْنَة المَسَابَعِيْنَة المَسْابَعِيْنَة المَسَابَعِيْنَة المَسَابُعِيْنَة المَسَابُعُنَة المَسْابُعُنَة المَسْابُعُنَة المَسْابُعُنَة المَسْابُعُنَةُ المَسْابُعُنَةُ المَسْابُعُنَةُ المَسْابُعِيْنَةُ المَسْابُعُنَةُ المَسْابُعُنَاءُ المَسْابُعُنَةُ المَسْابُعُنَةُ المَسْابُعُنَةُ المَسْابُعُنَاءُ المَسْابُعُنَاءُ المَسْابُعُنَةُ المَسْابُعُنَاءُ المَسْعُلُعُنَاءُ المَسْابُعُنَاءُ المَسْعُلُعُنَاءُ المَالُعُنَاءُ المُسْابُعُنَاءُ المَالُعُنَاءُ المَسْ

الباركود الدولي: 6287015574236

حقوق الطبع محفوظة © ١٤٤٠هـ، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب ُ أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.

حسم خاص للتوزيع الخيري

دارابن الجوزي

لِلنَشْرُ والْتَوْرِيْع

المملكة العربية السعودية: الدمام – طريق الملك فهد

ت: ۲۱۸۲۱۸ - ۲۹۵۷۲۱۸

ص ب. واصل: ۲۹۵۷

الرمز البريدي: ٣٢٢٥٣ الرقم الإضافي: ٨٤٠٦

فاکس: ۸٤١٢١٠٠

الرياض - تلفاكس: ٢١٠٧٢٢٨

جوّال: ۰٥٠٣٨٥٧٩٨٨

الأحساء - ت: ٥٨٨٣١٢٢

جدة - ت: ١٢٦٨١٤٥١٩٠

جوّال: ٥٩٢٠٤١٣٧١

لبنان:

بیروت - ت: ۰۳/۸٦۹٦۰۰ فاکس: ۰۱/٦٤۱۸۰۱

مصر:

ا**لقاهرة** – تلفاك*س*: ۲۲٤٤٣٤٤٩٧٠ جوّال: ۸۲۳۷۳۸۸

Email: aljawzi@hotmail.com

Twitter: @aljawzi

Whatsapp: ..٩٦٦٥.٣٨٩٧٦٧١

Website: www.abnaljawzi.com

Instagram: @aljawzi

Facebook: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

مكتبة ابن سُعُدي ()

المنظمة المنظ

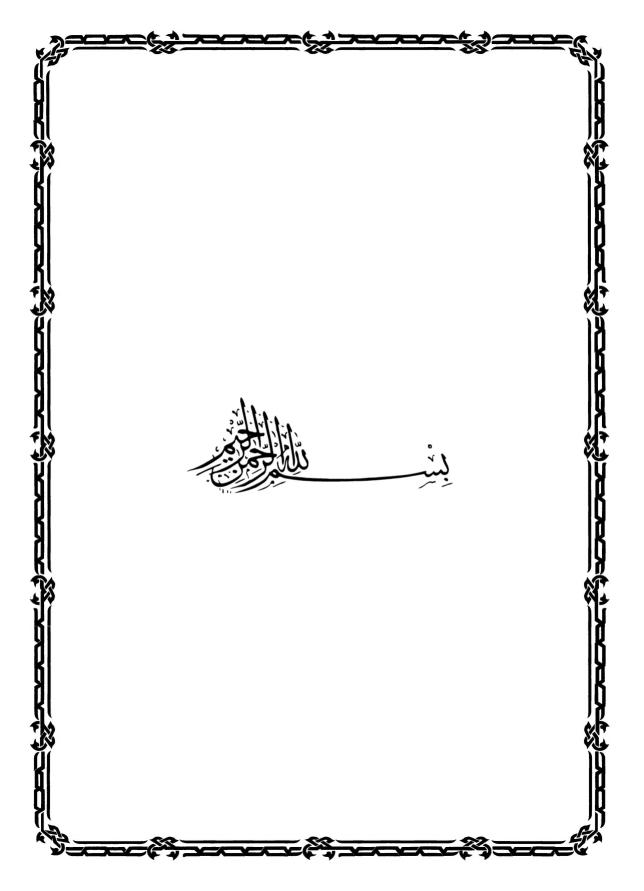
ت أليفت الشت يخ العط لامت في يَحَبِّر (الرِّحِلُ بَرْدَ مَا إِضْر (السَّعَرِي) ١٣٠٢ - ١٣٠٧

مُقَـدِّمَة

فَضِ يُلَة السَّنَّ جَيْ مُحَسِّرِينُ صَبِّلُ فِي الْمُحْتَ يَمِينُ مُحَسِّرِينُ صَبِّلُ فِي الْمُحْتَ يَمِينُ فَضِيْكَةَ السَّنَّ عَجُّ عَبِرُ لَاللَّمَ بِمِهِ بَرِي اللَّامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

اعُتُنى به مِرْكُ عَمِيرٌ ، فِوْل<u>ْرَ رُلُاطِّ</u> عَمِينِهِ

دارابن الجوزي

مقَدِّمَة فَضَيِّلَة الشَّيُخِ الْعَلَامَة عِجَبُّ رُلُكَمَّ مِهُ حَجَبُّ رُلُكُمْ يُرَّزُّ تَهُ حَقِيْلُ رُلِعَقَيْلُ رَحْيِشَلِهْ مِيْتَهُ الْلَاثْمَة بِهِ مَجْلِسِ لِلْقَضَاءِ لِلْأَعْلَىٰ سَابَقًا

بِسْمِ اللهِ النَّحْنِ الرَّحَيْمِ اللهِ

الحمد لله وحده.. وبعد: فقد عرض عليّ الشيخ سعد بن فواز الصميل نماذج من تفسير شيخنا العلّامة عبد الرحمٰن السعدي رحمه الله. وذكر أنه عازم على إعادة طبعه بعد أن استحصل على صورة من النسخة الخطية المصحّحة، ووعد أنه سيحرص على تحقيق الأصل وضبطه، وجعله على صفة ما وضعه المؤلف دون تصرف يخلّ به مع مراعاة الترقيم وتخريج الأحاديث واستدراك ما فات في الطبعات السابقة، فشكرت له هذه الهمّة المباركة ودعوت له بالتوفيق والإعانة.

الحقيقة أن هذا التفسير قد وضع الله له القبول بين المسلمين، فهو يذاع من إذاعة القرآن الكريم بالمملكة يوميًّا مرتين، ويقرأ في المساجد على جماعة المصلين، ويدرِّس في حلقات المشايخ. وقد طبع عدة طبعات، لكنها مع الأسف لا تخلو من الأغلاط وبعضها من تصرفات المعلّقين.

وهذا التفسير من أنفع التفاسير وأقربها إلى الفهم لسهولة عباراته، فهي سهلة المباني، واضحة المعاني، خالية من التعقيدات والإسرائيليات ومشاكل الإعراب، وذكر الخلاف. وأهم شيء سلامته من تأويل آيات الصفات، حيث يفسرها على منهج السلف، إضافة إلى ما فيه من الاستنباطات الدقيقة، وذكر ما يستفاد من كل آية يمر بها في موضعها دون الإحالة إلى موضع آخر.

وحسبك ما أرشد إليه من الأخلاق الإسلامية والحِكم النبوية والآداب الشرعية، كل هذا بعبارات سهلة واضحة، يفهمها عامة الناس ويستفيد منها طلّاب العلم. فهو في الحقيقة من السهل الممتنع. ولطالما تمنيت ودعوت الله تعالى أن يهيئ لهذا التفسير من يترجمه إلى إحدى اللغات الأجنبية لاسيّما اللغة الإنجليزية، لعلّ الله ينفع به هناك فهو أبلغ دعاية إلى الدين الإسلامي وبالله التوفيق.

وكتبه الفقير إلى الله

عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل حامداً لله مصلياً مسلّماً على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً

مُقَدِّمة صُاحِبْ الفَضيِّلَة الشِیِّنِخ المُحَسِّرِ بَرْ صَلَّ الْحُلْفَتَ بِمِّينِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن تفسير شيخنا عبد الرحمٰن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المسمّى (تيسير الكريم الرحمٰن في تفسير كلام المنان) من أحسن التفاسير حيث كان له ميزات كثيرة:

منها سهولة العبارة ووضوحها حيث يفهمها الراسخ في العلم ومن دونه.

ومنها تجنب الحشو والتطويل الذي لا فائدة منه إلّا إضاعة وقت القارئ وتبلبل فكره.

ومنها تجنب ذكر الخلاف إلّا أن يكون الخلاف قوياً تدعو الحاجة إلى ذكره وهذه ميزة مهمة بالنسبة للقارئ حتى يثبت فهمه على شيء واحد.

ومنها السير على منهج السلف في آيات الصفات فلا تحريف ولا تأويل يخالف مراد الله بكلامه فهو عمدة في تقرير العقيدة.

ومنها دقة الاستنباط فيما تدل عليه الآيات من الفوائد والأحكام والحكم وهذا يظهر جلياً في بعض الآيات كآية الوضوء في سورة المائدة حيث استنبط منها خمسين حكماً وكما في قصة داود وسليمان في سورة ص.

ومنها أنه كتاب تفسير وتربية على الأخلاق الفاضلة كما يتبين في تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿خُذِ ٱلْمَفَو وَأَمْرُ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُفَو وَأَمْرُ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّا اللّ

ومن أجل هذا أشير على كل مريد لاقتناء كتب التفسير أن لا تخلو مكتبته من هذا التفسير القيّم.

وأسأل الله تعالى أن ينفع به مؤلفه وقارئه إنه كريم جواد وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.

كتبه محمد الصالح العثيمين في ١٤٢١/٣/٢٢هـ مقدمات

مقدمة المحقق

بنسب ألَّهِ النَّفَيْ الرَّجَيهِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله. صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد:

«فإن أحق ما صرفت إلى علمه العناية، وبلغت في معرفته الغاية، ما كان لله في العلم به رضىً، وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدى، وأن أجمع ذلك لباغيه كتاب اللَّه الذي لا ريب فيه، وتنزيله الذي لا مرية فيه، الفائز بجزيل الذخر وسنى الأجر تاليه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلاً من حكيم حميدٍ»(١).

أنزله اللَّه على نبيه محمد ﷺ بلسانٍ عربي مبينٍ قال عز وجلَّ: ﴿وَلِقَهُ لَنَنزِلُ رَبِّ ۖ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلْوَحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِينَ ﴿ لِلِمَانِ عَرِيقٍ شَهِينِ ﴿ ۞ [الشعراء: ١٩٧ ـ ١٩٥].

فبلغ صلوات اللَّه وسلامه عليه للناس البلاغ المبين فلم يتوفاه اللَّهُ إلا بعد أن بلَّغَ وبيَّنَ ما أنزل إليه في هذا الكتاب كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ الدِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكَّرُوكَ ﴿ النَّحَلَ النَّحَلَ الدِّكَرَ لِللَّهِمْ لَلْمَالُهُمُ مَا قَالُهُمْ مَنْفَكَّرُوكَ ﴾ [النحل: ٤٤].

وقال: ﴿وَمَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُمْبَيْنَ لَمُتُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْ فِيلَةٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ النحل: ٦٤].

قال ابن جرير ـ رحمه اللَّه ـ في تفسير هذه الآية (٢): «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ وما أنزلنا عليك كتابنا، وبعثناك رسولاً إلى خلقنا إلا لتبينَ لهم ما اختلفوا فيه من دين اللَّه».

وقد ثبت ما يدل على أن الصحابةَ رضي اللَّه عنهم قد تلقَوا من رسولِ اللَّه ﷺ تفسير القرآن، فقد كان الرجل منهم إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن (٣).

قال أبو عبد الرحمن السلمي _ وهو من كبار التابعين _: «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي ﷺ فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً» (٤٠).

وكان الصحابةُ رضي اللَّه عنهم إذا أشكل عليهم شيءٌ سألوا النبيَّ ﷺ فإنه لما نزلَ قولُ اللَّهِ عز وجل: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدَ يَلْبِسُوَاْ إِيمَنَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾. قال أصحابُ رسولِ اللَّه ﷺ: أيّنا لا يظلم نفسه؟ قال: «ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم؛ (بشرك)» (٥٠).

ثم قام بالبيان والتفسير بعده ﷺ أحسن الناس بياناً وأصدقهم إيماناً وأعمقهم علماً (الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب، وبه نطقوا، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء)(٢٠). أولئك أصحابه ﷺ الشلاثة وعشرين عامًا فكان القرآنُ ينزلُ عليهم بلغتهم التي نشؤوا عليها فيعونه ويعملون به.

⁽۱) تفسیر ابن جریر (۱/٦). (۲) تفسیر ابن جریر (۱/۳۳).

⁽٣) رواه ابن جرير في تفسيره (٨٠/١). وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح» وهو موقوف على ابن مسعود، ولكنه مرفوع معنى.

⁽١/ ٥٥) رواه ابن جرير في تفسيره (١/ ٨٠). وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح متصل». ورواه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٥٧) وصححه، ووافقه الذهبي.

⁽٥) رواه البخاري (٣٣٦٠) ومسلم (٢٤٦٢).

⁽٦) اقتباس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب الحموية (ص٢١٢).

۸

فكان من أشهرهم تفسيراً الخلفاء الراشدون وأُبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد اللَّه بن الزبير رضى الله عنهم أجمعين.

وكان من أكثرهم رواية في التفسير عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه الذي يقول عن نفسه: «والله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب اللَّه إلا أنا أعلم فيما أنزلت. ولا أنزلت آيةٌ من كتاب اللَّه إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلمُ أحداً أعلمَ مني بكتاب اللَّه تبلغه الإبلُ لركبت إليه»(١).

وعبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه ترجمان القرآن الذي دعا له النبي ﷺ فقال: «اللهم فقّهه في الدين وعلمه التأويل» (٢٠). وقال عنه ابن مسعود: «نعم ترجمان القرآن ابن عباس» (٣٠).

ثم صار التفسير بعد الصحابة إلى التابعين وخاصة أصحاب عبد اللَّه بن عباس في مكة كمجاهد وسعيد بن جبير وأمثالهم. قال مجاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها»(1). ولهذا قال الثورى: «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به»(0).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه: «ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنّف في التفسير يكرِّرُ الطرقَ عن مجاهد أكثر من غيره» (١٠).

وكذلك أيضاً أصحاب عبد اللَّه بن مسعود كعلقمة ومسروق وأمثالهم. قال ابن مسعود رضي اللَّه عنه: «ما أقرأ شيئاً ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه أو يعلمه»(٧).

وللحافظ ابن حجر رحمه اللَّه فصل جامع (^(^) لا يستغني عنه الناظر في كتب التفاسير لمعرفة أشهر الأسانيد المروية عن التابعين ومن بعدهم؛ بيِّن فيه حال من نقل التفسير من التابعين ومن بعدهم.

والمقصود أن نعلمَ أن الصحابةَ والتابعين قد فسّروا القرآنَ وبيّنوا ألفاظَه ومعانيه، وعلينا الرجوع إلى أقوالهم إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السُّنة. وأما الخلاف الواقع بينهم فهو قليل وغالب ما يصح عنهم في الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، ذكر ذلك وبيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه في «مقدمة التفسير».

ثم اهتم العلماءُ بالتصنيف لجمع تفاسير الصحابة والتابعين مسندةً إليهم كابن جرير الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم وعبد بن حميد. قال ابن حجر: «فهذه التفاسير الأربعة قلّ أن يشذَّ عنها شيءٌ في التفسير المرفوع والموقوف على الصحابة والمقطوع عن التابعين» (٩).

ثم تتابع العلماء بعد ذلك بالتأليف في التفسير على تفاوت بينهم في مذاهبهم ومعتقداتهم واهتماماتهم العلمية. فكان ممن صنّف في ذلك أبو محمد بن الحسين البغوي المتوفى سنة (٥١٦)، وأبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي المتوفى سنة (٦٠٦)، وأبو عبد اللَّه محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة (٦٠٦)، وأبو عبد اللَّه محمد بن أحمد القرطبي المتوفى سنة (١٧٤)، وأبو عبد اللَّه محمد بن يوسف بن حيان النحوي الأندلسي المتوفى سنة (٧٤٥)، والحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة (٧٧٤)، وعبد الرحمن الثعالبي المتوفى سنة

⁽۱) رواه البخاري (۵۰۰۲).

 ⁽٢) رواه الإمام أحمد (٣٩٦٦) والفسوي في المعرفة والتاريخ (١/٤٩٤) وصححه أحمد شاكر. ورواه البخاري (٧٥ و١٤٣) بلفظ:
 «اللهم علّمه الكتاب».

⁽٣) رواه أبن جرير في تفسيره (١/ ٩٠). والإمام أحمد في الفضائل (١٨٦٠) وقال الحافظ في الإصابة (١٤٦/٤): «سنده حسن».

⁽٤) رواه ابن جرير في تفسيره (٩٠/١). ورواه الحاكم في «المستدرك»، وأشار الذهبي أنه على شرط مسلم. وهو كما قال إذ صرح ابن إسحاق بالسماع.

⁽٥) رواه ابن جرير ُفي تفسيره (٩٠/١). (٦) مقدمة التفسير (ص٢٦).

⁽٧) سير أعلام النبلاء (١/٨٥).

⁽A) انظر مقدمة كتاب العجاب في بيان الأسباب لابن حجر (١/١١).

⁽٩) المرجع السابق (٢٠٣/١).

مقدمات

(۸۷٦)، وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة (٩١١)، ومحمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة (١٢٥٠)، ومحمد ومحمود شهاب الدين الألوسي المتوفى سنة (١٢٧٠)، ومحمد جمال الدين القاسمي المتوفى سنة (١٢٣٠)، ومحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي المتوفى سنة (١٣٩٣). وغيرهم من علماء المسلمين الذين صنّفوا في التفسير.

قال ابن جرير رحمه اللَّه:

"فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن... أوضحهم حجة فيما تأوّل وفسّر، مما كان تأويله إلى رسول اللَّه على دون سائر أمته من أخبار رسول اللَّه على الثابتة عنه: إما من جهة النقل المستفيض... وإما من جهة العدول الأثبات... أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته؛ وأصحهم برهاناً _ فيما ترجم وبين من ذلك _ مما كان مدركاً علمه من جهة اللسان: إمّا بالشواهد من أشعارهم السائرة، وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة، كائناً من كان ذلك المتأوّل والمفسّر، بعد أن لا يكون خارجاً تأويله وتفسيره ما تأوّل وفسّر من ذلك، عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة»(١).

وكان من المؤلفات التي أثنى عليها العلماء في هذا العصر ونال شهرة واسعة ووضع اللَّه له القبول بين الناس تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه اللَّه المتوفى سنة (١٣٧٦) وذلك لما تميّز به من أمور:

أولاً: حِرْصُ المؤلف رحمه اللَّه على أن يكون تفسيره مقتصراً على المعنى الإجمالي، حيث إن كثيراً من المفسرين إما أنهم استطردوا وأطالوا في تفسير كتاب اللَّه، أو اقتصروا على جوانب لغوية أو فقهية، فأراد رحمه اللَّه أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة له؛ ليتعرّف الناس على معنى كلام اللَّه فيهتدون بعلومه، ويتخلقون بأخلاقه وآدابه بأقرب الطرق.

ثانياً: اختيارات الشيخ رحمه الله التي تنمُّ عن ذكاءِ عقله وصفاء قلبه وسيلان ذهنه لأقوال السلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة الواردة في تفسير الآية ثم صاغها بعبارته المعروفة.

ثالثاً: تميّز تفسيره رحمه اللَّه بألفاظه السهلة، وعباراته الواضحة، فلا تكلَّف فيه ولا تعقيد، ولا إسهاب ولا إطناب، على وجه يحصل به الفهم لأهل العلم ومن هم دونهم.

رابعاً: حسن التأليف وربط الكلام بعضه برقاب بعض، دون عناء في سبك العبارة وهذه سمة بارزة في تفسيره رحمه الله.

خامساً: اشتمل الكتاب على جملةٍ من الفوائد العلمية والتربوية المستنبطة من كتاب الله أشار إليها المؤلف في ثنايا تفسيره وهي فوائد متنوعة في التوحيد والفقه والسيرة والمواعظ والأخلاق وغير ذلك من الفوائد.

سادساً: ـ وهو أهمها ـ سلامة الكتاب من التأويلات الفاسدة والأهواء والبِدَع والإسرائيليات، فالمؤلف رحمه اللَّه آخذ بنصوص الكتاب والسُّنة ومتبع الآثار الواردة عن السلف الصالح.

عملي في الكتاب:

١ ـ اعتنيت بضبط نص الكتاب، وجهدت في إخراجه سالماً من السقط والتحريف والتصحيف الذي وقع في الطبعات السابقة، وذلك بالاعتماد على النسخة «أ»، وما كان ساقطاً منها أثناء النسخ فقد استدركته من النسخة «ب» وجعلته بين معقوفتين هكذا [...].

كما أثبت أهم الفروق بين النسخ في الهامش رغبة في الاختصار، ومن أراد الاستزادة فيمكنه الرجوع إلى الطبعة الأولى من الكتاب والتي تقع في أربع مجلدات.

⁽۱) تفسیر ابن جریر (۱/ ۹۳) باختصار.

۱۰ مقدمات

٢ ـ قمت بتصويب بعض الآيات التي استشهد بها المؤلف أثناء تفسيره دون أن أنبه إلى ذلك، ما عدا الآيات التي فسرها المؤلف فإني أنبه إلى ذلك في الحاشية.

- ٣ ـ فات على المؤلف رحمه اللَّه تفسير بعض الآيات، وقد أشرت إلى ذلك في الحاشية.
  - ٤ ـ عزوت الأحاديث الواردة في التفسير.

وأخيراً: اللَّه أسأل أن أكون قد وققت في إخراج الكتاب بما أحسبه على الصورة التي أرادها مؤلفه رحمه اللَّه. فما كان من صواب فبتوفيق من اللَّه، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله منه، وجزى اللَّه خيراً كل من أفادني بملحوظاته واستدراكاته؛ لأقوم بتصويبها في طبعات قادمة إن شاء اللَّه.

كما أسأله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه، وأن يكتب لي الأجر والثواب، إنه سميع مجيب.

وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

سعد بن فواز الصميل الخبر: ۳۱۹۵۲ ص.ب: ۳۱۰۱۳ فاكس: ۸٤۱۲۱۰۰ ترجمة المؤلف

ترجمة المؤلف (*)

اسمه ونسبه ومولده:

هو الشيخ العلامة الفقيه صاحب التآليف الماتعة النافعة عبد الرحمٰن بن ناصر بن عبد اللَّه آل سعدي من النواصر من بني عمرو أحد البطون الكبار من قبيلة بني تميم.

ولد في محرم عام ١٣٠٧ في بلدة عنيزة من أعمال القصيم، وتوفيت والدته وله من العمر أربع سنين، وتوفى والده وله سبع سنين.

نشأته وحياته العلمية:

نشأ نشأة صالحة كريمة، وعرف من حداثة سنه بالصلاح والتقى، فأقبل على العلم بجد ونشاط وهمة وعزيمة، فحفظ القرآن الكريم وهو صغير لم يبلغ الحلم، واشتغل بالعلم على علماء بلده والبلاد المجاورة، وانقطع للعلم وجعل كل أوقاته مشغولة في تحصيله حفظاً وفهماً ودراسة ومراجعة واستذكاراً حتى أدرك في صباه ما لا يدركه غيره في زمن طويل.

أخذ العلم عن عدة مشائخ منهم: محمد العبد الكريم الشبل، وإبراهيم بن حمد الجاسر، وعبد الله بن عايض، ومحمد أمين الشنقيطي، وصالح بن عثمان القاضي.

ولما رأى زملاؤه في الدراسة تفوقه عليهم ونبوغه تتلمذوا عليه. وصاروا يأخذون عنه العلم وهو في سن البلوغ، فصار في هذا الشاب المبكر متعلماً ومعلماً.

ثم اهتم بمطالعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فلما أقبل عليها نور اللَّه بصيرته وانتفع بها وزادت علومه وتوسعت دائرة معارفه ووصل إلى درجة الاجتهاد ونبذ التقليد، وصار يرجح بالدليل من كتاب اللَّه وسنة رسوله على الناس وسهل عليهم الأمور المعقدة. والقصد أنه صار مرجع بلاده وعمدتهم في جميع أحوالهم وشؤونهم فهو مدرس الطلاب، وواعظ العامة وإمام الجامع وخطيبه، ومفتي البلاد وكاتب الوثائق ومحرر الأوقاف والوصايا وعاقد الأنكحة ومستشارهم في كل ما يهمهم.

تخرج على يديه تلاميذ كثيرون جدًّا منهم: الشيخ سليمان بن إبراهيم البسام، والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، والشيخ محمد بن صالح العثيمين إمام الجامع الكبير بعنيزة وعضو هيئة كبار العلماء، والشيخ علي بن محمد بن زامل آل سليم بالنحو، والشيخ عبد اللَّه بن عبد العزيز العقيل رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً وعضو بمجلس القضاء الأعلى (متقاعد)، والشيخ عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن صالح البسام عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ محمد بن سليمان بن عبد العزيز البسام، وقد درس في الحرم المكي فترة من الزمن، وأما مؤلفاته فهي تزيد على ثلاثين مؤلفاً في أنواع علوم الشريعة من التفسير والحديث والفقه والأصول والتوحيد، كلها مفيدة خالية من الحشو والأقوال الزائفة تدلك دلالة واضحة على مغزاها، بدون تكلف أو تفكير وغالباً ما يوضح المسائل بالأمثلة ليصل المعنى إلى الذهن مباشرة بدون عناء.

^(*) اعتمدت في ترجمة الشيخ على كتاب علماء نجد ـ لابن بسام ـ مع بعض التصرف، وكذلك من ترجمة الشيخ محمد بن سليمان البسام لكتاب التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب لابن سعدي.

١٢ ترجمة المؤلف

أخلاقه:

كان رحمه اللَّه سمحاً طلقاً بشوشاً مع الصغير والكبير والمعارف وغيرهم، لم يلتفت إلى الدنيا من صغره إلى أن توفاه اللَّه، له أخلاق أرق من النسيم وأعذب من السلسبيل، لا يعاتب على الهفوة ولا يؤاخذ بالجفوة، أعطاه اللَّه محبة في القلوب، وثقة في النفوس فأجمعت البلاد على وده، واتفقت على تقديمه، فصار له زعامة شعبية فإشارته نافذة وكلمته مسموعة وأمره مطاع.

«كان متواضعاً جم التواضع، للصغير والكبير، وللغني والفقير على السواء. كان كثير الاجتماع مع العامة ومع الخاصة في أنديتهم وفي مجتمعاتهم، وإذا اجتمع بهؤلاء أو أولئك انقلب المجلس إلى ناد علمي، فمع طلبة العلم يبحث في شؤون العلم، ومع العامة يرشدهم إلى ما فيه نفعهم في دينهم وفي دنياهم ولهذه الميزة ـ التي تدل على تفتح الوعي واستنارة البصيرة وسعة الأفق ـ تجد كل من يحضر مجالسه يستفيد منها علماً جمًّا وفوائد جزيلة»(١٠).

كانت وفاته ليلة الخميس ٢٣ جمادى الآخرة عام ١٣٧٦ عن تسعة وستين عاماً قضاها في عبادة اللَّه ونفع عباد اللَّه علماً وتعليماً وإفتاءً وتأليفاً. وصلى عليه من الغد، صلاة الظهر وانصدع الناس لموته وحزنوا عليه حزناً شديداً وبكته العيون. وخلف ثلاثة أبناء هم: عبد اللَّه ومحمد وأحمد، وبنتين، وقد رثاه كثير من العلماء والأدباء.

⁽١) سيرة العلامة الشيخ عبد الرحمٰن السعدي (ص١١).

ثناء العلماء عليه

ثناء العلماء عليه(١)

١ ـ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:

قال: «... كان رحمه اللَّه كثير الفقه والعناية بمعرفة الراجح من المسائل الخلافيّة بالدليل، وكان عظيم العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيّم، وكان يرجِّح ما قام عليه الدليل، وكان قليل الكلام؛ إلا فيما تترتَّب عليه فائدة، جالسته غير مرة في مكة والرياض، وكان كلامه قليلاً إلا في مسائل العلم، وكان متواضعاً، حسن الخلق، ومَن قرأ كتبه؛ عرف فضله وعلمه وعنايته بالدليل، فرحمه اللَّه رحمة واسعة».

٢ _ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني:

وسئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عن رأيه في كتاب تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي فقال: «هو تفسير جيّد، وله أقوال جيدة، مع أنّ مُراجعتي له قليلة، لكن في حدود اطّلاعي عليه تبيّن لي أنّه متحرّر الرأي والنظر بضوابط الشرع، وليس عنده جمود أو تعصب.

وقد التقيته في دمشق قبل أكثر من أربعين سنة، وآنستُ منه علماً جمَّا، ورأيت فيه تواضع العُلَماء وهو ـ في هذا ـ كسائر عُلماء نجد، يُذكروننا بأخلاق العلماء المتقدمين وتواضعهم، وليس كغيرهم ممّن جعلَهم علمُهم مغرورين متكبّرين...».

٣ ـ الشيخ عبد الرزاق عفيفي:

قال: «... فإن من قرأ مصنفاته _ ابن سعدي _ وتتبع مؤلفاته، وخالط وسبر حاله أيام حياته، عرف منه الدأب في خدمة العلم اطّلاعاً وتعليماً، ووقف منه على حسن السيرة، وسماحة الخلق، واستقامة الحال، وإنصاف إخوانه وطلابه من نفسه، وطلب السلامة فيما يجر إلى شر أو يفضى إلى نزاع أو شقاق، فرحمه الله رحمة واسعة...».

٤ _ الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

قال: «... إن الرجل قلَّ أن يوجد مثله في عصره في عبادته وعلمه وأخلافه، حيث كان يعامل كلَّا من الصغير والكبير بحسب ما يليق بحاله، ويتفقّد الفقراء، فيوصل إليهم ما يسدُّ حاجتهم بنفسه، وكان صبوراً على ما يلم به من أذى الناس، وكان يحب العذر ممّن حصلت منه هفوة، حيث يوجهها توجيهاً يحصل به عذر من هفا...».

٥ _ الشيخ محمد حامد الفقي:

قال: «... لقد عرفت الشيخ عبد الرحمٰن بن ناصر السعدي من أكثر من عشرين سنة، فعرفت فيه العالم السلفي المدقِّق الذي يبحث عن الدليل الصادق، وينقِّب عن البرهان الوثيق، فيمشي وراءه لا يلوي على شيء...».

وقال: «. . . عرفت فيه العالم السلفي، الذي فهم الإسلام الفهم الصادق، وعرف فيه دعوته القويَّة الصادقة إلى الأخذ بكل أسباب الحياة العزيزة القويَّة الكريمة النقيَّة . . . ».

(١) انظر حياة الشيخ ابن سعدي للدكتور عبد الله الطيار.

طبعات الكتاب

سبق أن طبع الجزء الخامس من الكتاب مفرداً، في حياة الشيخ ـ رحمه الله ـ ثم بدا له أن يطبع الكتاب كاملاً في المطبعة السلفية بمصر. وفي أثناء الطباعة توفي الشيخ رحمه الله بعد أن اطلع على الجزء الأول وملازم من الجزء الثاني.

أولاً: الطبعة السلفية سنة ١٣٧٧ معتمدين في نشرها على النسخة التي أرسلها الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وهذه الطبعة على ندرتها، هي أجود من الطبعة السعيدية التي جاءت بعدها وانتشرت، وعلى الرغم من الجهود المشكورة التي قام بها صاحبها الشيخ محب الدين الخطيب ـ رحمه الله ـ في نشر الكتب السلفية إلا أنه تبين أن على هذه الطبعة عدة ملاحظات، أبرزها الاستبدال لبعض العبارات أو الكلمات بما هو عليه في الأصل، كما أن هذه الطبعة لم تسلم من السقط والغلط.

وإليك أمثلة كافية لتدرك الفرق بين هذه الطبعة والأصل.

المخطوط	المطبوع	رقم الآية	السورة	سطر	الجزء/ الصفحة
بجميع أنواعه وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها والصبر عن معصية الله		٤٥	البقرة	17	۳۸ _ ۱
بأن كان عنه مسافة قصر فأكثر أو بعيداً عنه عرفاً	بأن كان عند مسافة قصر فأكثر أو بعيداً عند عرفات	197	البقرة		117 _ 1
على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم	على نعمة التعليم	749	البقرة	۲	180_1
عن القتال في سبيله وكأن في هذا تعريضاً بذم المنافقين وأنهم مبغضون لله. ولهذا ثبطهم عن القتال في سبيله ولو أرادوا الخروج	ولو أرادوا	18.	آل عمران	17	۲۰٤ _ ۱
المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالصهر		77	النساء	٨	77 _ 7
تركا الحق وهذا ترك الحق وقام هو بالباطل	تركا الحق وقام هو بالباطل	170	النساء	١٦	۲ _ ۱ ۹
جميع حيوانات البحر وجميع حيوانات البر		٤	المائدة	19	110_7
مطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم، فإنهم مطالبون أن يعلموا الناس		2.2	المائدة	37	۱۳۸ _ ۲

المخطوط	المطبوع	رقم الآية	السورة	سطر	الجزء/ الصفحة
فأجب عن هذا السؤال (وقل اللَّه)	1	91	الأنعام	۱۹	7.1_7
الذي أنزله، فحين إذن يتضح الحق	~~*~~ '				
وينجلي مثل الشمس، وتقوم عليهم	خوضهم)				
الحجة (ثم) إذا ألزمتهم بهذا الإلزام					
ذرهم في خوضهم					
لأن الـوحـي والإلـهـام يـكـون مـن الرحمٰن ويكون من الشيطان		171	الأنعام	۳	Y 17 _ Y
ورب جميع الخلق الذي ربى جميع الخلق بأنواع التربية	ورب جميع الخلق بأنواع التربية		الأعراف		۲۳ _ ۳
تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم في البطلان	تشابهت أقوالهم في البطلان		التوبة		۱۰۷_۳
على التوبة والندم (واللَّه عليم) بأحوال العباد ونياتهم (حكيم)	والندم والله عليم	١٠٦	التوبة	71	۱۳۹ _ ۳
	حكيم				
وينزلها منازلها فإذا اقتضت حكمته		١٠٦	التوبة	77	۱۳۹ _ ۳
أن يغفر لهم ويتوب عليهم غفر لهم وتاب عليهم وإن اقتضت حكمته	1				
ضيعوه من حقوق اللَّه وحقوق عباده	ضيعوه من حقوق عباده	١٨	الرعد	10	٥٠_ ٤
اللهم صلي على محمد وعلى آل		٥٦	الأحزاب	٤	٦ _ ١٢١
محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أل محمد كما باركت على إبراهيم	محمد كما باركت				
نها تهدي إلى الصراط المستقيم	إنها تهدي إلى	٦	سبأ	١٦	r _ ^7/
لمتضمن للأمور بكل صفة تزكي لنفس وتنمى الأمر، وتفيد العامل					
رغيره كالصدق والإخلاص وبر لوالدين	,				
	<del> </del>	ļ ,			, w
لمحل اللائق بهما ووضع الجزاء الخير والشر في محلهما اللائق بهما أحكامه	فأحكامه إ	1	يس	1.	178_7
غمرتهم الضلالة وأضحكوا عليهم على سفههم عقول العالمين أرسل الله	فأرسل اللَّهُ و	1	یس	11	178_7

المخطوط	المطبوع	رقم الآية	السورة	سطر	الجزء/ الصفحة
أي جعل ذلك لأجلكم ولأجل	أي جعل لكم من	11	الشورى	۱۷	90_V
النعمة عليكم ولهذا قال (يذرؤكم	أنفسكم وجعل لكم				
فیه) أي يبثكم ويكثركم ويكثر	من الأنعام				
مواشيكم بسبب أن جعل لكم من			i		
أنفسكم وجعل لكم من الأنعام					
أصناماً وأوثاناً ولا يعبدون المسيح.	أصناماً وأوثاناً.	०९	الزخرف	٧	٧ _ ٢٧١
الثالث:	الثالث:				
وهي التوراة التي أنزلها الله على	وهي التوراة كتاب	١٢	الأحقاف	۲۳	107_V
موسى	موسى				
الذنوب الكبار والعصيان أي الذنوب	الذنوب الصغار	٧	الحجرات	١	۸ _ ۲
الصغار					
يسمعون أي: كل الخلائق يسمعون	يسمعون تلك الصيحة	٤٢	ق	١.	۲۰_۸
تلك الصيحة					
إلا ما سعى: من يرى أن القرب لا	إلا ما سعى فوصول	49	النجم	١٢	٤٧ _ ٨
يجوز إهداؤها للأحياء ولا للأموات	سعي غيره		,		
قالوا لأن اللَّه قال: (وأن ليس	-				
للإنسان إلا ما سعى) فوصول سعي					
غيره					

ثانياً: الطبعة السعيدية طبعت عام ١٣٩٧هـ كتب عليها (حققه وضبطه ونسقه وصححه محمد زهري النجار ـ من علماء الأزهر الشريف ـ) لم يعتمد في إخراجها على أصل وإنما اعتمد فيها على الطبعة السلفية، ولم يراع فيها ما ذكر من تحقيق أو تصحيح بل زاد الغلط والتحريف^(۱)، فهو كما قيل: يوهي الأديم ولا يرقع، وعن هذه الطبعة انتشرت طبعات الكتاب^(۲)،

(١) وقد نبّه الشيخ محمد بن سليمان آل بسام حفظه الله وعافاه في كتابه «كشف الستار عن تلفيق وتعليق النجار» إلى شيء من ذلك.

⁽٢) وقد وجدت آثنتي عشرة طبعة للكتاب وهي:

ـ طبعة عالم الكتب بيروت.

ـ طبعة دار البحوث العلمية والإفتاء بالرياض.

ـ طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ـ مصورة من النسخة السلفية ـ.

ـ طبعة مكتبة الهدى بالخبر.

ـ طبعة دار ابن الجوزي.

_ طبعة مؤسسة الرسالة _ مجلدان.

ـ طبعة مؤسسة الرسالة ـ مجلد باعتناء الشيخ عبد الرحمٰن اللويحق. الطبعة الأولى.

ـ طبعة مؤسسة الريان ودار الذخائر.

ـ طبعة مكتبة الأوس بتحقيق لطه عبد الرؤوف سعد.

ـ طبعة مركز صالح ابن صالح.

ـ طبعة إحياء التراث بالكويت ودار الصميعي.

ـ طبعة دار المغني بالرياض.

وبعد النظر في جميع هذه الطبعات تبين أنها إما مصورة من النسخة السعيدية أو معتمد عليها .

فزادت الأخطاء في هذه الطبعات على أخطاء الطبعة السلفية، وقد ظهر ذلك جلياً أثناء المقابلة بين الأصل وبين هذه الطبعة.

ولعل من أهم الملحوظات على هذه الطبعة:

الإضافات والزيادات على ما في الكتاب، وإلحاق ما ليس من كلام المؤلف في الكتاب دون التنبيه على ذلك، وهذه وحدها كافية لمعرفة حقيقة هذه الطبعة فمن ذلك:

- أ _ أضاف تفسيراً للآية ٢٠٧ من سورة البقرة من تفسير ابن كثير وغيره دون أن ينبه على ذلك في الحاشية، ١ / ٢٥٢ _ ٢٥٣ _ ٢٥٤.
- ب _ أضاف تفسيراً للآيات ١٠٥ _ ١٠٦ _ ١٠٧ _ من سورة الأنعام قوله تعالى: (وكذلك نصرف الآيات) إلى قوله (وإصلاح أمرهم) ٢/ ٤٥١ _ ٤٥١ .
- ج _ أضاف عند تفسير الآية ١٣٨ من سورة الأعراف ٣/ ٨٥ (قالوا من جهلهم وسفههم. . إلى قوله كما اتخذها هؤلاء).
- د _ أضاف تفسيراً للآية ٦٤ من سورة النحل ٢١٥/٤ (وما أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن. . . إلى قوله وبالكتاب الذي أنزله).
- هـ أضاف تفسيراً للآية ١٠ من سورة الحج ٢٧٨/٥ ـ ٢٧٩ (ذلك) ما ذكر من العذاب الدنيوي والأخروي. . إلى قوله بل يجازي كلا منهم بعمله.
  - و _ أضاف تفسيراً للآية ٥٠ _ ٥١ من سورة الحج ٣٠٨/٥ _ ٣٠٩.
- ز_ أضاف في سورة المؤمنون بعد تفسير الآية ٤١ ـ الآية التي في سورة الدخان ٢٩ ٥٠/٥٥ مع تفسيره لها (فما بكت عليهم السماء... إلى قوله ولم يمهلوا لتدارك تقصيرهم احتقاراً لهم).
- ح _ وأضاف تفسيراً للآية ٣١ من سورة القمر ٧/ ٢٣٧ (إنا أرسلنا عليهم. . . إلى قوله . . . اتخاذ حظيرة لبهائمه).

ثالثاً: طبعة مؤسسة الرسالة سنة ١٤٢٠ باعتناء وتحقيق د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق، وهذه الطبعة أحسن الطبعات السابقة، حيث بذل المحقق حفظه الله جهداً كبيراً في إخراج الكتاب فجزاه الله خيراً، ونظراً لأن هذه الطبعة صدرت أثناء إعداد هذا الكتاب للطباعة؛ فقد اكتفيت بمراجعة مواضع عدة من الكتاب ظهر لي من خلالها الملاحظات التالية:

- ١ ـ أن المحقق اعتمد على النسخة التي بقيت لدى الشيخ، وهذا مخالف كما هو معلوم لقواعد التحقيق؛ حيث لم يجعل النسخة التي أرسلها المؤلف لطباعة الكتاب أصلاً؛ وذلك للزيادات والاستدراكات التي امتازت بها عن النسخة الأخرى.
- ٢ ـ أن المحقق تابع الطبعات السابقة في مجموعة من الأخطاء التي وقعت من قبل، وهذا أمر مستغرب منه؛ لحصوله
   على النسختين الخطيتين للكتاب. ومن أمثلة ذلك:
- _ ما جاء في تفسير الآية ٤٣ في سورة النساء ص١٧٩ العمود ٣ سطر ٢٤ (بعد حصول مقصود الصلاة) كذا جاءت في جميع النسخ المطبوعة، والصواب كما في النسختين الخطيتين (بعدم حصول مقصود الصلاة).
- _ وما جاء في تفسير الآية ٣١ في سورة الزخرف ص٧٦٥ العمود ٢ سطر ٤٠ قوله: (ومن جرمه ومنتهى حمقه) كذا في جميع النسخ المطبوعة، والصواب كما في النسختين الخطيتين (ومن حزمه ومنتهى عقله) ثم إن المصححين في المطبعة السلفية شطبوا عبارة الشيخ، وكتبوا فوقها العبارة الأولى، وتبعهم على ذلك المحقق.
- في صفحة ٥٨٦ العمود ٣ سطر ٧ من الأسفل قوله: «وإهمال الحقوق الواجبة» في تفسير قوله تعالى:

﴿لَمْ يُسْرِقُواَ﴾ كذا في جميع الطبعات، وصوابها أن تكون (﴿وَلَمْ يَقَثُرُواَ﴾ فيدخلوا في باب البخل والشح، وإهمال الحقوق الواجبة) كما في النسختين الخطيتين.

٣ ـ السقط في بعض العبارات أو الكلمات ومن أمثلة ذلك:

- _ في صفحة ١٦٦ العمود ٢ السطر ١٨ سقط قول المؤلف (فلهم جزيل الثواب) بعد قوله الوصية، وهذا السقط انفردت به هذه الطبعة عن جميع الطبعات السابقة.
- ـ في الصفحة ١٧٥ العمود ٢ السطر ٨ سقط قول المؤلف «كامل العلم» بعد قوله أي وهذه العبارة موجودة فقط في النسخة التي اعتبرها المحقق أصلاً.
- ـ في صفحة ٢٦٠ العمود ٢ السطر ١٢ سقط قول المؤلف «بهذه العقوبات المذكورة» بعد قوله «بعضهم على بعض»، وهذا السقط انفردت به هذه الطبعة عن الطبعات السابقة.
- _ في صفحة ٢٣٩ العمود ٣ سطر ٥ سقط قول المؤلف «وعمل صالحاً» بعد قوله: «واليوم الآخر»، وهذا السقط انفردت به هذه الطبعة عن الطبعات السابقة.
- _ في صفحة ٥٥١ العمود ٢ سطر ٢٧ سقط قول المؤلف «وإنكار البعث والجزاء»، وهذا السقط انفردت به هذه الطبعة عن الطبعات السابقة.
- _ في صفحة ٥٩٦ العمود ٢ سطر ٢٣ سقط قول المؤلف «تابعنا في هذا كثير من المفسرين ولا مانع من ذلك» وهذا السقط انفردت به هذه الطبعة عن الطبعات السابقة.
- ٤ ـ نقل المحقق كلمات وعبارات كان المؤلف قد أعرض عنها أو استبدلها في النسخة التي أرسلها للطباعة ومن أمثلة ذلك:

   ـ الآية ١٦٢ في سورة الأعراف ختم المؤلف الآية كما في نسخة «ب» بقوله ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ ـ وصواب الآية ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْلِمُونَ ﴾ ـ ثم فسر الآية وقال «أي: يخرجون عن طاعة الله إلى معصيته. وفي النسخة «أ» التي أرسلت للطباعة اكتفى المؤلف بتصويب الآية وأعرض عن التفسير السابق، فقام المحقق ووضع تفسير الآية كما في النسخة التي اعتمدها وصوّب آخر الآية فجاءت العبارة كالتالي (بما كانوا يظلمون) أي يخرجون عن طاعة الله إلى معصيته. . . . .
- ـ صفحة ٤١١ العمود ٢ آخر سطر ذكر المؤلف أن مدة الفراق التي حصلت ليعقوب مع ابنه يوسف «لا تقتصر عن خمسة عشر سنة» كذا في النسخة التي اعتمدها المحقق ثم إن المؤلف ضرب عليها واستبدلها بخطه في هامش النسخة الأخرى «إلى ثلاثين سنة».
- ـ صفحة ٤٠٥ العمود ٢ سطر ٢ قوله «بحر الحب» كذا في النسخة التي اعتمد عليها المحقق ثم إن المؤلف رحمه الله استبدلها في هامش النسخة «أ» بخطه إلى «بحر لجي» وهذا الخطأ والذي قبله انفردت به هذه الطبعة عن جميع الطبعات السابقة.

٥ _ أخطاء عامة:

- ـ كتقديم عبارة حقها التأخير كما في صفحة ٦١٥ العمود ٢ سطر ٢٣ قول المؤلف «والله أعلم» وحقها أن تكون بعد قول المؤلف: «بغير نقل صحيح عن النبي ﷺ» وهذا الخطأ انفردت به هذه الطبعة عن الطبعات السابقة.
- ـ أو إغفال فروق هامة بين النسختين كما في صفحة ٦١٥ العمود ٢ سطر ٣٢ قول المؤلف في النسخة «أ» (وظن من طول المدة...».
  - ـ أو إغفال تعليقات هامة بخط المؤلف في هوامش الكتاب كما في الآية ١٥ من سورة فاطر.
- ـ انظر صفحة ١٤٣٣ من طبعتنا هذه. سقط: «قوله على ما فيه: أي من الصفات وعلى ما فيه من الفضائل والإنعام وعلى الجزاء بالعدل».

مخطوطات الكتاب

مخطوطات الكتاب يوجد للكتاب نسختان خطيتان

النسخة الأولى:

وهي التي أرسلها المؤلف رحمه الله للاعتماد عليها في طبع الكتاب، وتقع في ثمانية مجلدات وهي النسخة التي جعلتها أصلاً معتمداً ورمزت لها بالرمز «أ» وسوف يأتي وصفها قريباً. وقد ظهر لي بعد مقابلتها ومقارنتها بالنسخة الثانية أنها منسوخة منها ومصححة عليها، وفيها زيادات واستدراكات بخط المؤلف رحمه الله؛ لذا رأيت أن تكون النسخة الأولى هي الأصل المعتمد في إخراج الكتاب.

النسخة الثانية:

وتقع في تسعة أجزاء وهي التي بقيت عند الشيخ رحمه الله واحتفظ بها ثم آلت بعد ذلك إلى جامعة الإمام عن طريق الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. وهذه النسخة كتبت بخط المؤلف عدا الجزء السادس فهو بخط محمد بن منصور بن إبراهيم بن زامل. وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (ب).

وهذه النسخة موافقة للنسخة الأولى عدا الجزء الأخير من سورة البقرة عند نهاية تفسير الآية (٢٣٨) وإلى نهاية تفسير الآية (١٢٩) من سورة آل عمران فإن فيه اختلافاً لما عليه في النسخة الأولى، ولعل مرده إلى أن المؤلف قد أعاد النظر في هذا الجزء أثناء نسخه للكتاب. وما عدا ذلك فهي في الغالب فروقات يسيرة أشرت لها في هامش الكتاب.

٠ ٢

وصف النسخة المعتمدة

تحتوي هذه النسخة على ثمانية مجلدات وهي كما يلي:

المجلد الأول:

يبدأ من المقدمة وينتهي عند آخر تفسير الآية ١٢٩ من سورة آل عمران وهذا المجلد كتب بخط المؤلف، وجزء منه كتب بخط مغاير. انتهى منه مؤلفه في ٢٩ ربيع أول سنة ١٣٤٣، وجاء في آخره بلغ تصحيحاً. وعلى هذا الجزء هوامش وتصحيحات بخط المؤلف رحمه الله.

المجلد الثاني:

يبدأ من تفسير الآية ١٣٠ من سورة آل عمران، وينتهي إلى آخر تفسير سورة الأنعام، وناسخه على الحسن البريكان. فرغ من نسخه في يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة ١٣٤٥، وعلى هذا الجزء هوامش بخط المؤلف، وجاء في آخر هذا الجزء بلغ مقابلة على أصله.

المجلد الثالث:

يبدأ من تفسير سورة الأعراف، وينتهي إلى آخر تفسير سورة هود. الصحائف الأُوَل منه بخطٌ مغاير عن بقية الجزء، ولم يكتب عليها اسم الناسخ. وعلى هذا الجزء أيضاً هوامش بخط المؤلف رحمه اللَّه، فرغ من نسخه في يوم السبت الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ١٣٤٧.

المجلد الرابع:

يبدأ من تفسير سورة يوسف، وينتهي إلى آخر تفسير سورة الإسراء. وناسخه سليمان المحمد البسام. انتهى من نسخه في ٧ جمادى الأول سنة ١٣٤٤ نقله من نسخة المؤلف. وهذا الجزء عليه هوامش بخط المؤلف رحمه الله، جاء في آخره بلغ مقابلة على أصله.

المجلد الخامس:

يبدأ من تفسير سورة الكهف، وينتهي إلى آخر تفسير سورة النمل، جاء في آخره على يد جامعه، وممليه عبد الرحمٰن بن ناصر بن عبد الله السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وذلك في ٢٢ رمضان سنة ١٣٤٣، وتم تحريره من خط مؤلفه في ٢٩ الحجة سنة ١٣٤٦.

وفي أُول هذا الجزء مقدمة بخطّ المؤلف، ذكر فيها أنه يرغب في الاقتصار على طبع هذا الجزء من أجزاء هذا التفسير، وقد أَلْحَقَ المؤلفُ به أصولاً وكليات من أصول التفسير بخط المؤلف نفسه رحمه الله.

المجلد السادس:

يبدأ من تفسير سورة القصص، وينتهي إلى آخر تفسير سورة الصافات. جاء في آخره «تم تفسير سورة الصافات في ٦ شوال سنة ١٣٤٣ على يد جامعه وكاتبه عبد الرحمٰن بن ناصر السعدي...».

المجلد السابع:

يبدأ من تفسير سورة ص، وينتهي إلى آخر تفسير سورة الفتح. وناسخه سليمان بن حمد العبد اللَّه البسام، فرغ من نسخه في ١٣ ذي الحجة ١٣٤٥ نسخه من خط المفسر، وعلى هذا الجزء هوامش بخط المؤلف رحمه اللَّه.

المجلد الثامن:

يبدأ من تفسير سورة الحجرات إلى آخر التفسير جاء في آخره؛ «تم تفسير كتاب الله بعونه وحسن توفيقه على يد جامعه وكاتبه عبد الرحمٰن بن ناصر بن عبد الله المعروف بابن سعدي، وقع النقل في ٧ شعبان ١٣٤٥ ربنا تقبل منا واعف عنا إنك أنت الغفور الرحيم».

جاء في هامشه (بلغ مقابلة)؛ وعلى هوامشه إضافات وتصحيحات بخط المؤلف رحمه الله.

اسم الكتاب

اسم الكتاب

اشتهر الكتاب باسم «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» والمؤلف رحمه الله تفاوتت عباراته في تسمية الكتاب على النحو التالى:

١ ـ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.

٢ _ تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن.

٣ _ تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن.

٤ ـ تيسير الرحمن في تفسير القرآن.

٥ ـ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الرب المنان.

٦ ـ تيسير الكريم المنان في تفسير آيات القرآن.

٧ ـ تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الملك المنان.

٨ _ إملاء ما منّ به المنان من تفسير القرآن.

٩ ـ تيسير الرحيم الرحمن في تفسير القرآن. .

وقد رأيت أن أبقي اسم الكتاب على ما اشتهر عليه بين الناس، ولأن المؤلف ذكره بهذا الاسم في أكثر من موضع.

مكتبة ابن سَعْدي ()

المنظمة المنظ

ت أليفت الشّت يخ العسالامة يَحَبِّر (الرّحِمْنِ بَنْ مَا إِضْم (السَّعَرِي) ١٣٠٢ - ١٣٠٧

اعُت نی به رک عمریکه فول<u>از (ال</u>صحبیال

دارابن الجوزي

المجلد الأول من تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لمعلقه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين (۱)

تنبيه:

اعلم أن طريقتي في هذا التفسير: أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها، ولا أكتفي بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة؛ لأن الله وصف هذا الكتاب أنه «مثاني» تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة، وأمر بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف، وصلاح الظاهر والباطن، وإصلاح الأمور كلها.

⁽۱) في (ب): «المجلد الأول من «تيسير الكريم الرحمٰن في تفسير كلام المنان» (*) من منن الله على عبده وابن عبده وابن أمته: عبد الرحمٰن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي».

^(*) جاء في الصفحة الأولى من نسخة (ب) فوق العنوان ما نصه:

هذه التسمية مأخوذة من قوله: ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر﴾. ومن قوله: ﴿ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا﴾.

مقدمة المؤلف

مقدمة المؤلف

ينسب ألله التُغَنِّب الرَّحَيْبِ

الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام، والسعداء والأشقياء، والحق والباطل، وجعله برحمته هدى _ للناس عموماً، وللمتَّقين خصوصاً _ من ضلال الكفر والمعاصي والجهل، إلى نور الإيمان والتقوى والعلم.

وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات، ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات.

وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها.

وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه. وأنزله مباركاً فيه الخير الكثير، والعلم الغزير، والأسرار البديعة، والمطالب الرفيعة.

فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة، فسببها الاهتداء به واتباعه.

وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة، فما شهد له فهو الحق، وما رده فهو المردود؛ لأنه تضمنها وزاد عليها، وقال تعالى فيه: ﴿يَهدي به اللهُ مَن اتَّبع رضوانَه سُبُلَ السَّلام﴾، فهو هادٍ لدار السلام، مبيِّن لطريق الوصول إليها وحاثٌ عليها، كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ومحذِّر عنها.

وقال تعالى مخبراً عنه: ﴿كتابٌ أُحكمت آياتُه ثُمَّ فُصِّلَت مِن لَدن حكيم خبير﴾؛ فبيَّن آياته أكمل تبيين، وأتقنها أي إتقان، وفصلها بتمييز الحق من الباطل، والرشد من الضلال، تفصيلاً كاشفاً للبس، لكونه صادراً من حكيم خبير، فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين، ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية.

وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه «مجيد»؛ والمجد: سعة الأوصاف وعظمتها، وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها. ووصفه بأنه «ذو الذّكر»؛ أي: يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ويتعظ به من يخشى. وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزلناهُ قرآناً عَرَبيًا لعلَّكم تعقِلونَ﴾، وأنزله بهذا اللسان لنعقله ونفهمه، وأمرنا بتدبره، والتفكر فيه، والاستنباط لعلومه، وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل خير، محصل للعلوم والأسرار.

فلله الحمد والشكر والثناء، الذي جعل كتابه هدىً وشفاءً ورحمةً، ونوراً وتبصرةً وتذكرةً وعبرةً، وبركةً وهدىً وبشرى للمسلمين.

فإذا عُلِمَ هذا؛ علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها، وكان حقيقاً بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك.

وقد كثرت تفاسير الأئمة _ رحمهم الله _ لكتاب الله؛ فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود، ومن مقتصر يقتصر على حلّ بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد.

وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود، واللفظ وسيلة إليه، فينظر في سياق الكلام وما سيق لأجله، ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر، ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم، حضريهم وبدويهم.

فالنظر لسياق الآيات، مع العلم بأحوال الرسول ﷺ وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله، من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه، خصوصاً إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها.

فمن وُفِّق لذلك لم يبق عليه إلّا الإقبال على تدبره وتفهمه، وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمها، وما تتضمنه، وما تدل عليه منطوقاً ومفهوماً.

فإذا بذل وسعه في ذلك فالربُّ أكرم من عبده؛ فلا بدَّ أن يفتح عليه من علومه أموراً لا تدخل تحت كسبه.

ولماً منَّ الباري عليَّ وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة بنا، أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسر وما منَّ به الله علينا؛ ليكون تذكرة للمحصلين، وآلة للمستبصرين، ومعونة للسالكين، ولأقيده خوف الضياع.

ولم يكن قصدي في ذلك إلَّا أن يكون المعنى هو المقصود، ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود للمعنى الذي ذكرت. ولأنَّ المفسرين قد كفوا من بعدهم، فجزاهم الله عن المسلمين خيراً، والله أرجو وعليه أعتمد أن ييسر ما قصدت، ويذلل ما أردت، فإنه إن لم ييسره الله؛ فلا سبيل إلى حصوله، وإن لم يعن عليه؛ فلا طريق إلى نيل العبد مأموله.

وأسأله ـ تعالى ـ أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به النفع العميم، إنه جواد كريم.

اللهم صل على محمد [وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً].

الله الكافي التجديد التواقية التحديد التواقية التحديد التواقية التحديد التواقية التحديد التحد

الحمد لله، وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه.

أما بعدُ؛ فلما كان علم التفسير للقرآن أشرف العلوم على الإطلاق وأهمها وأحقها بتحقيق معانيه وفهم مبانيه؛ لكونه تنزيلاً من حكيم حميد، أنزله هدى ورحمة للعباد وتبياناً لكلِّ شيء وتفصيلاً لكلِّ ما يحتاجونه في دينهم ودُنياهم وأخراهم، وكان من خاصَة علم القرآن أنَّ فَهْمَ بعضِهِ وطائفةٍ منه يعينُ على فهم جميعه؛ لأنَّ القرآن من أوَّله إلى آخره يدورُ على تقرير الأصول النافعة والحقائق والشرائع الكبار والأحكام الحسنة والعقائد الصحيحة، ويوجِّه العباد إلى كلِّ خير، ويحذِّرهم من كل شرِّ، ويعيدُ تقرير هذه الأمور ويُبديها، بأساليبَ متنوِّعة وتصاريفَ مناسبةٍ في غاية اليُسر والسُّهولة والإحكام والحُسْن الذي لا مزيدَ عليه.

وقد تكرَّر عليَّ السؤال من كثير من الأصحاب في نشر تفسيرنا لهذا جميعه، وألحُّوا لما يرونه من الفائدة الكبيرة، فاعتذرتُ بأنَّ ذلك يصعُبُ جدًّا؛ لأنَّه مبسوط، وأيضاً في لهذه الأوقات قلَّت رغباتُ الناس في الكتب المطوَّلة؛ لذلك أحببتُ إجابتهم لنشر بعض ما طلبوا، وهو الاقتصار على جزءٍ واحدٍ من أجزاء لهذا التفسير (١١)، ووقع الاختيارُ على المجزء الأوسط من سورة الكهف إلى آخر النمل؛ فما لا يحصُلُ جميعُه لا يُتْرَكُ جميعُه.

وأرجو الله وأسأله أن يجعل ذٰلك خالصاً لوجهه، نافعاً لنا ولإخواننا، وأن يُمِدَّنا بعونِهِ وعنايتهِ وتوفيقِهِ؛ إنَّه جوادٌ كريمٌ رؤوفٌ رحيمٌ.

وأتبعته بكلِّيات وأصول من كليات التفسير؛ لاستدراك ما لعله يفوت القارئ في غير لهذا الجزء؛ فإنَّ الأصول والكلِّيات تبنى عليها الفروع والجزئيَّات، ويحصُلُ بها من النفع والفائدة على اختصارها ما لا يحصُلُ في الكلام الطويل، وهو حسبُنا ونعم الوكيل.

المؤلف

⁽١) كانت لهذه رغبة الشيخ، وقد طبع الجزء الخامس مفرداً في حياة الشيخ، ثم طبع الكتاب كاملاً بعد وفاة الشيخ رحمه الله. انظر المقدمة.

سورة الفاتحة (١ _ ٤)

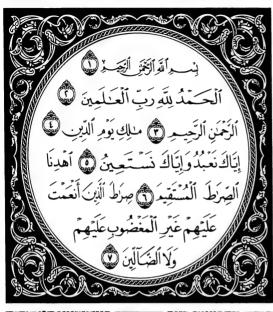

تفسير سورة الفاتحة وهي مكية

﴿١﴾ أي: أبتدئ بكل اسم لله تعالى؛ لأن لفظ «اسم» مفرد مضاف، فيعم جميع الأسماء الحسنى. ﴿الله﴾: هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة، لما اتصف به من صفات الألوهية وهي: صفات الكمال.

«الرحمن الرحيم»: اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله؛ فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فله نصيب

واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة، وأئمتها: الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلاً بأنه رحمٰن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء.

يقال في العليم: إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء.

﴿٢﴾ ﴿الحمد لله﴾ هو: الثناء على الله بصفات الكمال، وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. ﴿رَبِ العالمين﴾ الربُّ: هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله بخلقه لهم، وإعداده لهم الآلات، وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة، التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى.

وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة: فالعامة هي: خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة: تربيته لأوليائه، فيربيهم بالإيمان، ويوفقهم له، ويكملهم، ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر، ولعل هذا المعنى هو السرُّ في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الربِّ، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة؛ فدل قوله: ﴿ورب العالمين﴾ على انفراده بالخلق، والتدبير، والنعم، وكمال غناه، وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار.

﴿٤﴾ ﴿مالك يوم الدين﴾ المالك: هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى، ويثيب ويعاقب، ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات

وأضاف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها؛ لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور، كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى أنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته خاضعون لعزته منتظرون لمجازاته راجون ثوابه خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام.

نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمّا عداه؟ فكأنه يقول: نعبدك، ولا نعبد غيرك، ونستعين بك، ولا | ﴿الحمد ﴾ كما تقدم. نستعين بغيرك، وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماماً بتقديم حقه تعالى على حق عبده.

> والعبادة: اسم جامع لِمَا يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي: الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك.

> والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما، وإنما تكون العبادة عبادةً إذا كانت مأخوذة عن رسول الله على مقصوداً بها وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة، وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها؛ لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى؛ فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي.

> > ثم قال تعالى:

♦٦﴾ ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾؛ أي: دلنا وأرشدنا، ووفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به، فاهدنا إلى الصراط، واهدنا في الصراط، فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علماً وعملاً؛ فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد؛ ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك؛ وهذا الصراط المستقيم هو:

﴿٧﴾ ﴿صراط الذين أنعمت عليهم﴾ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ﴿غير ﴾ صراط **«المغضوب عليهم»** الذي عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير صراط ﴿الضالينِ﴾ الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصاري ونحوهم.

فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: ﴿رب العالمين ﴾، وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ ﴿الله﴾ ومن قوله: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾، [(١) في (ب): «السور».

«٥» وقوله: «إياك نعبد وإياك نستعين»؛ أي: | وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله ﷺ من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ

وتضمنت إثبات النبوة في قوله: ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة.

وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: ﴿مالك يوم الدين ﴾ وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل.

وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافاً للقدرية والجبرية.

بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله: ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾؛ لأنه معرفة الحق والعمل به. وكل مبتدع وضالٌّ فهو مخالف لذلك.

وتضمنت إخلاص ًالدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله: ﴿إِياكُ نعبد وإياكُ نستعين ﴾. فالحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة البقرة وهى مدنية

ينسب ألله التنكي الريجيني

﴿ الْمَ اللَّهِ اللَّهِ الْكِنْانُ لَا رَيْنٌ فِيهِ هُدًى لِلْمُنْقِينَ ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَنَّكُمُّ فِقُوكَ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَاۤ أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنزِلَ مِن قُبُلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ ۞ أُوَلَتِكَ عَلَىٰ هُدًى مِن رَبِّهِمُّ وَأُولَٰتِكَ هُمُ ٱلۡمُفَلِحُونَ ۞﴾.

تقدم الكلام على البسملة.

﴿ ١ ﴾ وأما الحروف المقطّعة في أوائل السورة(١) ؟ فالأسلم فيها السكوت عن التعرُّض لمعناها من غير مستند شرعى، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثاً، بل لحكمة لا نعلمها.

(۲) وقوله: ﴿ذلك الكتاب﴾؛ أي: هذا الكتاب العظيم، الذي هو الكتاب على الحقيقة، المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم والحقِّ المبين؛ ﴿لا ريب فيه ﴾ فلا ريب فيه ولا شكِّ بوجه من الوجوه، ونفى الرَّيب عنه يستلزم ضده إذ ضد الريب والشك: اليقين، فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب.

سورة البقرة (٢ ـ ٣)

وهذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمناً لضده وهو الكمال؛ لأن النفي عدم، والعدم المحض لا مدح فيه، فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين؛ قال: «هدى للمتقين»، والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشُبَه، وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة.

وقال: ﴿هدى وحذف المعمولَ، فلم يقل: هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني؛ لإرادة العموم وأنه هدى لجميع مصالح الدارين، فهو مرشدٌ للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. وقال في موضع آخر: ﴿هدى للناس﴾ فعمم، وفي هذا الموضع وغيره: ﴿هدى للمتقين﴾ لأنه في نفسه هدى لجميع الناس، فالأشقياء لم يرفعوا به رأساً ولم يقبلوا هدى الله، فقامت عليهم به الحجة، ولم يتفعوا به لشقائهم.

وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي حقيقتها: اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره، واجتناب النواهي، فاهتدوا به، وانتفعوا غاية الانتفاع، قال تعالى: ﴿يا أَيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً﴾ فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية.

ولأن الهداية نوعان: هداية البيان، وهداية التوفيق، فالمتقون حصلت لهم الهدايتان، وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق، وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة.

ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك فقال:

﴿٣﴾ ﴿الذين يؤمنون بالغيب﴾ حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل، المتضمن لانقياد الجوارح، وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحسِّ، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنما الشأنُ في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله ﷺ.

فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر؛ لأنه تصديق مجرد لله ورسله، فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به، أو أخبر به رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله، أو لم يهتد إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة المكذبين (١٦) بالأمور الغيبية لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه؛ ففسدت عقولهم، ومرجت أحلامهم؛ وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله.

ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها، ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها.

ثم قال: ﴿ ويقيمون الصلاة ﴾ لم يقل: يفعلون الصلاة؛ أو يأتون بالصلاة لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة، إقامتها ظاهراً، بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطناً، بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقول ويفعله منها، فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: ﴿ إِنَّ الصلاة تنهي عن الفحشاء

⁽١) كذا في (ب)، وفي (أ): «والمكذبين».

والمنكر ﴾ وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها.

ثم قال: ﴿ومما رزقناهم ينفقون﴾ يدخل فيه النفقات الواجبة؛ كالزكاة، والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير، ولم يذكر المنفّق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله، وأتى ﴿بِمِنُ الدالة على التبعيض؛ لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءاً يسيراً من أموالهم غير ضار لهم، ولا مثقل بل يتفعون هم بإنفاقه، ويتفع به إخوانهم، وفي قوله: ﴿ورقناهم﴾ إشارة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خوّلكم وأنعم بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خوّلكم وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم، وواسوا إخوانكم المعدمين.

وكثيراً ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن؛ لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده؛ فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه فلا إخلاص ولا إحسان.

(1) ثم قال: (والذين يؤمنون بما أنزل إليك) وهو: القرآن والسنة، قال تعالى: (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة) فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه، فيؤمنون ببعضه، ولا يؤمنون ببعضه، إما بجحده، أو تأويله على غير مراد الله ورسوله، كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله عدم التصديق بمعناها وإن صدقوا بلفظها، فلم يؤمنوا بها إيماناً حقيقيًّا. وقوله: (وما أنزل من قبلك) يشمل الإيمان بجميع الكتب السابقة، ويتضمن الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه خصوصاً التوراة والإنجيل والزبور، وهذه خاصية المؤمنين يؤمنون بالكتب السماوية كلها وبجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم.

ثم قال: ﴿وبالآخرة هم يوقنون﴾ والآخرة: اسم لما وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم يكون بعد الموت، وخصه بالذكر بعد العموم؛ لأن وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم أونقلب أفئدتهم بعد ما تبين لهم الحق، كما قال تعالى: باعث على الرغبة والرهبة والعمل، واليقين هو: العلم المونقل فئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة المحافية والرهبة والعمل، واليقين هو: العلم المونة والعمل، واليقين هو: العلم المونة والمونة والعمل، واليقين هو: العلم المؤبدة والعمل، واليقين هو: العلم المؤبدة والعمل، واليقين هو: العلم المؤبدة والرهبة والعمل، واليقين هو: العلم المؤبدة والعلم المؤبدة والعمل، واليقين هو: العلم المؤبدة واليقين هو: العلم المؤبدة والعمل، واليقين هو: العلم المؤبدة والمؤبدة والعمل، واليقين هو: العلم المؤبدة والمؤبدة والمؤبدة والعمل، والعمل، واليقين هو: العلم المؤبدة والمؤبدة والمؤبدة والعمل، والعمل، والعمل، والعمل المؤبدة والمؤبدة والعمل، والعمل المؤبدة والعمل، والعمل المؤبدة والعمل المؤبد

التام، الذي ليس فيه أدنى شك، الموجب للعمل.

(٥) ﴿أُولئك﴾؛ أي: الموصوفون بتلك الصفات الحميدة ﴿على هدى من ربهم﴾؛ أي: على هدى عظيم؛ لأن التنكير للتعظيم، وأيُّ هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة؟! وهل الهداية في الحقيقة إلا هدايتهم وما سواها مما خالفها فهي ضلالة؟! وأتى بعلى في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء، وفي الضلالة يأتي بفي كما في قوله: ﴿وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين﴾؛ لأن صاحب الهدى مستعلٍ بالهدى مرتفع به، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر.

ثم قال: ﴿وأولئك هم المفلحون﴾ والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، حصر الفلاح فيهم؛ لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم، وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك؛ فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقًا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَنَرُوا سَوَاءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرَتُهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرَهُمْ لَا يُؤْمِهُمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللهِمِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللهِمْ عَدَابُ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ .

(7) يخبر تعالى (إن الذين كفروا)، أي: اتصفوا بالكفر وانصبغوا به، وصار وصفاً لهم لازماً لا يردعهم عنه رادع، ولا ينجع فيهم وعظ أنهم مستمرون على كفرهم، فسواء عليهم (أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون). وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه، فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم، وكأن في هذا قطعاً لطمع الرسول شخ في إيمانهم وأنك لا تأس عليهم، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات.

ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان، فقال:

﴿٧﴾ ﴿ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم﴾؛ أي:
طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها؛ فلا
يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم ﴿وعلى أبصارهم
غشاوة﴾؛ أي: غشاءً وغطاءً وأكنَّة تمنعها عن النظر الذي
ينفعهم، وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم، فلا
مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم، وإنما منعوا ذلك
وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم
ومعاندتهم بعد ما تبين لهم الحق، كما قال تعالى:
﴿ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة﴾

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمُ

لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمٌّ وَعَلَىٰ

أَبْصَرْهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَ النَّاسِ

مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ

يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ

وَمَايَشْعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيكُ بِمَاكَاثُواْ يَكْذِبُونَ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ

لَانُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَإِنَّمَا غَنُّ مُصِّلِحُونَ

أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١ وَإِذَاقِيلَ

لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ النَّاسُ قَالُوٓااَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ السُّفَهَاءُّ

أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّايَعْلَمُونَ 🏟 وَإِذَا لَقُواْ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَاخَلَوَّا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاإِنَّا

مَعَكُمْ إِنَّمَا خَنْ مُسْتَهْزِءُونَ 🕮 ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُذُّهُمُ

فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُوْلَتِيكَ الَّذِينَ ٱشْتَرُوُّا ٱلضَّلَاةَ

بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت تِجَنَرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْمُهُ تَدِينَ ۞

وهذا عقاب عاجل، ثم ذكر العقاب الآجل فقال: ﴿ولهم عذابٌ عظيم﴾ وهو عذاب النار، وسخط الجبار المستمر الدائم.

ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْبَرْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ الْآخِرِ وَمَا أَلَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يَعْدَعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا اللَّهُ مَرَضًا لَّا اللَّهُ مَرَضًا لَّا اللَّهُ مَرَضًا لَّهُ مَرَضًا لَّهُ مَرَضًا لَّهُ مَرَضًا لَهُ مَرَضًا فَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِيكُ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴿ اللَّهُ مَرَضًا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَرَضًا لَهُ اللّهُ اللّهُ

« ٨ - ٩ » واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي؛ كالذي ذكر النبي على في قوله: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان»؛ وفي رواية «وإذا خاصم فجر» (١).

وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام؛ فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها، ولم يكن النفاق موجوداً قبل هجرة النبي وقعة من مكة إلى المدينة ولا بعد الهجرة، حتى كانت وقعة بدر وأظهر الله المؤمنين وأعزهم؛ فذل من في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر الإسلام بعضهم خوفاً

ومخادعة؛ ولتحقّن دماؤهم وتسلم أموالهم، فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم، وفي الحقيقة ليسوا منهم.

منهم.
فمن لطف الله بالمؤمنين أن جَلا أحوالهم، ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لثلا يغتر بهم المؤمنون، ولينقمعوا أيضاً عن كثير من فجورهم، قال تعالى: «يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم»؛ فوصفهم الله بأصل النفاق فقال: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يقُولُ آمنًا باللَّهِ وبِالبومِ الآخِرِ وَمَا هُم بمؤمنين»؛ فإنهم يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم فأكذبهم الله بقوله: «وما هُم بمؤمنين»؛ لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين، والمخادعة: أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئًا، ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع، فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك؛ فعاد خداعهم على أنفسهم، وهذا من العجائب؛ لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل له مقصوده أو يسلم لا له ولا عليه، وهؤلاء عاد خداعهم على أنفسهم، فكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها؛ لأن الله لا يتضرر بخداعهم شيئًا، وعباده المؤمنين لا يضرهم كيدهم شيئًا، فلا يضر المؤمنين أن أظهر وكيدها؛ لأن الله لا يتضرر بخداعهم شيئًا، وعباده المؤمنين لا يضرهم كيدهم في نحورهم، وحصل لهم بذلك المنافقون الإيمان؛ فسلمت بذلك أموالهم، وحقنت دماؤهم، وصار كيدهم في نحورهم، وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا، والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة، ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم، والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك.

﴿١٠﴾ وقوله: ﴿في قلوبهم مرض﴾؛ المراد بالمرض هنا: مرض الشك، والشبهات، والنفاق، وذلك أن

⁽١) أخرجه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وأما الرواية الثانية فقد أخرجها البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

سورة البقرة (١٠ ـ ١٤) 44

> واعتداله: مرض الشبهات الباطلة، ومرض الشهوات المُرْدِيَة. فالكفر والنفاق والشكوك والبدَع كلها من مرض الشبهات، والزِّنا ومحبة الفواحش والمعاصى وفعلها من مرض الشهوات؛ كما قال تعالى: ﴿فيطمع الذي في قلبه مرض ١٠٠ وهو شهوة الزنا، والمعافى من عوفى من هٰذين المرضين، فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية، فرفل في أثواب العافية.

> > وفي قوله عن المنافقين:

﴿ فِي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ﴾ ؟ بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصى، على العاصين وأنه بسبب ذنوبهم السابقة؛ يبتليهم بالمعاصى اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال تعالى: ﴿ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة﴾، وقال تعالى: ﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم)، وقال تعالى: ﴿وأما الذين في قلوبهم مرضٌ فزادتهم رجساً إلى رجسهم العقوبة المعصية المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها؛ قال تعالى: ﴿ويزيد الله الذين اهتدوا

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا خَمْنُ مُصْلِعُونَ ﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُمُهِنَ ﴾. ﴿١١﴾ أي: إذا نُهيَ هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض، وهو العمل بالكفر والمعاصى، ومنه **﴿قالوا إنما نحن مصلحون﴾؛** فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهار أنه ليس بإفساد، بل هو إصلاح قلباً للحقائق، وجمعاً بين فعل الباطل واعتقاده حقًّا، وهؤلاء أعظم جناية ممن يعمل بالمعاصى مع اعتقاد تحريمها، فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه، ولما كان في قولهم: ﴿إنما نحن مصلحون، عصر للإصلاح في جانبهم _ وفي ضمنه في كلفيكنِهم يَعْمَهُونَ ١٠٠٠ أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح _ قلب الله عليهم دعواهم بقوله:

(١٢) ﴿ أَلَا إِنهِم هم المفسدون ﴾ فإنه لا أعظم إفساداً ممن كفر بآيات الله، وصد عن سبيل الله، وخادع الله وأولياءه، ووالى المحاربين لله ورسوله، فساد؟! ولكن لا يعلمون علماً ينفعهم وإن كانوا قد االسيئ إلا بأهله.

القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته علموا بذلك علماً تقوم به عليهم حجة الله، وإنما كان العمل [بالمعاصى] في الأرض إفساداً؛ لأنه سبب لفساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات لما يحصل فيها من الآفات التي سببها المعاصى، ولأن الإصلاح في الأرض أن تُعمَر بطاعة الله والإيمان به، لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم [في] الأرض وأدرَّ عليهم الأرزاق؛ ليستعينوا بها على طاعته وعبادته، فإذا عُمِل فيها بضده كان سعياً فيها بالفساد وإخراباً لها عمَّا خُلقت له.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوا أَنُوْمِنُ كُمَّا ا امن السُّفَهَاأُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠. ﴿١٣﴾ أي: إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي: كإيمان الصحابة رضي الله عنهم وهو: الإيمان بالقلب واللسان، قالوا بزعمهم الباطل: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعنون _ قبحهم الله _ الصحابة رضى الله عنهم؛ لزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان، وترك الأوطان، ومعاداة الكفار، والعقل عندهم يقتضى ضد ذلك، فنسبوهم إلى السَّفَه، وفي ضمن ذلك أنهم هم العقلاء أرباب الحجى والنُّهي؟ فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة؛ لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه، وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليهم، إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين: [وصادقة عليهم] كما أن العقل والحجى معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعى فيما ينفعه وفي دفع ما يضره، وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين؛ فالعبرة بالأوصاف والبرهان، لا بالدعاوى المجردة والأقوال الفارغة.

﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوٓا ءَامَنًا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ۞ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَكُذُّهُمُ

﴿١٤﴾ هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم، وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم ـ أي كبرائهم ورؤسائهم بالشر _ قالوا: إنا معكم في الحقيقة وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أننا على وزعم مع هذا أن هذا إصلاح، فهل بعد هذا الفساد طريقتهم، فهذه حالهم الباطنة والظاهرة، ولا يحيق المكر

(١٥) قال تعالى: ﴿الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون﴾؛ وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده، فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء، والأحوال الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لمّا لم يسلط الله المؤمنين عليهم، ومن استهزائه بهم يوم القيامة: أنه يعطيهم مع المؤمنين نوراً ظاهراً، فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفىء نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين، فما أعظم اليأس بعد الطمع فينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. . . ﴾ الآية.

قوله: ﴿ويمدهم ﴾؛ أي: يزيدهم ﴿في طغيانهم ﴾؛ أي: فجورهم وكفرهم ﴿يعمهون ﴾؛ أي: حائرون مترددون، وهذا من استهزائه تعالى بهم.

ثم قال تعالى كاشفاً عن حقيقة أحوالهم:

﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت يَحْتَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ ﴾ .

﴿١٦﴾ أولئك؛ أي: المنافقون الموصوفون بتلك الصفات ﴿النين اشتروا الضلالة بالهدى﴾؛ أي: رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة، التي ـ من رغبته فيها _ يبذل فيها الأموال النفيسة، وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن،

فبذلوا الهدى رغبة عنه في الضلالة رغبة فيها، فهذه تجارتهم؛ فبئس التجارة، وهذه صفقتهم؛ فبئست الصفقة.

(١٧﴾ أي: مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد ناراً أي: كان في ظلمة عظيمة، وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره، ولم تكن عنده معدة بل هي خارجة عنه، فلما أضاءت النار ما حوله، ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف، وأمنها وانتفع بتلك النار، وقرت بها عينه، وظن أنه قادر عليها، فبينما هو كذلك، إذ ذهب الله بنوره؛ فزال عنه النور وذهب معه السرور، وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة؛ فذهب ما فيها من الإحراق، فبقي في ظلمات متعددة: ظلمة الليل، وظلمة السحاب، وظلمة المطر، والظلمة الحاصلة بعد النور، فكيف يكون حال هذا الموصوف؟! فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم، فاستضاؤوا بها مؤقتاً وانتفعوا؛ فحقنت بذلك دماؤهم، وسلمت أموالهم، وحصل لهم نوع من

مَثُلُهُمْ مَكُمُثُلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّ اَضَاءَتُ مَا حَوْلَهُ فَيْ مَثُلُهُمْ مَكُمُّ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّ اَضَاءَتُ مَا حَوْلَهُ فَيْ فَكُمُ عُمْ فَيْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ اَوْكَصَيْبِ مِنَ السَمَاءِ فِيهِ بَكُمُ عُمْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ اَوْكَصَيْبِ مِنَ السَمَاءِ فِيهِ فَلْكُنتُ وَرَعْدُ وَبَرَقُ يَجْعَلُونَ اَصَنِعِهُمْ فِي اَذَانِهِم مِنَ السَمَاءِ فِيهِ فَلِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَامُواْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّ

٣٤ صورة البقرة (١٧ ـ ٢٢)

الأمن في الدنيا، فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت؛ فسلبهم الانتفاع بذلك النور، وحصل لهم كل هم وغم وعذاب، وحصل لهم ظلمة القبر، وظلمة الكفر، وظلمة النفاق، وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعها، وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار؛ فلهذا قال تعالى عنهم:

﴿١٨﴾ ﴿صمُّ﴾؛ أي: عن سماع الخير ﴿بكمٌ ﴾، أي: عن النطق به ﴿عميٌ ﴾ عن رؤية الحق ﴿فهم لا يرجعون ﴾؛ لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه؛ فلا يرجعون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال؛ فإنه لا يعقل، وهو أقرب رجوعاً منهم.

(19% ثم قال تعالى: ﴿أو كصيب من السماء﴾؛ أي: كصاحب صيب وهو: المطر الذي يصوب؛ أي: ينزل بكثرة ﴿فيه ظلمات﴾؛ ظلمة الليل، وظلمة السحاب، وظلمة المطر، وفيه ﴿رحد﴾؛ وهو: الصوت الذي يسمع من السحاب وفيه ﴿برق﴾؛ وهو الضوء اللامع المشاهد من السحاب.

«٢٠» «كلما أضاء لهم»؛ البرق في تلك الظلمات «مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا»؛ أي: وقفوا، فهكذا حالة المنافقين إذا سمعوا القرآن، وأوامره ونواهيه، ووعده ووعيده؛ جعلوا أصابعهم في آذانهم، وأعرضوا عن أمره ونهيه، ووعده ووعيده؛ فيروعهم وعيده، وتزعجهم وعوده، فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد فيجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت، فهذا ربما حصلت له السلامة، وأما المنافقون فأني لهم السلامة وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلماً فلا يفوتونه ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء.

ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمى المعنوي ومسدودة عليهم طُرُقُ الإيمان قال تعالى: ﴿ولو شاء الله للهب بسمعهم وأبصارهم﴾؛ أي الحسية، ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية؛ ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم ﴿إن الله على كل شيء قدير﴾؛ فلا يعجزه شيء، ومن قدرته أنه إذا شاء شيئاً فعله من غير ممانع ولا معارض.

وفي هذه الآية وما أشبهها ردٌّ على القدرية القائلين بأن أفعالهم من أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى؛ لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله: ﴿إِن الله على كل شيء قدير﴾.

﴿ يَنَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَاملَة؛ كانَ من المتقين، ومن كَان لَعَلَّمُ اللَّرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً له النجاة من عذاب الله، وسخطه.

وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْجَ بِهِـ مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ فَكَلَا عَجَمَّهُ فَكَلَا عَلَيْهُ فَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمْ فَكَلَّا اللَّهُ اللَّ

(۲۱) هذا أمر عام لجميع الناس بأمر عام وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره، فأمرهم تعالى بما خلقهم له، قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾؛ ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم، فخلقكم بعد العدم، وخلق الذين من قبلكم.

﴿٢٢﴾ وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، فجعل لكم الأرض فراشاً تستقرون عليها، وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والسلوك من محل إلى محل، وغير ذلك من وجوه الانتفاع بها، وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم ﴿وأنزل من السماء ماء﴾؛ والسماء هو: كل ما علا فوقك فهو سماء، ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء لههنا السحاب، فأنزل منه تعالى ماء ﴿فأخرج به من الثمرات)؛ كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع وغيرها ﴿رزقاً لكم﴾؛ به ترتزقون وتتقوتون وتعيشون وتفكهون، ﴿فلا تجعلوا لله أنداداً ﴾؛ أي: أشباها ونظراء من المخلوقين؛ فتعبدونهم كما تعبدون الله، وتحبونهم كما تحبونه، وهم مِثْلكم مخلوقون مرزوقون مُدبَّرون، لا يملكون مثقال ذرة في الأرض، ولا في السماء، ولا ينفعونكم ولا يضرون ﴿وأنتم تعلمون ﴾؛ أن الله ليس له شريك، ولا نظير لا في الخلق والرزق والتدبير، ولا في الألوهية والكمال، فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب وأسفه السفه.

وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة ما سواه، وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبير، فإذا كان كل أحد مقرًا بأنه ليس له شريك بذلك فكذلك؛ فليكن الإقرار بأن الله ليس له شريك في عبادته، وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري تعالى وبطلان الشرك.

وقوله: ﴿لعلكم تتقون﴾؛ يجتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه؛ لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك، ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى، وكلا المعنيين صحيح، وهما متلازمان، فمن أتى بالعبادة كاملة؛ كان من المتقين؛ وصلت كاملة؛ كان من المتقين؛ وسخطه.

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ، وَأَدْعُوا شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ شَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَأَتَّقُوا النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ إِلَّهُ ﴿ .

﴿٢٣﴾ وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله على وصحة ما جاء به فقال: وإن كنتم ـ يا معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبه _ في شك، واشتباه مما نزلنا على عبدنا، هل هو حق أو غيره؟ فلهنا أمر نَصَفٌ فيه الفيصلة بينكم وبينه، وهو: أنه بشر مثلكم ليس من جنس آخر(۱)، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم لا يكتب ولا يقرأ، فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله، وقلتم أنتم إنه تقوَّله وافتراه، فإن كان الأمر كما تقولون؛ فأتوا بسورة من مثله، واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً . وشهدائكم، فإن هذا أمر يسير عليكم، خصوصاً وأنتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول، فإن جئتم بسورة من مثله؛ فهو كما زعمتم، وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز [ولن تأتوا بسورة من مثله، ولكنّ هذا التقييم على وجه الإنصاف والتنزل معكم]؛ فهذا آية كبيرة ودليل واضح جلى على صدقه وصدق ما جاء به؛ فيتعين عليكم اتباعه، واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة، أن كان وقودها الناس والحجارة، ليست كنار الدنيا التي إنما تُتَّقَد بالحطب، وهذه النار الموصوفة مُعَدة ومُهَيأة للكافرين بالله ورسله؛ فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله.

﴿٢٤﴾ وهذه الآية ونحوها يسمونها: آية التحدى، وهو: تعجيز الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يعارضوه بوجه، قال تعالى: ﴿قَلْ لَئِنَ اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾؛ وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟! أم كيف يقدر الفقير الناقص من جميع الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل، الذي له الكمال المطلق، والغنى الواسع من جميع الوجوه؟ هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان، وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام، إذا وزن هذا القرآن [العظيم] بغيره من كلام البلغاء، ظهر له الفرق العظيم.

وفي قوله: ﴿ وإن كنتم في ريب ﴾ ؛ إلى آخره، دليل

(١) في (النسختين): «ليس بأفصحكم وأعلمكم». ثم شطبها الشيخ في (أ). وأثبت ما هو أعلاه.

على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك الحائر، الذي لم يعرف الحق من الضلالة، فهذا الذي إذا بين له الحق حرى باتباعه إن كان صادقاً في طلب الحق، وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه، فهذا لا يمكن رجوعه؛ لأنه ترك الحق بعد ما تبين له، لم يتركه عن جهل فلا حيلة فيه، وكذلك الشاكُّ الذي ليس بصادق في طلب الحق بل هو معرض غير مجتهد بطلبه؛ فهذا في الغالب لا يوفق.

وفي وصف الرسول علي بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل على أن أعظم أوصافه ﷺ قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين، كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلاَّه ؛ وفي مقام الإنزال فقال: ﴿تبارك

وفي قوله: ﴿أعدت للكافرين ﴾؛ ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان، خلافاً للمعتزلة.

وفيها أيضاً: أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار لأنه قال: ﴿ أُعدت للكافرين ﴾ ؛ فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم، خلافاً للخوارج والمعتزلة وفيها: دلالة على أن العذاب مُستَحَق بأسبابه وهو الكفر وأنواع المعاصى على

﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰ أَرُّ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثُمَرَةٍ رِّزْقُا ۚ قَالُواْ هَاذَا ـ ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِدِ، مُتَشَابِهَا ۚ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ ۗ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهِا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿٢٥﴾ لماً ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات كما هي طريقته تعالى في كتابه يجمع بين الترغيب والترهيب؛ ليكون العبد راغباً راهباً خائفاً راجياً فقال: ﴿وبشر ﴾؛ أي: أيها الرسول، ومن قام مقامك ﴿الذين آمنوا﴾؛ بقلوبهم ﴿وعملوا الصالحات، بجوارحهم؛ فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة، ووُصفت أعمال الخير بالصالحات؛ لأن بها تصلح أحوال العبد، وأمور دينه ودنياه، وحياته الدنيوية والأخروية، ويزول بها عنه فساد الأحوال؛ فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمٰن في جنته فبشرهم ﴿أَن لهم جنات ﴾؛ أي: بساتين جامعة للأشجار العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد والأغصان أ والأفنان، وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلها وينعم فيها

وَبَشِرِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ الصَّلِحَتِ اَنَّ لَمُمْ جَنَّتٍ عَبْرِي مِن عَيْتِهَا الْأَنْهَا مُرَّ فَكُلَما الْرَوْقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ عَرْوَا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ عَرْوَا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ وَلَهُمْ فِيهَا الْأَنْهَا مُرَّةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ هُونَ اللَّهُمْ فِيهَا الْزَوْجُ مُعَلَقَدِيهَا أَزَوْجُ مُعَلَقَدِيةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ هُ وَلَهُمْ فِيهَا الْزَوْجُ مُعَلَقَهَ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ هُونَ اللَّهُ الْمَعُوضَةَ فَمَا فَوْقَهَا فَامَا الَّذِينَ عَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ انَهُ الْحَقُ مِن فَوْقَهَا فَامَا الَّذِينَ عَلَمُونَ اللَّهُ الْمَعْوضَةَ فَمَا اللَّذِينَ عَلَمُونَ اللَّهُ الْمَعْوضَةَ فَمَا اللَّذِينَ عَلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ الْمَعْوضَةَ فَمَا اللَّذِينَ عَلَيْهُ وَلَا الْمَالِقُولُونَ مَا اللَّذِينَ عَلَيْهُ وَلَا الْمَعْوضَةَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعُونَ مَا الْمَرَاللَهُ عِلَى اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُولُونَ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِلِ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ الللْمُ

ساكنها ﴿تجري من تحتها الأنهار﴾؛ أي: أنهار الماء واللبن والعسل والخمر يفجرونها كيف شاؤوا، ويصرفونها أين أرادوا، وتُسقَى منها تلك الأشجار؛ فتنبت أصناف الثمار ﴿كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل﴾؛ أي: هذا من جنسه وعلى وصفه، كلها متشابهة في الحسن واللذة ليس فيها ثمرة خاسَّة، وليس لهم وقت خالٍ من اللَّذة؛ فهم دائما متشابها في الاسم مختلفاً في الطعم، وقيل: متشابها في اللون مختلف في الاسم، وقيل: يشبه بعضه بعضاً في الحسن واللذة والفكاهة، ولعل هذا أحسن (١٠).

ثم لما ذكر مسكنهم، وأقواتهم من الطعام والشراب، وفواكههم ذكر أزواجهم؛ فوصفهنَّ بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه؛ فقال: ﴿ولهُم فيها أزواجٌ مُطهرةٌ ﴾؛ فلم يقل مطهرةٌ من العيب الفلاني؛ ليشمل جميع أنواع التطهير، فهنَّ مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق، مطهرات الخبات مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار، فأخلاقهن أنهن عُرُبٌ متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب القولي والفعلي، ومطهرٌ خَلْقُهن من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخلط والبصاق والرائحة الكريهة، ومُظهرات الخَلْق أيضاً بكمال الجمال؛ فليس فيهن عيب ولا دمامة خَلْق، بل

هن خيرات حسان، مطهرات اللسان والطرف، قاصرات طرفهن على أزواجهن، وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح.

ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشِّر والمُبشَّر والمُبشَّر به والسبب الموصل لهذه البشارة؛ فالمبشر هؤ: الرسول على ومن قام مقامه من أمته، والمبشَّر هم: المؤمنون العاملون الصالحات، والمبشر به هي: الجنات الموصوفات بتلك الصفات، والسبب الموصل لذلك، هو: الإيمان والعمل الصالح، فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما، وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب، وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها؛ فإنها بذلك تخف وتسهل، وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح، فذلك أول البشارة وأصلها، ومن بعده البشرى عند الموت، ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم. نسأل الله من فضله.

﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَسْتَغَيْءَ أَن يَضْرِبَ مَشَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن تَبِهِمٌّ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفُرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللّهُ بِهَنذَا مَشَلًا يُضِلُّ بِهِ عَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ حَكَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلّا الْفَسِقِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ يَعِدُ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُومَلُ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ اللّهِ .

﴿٢٦﴾ يقول تعالى: ﴿إِن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما ﴾؛ أيْ: أيُّ مثل كان ﴿بعوضة فما فوقها ﴾؛ لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق، والله لا يستحيي من الحق، وكأنّ في هذا جواباً لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة، واعترض على الله في ذلك؛ فليس في ذلك محل اعتراض، بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم، فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر، ولهذا قال: ﴿فَأَمَا الذَّين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ﴾؛ فيفهمونها

⁽١) في (ب): «ولعل هذا هو الصحيح».

47 سورة البقرة (٢٦ ـ ٢٩)

> ويتفكرون فيها، فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم، وإلا علموا أنها حق، وما اشتملت عليه حق، وإن خفي عليهم وجه الحق فيها، لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثاً بل لحكمة بالغة ونعمة سابغة، ﴿وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً ﴾؛ فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفراً إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيماناً على إيمانهم؛ ولهذا قال: ﴿ يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً ﴾؛ فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلْتُ سُورَةً فَمَنْهُمْ مِنْ يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هذه إيماناً، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ﴾؛ فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية، ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم، ولقوم منحة ابصدد تحصيله وهو تحت إمكانه. ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم، فسبحان من فاوت بين عباده، وانفرد بالهداية والإضلال.

> > ثم ذكر حكمته وعدله في إضلاله من يضل؛ فقال: ﴿وما يضل به إلا الفاسقين ﴾؛ أي: الخارجين عن طاعة الله المعاندين لرسل الله الذين صار الفسق وصفهم؛ فلا يبغون به بدلاً، فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم؛ لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضى فضله وحكمته هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال

والفسق نوعان: نوع مخرج من الدين وهو الفسق المقتضى للخروج من الإيمان كالمذكور في هذه الآية ونحوها، ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى: ﴿يا أَيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ عذابه، وترجوا ثوابه. فتبينوا . . . ﴾؛ الآية .

ثم وصف الفاسقين فقال:

﴿٢٧﴾ ﴿الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ﴾ ؟ وهذا يعم العهد الذي بينهم وبين ربهم، والذي بينهم وبين الخلق، الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات، فلا يبالون بتلك المواثيق، بل ينقضونها، ويتركون أوامره، ويرتكبون نواهيه، وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق ﴿ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ﴾؛ وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته، وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه، وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام

بحقوقهم التي أمر الله أن نصلها، فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق، وقاموا بها أتم القيام؛ وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي وهو الإفساد في الأرض، ﴿أُولئك﴾؛ أي: من هذه صفته ﴿ هم الخاسرون ﴾؛ في الدنيا والآخرة، فحصر الخسارة فيهم؛ لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم ليس لهم نوع من الربح، لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان، فمن لا إيمان له؛ لا عمل له، وهذا الخسار هو: خسار الكفر، وأما الخسار الذي قد يكون كفراً وقد يكون معصية وقد يكون تفريطاً في ترك مستحب، المذكور في قوله تعالى: ﴿إِنَ الْإِنسَانَ لَفِي حُسرٍ ﴾؛ فهذا عام لكل متخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصى بالحق والتواصى بالصبر، وحقيقته فوات الخير الذي كان العبد

ثم قال تعالى:

﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتَا فَأَحْيَاكُمُّ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ .

﴿٢٨﴾ هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار؛ أي: كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم، وأنعم عليكم بأصناف النعم، ثم يميتكم عند استكمال آجالكم، ويجازيكم في القبور، ثم يحييكم بعد البعث والنشور، ثم إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى، فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبره وتحت أوامره الدينية، وبعد ذلك تحت دينه الجزائي أُفَيَليق بكم أن تكفروا به؟ وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه كبير؟ بل الذي يليق بكم أن تتقوه وتشكروه، وتؤمنوا به، وتخافوا

﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَكِيعًا ﴾.

﴿٢٩﴾ أي: خلق لكم برًّا بكم ورحمة جميع ما على الأرض للانتفاع والاستمتاع والاعتبار.

وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة؛ لأنها سيقت في معرض الامتنان، يخرج بذلك الخبائث فإن تحريمها أيضاً يؤخذ من فحوى الآية، وبيان المقصود منها، وأنه خلقها لنفعنا، فما فيه ضرر؛ فهو خارج من ذلك، ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيهاً لنا؛ وقوله:

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَاءِ فَسَوَّنِهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتٍّ وَهُوَ بِكُلِّ اشيءِ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

وَإِذْ قَالَ رَبُّكِ لِلْمَلَتِ كَدِّ إِنِّ جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَجَعُلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواِنِ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ شَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ شَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ شَيِحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ فَقَالَ أَنْبِعُ فِي اللَّهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ فَقَالَ أَنِي وَيَا اللَّهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ فَقَالَ أَنْبَعُونِ فِي اللَّهُ مَا إِنَّ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُلْكِيمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُلْكِيمُ الْمَلْكِيمُ الْمُلْكِيمُ الْمُلْكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِيمُ الْمُلْكِيمُ اللَّهُ اللَّه

«استوى»: ترد في القرآن على ثلاثة معاني: فتارة لا تُعدَّى بالحرف فيكون معناها: الكمال والتمام، كما في قوله عن موسى: ﴿ولما بلغ أشده واستوى﴾؛ وتارة تكون بمعنى علا وارتفع، وذلك إذا عديت «بعلى» كقوله تعالى: ﴿الرحمٰن على العرش استوى﴾؛ ﴿لتستووا على ظهوره﴾؛ وتارة تكون بمعنى قصد كما إذا عُدِيت «بإلى» كما في هذه الآية، أي: لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات فخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم، فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم السرأ

وكثيراً ما يقرن بين خلقه وإثبات علمه كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى: ﴿ أَلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ﴾؛ لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه وحكمته وقدرته.

﴿ وَإِذَ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَتِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَبْجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاةَ وَغَنُ نُسَيِّتُ عَلَيْ اللَّمَاءَ وَغَنُ نُسَيِّتُ عِمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِيَّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَجَهُمْ عَلَى الْمَلَتِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِ إِلَّسْمَاءِ الْأَسْمَاءَ عُلَمَ اللَّهُ عَلَى الْمُلَتِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِ إِلَّسْمَاءِ هَوَلاَةٍ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ﴿ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا هَوَلاَ إِنْ كُنتُم صَدِيقِينَ ﴿ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ الْمُلْتِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِ إِلَى اللّهُ مَا لَا عَلَمْ لَنَا إِلّهُ مَا لَيْ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

عَلَّمْتَنَأَّ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ قَالَ يَكَادَمُ الْبِيْهُم بِأَسْمَآيِهِمُ فَلَمَّا أَلْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّهَوَتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَمُ مَا لُبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنبُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآذَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِلْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكَبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ﴾.

﴿٣٠﴾ هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام أبي البشر وفضله، وأن الله تعالى حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك، وأن الله مستخلفه في الأرض، فقالت الملائكة عليهم السلام: أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء، وهذا تخصيص بعد تعميم؛ لبيان شدة مفسدة القتل، وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المَجْعُول في الأرض سيحدُثُ منه ذلك، فنزهوا الباري عن ذلك وعظموه، وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خالٍ من المفسدة فقالوا: ﴿ونحن نسبح بحمدك﴾؛ أي: ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك ﴿ونقدس لك﴾؛ يحتمل أن معناها ونقدسك؛ فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاض، ويحتمل أن يكون: ونقدس لك أنفسنا؛ أي: نطهرها بالأخلاق الجميلة؛ كمحبة الله، وخشيته، وتعظيمه، ونطهرها من الأخلاق الرذيلة ﴿قال﴾؛ الله للملائكة: ﴿إني أعلم﴾؛ من هذا الخليفة ﴿ما لا تعلمون﴾؛ لأن كلامكم بحسب ما ظننتم، وأنا عالم بالظواهر والسرائر، وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر، فلو لم يكن في ذلك، إلا أن الله لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره، وليظهر ما كمن في غرائز المكلفين من الخير والشر بالامتحان، وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه، وليظهر ما كمن في غرائز المكلفين من الشر الذي انطوى عليه بالامتحان، وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه، وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به، فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك.

ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله، وكمال حكمة الله وعلمه.

(٣١) فَعَلَّمَ ﴿ آدم الأسماء كلُّها ﴾؛ أي: أسماء الأشياء ومن هو مسمى بها، فعلمه الاسم والمُسمَّى؛ أي:

الألفاظ والمعاني حتى المصغر من الأسماء والمكبر؟ كالقصعة والقُصيْعة ﴿ثم عرضهم﴾؟ أي: عرض المسمَّيَات ﴿على الملائكة﴾؛ امتحاناً لهم هل يعرفونها أم لا ﴿فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين﴾؛ في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة.

«٣٢» ﴿قالوا سبحانك﴾؛ أي ننزهك من الاعتراض منًا عليك، ومخالفة أمرك ﴿لا علم لنا﴾؛ بوجه من الوجوه، ﴿إلا ما علمتنا﴾؛ إياه فضلًا منك وجوداً ﴿إنك أنت العليم الحكيم﴾؛ العليم الذي أحاط علماً بكل شيء، فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، الحكيم: من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور، فما خلق شيئاً إلا لحكمة، ولا أمر بشيء إلا لحكمة، والحكمة والحكمة وضع اللائق به.

فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء، واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون.

«٣٣» فحينئذ قال الله: ﴿يا آدم أنبئهم بأسمائهم»؛ أي: أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة؛ فعجزوا عنها ﴿فلما أنبأهم بأسمائهم»؛ تبين للملائكة فضل آدم عليهم، وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة ﴿قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض» وهو ما غاب عنا فلم نشاهده، فإذا كان عالماً بالغيب، فالشهادة من باب أولى ﴿وأعلم ما تبدون»؛ أي: تظهرون ﴿وما كنتم تكتمون﴾.

\$7\$ ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراماً له وتعظيماً وعبودية لله تعالى؛ فامتثلوا أمر الله، وبادروا كلهم بالسجود، ﴿إلا إبليس أبى ﴾ امتنع عن السجود، واستكبر عن أمر الله، وعلى آدم قال: ﴿أأسجد لمن خلقت طيناً ﴾ وهذا الإباء منه، والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه، فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره.

وفي هذه الآيات من العِبَر والآيات إثبات الكلام لله تعالى، وأنه لم يزل متكلماً يقول ما شاء، ويتكلم بما شاء وأنه عليم حكيم، وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات، والمأمورات؛ فالواجب عليه التسليم واتهامُ عقله والإقرار لله بالحكمة؛ وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا، وتنبيههم على ما لم يعلموه.

وفيه فضيلة العلم من وجوه:

منها: أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته. ومنها: أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم، وأنه أفضل صفة تكون في العبد.

ومنها: أنّ الله أمرهم بالسجود لآدم إكراماً له لمَّا بانَ فضل علمه.

ومنها: أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء.

ومنها: الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وأفضال الله عليه وعداوة إبليس له، إلى غير ذلك من العبر.

﴿ وَقُلْنَا يَخَادَمُ اَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَةَ وَكُلا مِنْهَا رَعَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا يَقْرَبُ مَنْهَا رَعَدًا حَيْثُ الشَّيْمَا وَلا نَقْرَا هَنْوَ الشَّجْرَةَ فَنَكُونَا مِنَ الظّلِمِينَ ﴿ فَالْزَلْهُمَا الشَّجَلُونُ مِنْ الشَّيْطُنُ الْمَجْلُولُ بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْلَقُرُ وَمَتَكُم إِلَى حِينٍ ﴿ فَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللللّٰمُ اللّٰهُ الللللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ الللللّٰمُ اللّٰ

(٣٥) لما خلق الله آدم وفضّله، أتمّ نعمته عليه بأن خلق منه زوجة؛ ليسكن إليها ويستأنس بها، وأمرهما بسكنى الجنة والأكل منها رغداً؛ أي: واسعاً هنيئاً وعيث شئتماً»؛ أي: من أصناف الثمار والفواكه، وقال الله له: ﴿إِن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ، ﴿ولا تقربا هذه وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ، ﴿ولا تقربا هذه وإنما نهاهما عنها امتحاناً وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا، ﴿فتكونا من الظالمين﴾؛ دل على أن النهي للتحريم؛ لأنه رتب الظلم عليه؛ فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نُهيا عنه حتى أزلهما أي حملهما على الزلل بتزيينه ﴿وقاسمهما﴾؛ بالله ﴿إني لكما لمن الناصحين».

(٣٦» فاغترا به وأطاعاه؛ فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم، والرغد، وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة ﴿بعضكم لبعض عدو﴾؛ أي: آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته.

ومن المعلوم أن العدو يَجِدُّ ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل طريق، ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان كما قال تعالى: ﴿إنَّ الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير﴾ ﴿أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً ﴾ ثم ذكر منتهى الإهباط فقال: ﴿ولكم في الأرض مستقر﴾؛ أي: مسكن وقرار ﴿ومتاعٌ إلى حين﴾؛ انقضاء آجالكم ثم تنقلون منها للدار التي خُلقتم لها وخلقت لكم، ففيها أن

مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست مسكناً حقيقيًا، وإنما هي معبر يُتزوَّد منها لتلك الدار، ولا تُعمَّر للاستقرار.

[﴿ فَلَلَقَٰنَ ءَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَنتِ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ النَّحِيُ ﴿ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ النَّحِيُ ﴿ إِنَّا النَّحِيُ ﴿ إِنَّا النَّامُ النَّالُ النَّعِيمُ ﴿ إِنَّا النَّامُ النَّ

﴿٣٧﴾ ﴿فتلقى آدم﴾؛ أي: تلقف وتلقن وألهمه الله ﴿من ربه كلمات﴾؛ وهي قوله: ﴿ربنا ظلمنا أنفسنا...﴾؛ الآية؛ فاعترف بذنبه، وسأل الله مغفرته ﴿فتاب﴾؛ الله، ﴿عليه﴾؛ ورحمه ﴿إنه هو التواب﴾؛ لمن تاب إليه وأناب.

وتوبته نوعان: توفيقه أولاً. ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانياً.

﴿الرحيم﴾؛ بعباده، ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفا عنهم وصفح.

﴿ قُلْنَا آهْمِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَكُمُ مِنِى هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَتِنَاۤ أُولَٰتِكَ أَصْحَبُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞﴾.

(٣٨» كرر الإهباط؛ ليرتب عليه ما ذكر، وهو قوله: ﴿فَإِمَا يَأْتِينَكُم مني هدى﴾؛ أي: أيُّ وقت وزمان جاءكم مني يا معشر الثقلين هدى؛ أي: رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني، ويدنيكم من رضائي فمن تبع هداي منكم، بأن آمن برسلى، وكتبى واهتدى بهم،

وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر والاجتناب للنهي، ﴿فلا خُوفُ عَلَيْهِم ولا هم يحزنون﴾؛ وفي الآية الأخرى، ﴿فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى﴾.

فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء:

نفي الخوف والحزن، والفرق بينهما: أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن وإن كان منتظراً أحدث الخوف، فنفاهما عمن اتبع الهدى وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن التام.

«٣٩» وكذلك: نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه، وإذا انتفيا ثبت ضدهما، وهو الهدى والسعادة، فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء؛ فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب، وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب بآياته؛ فأولئك أصحاب النار، أي: الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه، والغريم لغريمه هم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون.

وفي هذه الآيات، وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة، وأهل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب، كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي.

ثم شرع تعالى يُذَكِّر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه فقال:

﴿ يَبَنِيَ ۚ إِسْرَهِ بِلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِى الَّتِى اَفَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَوْفُواْ بِهَهِدِى أُوفِ بِمَهْدِكُمْ وَإِنَى فَانَعْمُونِ ۞ وَءَامِنُوا بِمَا أَسْرَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلِيَنَ فَارْهَبُونِ ۞ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكْنَبُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكْنَبُوا الْحَقَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكْنَبُوا الْحَقَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَ وَاللَّمُ الرَّكُونَ أَوْلَكُوا مَمَ الرَّكُونَ ﴾.

⁽١) ما بين المعقوفتين زيادة لا توجد في النسختين.

سورة البقرة (٤٠ ـ ٤٤)

﴿٤٠﴾ ﴿يا بني إسرائيل﴾؛ المراد بإسرائيل: يعقوب عليه السلام، والخطاب مع فِرَق بني إسرائيل، الذين بالمدينة وما حولها ويدخل فيهم من أتى بعدهم، فأمرهم بأمر عام فقال: ﴿ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ﴾ ؟ وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها، والمراد بذكرها بالقلب اعترافاً، وباللسان ثناءً، وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه ﴿وأوفوا بعهدي ؛ وهو ما عهده إليهم من الإيمان به، وبرسله، وإقامة شرعه ﴿ أُوف بعهدكم ﴾ ؛ وهو المجازاة على ذلك، والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله: ﴿ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيباً وقال الله إنى معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي ﴾؛ إلى قوله: ﴿فقد ضل سواء السبيل ﴾؛ ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده، وهو الرهبة منه تعالى، وخشيته وحده، فإن من خشيه أوجبت له خشيته امتثال أمره، واجتناب نهيه، ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم ولا يصح إلا به فقال:

﴿٤١﴾ ﴿وآمنوا بما أنزلت﴾؛ وهو: القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد ﷺ، فأمرهم بالإيمان به واتباعه، ويستلزم ذلك، الإيمان بمن أنزل عليه، وذكر الداعي لإيمانهم، فقال: ﴿مصدقاً لما معكم﴾؛ أي: موافقاً له لا مخالفاً ولا مناقضاً، فإذا كان موافقاً لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم من الإيمان به؛ لأنه جاء بما جاءت به المرسلون، فأنتم أولى من آمن به وصدق به؛ لكونكم أهل الكتب والعلم.

وأيضاً فإن في قوله: ﴿مصدقاً لما معكم﴾؛ إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم؛ لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء، فتكذيبكم له تكذيب لما معكم.

وأيضاً فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن، والبشارة به، فإن لم تؤمنوا به؛ كذبتم ببعض ما أنزل إليكم، ومن كذب ببعض ما أنزل إليه؛ فقد كذب بجميعه، كما أن من كفر برسول؛ فقد كذب الرسل جميعهم، فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم، وحذرهم عن ضده وهو الكفر به فقال: ﴿ولا تكونوا أول كافر به﴾؛ أي: بالرسول والقرآن، وفي قوله: ﴿أول كافر به﴾؛ أبلغ من قوله ولا تكفروا به؛ لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر [به] عكس ما ينبغي منهم، وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم.

ثم ذكر المانع لهم من الإيمان وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية فقال: ﴿ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً﴾؛ وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله، فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها ﴿وإياي﴾؛ أي: لا غيري، ﴿فاتقون﴾؛ فإنكم إذا اتقيتم الله وحده أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل، كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل؛ فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم، ثم قال:

ولا تلبسوا ! أي: تخلطوا والحق بالباطل وتكتموا الحق ! فنهاهم عن شيئين، عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق؛ لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق [من الباطل] وإظهار الحق، ليهتدي بذلك المهتدون، ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين؛ لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته؛ ليميز الحق من الباطل، ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين، فمن عمل بهذا من أهل العلم؛ فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لَبَس الحق بالباطل فلم يميز الرسل وهذاة الأمم، ومن لَبَس الحق بالباطل فلم يميز هذا مع علمه بذلك، وكتم الحق الذي يعلمه وأمِر بإظهاره؛ فهو من دعاة جهنم؛ لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم، فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين.

(13%) ثم قال: (وأقيموا الصلاة)؛ أي: ظاهراً وباطناً (وآتوا الزكاة)؛ مستحقيها، (واركعوا مع الراكعين)؛ أي: صلوا مع المصلين، فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله، فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة، وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده، وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية، وقوله: (واركعوا مع الراكعين)؛ أي: صلوا مع المصلين، ففيه، الأمر بالجماعة للصلاة، ووجوبها، وفيه، أن الركوع ركن من أركان الصلاة، بجزئها يدل على فرضيته فيها.

[﴿ اللهِ اَتَأْمُهُونَ النَّاسَ بِالْهِرِ وَتَنسَوْنَ اَنفُسَكُمْ وَاَنتُمْ نَتْلُونَ الْكِنَابُ أَفَلَا تَعْلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

﴿ \$ \$ \$ \$ ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسِ بِالْبِرِ ﴾ ؛ أي: بالإيمانُ والخير، ﴿ وتنسونُ أنفسكم ﴾ ؛ أي: تتركونها عن أمرها بذلك والحال، ﴿ وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ﴾ ؛ وسُمِّي العقل عقلاً ؛ لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير،

⁽١) ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين.

وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به، وأول تارك لما ينهي عنه، فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله، خصوصاً إذا كان عالماً بذلك، قد قامت عليه الحجة، وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل، فهي عامة لكل أحد لقوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ﴿ وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمِر به أنه يترك الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر؛ لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه، وأمر نفسه ونهيها، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبَيْن، والنقص الكامل أن يتركهما، وأما قيامه بأحدهما دونَ الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير، وأيضاً فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قولَه فعلُه، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة.

﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّنْرِ وَالصَّلَوَةَ وَإِنْهَا لَكَدِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْمَنْشِعِينَ
 الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُم مُلَقُوا رَبِّمِ وَأَنَهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ يَبَنِي الْمَنْوَيِنَ الْمَنْدُينَ الْمَنْدِينَ الْمَنْدِينَ الْمَنْدِينَ الْمَنْدِينَ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى الْعَالَمِينَ
 إِسْرَةِ مِلَ انْكُرُوا نِعْمِقَ الْإِيْ أَنْعُنْ عَلَيْكُو وَأَنِي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى الْعَالَمِينَ
 وَانْقُوا يَوْمَا لَا يَقْبُلُ مِنْهَا شَفَعَةُ
 وَلَا يُؤْخِذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ ﴾.

«63» أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، والصبر عن معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور، ومن يتصبر يصبره الله، وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان، وتنهى عن الفحشاء والمنكر يستعان بها على كل أمر من الأمور، ﴿وإنها﴾؛ أي: الصلاة، على كل أمر من الأمور، ﴿وإنها﴾؛ أي: الصلاة، على عليهم خفيفة؛ لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحاً صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب، بخلاف من لم يكن كذلك، فإنه لا داعي له يدعوه إليها، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه.

والخشوع: هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانكساره بين يديه ذلًا وافتقاراً وإيماناً به وبلقائه، ولهذا قال:

(13% ﴿الذين يظنون﴾؛ أي يستيقنون ﴿أنهم ملاقوا ربهم﴾؛ فيجازيهم بأعمالهم، ﴿وأنهم إليه راجعون﴾؛ فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات ونفس عنهم الكربات وزجرهم عن فعل السيئات، فهؤلاء لهم النعيمُ المقيمُ في الغرفاتِ العالياتِ، وأما من لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه.

﴿٤٧﴾ ثم: كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظاً لهم وتحذيراً وحثًا.

﴿٤٨﴾ وخوفهم بيوم القيامة الذي: ﴿لا تجزى﴾؛ فيه أي لا تغنى ﴿نفس﴾؛ ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين، ﴿عن نفس﴾؛ ولو كانت من العشيرة الأقربين، ﴿ شيئاً ﴾ ؛ لا كبيراً ولا صغيراً وإنما ينفع الإنسانَ عملُه الذي قدمه ﴿ولا يقبل منها ﴾؛ أي: النفس، ﴿ شَفَاعَةَ ﴾؛ لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له، ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه وكان على السبيل والسنة، ﴿ولا يؤخذ منها عدل﴾؛ أي فداء ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به من عذاب الله ولا يقبل منهم ذلك، ﴿ولا هم ينصرون ﴾؛ أي: يدفع عنهم المكروه، فنفى الانتفاعَ من الخلق بوجه من الوجوه، فقوله: ﴿لا تَجْزى نفس عن نفس شيئاً ﴾ هذا في تحصيل المنافع، ﴿ولا هُم ينصرون ﴾ هذا في دفع المضار، فهذا النفي للأمر المستقبل به^(١) النافع، ﴿ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ﴿ هذا نفى للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض، كالعدل أو بغيره كالشفاعة؛ فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع، وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار فيعبده وحده لا شريك له، ويستعينه على عبادته.

﴿ وَإِذْ نَجَنَاكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّةَ الْمَنَابِ

يُذَيِّمُونَ أَبِنَاءَكُمْ وَيُسْتَحْبُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِى ذَلِكُم بَكَآءٌ مِن تَزِيكُمْ

عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَعْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ

عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَعْرَ فَأَنْجَيْنِكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ

وَأَشَدُ نَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ وَعَذَا مُوسَى الْرَبِينِ لِيلَةً ثُمَّ الْفِجُلَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْمَكِنَبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَكُمْ فَلَكُمْ الْمِعْمَلُ مِنْ الْمَعْمُ وَإِذْ عَالَيْهُ وَلَوْ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُوسَى الْقَوْمِدِهِ يَعَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمَتُمْ فَلَكُمْ الْمِجْلَ فَتُوبُونَ إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْنُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ الْمِجْلَ فَتُوبُونَا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْنُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ الْمِجْلَ فَتُوبُونَا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْنُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ الْمِجْلَ فَتُوبُونَ إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْنُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ الْمِجْلَ فَتُوبُونَا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْنُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ الْمُعْتَلُمُ لَيْهُمْ فَالْمُونَا أَنْفُسَكُمْ قَلْوَا أَنْفُسَكُمْ فَلُوا أَنْفُسَكُمْ قَلْمُونَا أَنْفُلُمُ أَلَا أَنْفُونَا أَنْفُسَكُمْ قَلْمُ الْمُجْتَمِ فَالْمُؤْنَ أَنْفُوا أَنْفُونَا أَنْفُوا أَنْفُونَا أَنْسُكُمْ أَلُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونَا أَنْمُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونَا

⁽١) كذا في (أ) وفي (ب): «المستقل به».

وَإِذْ نَجَيَّنَكُمْ شُوَّءَ الْ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ

يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلاَّءُ

مِّن زَيِكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَبْحَيْنَكُمُ

وأَغْرَقْنَا ٓ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ٥٠ وَإِذْ وَعَدْنَامُوسَى

أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ

٥ أُمَّ عَفُونَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥

وَإِذْ ءَاتَيْنَامُوسِي ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ٥

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْفَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم

بٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ

خَيْرُكُكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ

٥ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً

فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ 🎃 ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّنْ

بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَظَلِّلْنَاعَلَيْكُمُ

ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا

رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِين كَاثُوٓ أَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿
وَإِذْ قَائَتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللّهَ جَهْـرَةً فَأَخَذَنَكُمُ
الضَّنِهِقَةُ وَأَشَدُ يَنْظُرُونَ ﴿
فَى مُثَلِّمُ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ
لَعَلَكُمْ مَنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ
لَعَلَكُمْ مَنْ بَعْدُونَ ﴿
وَطَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْفَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ
الْفَنَ وَالسَّلُوقَ كُمُوا مِن طَيِبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن
كَانُواْ الْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿
﴿
الْمَنْ أَلْقُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿
﴾.

ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى أربعين ليلة؛ لينزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة، ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى

عبدوا العجل من بعده؛ أي ذهابه ﴿وأنتم ظالمون﴾؛ عالمون بظلمكم، قد قامت عليكم الحجة، فهو أعظم جرماً، وأكبر إثماً.

ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضاً؛ فعفا الله عنكم بسبب ذلك ﴿لعلكم تشكرون﴾؛ الله.

﴿٥٥﴾ ﴿وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة﴾؛ وهذا غاية الجرأة على الله وعلى رسوله،
﴿فَأَخَذَتُكُم الصَّاعَةُ﴾؛ إما الموت أو الغشية العظيمة ﴿وأنتم تنظرون﴾؛ وقوع ذلك كل ينظر إلى صاحبه.

﴿٥٦﴾ ﴿ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون﴾؛ ثم ذكر نعمته عليهم في التّيه والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق فقال:

«٧٥» ﴿وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنّ»؛ وهو: اسم جامع لكل رزق [حسن] يحصل بلا تعب، ومنه الزنجبيل والكمأة، والخبز، وغير ذلك، ﴿والسلوى﴾؛ طائر صغير يقال له: السماني طيب اللحم؛ فكان ينزل عليهم من المنّ والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾؛ أي: رزقاً لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين، فلم يشكروا هذه النعمة، واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب ﴿وما ظلمونا﴾؛ يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا، لأن الله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعات الطائعين ﴿ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾؛ فيعود ضرره عليهم.

﴿ وَإِذْ قُلْنَا آذَ عُلُواْ مَدْهِ الْقَهَيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا وَآدُ عُلُواْ آلْبَاب شُجَكًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَغْفِر لَكُمْ خَطَيَكُمُ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَهُ بَدَلُ السَّمَاءَ بِمَا كَافُوا يَعْسَعُونَ ﴿ وَهُ الْمُعْسِنِينَ ﴿ وَهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَلَا الرَقُ الرَعْدُ، وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعل، وهو دخول الباب سجداً، ويحصل لهم فيها الرزقُ الرغدُ، وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعل، وهو دخول الباب سجداً،

THE PARTY WAS A STATE OF THE PARTY OF THE PA وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَنذِ وِٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابِ شُجَّكَ الوَقُولُواْحِظَةٌ نَغْفِرْ لِكُوْخَطَا يَنكُمُّ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ فَبَدَّلَ ٱلَّذِيكَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَزَلْنَاعَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزَامِّنَ 👹 🌡 ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ 🧑 ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ إِلْقَوْمِهِ عَفَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْمَنَا لَقَدْ عَلِمَ كُلُ أَنَاسٍ مَشْرَيَهُم مَ كُلُواْ وَٱشْرَبُوا مِن رَزْقِ ٱللَّهِ وَلَاتَ عَثَوا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٢ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَامِتَ اتَّذَبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِثَّ آبِهَ اوَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُوكِ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَك بِٱلَّذِي هُوَخَيُّكُ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِيَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ أَوْ ٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِّن ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ شَ

أي: خاضعين ذليلين، وبالقول وهو أن يقولوا: **﴿حطة**﴾؛ أي: أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته، ﴿نغفر لكم خطاياكم﴾؛ بسؤالكم المغفرة ﴿وسنزيد المحسنين﴾؛ بأعمالهم أي: جزاء عاجلاً و آجلاً .

﴿٥٩ ﴿ فبدل الذين ظلموا ﴾ ؛ منهم، ولم يقل فبدلوا؛ لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا ﴿قُولاً غير الذي قيل لهم ﴾؛ فقالوا: بدل حطة، حبة في حنطة، استهانة بأمر الله، واستهزاء وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى، ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم، ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم قال: ﴿فأنزلنا على الذين ظلموا ﴾؛ منهم ﴿رجزاً ﴾؛ أي: عذاباً ﴿من السماء ﴾؛ بسبب فسقهم وبغيهم.

﴿ اللهِ اللهِ اللهُ الله ٱلْحَجُّرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَأً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَيَهُمُّ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ شَا ﴾.

(۲۰) ﴿استسقى﴾؛ أى: طلب لهم ماء يشربون منه ﴿ فقلنا اضرب بعصاك الحجر ﴾؛ إما حجر مخصوص معلوم عنده، وإما اسم جنس؛ ﴿فانفجرت منه اثنتا

عشرة عيناً ﴾؛ وقبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة، ﴿قد علم كل أناس﴾؛ منهم ﴿مشربهم﴾؛ أي: محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين، فلا يزاحم بعضهم بعضاً بل يشربونه متهنئين لا متكدرين، ولهذا قال: ﴿كلوا واشربوا من رزق الله ﴾؛ أي: الذي آتاكم من غير سعى ولا تعب ﴿ولا تعثوا في الأرض﴾؛ أي: تخربوا على وجه الإفساد.

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَحِيدٍ فَأَدْءُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَمَا وَقِثَآبِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا ۚ قَالَ أَنْسَنْبِلُوكَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْفَ بِالَّذِي هُو خَيْرٌ ۖ آهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمٌّ وَضُرَبَتْ عَلَيْهِمُ ٱللِّلَّةُ وَالْمَسْكُنَةُ وَبَآمُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُنُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيَّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَسْتَدُونَ ﴿ ﴾.

﴿٦١﴾ أي: واذكروا ﴿إِذْ قَلْتُم﴾ لموسى على وجه التملل لنعم الله، والاحتقار لها ﴿لن نصبر على طعام واحد﴾؛ أي: جنس من الطعام وإن كان كما تقدم أنواعاً لكنها لا تتغير ﴿فَادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها﴾؛ أي: نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه ﴿وقثائها ﴾؛ وهو الخيار ﴿وفومها ﴾؛ أي: ثومها والعدس والبصل معروف، قال لهم موسى: ﴿أتستبدلون الذي هو أدنى ﴾؛ وهو الأطعمة المذكورة ﴿بالذي هو خير ﴾؛ وهو المن والسلوى، فهذا غير لائق بكم، فإن هذه الأطعمة التي طلبتم، أي مِصْرِ هبطتموه وجدتموها، وأما طعامكم الذي منَّ الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها فكيف تطلبون به بدلاً ؟

ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم، واحتقارهم لأوامر الله ونعمه جازاهم من جنس عملهم فقال: ﴿وضربت عليهم الذلة﴾؛ التي تُشاهد على ظاهر أبدانهم ﴿والمسكنة﴾؛ بقلوبهم فلم تكن أنفسهم عزيزة، ولا لهم همم عالية بل أنفسهم أنفس مهينة، وهممهم أردأ الهمم ﴿وباؤوا بغضب من الله ﴾؛ أي: لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها، وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم؛ فبئس الغنيمة غنيمتهم، وبئس الحالة حالتهم ﴿ذلك﴾؛ الذي استحقوا به غضبه ﴿بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ﴾؛ الدالات على الحق الموضحة لهم، فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم وبما كانوا ﴿يقتلون النبيين بغير الحق﴾؛ وقوله: ﴿بغير الحق﴾ زيادة شناعة، وإلا فمن المعلوم أن قتل

النبيين لا يكون بحق، لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم ﴿ذلك بما عصوا﴾؛ بأن ارتكبوا معاصى الله ﴿وكانوا يعتدون ﴾؛ على عباد الله؛ فإن المعاصى يجر بعضها بعضاً، فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير، ثم ينشأ عنه الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك، فنسأل الله العافية من كل بلاء.

واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم، ونسبت لهم لفوائد عديدة.

ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به؛ فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل واحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر، ومكارم الأخلاق، ومعالى الأعمال، فإذا كانت هذه حالة سلفهم ـ مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم - اسلفهم: فكيف الظن بالمخاطبين!

> ومنها: أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخوطبوا بها، لأنها نعم تشملهم وتعمهم.

> ومنها: أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها، حتى كأنَّ متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكأن الحادثَ من بعضهم حادثٌ من الجميع؛ لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع.

ومنها: أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها، والراضي بالمعصية شريك للعاصى، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله.

ثم قال تعالى حاكماً بين الفرق الكتابية:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرِيٰ وَٱلصَّدِيثِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَمُؤْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ ﴿ ﴾. وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿٦٢﴾ وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة، لأن الصابئين الصحيح: أنهم من جملة فرق النصاري، فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصاري والصابئين من آمن بالله [منهم] واليوم الآخر وصدقوا رسلهم، فإن لهم الأجر العظيم، والأمن، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر، فهو بضد هذه الحال؛ فعليه الخوف والحزن.

والصحيح: أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد على النسبة إلى الإيمان بمحمد عنهم قبل بعثة محمد على وإن هذا مضمون أحوالهم، وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس _ عند سياق الآيات ـ بعض الأوهام، فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم؛ لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها، ومن رحمته وسعت كل شيء، وذلك _ والله أعلم _ أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم، فأراد الباري تعالى أن يبين من لا يلحقه الذم منهم بوصفه، منها: أنهم كانوا يتمدحون، ويزكون أنفسهم، | ولما كان أيضاً ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم، ذكر تعالى حكماً عامًّا يشمل الطوائف كلها؛ ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال، فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين.

٤٥

ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل

﴿ وَإِذْ أَخَذَنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ١ اللَّهِ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَاكُّ فَلُوۡلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيۡكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُه مِّنَ الْخَسِرِينَ ۞﴾.

﴿٦٣﴾ أي: واذكروا، ﴿إذ أخذنا ميثاقكم﴾؛ وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم وقيل لهم، ﴿خذوا ما آتيناكم﴾؛ من التورآة ﴿بقوة﴾؛ أي بجد واجتهاد، وصبر على أوامر الله ﴿واذكروا ما فيه ﴾؛ أي: ما في كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه ﴿لعلكم تتقونُ ﴾؛ عذاب الله وسخطه، أو لتكونوا من أهل التقوى.

﴿١٤﴾ فبعد هذا التأكيد البليغ ﴿توليتم﴾؛ وأعرضتم وكان ذلك موجباً لأن يحل بكم أعظم العقوبات ولكن ﴿لُولًا فَضُلُّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱغْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا وَرَدَةً خَاسِيْنَ ﴿ إِنَّ فَجَعَلْنَهَا نَكَلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيُّهَا وَمَا خَلْفَهَا

(٦٥) أي: ولقد تقرر عندكم حالة، ﴿الذين اعتدوا منكم في السبت ﴾؛ وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قوله: ﴿واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. . . ﴾ الآيات؛ فأوجب لهم هذا الذنب العظيم أن غضب الله عليهم، وجعلهم ﴿قردة خاسئين﴾؛ حقيرين ذليلين، وجعل الله هذه العقوبة:

(٦٦) ﴿نكالاً لما بين يديها﴾؛ أي: لمن حضرها من

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَرَىٰ وَالصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنُ وَالْقَالِمُ وَالْقَرِيرَ هَادُواْ وَالنَّصَرَىٰ وَالصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ وَاللَّهُ مَ الْكُورِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ آجُرُهُمُ مَنْ ءَامَنَ وَاللَّهُ مَ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ اللَّهُ وَالْهُمْ وَرَخْمَتُهُ الطَّورِ خُدُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوةً وَاذَ كُواْ مَا وَيهِ لَعَلَىٰكُمْ مَنَقُونَ اللَّهُ مَنْ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَخْمَتُهُ لِكُنتُم مِنَ اللَّهُ مَكُونُواْ وَرَدَةً خَلِيثِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَخْمَتُهُ لِكُنتُم فِي السَّبْتِ الْفَلْوَلِ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَخْمَتُهُ لِللَّهُ اللَّهُمُ وَلَوْلُولُ وَلَا اللَّهُ مَكُونُواْ وَرَدَةً خَلِيثِينَ اللَّهُ فَعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مَكُونُوا وَرَدَةً خَلِيثِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَكُونُوا وَرَدَةً خَلِيثِينَ اللَّهُ وَالْمَا لَكُونُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الأمم، وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم ﴿وما خلفها﴾؛ أي: من بعدها فتقوم على العباد حجة الله، وليرتدعوا عن معاصيه، ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين، وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات.

﴿ وَإِذْ قَــالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللّهَ يَأْمُهُمُ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَاللّهَ وَاللّهَ اللّهَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اله

(٧٧) أي: واذكروا ما جرى لكم مع موسى حين قتلتم قتيلاً؛ فادّارَأْتم فيه، أي: تدافعتُم واختلفتم في قاتله حتى تفاقم الأمر بينكم، وكاد ـ لولا تبيين الله لكم ـ يحدث بينكم شر كبير، فقال لكم موسى في تبيين القاتل: اذبحوا بقرة، وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره وعدم الاعتراض عليه، ولكنهم أبوا إلا الاعتراض فقالوا: وأتتخذنا هزواً ؛ فقال نبي الله: وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ؛ فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه وهو الذي يستهزئ بالناس، وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاءه بمن هو آدمي مثله. وإن كان قد فضل عليه فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه والرحمة لعباده: فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدق، فقالوا:

﴿٣٨﴾ ﴿ ادع لنا ربك يبين لنا ما هي﴾؛ أي ما سنُّها ﴿قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض﴾؛ أي: كبيرة، ﴿ولا بكر﴾؛ أي: صغيرة، ﴿عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون﴾؛ واتركوا التشديد والتعنت.

٣٦٩> ﴿قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها﴾؛ أي: شديد، ﴿تسر الناظرين﴾؛ من حسنها.

﴿٧٠﴾ ﴿قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا﴾؛ فلم نهتد إلى ما تريد، ﴿وإنا إن شاء الله لمهتدون﴾.

(۷۲ ـ ۷۲) فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضها، أي: بعضو منها إما بعضو معين أو أي عضو منها فليس في تعيينه فائدة؛ فضربوه ببعضها؛ فأحياه الله، وأخرج ما كانوا يكتمون؛ فأخبر بقاتله، وكان في إحيائه ـ وهم يشاهدون ـ ما يدل على إحياء الله الموتى، لعلكم تعقلون؛ فتنزجرون عن ما يضركم.

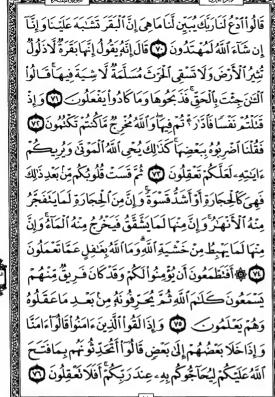
ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم فقال: ﴿وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله ، فبهذه الأمور فَضَلَتْ قلوبَكم. ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال: ﴿وما الله بغافل عمّا تعملون ﴾، بل هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرها، وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه.

واعلم أن كثيراً من المفسرين ـ رحمهم الله ـ قد أكثروا في حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل، ونرَّلوا عليها الآيات القرآنية، وجعلوها تفسيراً لكتاب الله، محتجين بقوله ﷺ: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»(١).

والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله، فإنه لا يجوز جعلها تفسيراً لكتاب الله قطعاً إذا لم تصح عن رسول الله رضي وذلك أن مرتبتها كما قال رضي الا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم (٢٠)، فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكاً فيها، وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه، فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كذبها، أو كذب أكثرها معاني لكتاب الله مقطوعاً بها، ولا يستريب بهذا أحد، ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل، والله الموفق.

﴿ اَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُواْ اللّهِ عَلَيْكُمْ لِللّهِ عَلَيْكُمْ لِهِ عِندَ رَئِيكُمْ أَفَلَا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُواْ أَتُحَدِثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَ رَئِيكُمْ أَفَلا وَإِذَا كُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِللّهُ عَلَيْكُمْ لِللّهُ وَلَهُ عَلَمُ مَا يُمِرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمِنْهُمْ أُمِينُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكَوَئَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُمِرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ فَلْ وَمِنْهُمْ أُمِينُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكَوْنَ اللّهِ يَعْلَمُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُونَ أَنَّ اللّهُ يَعْلَمُ مَا يُمِرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ فَى وَمِنْهُمْ أُمِينُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُونَ فَي اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَالُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ فَي اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَمُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ فَي اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُونَ الللّهُ عَلَيْكُونَالِي الللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَا الللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ الللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ الللّهُ عَلَيْكُونَا اللللّهُ عَلَيْكُونَ الللّهُ عَلَيْكُو

﴿٧٥﴾ هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب؛ أي فلا تطمعوا في إيمانهم، وأخلاقهم لا تقتضي الطمع فيهم؛ فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه، فيضعون له معانيَ ما أرادها الله؛ ليوهموا

⁽١) أخرجه البخاري (٣٤٦١) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

⁽٢) أخرجه البخاري (٤٤٨٥).

EDE THE THE PARTY NAMED IN أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 🕲 وَمِنْهُمْ أُمَّتُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عِثْمَنَا قَلِي لُآ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكَنُبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ 🕏 وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنِّكَارُ إِلَّا آمَيَكَامًا مَّعْــُدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَاللَّهِ عَهدًا فَلَن يُغَلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوكَ ۞ كِإِيمَن كُسَبَ سَيِّكَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ - خَطِيَّتُهُ فَأُولَتِيكَ أَصْحَابُ النَّارَّهُمْ فِيهَاخَدْلِدُونَ ۞ وَٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِادُونَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِادُونَ أَصْ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَنَى بَنِيٓ إِسْرَءِ بِلَ لَاتَعْبُدُ وِنَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِيَيْنِ إخسكانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمِيَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاثُوا ٱلزَّكَوَةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُ مُّ إِلَّا قِلِي لَا مِّنكُمْ وَأَنتُهُ مُعْرِضُونِ ٥

الناس أنها من عند الله، وما هي من عند الله، فإذا كانت حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله، فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟! فهذا من أبعد الأشياء.

\$77\$ ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب، فقال: **﴿وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا**»، فأظهروا لهم
الإيمان قولاً بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، **﴿وإذا خلا**
بعضهم إلى بعض»؛ فلم يكن عندهم أحد من غير أهل
دينهم قال بعضهم لبعض: **﴿أتحدثونهم بما فتح الله**
عليكم»؛ أي: أتظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم أنكم
مثلهم؟ فيكون ذلك حجة لهم عليكم، يقولون إنهم قد
أقروا بأن ما نحن عليه حق وما هم عليه باطل،
فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم **﴿أفلا تعقلون**»؛ أي:
أفلا يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة عليكم؟

﴿٧٧﴾ هذا يقوله بعضهم لبعض: ﴿أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون﴾، فهم وإن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم، وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين؛ فإن هذا غلط منهم وجهل كبير؛ فإن الله يعلم سرهم وعلنهم؛ فيظهر لعباده ما هم عليه.

«٧٨» ﴿ومنهم»؛ أي: من أهل الكتاب ﴿أميون»؛
أي: عوام، وليسوا من أهل العلم ﴿لا يعلمون الكتاب
إلا أماني»؛ أي: ليس لهم حظ من كتاب الله إلا

التلاوة فقط، وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم، وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم.

فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن لم ينافق منهم، فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال، والعوام مقلدون لهم، لا بصيرة عندهم؛ فلا مطمع لكم في الطائفتين.

﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتُرُواْ بِدِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا يَكُوبُونَ اللَّهِ لِيَشْتُرُواْ بِدِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِمَّا يَكُوبُونَ اللَّهِ لِيَالِمُ اللَّهِ لِيَسْتُونَ اللَّهِ لِيَالِمُ اللَّهِ لِيَسْتُونُ اللَّهِ لِيَالِمُ اللَّهِ لِيَسْتُونُ اللَّهِ لِيَالِمُ اللَّهِ لِيَسْتُونُ اللَّهِ لِيَسْتُونُ اللَّهِ لِيَالِمُ اللَّهِ لِيَسْتُونُ اللَّهُ لِيَالِمُ اللَّهُ لِيَالِمُ اللَّهُ لِيَالِمُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِيَالِمُ لَلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهِ لِيَالِمُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهِ لِللَّهُ لِللَّهِ لِلللَّهُ لَلْهُ لِلللَّهِ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ فَيْلُلُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَلْهُ لَكُولُكُ لِلللَّهُ لَلْهُ لَوْلُونَ لَنْ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِيَسْتُونَ اللَّهُ لِيَالِمُ لِلللَّهُ لِيْلُ لَهُمْ مِنَا يَكُولُونَ لِيلِهِ لَهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهِ لَلْمُلْلِلْمُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهِ لِلللَّهُ لِللللَّ

﴿٧٩﴾ توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون ﴿هذا من عند الله﴾، وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق، وإنما فعلوا ذلك مع علمهم، ﴿ليشتروا به ثمناً قليلاً﴾، والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل، فجعلوا باطلهم شُرَكاً يصطادون به ما في أيدي الناس.

فظلموهم من وجهين: من جهة تلبيس دينهم عليهم، ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق بل بأبطل الباطل، [وذلك] (۱) أعظم ممن يأخذها غصباً وسرقة ونحوهما، ولهذا توعدهم بهذين الأمرين، فقال: ﴿ فويل لهم مما كتبت أيديهم ﴾؛ أي من التحريف والباطل ﴿ وويل لهم مما يكسبون ﴾؛ من الأموال، والويل شدة العذاب والحسرة، وفي ضمنها الوعيد الشديد.

قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله: «أفتطمعون» إلى «يكسبون»: «فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصَّلَه من البدع الباطلة، وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه، ومتناول لمن كتب كتاباً بيده مخالفاً

⁽١) زيادة من هامش (أ) بخط مغايرٍ.

لكتاب الله لينال به دنيا وقال: إنه من عند الله، مثل أن يقول: هذا هو الشرع والدين، وهذا معنى الكتاب والسنة، وهذا [معقول] (١) السلف والأئمة، وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان أو الكفاية، ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة، لئلا يَحْتَجَّ به مخالفه في الحق الذي يقوله، وهذه الأمور كثيرة جدًّا في أهل الأهواء جملة _ كالرافضة [والجهمية ونحوهم من أهل الأهواء والكلام، وفي أهل الأهواء] _ وتفصيلاً مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء... (٢) انتهى.

﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَا أَسَيَامًا مَعْدُودَةً فَلَ أَغَذَتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُحْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۚ أَمْ لَلُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ عَهْدَا فَلَن يُحْلِفُ اللَّهِ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَلَا اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَا أَلْتِكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللّهُ ا

«٨٠» ذكر أفعالهم القبيحة، ثم ذكر ـ مع هذا ـ أنهم يزكون أنفسهم، ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، وأنهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة؛ أي قليلة تعد بالأصابع، فجمعوا بين الإساءة والأمن، ولما كان هذا مجرد دعوى رد تعالى عليهم؛ فقال: ﴿قَلَ الله علا أيها الرسول، ﴿أَتَخَذَتُم عند الله عهداً ﴾؛ أي: بالإيمان به وبرسله وبطاعته، فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل ﴿أَم تقولون على الله مالا تعلمون ﴾؛ فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما.

إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهداً؛ فتكون دعواهم صحيحة.

وإما أن يكونوا متقولين عليه؛ فتكون كاذبة فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم، وقد عُلِم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهداً لتكذيبهم كثيراً من الأنبياء حتى وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم، ولنكولهم عن طاعة الله ونقضهم المواثيق، فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون قائلون عليه ما لا يعلمون، والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات وأشنع القبيحات.

ثم ذكر تعالى حكماً عامًا لكل أحد، يدخل فيه بنو إسرائيل وغيرهم، وهو الحكم الذي لا حكم غيره، لا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين فقال: ﴿بلي﴾؛

أي: ليس الأمر كما ذكرتم، فإنه قول لا حقيقة له، ولكن: هما همن كسب سيئة الله وهو نكرة في سياق الشرط؛ فيعم الشرك فما دونه، والمراد به الشرك، هنا بدليل قوله: ﴿وأحاطت به خطيئته الله أي: أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذاً، وهذا لا يكون إلا الشرك، فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته، ﴿فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الا وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك، وهكذا كل مُبْطِل يحتَجُّ بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل؛ فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه.

﴿ ٨٢﴾ ﴿ والذين آمنوا ﴾؛ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ﴿ وعملوا الصالحات ﴾؛ ولا تكون الأعمال صالحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله، متبعاً بها سنة رسوله.

فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة والفوز أهل الإيمان والعمل الصالح، والهالكون أهل النار المشركون بالله الكافرون به.

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِي ٓ إِسْرَى بِلَ لَا تَشْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِٱلْوَالِيَّنِي إِحْسَانًا وَذِى الْفُرْبِي وَالْبَتَنَىٰ وَالْسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُوا الضَّكَاوَةَ وَءَاتُوا الزَّكَوْةَ ثُمُّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا فَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿٨٣﴾ فهذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في كل زمان ومكان؛ فلا يدخلها نسخ، كأصل الدين، ولهذا أمرنا الله بها في قوله: ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً》؛ إلى آخر الآية.

فقوله: ﴿وَإِذَ أَحَدُنَا مَيْنَاقَ بِنِي إِسَرِائِيلِ﴾؛ هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصوا، فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموَثَّقة ﴿لا تعبدون إلا الله﴾؛ هذا أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك به، وهذا أصل الدين فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها، فهذا حق الله تعالى على عباده، ثم قال: ﴿وَبِالُوالدِينِ إِحساناً﴾؛ أي أحسنوا بالوالدين إحساناً، وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم، وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان والإساءة؛ لأن الواجب الإحسان، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وللإحسان ضدان: الإساءة وهي أعظم جرماً، وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم لكن لا يجب أن يلحق بالأول.

⁽١) كذا في الأصل وفي كتاب «درء تعارض العقل والنقل»: «قول».

⁽٢) «درء تعارض العقل والنقل» (١/ ٧٧ ـ ٧٨) تحقيق محمد رشاد سالم. وما بين المعقوفتين زيادة على نسخة الشيخ.

PARTY SALES AND AND SALES وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَ قَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ 🥨 ثُمَّ أَنتُمْ هَا وُلا مِ تَقَلُلُوكَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيك رِهِم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسكرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْ مِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِرْيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّٱلْعَذَاتِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِأَلْآخِرَةً فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ أَن وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنَبَ وَقَفَّيْ نَامِنَ بَعْدِهِ عِ إِلرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَنْ يَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَكُ برُوجِ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَىٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡثُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبۡثُمُ وَفَرِيقًا فَقَنُلُونَ ۞ وَقَالُواْ ا قُلُويْنَاغُلُفُ أَبِل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞

وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامي والمساكين، وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد؛ بل تكون بالحد كما تقدم. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموماً فقال: **﴿وقولوا للناس حسناً ﴾**؛ ومن القول الحسن: أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب، ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار، ولهذا قال تعالى: ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ﴾ ؛ ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيهاً في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم، مجاملاً لكلِّ أحد، صبوراً على ما يناله من أذى الخلق امتثالاً لأمر الله ورجاءً لثوابه.

ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد، ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل، عرف أن من إحسان الله على عباده أن أمرهم بها وتفضل بها عليهم، وأخذ المواثيق عليكم ﴿توليتم﴾؛ على وجه

الإعراض؛ لأن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه، وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر، فنعوذ بالله من الخذلان. وقوله: ﴿إِلا قليلاً منكم﴾؛ هذا استثناء؛ لئلا يوهم أنهم تولوا كلهم، فأخبر أن قليلاً منهم عصمهم الله وثبتهم.

﴿ وَإِذَ آخَذْنَا مِيثَنَقَكُمُ لَا تَسَفِكُونَ دِمَاءَكُمُ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِرِكُمُ ثُمَّ أَفَرَرُمُ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ وَإِنْ يَأْتُوكُمُ أَسَكُمُ وَمُوَ كُمَّرُمُ اللّهُ مَا وَكُو كُمْرًهُ مَا مَثَالُوكَ اَنفُسَكُمُ وَمُؤْدِهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ اللّهُ وَمُو مُحَرًّمُ اللّهُ وَمَا اللّهُ مِعْمِلُونَ ﴿ وَمَا اللّهُ مِعْمِلُونَ ﴿ وَمَا اللّهُ مِعْمِلُونَ ﴿ وَمُواللّهُ اللّهُ مُعْمُ لُونَ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ مِعْمِلُونَ ﴿ وَمُواللّهُ وَمُولِ عَمَّا مَعْمَلُونَ ﴿ وَمُولِ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ مِعْمِلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ مُعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُولِ عَمَا مَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللل

﴿ ٨٤ _ ٥٨﴾ وهذا الفعل المذكور في هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة، وذلك أن الأوس والخزرج _ وهم الأنصار _ كانوا قبل مبعث النبي ﷺ مشركين، وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية، فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود: بنو قريظة، وبنو النضير، وبنو قينقاع، فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة، فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين يُعِينونهم الفرقة الأخرى من اليهود، فيقتل اليهودي اليهودي اليهودي، ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها، وكان قد حصل أسارى بين الطائفتين فدى بعضهم بعضاً، والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم: ففرض عليهم أن لا يسفك بعضهم دم بعض، ولا يخرج بعضهم بعضاً، وإذا وجدوا أسيراً منهم وجب عليهم فداؤه، فعملوا بالأخير وتركوا الأولين، فأنكر الله عليهم ذلك فقال: ﴿ أَفتَوْمُنُونَ بِبعض الكتاب ﴾؛ وهو فداء الأسير ﴿ وتكفرون بِبعض ﴾؛ وهو القتل والإحراج، وفيها دليل على أن فقال: قائر على أن يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن المأمورات من الإيمان. قال تعالى: ﴿ فما جزاء من يفعل ذلك

منكم إلا خزي في الحياة الدنيا»؛ وقد وقع ذلك فأخزاهم الله، وسلط رسوله عليهم فقتل من قتل، وسبى من سبى منهم، وأجلى من أجلى، ﴿ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب﴾؛ أي: أعظمه، ﴿وما الله بغافل عما تعملون﴾؛ ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه، فقال:

﴿٨٦﴾ ﴿أُولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة﴾؛ توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار فاختاروا النار على العار، فلهذا قال: ﴿فلا يخفف عنهم العذاب﴾؛ بل هو باق على شدته، ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات ﴿ولا هم ينصرون﴾؛ أي: يدفع عنهم مكروه.

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنَبَ وَقَفَيْتَنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِّ وَالنَّبْنَا عِينَ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِّ وَالنَّبْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ الْجَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوجِ الْقُدُسِ أَفَكُلُمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا بَهْوَى أَنْهُسُكُمُ اسْتَكْبَرَثُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَوَيْقًا نَقْنُلُوبَ فَهَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَوَيْقًا نَقْنُلُوبَ فَهَرِيقًا كَذَبْتُمْ

﴿٨٧﴾ يمتنُّ تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم كليمه موسى وآتاه التوراة، ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة، إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى [ابن مريم] عليه السلام وآتاه من الآيات البينات ما

يؤمن على مثله البشر ﴿وأيدناه بروح القدس﴾؛ أي: قواه الله بروح القدس، قال أكثر المفسرين إنه جبريل عليه السلام، وقيل إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده، ثم مع هذه النعم التي لا يُقدَر قدرُها لمَّا أتوكم ﴿بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم﴾؛ عن الإيمان بهم، ﴿ففريقاً﴾؛ منهم، ﴿كذبتم وفريقاً تقتلون﴾؛ فقدمتم الهوى على الهدى وآثرتم الدنيا على الآخرة، وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى.

﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُنَّ بَلِ لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞﴾.

﴿٨٨﴾ أي: اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول بأن قلوبهم غلف أي: عليها غلاف وأغطية، فلا تفقه ما تقول، يعني فيكون لهم ـ بزعمهم ـ عذر لعدم العلم، وهذا كذب منهم، فلهذا قال تعالى: ﴿بل لعنهم الله بكفرهم﴾؛ أي: أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم؛ فقليلاً المؤمن منهم، أو قليلاً إيمانهم، وكفرهم هو الكثير.

﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدَقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبَلُ يَسْتَفْنِعُونَ عَلَى اللّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِمِّ اللّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا أَن يُكَزِّلُ اللّهُ مِن فَصْلِهِ عَلَى مَن بِيْدِ فَلَمَّنَهُ اللّهُ مِنْ عَبَادِهِ فَلَمْ اللّهُ مِنْ عَبَادِهِ فَلَمْ اللّهُ مِنْ عَبَادِهِ فَلَمْ اللّهُ مِنْ عَبَادِهِ فَلْمَاهُمْ أَن يَصْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللّهُ بَغْيًا أَن يُكْزِلُ اللّهُ مِن فَصْلِهِ عَلَى مَن عَدَابٌ مُهِيثُ شَهْ ﴾.

﴿٩٠ ـ ، ٩٠ أي: ﴿ولما جاءهم [كتابً]﴾ من عند الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء، المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة، وقد علموا به، وتيقنوه على أنهم إذا كان وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي وتوعدوهم بخروجه، وأنهم يقاتلون المشركين معه، فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفوا؛ كفروا به بغياً وحسداً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فلعنهم الله وغضب عليهم غضباً بعد غضب؛ لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم، ولهم في الآخرة عذاب مهين أي مؤلم موجع، وهو صلّي الجحيم وفوت النعيم المقيم، فبئس الحال حالهم، وبئس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه ورسله، الكفر به وبكتبه وبرسله مع علمهم وتيقنهم، فيكون أعظمَ لعذابهم.

ν_γ.-

﴿ وَإِذَا قِبِلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْمَنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلْ فَلِمَ تَقَنُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُوكَ اللَّهِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلظُّورَ خُذُوا مَا انتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ۚ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلْ بِشَكَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ۚ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿٩١﴾ أي: وإذا أُمِر اليهود بالإيمان بما أنزل الله على رسوله وهو القرآن استكبروا وعتوا و ﴿قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ﴾؛ أي: بما سواه من الكتب، مع أن الواجب أن يؤمنوا بما أنزل الله مطلقاً سواء أنزل عليهم أو على غيرهم، وهذا هو الإيمان النافع، الإيمان بما أنزل الله على جميع رسل [الله]، وأما التفريق بين الرسل والكتب وزعم الإيمان ببعضها دون بعض فهذا ليس بإيمان بل هو الكفر بعينه، ولهذا قال تعالى: ﴿إِن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقًّا﴾؛ ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردًّا شافياً وألزمهم إلزاما لا محيد لهم عنه فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين فقال: ﴿وهو الحق﴾؛ فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الإخبارات والأوامر والنواهي وهو من عند ربهم؛ فالكفر به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي أنزله.

ثم قال: ﴿مصدقاً لما معهم﴾؛ أي: موافقاً له في كلِّ ما دل عليه من الحق ومهيمناً عليه، فَلِمَ تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بنظيره، هل هذا إلا تعصب واتباع للهوى لا للهدى؟ وأيضاً فإن كون القرآن مصدقاً لما معهم يقتضى أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب، فلا سبيل لهم إلى إثباتها إلا به، فإذا كفروا به وجحدوه صاروا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة وبينة ليس له غيرها، ولا تتم دعواه إلا بسلامة بينته، ثم يأتي هو لبينته وحجته فيقدح فيها ويكذب بها، أليس هذا من الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآن كفراً بما في أيديهم ونقضاً له. ثم نقض عليهم تعالى دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم بقوله: ﴿قل ﴾؛ لهم ﴿فَلِمَ تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ﴾.

\$\forall \quad \text{\text{q}} \rightarrow \text{\tex

الواضحات المبينة للحق ﴿ثم اتخذتم العجل من بعده ﴾ ؟ أي: بعد مجيئه ﴿وأنتم ظالمون ﴾؛ في ذلك ليس لكم

﴿٩٣﴾ ﴿وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورخذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا ﴾ ؟ أي: سماع قبول وطاعة واستجابة، ﴿قالوا سمعنا وعصينا ﴾؛ أي: صارت هذه حالتهم ﴿وأشربوا في قلوبهم العجل ﴾؛ أي: صُبغ حب العجل وحب عبادته في قلوبهم وشربها(١) بسبب كفرهم ﴿قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ﴾؛ أي: أنتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين الحق وأنتم قتلتم أنبياء الله واتخذتم العجل إلها من دون الله لمَّا غاب عنكم موسى نبى الله، ولم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد وَرَفْع الطور فوقكم، فالتزمتم بالقول ونقضتم بالفعل، فما كهذا الإيمان الذي ادعيتم؟ وما هذا الدين؟ فإن كان هذا إيماناً على زعمكم، فبئس الإيمان الداعى صاحبه إلى الطغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان، وقد عُهد أن الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شرِّ، فوضح بهذا كذبهم وتبين تناقضهم.

﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِيكَ شَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدُّا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ وَالظَّالِمِينَ ١ وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشَرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَمِّزِجِهِ، مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ * .

﴿ ٩٤ ﴾ أي: ﴿ قُل ﴾ ؛ لهم على وجه تصحيح دعواهم ، ﴿إِن كَانْت لَكُم الدار الآخرة ﴾؛ يعنى الجنة، ﴿خالصة من دون الناس)؛ كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصاري، وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة فإن كنتم صادقين بهذه الدعوى، ﴿فتمنوا الموت، وهذا نوع مباهلة بينهم وبين رسول الله على وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم إلا أحد أمرين: إما أن يؤمنوا بالله ورسوله، وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم وهو تمنى الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم، فامتنعوا عن ذلك؛ فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادّة لله ورسوله مع علمهم بذلك، ولهذا قال تعالى:

(٩٥) ﴿ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم﴾؛ من الكفر والمعاصى؛ لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى

المجازاة بأعمالهم الخبيثة، فالموت أكره شيء إليهم، وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من الرسل والكتب. ثم ذكر شدة محبتهم الدنيا فقال:

\$97% ﴿ يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ﴾ ؛ وهذا : أبلغ ما يكون من الحرص تمنوا حالة هي من المحالات، والحال أنهم لو عُمِّروا العمر المذكور لم يغن عنهم شيئاً ، ولا دفع عنهم من العذاب شيئاً ، ﴿ والله بصير بما يعملون ﴾ ؛ تهديد لهم على المجازاة بأعمالهم.

﴿ قُلْ مَن كَاكَ عَدُوًّا لِمِغْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهُ مَكَى مَلْ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهُ مُصَدِّقًا لِلْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَئِ لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ هَا مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِللَّهُ وَمُلْتِكَنِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَذَلَ فَإِكَ اللَّهَ عَدُوً لِلْكَنْفِرِينَ هَا اللَّهِ عَدُولً لِلْكَنْفِرِينَ هَا اللَّهِ عَدُولً لِلْكَنْفِرِينَ هَا اللَّهِ اللَّهُ عَدُولًا لِلْكَنْفِرِينَ هَا اللَّهِ اللَّهُ عَدُولًا لِلْكَنْفِرِينَ هَا اللَّهُ عَدُولًا لِلْكَنْفِرِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَدُولًا لِللَّهُ عَدُولًا لِللَّهُ اللَّهُ عَدُولًا لِللَّهُ اللَّهُ عَدُولًا لِللَّهُ عَدُولًا لِللَّهُ اللَّهُ عَدُولًا لِللَّهُ اللَّهُ عَدُولًا لِللَّهُ اللَّهُ عَدُولًا لِلللَّهُ اللَّهُ عَدُولًا لِلللْلِهُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ اللَّ

﴿٩٧ - ٩٨﴾ أي: قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان أن وليك جبريل عليه السلام، ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوا. إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله، فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك، وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك، والله هو الذي أمره وأرسله بذلك، فهو رسول محض، مع أن

هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقاً لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقض، وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات، والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به، فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك كفر بالله وآياته وعداوة لله ولرسله وملائكته، فإن عداوتهم لجبريل لا لذاته، بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله، فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله والذي أرسل به والذي أرسل إليه، فهذا وجه ذلك.

﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتَ ۗ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَسِفُونَ ۞ ﴾.

﴿٩٩﴾ يقول لنبيه ﷺ: ﴿ولقد أنزلنا إليك آيات بينات﴾؛ تحصل بها الهداية لمن استهدى، وإقامة الحجة على من عاند، وهي في الوضوح والدلالة على الحق قد بلغت مبلغاً عظيماً، ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر الله وخرج عن طاعة الله، واستكبر غاية التكبر.

﴿ أَوَكُلُّمَا عَنهَدُوا عَهْدًا نَبْذَهُ فِرِيقٌ مِنْهُمَّ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾.

﴿١٠٠﴾ وهذا فيه التعجب من كثرة معاهداتهم وعدم صبرهم على الوفاء بها؛ فكلما تفيد التكرار، فكلما وجد العهد ترتب عليه النقض، ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم لا يؤمنون، فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهود، ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم: ﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه﴾.

﴿ وَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْ لِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَمَهُمْ بَنَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئْبَ كِتَبَ اللّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَانَهُمْ لَا يَمْلَمُونَ ﴿ وَلَكَا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِنْ اللّهِ عَلَمُونَ ﴿ وَالْبَعُولُ اللّهَ عَلَمُونَ النّاسَ السِّحْرَ وَمَرُوتُ وَمَا كُونُ وَمَا كُونُ النّاسَ السِّحْرَ وَمَرُوتُ وَمَا فَعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا وَلَا يَنْ الْمُلَكَيْنِ بِبَالِلَ هَدُوتَ وَمَرُوتُ وَمَا يُعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُعْلَمُونَ مِنْ أَحَدِ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَضُمُّمُمُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَسُولُ وَلَوْ اللّهِ وَيَعْمَلُونَ مَا يَشَرَقُونَ مِنْ أَحَدِيقُونَ مِنْ أَصَلُوا يَوْلُونَ يَنْ اللّهِ فِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَسْتُونُ وَلَا يَسْتُونُ وَلَا يَسْتُونُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا يَسْتُونُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَسْتُونُ وَاللّهُ لِلللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَولُونُ الللّهُ وَلِمُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا يَسُلُونُ وَلَا يَعْلَمُونَا وَاللّهُ وَاللّهُ لِلْمُ ولِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلَا يَعْلُمُ اللللّهُ وَلِمُ الللللّهُ وَلَا لِلللللّهُ وَلَا لِلللللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَعُلُولُ الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لِلللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَعُلْمُ اللللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِلْمُ اللللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ ولِي الللللللّهُ وَلَالْمُ الللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِلْمُ اللللل

لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ إِنَّا ﴾.

﴿١٠١﴾ أي: ولما جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهم وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم، فلما كفروا بهذا الرسول وبما جاء به ﴿نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله﴾؛ الذي أنزل إليهم أي طرحوه رغبة عنه ﴿وراء ظهورهم﴾؛ وهذا أبلغ في الإعراض كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين وهم يعلمون صدقه وحقيقة ما جاء به، تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في أيديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول، فصار كفرهم به كفراً بكتابهم من حيث لا يشعرون.

ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع؛ ابتلي بالاشتغال بما يضره، فمن ترك عبادة الرحمن؛ ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه؛ ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه، ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، ومن ترك الذلّ لربه؛ ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق؛ ابتلي بالباطل.

(۱۰۳ ـ ۱۰۳) كذلك: هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلوا الشياطين، وتختلق من السحر على ملك سليمان، حيث أخرجت الشياطين للناس

السحر، وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم، وهم كذبة في ذلك فلم يستعمله سليمان بل نزهه الصادق في قيله: ﴿وما كفر سليمان﴾؛ أي: بتعلم السحر فلم يتعلمه، ﴿ولكن الشياطين كفروا﴾؛ في ذلك ﴿يعلمون الناس السحر﴾؛ من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أُنْزِلَ على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق، أنزل عليهما السحر امتحاناً وابتلاءً من الله لعباده فيعلمانهم السحر، ﴿وما يعلمان من أحد حتى﴾؛ ينصحاه و ﴿يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر﴾؛ أي: لا تتعلم السحر؛ فإنه كفر، فنهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته، فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال، ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلام، وتعليم الملكين امتحاناً مع نصحهما لئلا يكون لهم حجة، فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان، فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين، وكلٌ يصبو إلى ما يناسبه.

ثم ذكر مفاسد السحر فقال: ﴿فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه﴾؛ مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما، لأن الله قال في حقهما: ﴿وجعل بينكم مودة ورحمة﴾؛ وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة، وأنه يضر بإذن الله؛ أي: بإرادة الله، والإذن نوعان: إذن قدري: وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه الآية، وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة: ﴿فإنه نزله على قلبك بإذن الله﴾؛ وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير، ولم يخالف في هذا الأصل أحد من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد، زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة، فأخرجوها عن قدرة الله، فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين.

⁽١) لم أجد تفسيراً للآية (١٠٣) في النسختين فلعل الشيخ سها عنها.

ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة، ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية، كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي كما قال تعالى في الخمر والميسر: ﴿قَلَ فَيهما إِثْم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما》؛ فهذا السحر مضرة محضة فليس له داع أصلاً، فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من خيرها، كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها.

«ولقد علموا»؛ أي: اليهود، «لمن اشتراه»؛ أي: رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة، «ما له في الآخرة من خلاق»؛ أي: نصيب بل هو موجب للعقوبة، فلم يكن فعلهم إياه جهلاً ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فلبئس «ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون»؛ علماً يثمر العمل ما فعلوه.

﴿ يَتَأَيُّهَا اَلَذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَ وَقُولُوا اَنْظُرَنَا التِي سهل عليها دينها غاية ال وَأَسْمَمُوا وَلَا النَّهِ عَكَابُ اَلِيهُ فَقَ مَا يَوَدُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن النسخ [فقد] قدح في ملك أَهْلِ الْكَنْبِ وَلَا اللّهُ عَلَى كُل شيء قدير ﴾ . وَاللّهُ يَغْنَفُ بَرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءٌ وَاللّهُ ذُو الْفَضْل الْفَظِيمِ ﴿ ﴾ . وَاللّهُ يَغْنَفُ بَرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءٌ وَاللّهُ ذُو الْفَضْل الْفَظِيمِ ﴿ ﴾ .

*1.1 كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين: «راعنا»؛ أي: راع أحوالنا فيقصدون بها معنى صحيحاً، وكان اليهود يريدون بها معنى فاسداً، فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون المعنى الفاسد، فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سَدًّا لهذا الباب، ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم، وفيه الأدب واستعمال الألفاظ كان وسيلة إلى محرم، وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن وعدم الفحش وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش واحتمال لأمر غير الثنى، فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال: «وقولوا انظرنا»؛ فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محذور، واسمعوا»؛ لم يذكر المسموع ليعم ما أمر باستماعه فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي هي الحكمة لفظاً ومعنى واستجابة ففيه الأدب والطاعة، ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع.

(١٠٥) وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين أنهم ما يودون، ﴿أَنْ يَنْزِلُ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرُ﴾؛ أي: لا قليلاً ولا كثيرًا، ﴿من ربكم﴾؛ حسدًا منهم وبغضاً لكم أن يختصكم بفضله فإنه، ﴿ذو الفضل العظيم﴾ ومن فضله عليكم؛ إنزال الكتاب على رسولكم ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فله الحمد والمنة.

﴿ اللهُ مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ ثُنسِهَا نَأْتِ مِخَيْرٍ مِنْهَا ۖ أَوْ مِثْمِلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمُ أَكَ اللهَ لَهُ أَلَمْ تَعْلَمُ أَكَ اللهَ لَهُ مُلْكُ النّسَمَوَٰتِ وَالأَرْضُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَضِيرٍ ﴿ اللهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَضِيرٍ ﴿ اللهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَضِيرٍ ﴾.

(۱۰۱%) النسخ هو النقل، فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه، وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز، وهو مذكور عندهم في التوراة، فإنكارهم له كفر وهوى محض، فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ، وأنه ما ينسخ ﴿من آية أو ننسها﴾؛ أي: ننسها العباد فنزيلها من قلوبهم، ﴿نأت بخير منها﴾؛ وأنفع لكم، ﴿أو مثلها﴾؛ فلك على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول؛ لأن فضله تعالى يزداد، خصوصاً على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسهيل، وأخبر أن من قدح في النسخ [فقد] قدح في ملكه وقدرته فقال: ﴿ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير﴾.

(۱۰۷) ﴿ ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ﴾؛ فإذا كان مالكاً لكم متصرفاً فيكم تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه، فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير، كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام، فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية فما له والاعتراض؟! وهو أيضاً ولي عباده ونصيرهم، فيتولاهم في تحصيل منافعهم، وينصرهم في دفع مضارهم، فمن ولايته لهم، أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم.

ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ، عرف بذلك حكمة الله، ورحمته عباده، وإيصالهم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون بلطفه.

﴿ أَمْ تُرِيدُونِ أَنْ تَشْعَلُوا رَسُولَكُمُ كُمَا شُهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبَلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْحَفْر بَالْإِيمْنِ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ السَّكِيلِ ﴿ وَدَ صَدْيَرٌ مِن بَعْدِ إِيمَنِكُمْ مَن بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِن بَعْدِ الْفُسِهِد مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ الْحَقُ فَكُمْ أَلْحَقُ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْنِي الله إِنْمُودَ إِنَّ الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَاعْمُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْنِي الله إِنْمُودَ وَمَا لُفَدِّمُوا لِاَنْشِيمُ مِن فَيرِرٌ ﴿ وَمَا لُفَذِمُوا لِاَنْشِيمُ مِن فَيرِرٌ ﴿ وَمَا لُفَذِمُوا لِاَنْشِيمُ مِن فَيرِرٌ ﴿ وَمَا لُفَذِمُوا لِاَنْشِيمُ مِن اللهِ عَلَى اللهَ إِنْ اللهَ عِن اللهَ وَمَا لُفَذِمُوا لِاَنْشِيمُ مِن اللهَ عَلَى اللهُ إِنْ اللهَ عِن اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

﴿١٠٨﴾ ينهى الله المؤمنين أو اليهود بأن يسألوا رسولهم، ﴿كما سئل موسى من قبل﴾؛ والمراد بذلك

الله الله الله عَلَيْهِ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ مِخَيْرِمِنْهَاۤ أَوْمِثْلِهَأَّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ۖ أَوْمِثْلِهَ ۗ الله تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَمْ تَعْلَمْ أَكَ اللَّهَ لَهُ

أسئلة التعنت والاعتراض، كما قال تعالى: ﴿يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ﴿ وقال تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ﴾؛ فهذه ونحوها هي المنهى عنها.

وأما سؤال الاسترشاد والتعلم فهذا محمود قد أمر الله به كما قال تعالى: ﴿فاسْأَلُوا أَهِلِ الذَّكُرِ إِنَّ كنتم لا تعلمون ﴾؛ ويقرهم عليه كما في قوله: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر﴾؛ و﴿يسألونك عن اليتامي ﴾؛ ونحو ذلك. ولما كانت المسائل المنهى عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر قال: ﴿ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.

﴿١٠٩﴾ ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب وأنهم بلغت بهم الحال أنهم ودوا ﴿ لُو يُردُونَكُم مِن بعد إيمانكم كفاراً ﴾؛ وسعوا في ذلك، وعملوا المكايد، وكيدهم راجع عليهم كما قال تعالى: ﴿وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، وهذا من حسدهم الصادر من عند أنفسهم، فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم [غاية الإساءة] بالعفو عنهم والصفح حتى يأتى الله بأمره، ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم بالجهاد، فشفى الله أنفس المؤمنين منهم، فقتلوا من

رَاجْرُهُ عِندَرَيِّهِ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ سَ ١٠ مَرْهُ عِندَرَيِّهِ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ سَ

مُلْكُ ٱلسَّكَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن

وَلِيَّ وَلَانَصِيرِ أَنْ أَمْ تُريدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ

كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بَٱلْإِيمَٰن

فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيل أَنْ وَدَّكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ

ٱلْكِئْبِ لَوْيَرُدُ ونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّ الْاحَسَدَا

مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِ مِينَ ابَعَدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ

وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ عِلَّانَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ا وَأَقِيمُوا الصِّكَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَمَا نُفَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ

مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۗ

ا وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَن رَيًّ

تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْهَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِنْكُنتُكُمْ

صَدِقِينَ شَ بَلَيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ

فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَاخُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ 🛍

قتلوا واسترقوا من استرقوا، وأجلوا من أجلوا، ﴿إن الله على كل شيء قدير﴾. ﴿١١٠﴾ ثم أمرهم الله بالاشتغال بالوقت الحاضر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل كل القربات، ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله بل يجدونه عنده وافراً موفراً قد حفظه ﴿إن الله بما تعملون بصير﴾.

﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَئُ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمَّ قُلْ هَاتُوا بُوهَنَكُمْم إِن كُنتُم صَدِفِينَ إِلَى إِلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَةً لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِبُ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ؞ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ﴾.

﴿١١١﴾ أي: قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً، وقالت النصاري: لن يدخل الجنة إلا من كان نصاري، فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم، وهذا مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان فأتوا بها إن كنتم صادقين، وهكذا كل من ادعى دعوى لا بد أن يقيم البرهان على صِحة دعواه، وإلا فلو قلبت عليه دعواه وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهما، فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوي أو يكذبها، ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوى.

﴿١١٢﴾ ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد فقال: ﴿بلي ﴾؛ أي: ليس بأمانيكم ودعاويكم ولكن، ﴿من أسلم وجهه لله ﴾؛ أي: أخلص لله أعماله متوجهاً إليه بقلبه، ﴿وهو ﴾؛ مع إخلاصه ﴿محسن ﴾؛ في عبادة ربه بأن عبده بشرعه فأولئك هم أهل الجنة وحدهم، فلهم أجرهم عند ربهم؛ وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعيم، ﴿ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾؛ فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرهوب، ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول.

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِنَابُّ كَلَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمُّ فَاللَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ﴾.

﴿١١٣﴾ وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى أن بعضهم ضلل بعضاً، وكفر بعضهم بعضاً كما فعل

الأميون من مشركي العرب وغيرهم، فكل فرقة تضلل [الفرقة] الأخرى، ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل الذي أخبر به عباده، فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدَّق جميع الأنبياء والمرسلين، وامتثل أوامر ربه، واجتنب نواهيه، ومن عداهم فهو هالك.

﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا ٱسْمُمُ وَسَعَىٰ في خَرَابِهِمَّا أُوْلَتِيكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَمَا إِلَّا خَاَيِفِينَ لَهُمْر فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾.

﴿١١٤﴾ أي: لا أحد أظلم وأشد جرماً ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من [أنواع] الطاعات، ﴿وسعى ﴾؛ أي: اجتهد وبذل وسعه، ﴿ في خرابها ﴾؛ الحسى والمعنوي، فالخراب الحسى هدمها وتخريبها وتقذيرها، والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيها، وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله علي عنها عام الحديبية، والنصارى حين أخربوا بيت المقدس، وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين في خرابها محادة لله ومشاقة، فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعاً وقدراً إلا خائفين ذليلين، فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله، فالمشركون الذين صدوا رسوله لم يلبث رسول الله ﷺ إلا يسيراً حتى أذن الله له في فتح مكة ومنع المشركين من قربان بيته فقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ﴿ وأصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم، والنصارى سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم [عنه]، وهكذا كل من اتصف واستدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد ﴿لهم في الدنيا خزي ﴾ ؟ [أي]: فضيحة؛ كما تقدم ﴿ولهم في الآخرة عذاب عظيم ١٠ وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فلا أعظم إيماناً ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية؛ كما قال تعالى: ﴿إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ؟ بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها فقال تعالى: ﴿في بيوت أذَّن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ﴾.

هذه الآيات الكريمة.

﴿ وَلَلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْغَرْبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَشَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ وَاسِعُ عَلِيهٌ ١٩٠٠ .

«١١٥» أى: ﴿ولله المشرق والمغربِ»؛ خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة في مطالع الأنوار ومغاربها، فإذا كان مالكاً لها كان مالكاً لكل الجهات «فأينما تولوا»؛ وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمره، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس، أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها، فإن القبلة حيثما توجه العبد، أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها، ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذوراً بصلب أو مرض ونحو ذلك، فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذوراً أو مأموراً.

وبكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه ﴿فتم وجه الله إن الله واسع عليم ﴾؛ فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى، وإن لله وجهاً لا تشبهه الوجوه، وهو تعالى واسع الفضل والصفات عظيمها عليم بسرائركم ونياتكم، فمن سعته وعلمه، وسع لكم الأمر، وقبل منكم المأمور، فله الحمد والشكر.

﴿ وَقَالُوا أَتَّحَٰذَ اللَّهُ وَلَدًا السُّبْحَنَةُ بَل لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ كُلُّ لَّهُ فَلَيْنُونَ شَ بَدِيعُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَإِذَا فَضَيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ﴿ ﴾.

(۱۱۲) (وقالوا)؛ أي: اليهود والنصاري والمشركون وكل من قال ذلك، ﴿اتخذ الله ولداً ﴾؛ فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله وأساءوا كل الإساءة وظلموا بوصفهم فلا بد أن يناله قسطه، وهذا من الآيات انفسهم وهو تعالى صابر على ذلك منهم، قد حلم عليهم، العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبر، | وعافاهم، ورزقهم مع تنقصهم إياه ﴿سبحانه﴾؛ أي: تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله، فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقصٌ بوجه من الوجوه، ومع رده لقولهم أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك فقال: ﴿بل له ما في السموات والأرض ﴾؛ أي: جميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره، فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه، وهو غنى عنهم فكيف يكون منهم أحد يكون له ولداً؟! والولد لا بد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منه، والله تعالى المالك القاهر وأنتم المملوكون وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون المقهورون وهو الغني وأنتم الفقراء، فكيف مع هذا يكون اله ولد؟ هذا من أبطل الباطل وأسمجه.

وَقَالَتِ ٱلْمُهُودُ لَسَبِ ٱلنَّصِدَرِي عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصِدَىٰ فَ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَبِ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمَّ فَأَلَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ مَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ شَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فَهَا ٱسْمُهُ وَيسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَيْهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا ٓ إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتُمَّ وَجُدُاللَّهِ إِنْ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيدٌ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا للسَّبَحَننَهُ بَلِ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَهُ ِ قَالِنْنُونَ ۞ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَ سِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١٠ وَقَالَ أَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكِلِّمُنَا أَللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَاكَةً كَذَلكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِ مُرْتَثَنَّ بَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيكتِ لِقَوْ مِ نُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْحَابِٱلْمُحِيرِ

والقنوت نوعان: قنوت عام، وهو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق، وخاص، وهو قنوت العبادة. فالنوع الأول كما في قوله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾. ثم قال:

(۱۱۷) ﴿ بُديع السموات والأرض ﴾؛ أي: خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق، ﴿ وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ﴾؛ فلا يستعصى عليه ولا يمتنع منه.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ فَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيْنَا الْآيَئِتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۚ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُشَكُلُ عَنْ أَصْحَبِ الْمَجْمِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللّ

(١١٨) أي: قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم هلا يكلمنا الله كما كلم الرسل، ﴿ أُو تأتينا آية ﴾ ؛ يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة التي تجرؤوا بها على الخالق واستكبروا على رسله كقولهم: ﴿ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ﴾ ؛ ﴿ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك . . . ﴾ ؛ الآية . ﴿ وقالوا مالِ هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً أو

يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها . . . * الآيات، وقوله: ﴿وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً . . . * الآيات .

فهذا دأبهم مع رسلهم يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد، ولم يكن قصدهم تبيين الحق فإن الرسل قد جاؤوا من الآيات بما يؤمن على مثله البشر، ولهذا قال تعالى: ﴿قد بينا الآيات لقوم يوقنون﴾؛ فكل موقن فقد عرف من آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين، واندفع عنه كل شك وريب.

ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه ﷺ وصحة ما جاء به فقال:

﴿ ١١٩﴾ ﴿ إِنَا أُرسلناكُ بِالحق بشيراً ونذيراً ﴾؛ فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها، وهي ترجع إلى ثلاثة أمور:

الأول في نفس إرساله، والثاني في سيرته وهديه ودِلّه، والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فالأول والثاني قد دخلا في قوله: ﴿بالحق﴾.

وبيان الأمر الأول: وهو _ نفس إرساله _ أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته وشملتهم، إلا بقايا من عبادة الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان، حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم وشملتهم، إلا بقايا من أهل الكتاب قد انقرضوا قبيل البعثة، وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى ولم يتركهم هملاً؛ لأنه حكيم عليم قدير رحيم، فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له، فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه، وهو آية كبيرة على أنه رسول الله.

وأما الثاني فمن عرف النبي على معرفة تامة، وعرف سيرته وهديه قبل البعثة ونشوءه على أكمل الخصال، ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين، فمن عرفها وسبر أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنباء الكاملين؛ لأنه تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم.

وأما الثالث: فهو معرفة ما جاء به على من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة

AND RELIEF SANSON AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْمُهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَبِّعَ مِلَّتَهُمُّ قُلُ إِنَ

هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمُدَنُّ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ

مِنَ ٱلْعِلْمُ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلِانصِيرِ ۞ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ

ٱلْكِننَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوْتِهِ ۗ أُولَيْبِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ -

فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ شَ يَبَنِيٓ إِسْرَءِ بِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ

أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنَّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ 🔞 وَأَنَّا فُولًا يَوْمًا

لَّا تَجْزِي نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلا نَنفَعُها

شَفَعَةٌ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ 🐨 ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَيْ إِبْرَهِ عَرَبُهُ بِكَلِمَاتِ

فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّبَتَى قَالَ لَا

يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ

وَأَمْنَا وَأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُصَلِّي وَعَهِدْ نَآ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَرَ

وَ إِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتَى لِلطَّآمِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ

ٱلسُّجُودِ 🔞 وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُرُرَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًا عَلِمَنَا وَأَرْزُقُ

ٱَهۡلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَنَكَفَرَ

فَأُمَيِّعُهُ قِلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَيِنْسَ ٱلْمَصِيرُ

NAME OF THE PROPERTY OF THE PR

والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح، والمعجزات الباهرة، فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة.

قوله: ﴿بشيراً﴾؛ أي: لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية، ﴿نذيراً﴾؛ لمن عصاك بالشقاوة والهلاك المدنيوي والأخروي، ﴿ولا تسأل عن أصحاب الجحيم﴾؛ أي: لست مسؤولاً عنهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.

﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْبَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَنَبِّعَ مِلَتُهُمُّ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُكَنُّ وَلَهِنِ ٱلتَّبَعْتَ أَهْوَآتَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱللَّهِ مُوَ ٱللَّهُ عِن اللَّهِ مِن وَلِيْ وَلا نَصِيرِ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَلِيْ وَلا نَصِيرٍ ﴾.

*۱۲۰ يخبر تعالى رسوله أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى إلا باتباعه دينهم؛ لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه يزعمون أنه الهدى، فقل لهم: ﴿إِنَّ الله﴾؛ الذي أرسلت به ﴿هو الهدى﴾؛ وأما ما أنتم عليه فهو الهوى بدليل قوله: ﴿ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير﴾؛ فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم بما يختص به دينهم.

والخطاب وإن كان لرسول الله رضي فإن أمته داخلة في ذلك؛ لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب، كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب.

ثم قال:

﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَتَلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۚ أُولَتِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمِن يَكُفُر هِهِ ۖ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۚ ۚ يَبَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتِيَ اللَّهِ مَا لَكُنْ مِهِ عَالَمُونَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ ۚ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْرِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذَلُ وَلَا نَفَعُهَ ۖ شَفَعَةٌ وَلَا الْعَالَمِينَ ﷺ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَذَلُ وَلَا نَفَعُهَ ۖ شَفَعَةٌ وَلا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَالَمِينَ ﷺ وَاللَّهُ عَلَى الْعَالَمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَالَمِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْهُ عَلَيْهِ مَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي اللَّ

(۱۲۱) يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومنَّ عليهم به منَّة مطلقة أنهم ﴿يتلونه حق تلاوته ﴾؛ أي: يتبعونه حق اتباعه، والتلاوة: الاتباع، فيحلون حلاله، ويحرمون حرامه، ويعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه، وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروها، وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم، فهؤلاء هم المؤمنون حقًا لا من قال منهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، ولهذا توعدهم بقوله: ﴿ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون﴾.

﴿ ﴿ ١٢٢ ـ ١٢٣﴾ وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها .

﴿ اللَّهِ وَإِذِ ٱبْتَكَتَى إِبْرَهِمُ رَبُّهُم بِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِي جَاءِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّنَا قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴿ وَإِنْ جَمَلْنَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

﴿١٧٤﴾ يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام ـ المتفق على إمامته وجلالته الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدَّعيه، بل وكذلك المشركون ـ أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات أي: بأوامر ونواه كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده؛ ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق، الذي ترتفع درجته، ويزيد قدره، ويزكو عمله ويخلص ذهبه، وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل عليه السلام، فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه،

فشكر الله له ذلك، ولم يزل الله شكوراً فقال: ﴿إني جاعلك للناس إماماً﴾؛ أي: يقتدون بك في الهدي ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية، ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد.

وهذه - لعمر الله - أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون، وأعلى مقام شمر إليه العاملون، وأكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صِدِّيق متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله، فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام، وأدرك هذا، طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجة ذريته، وهذا أيضاً من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون، فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية.

فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام فقال: ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾؛ أي: لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحطَّ قدرها لمنافاة الظلم لهذا المقام، فإنه مقام آلته الصبر واليقين، ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والشمائل السديدة والمحبة التامة والخشية والإنابة، فأين الظلم وهذا المقام؟ ودلَّ مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة، ولكن مع إتيانه بأسبابها.

﴿١٢٥﴾ ثم ذكر تعالى أنموذجاً باقياً دالًا على إمامة إبراهيم وهو: هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركناً من أركان الإسلام حاطًا للذنوب والآثام، وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته وتُذُكِّرت به حالته فقال: ﴿وإذ جعلنا البيت مثابة للناس﴾؛ أي: مرجعاً يثوبون إليه بحصول منافعهم الدينية والدنيوية، يترددون إليه ولا يقضون منه وطراً، وجعله ﴿أَمْنًا﴾؛ يأمن به كلُّ أحد حتى الوحش وحتى الجمادات كالأشجار، ولهذا كانوا في الجاهلية _ على شركهم _ يحترمونه أشد الاحترام ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيماً وتشريفاً وتكريماً ، ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي ١٠ يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة، وأن المراد بهذا ركعتا الطواف يستحب أن تكونا خلف مقام إبراهيم وعليه جمهور المفسرين. ويحتمل أن يكون المقام مفرداً مضافاً فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهي المشاعر كلها من الطواف والسعى والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمى الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج، فيكون معنى قوله: ﴿مصلى ﴾؛ أي: معبداً، أي اقتدوا به

في شعائر الحج، ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له.

﴿وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل﴾؛ أي: أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقذار ليكون ﴿للطائفين﴾؛ فيه ﴿والعاكفين والركع السجود﴾؛ أي: المصلين. قدّم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام، ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد مطلقًا، ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى، وأضاف الباري البيت إليه لفوائد:

منها: أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله فيبذلان جهدهما، ويستفرغان وسعهما في ذلك.

ومنها: أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه.

ومنها: أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِ عُمْ رَبِّ اَجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَلِمَنَا وَارْزُقْ أَهْلَمُ مِنَ الشَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيُوْرِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ قَامُتَيْعُمُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ ۚ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَيِشْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿١٢٦﴾ أي: وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت أن يجعله الله بلداً آمناً ويرزق أهله من أنواع الثمرات، ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين تأدباً مع الله، إذ كان دعاؤه الأول فيه الإطلاق، فجاء الجواب فيه مقيداً بغير الظالم، فلما دعا لهم بالرزق وقيده بالمؤمن وكان رزق الله شاملاً للمؤمن والكافر والعاصي والطائع قال تعالى: ﴿ومن كفر﴾؛ أي: أرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم، أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة، وأما الكافر فيتمتع فيها قليلاً، ﴿ثم أضطره﴾؛ أي: ألجئه وأخرجه مكرهاً ﴿إلى عذاب النار وبئس المصير﴾.

﴿ وَإِذَ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا فَلَبَلُ مِنَا أَلَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا فَلَبَلُمْ فَي وَمِن مَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن دُرِيَيْنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَبُنْ عَلَيْنَا الْفَلَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْرَحِيمُ فَي رَبِّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ عَاينتِكَ الرَّحِيمُ الْمَنْ مُنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ عَاينتِكَ وَيُعْلِمُهُمُ الْمَكِنَدَ وَالْحِكُمَةَ وَيُرْكَهِمْ إِنِّكَ أَنْتَ الْمَهْرِيُ الْمَكْفِدُ الْمَكِيدُ فَي الْمَاكِمُ الْمَنْ الْمَهْرِيدُ الْمَكِيدُ فَي الْمَكْفِيمُ الْمُؤْمِدُ الْمَكِيدُ فَي الْمُعْرَادِ مُنْهُمْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمَاكِمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۲۷) أي: واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت الأساس واستمرارهما على هذا العمل العظيم، وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء سورة البقرة (۱۲۸ _ ۱۳۱)

وَإِذْ رَفِعُ إِرَاهِ عُرَالْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْ مَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ

مِنَّأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ لَهُ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ

لكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَاوَتُبْ عَلَيْنَآ

إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ أَن وَيَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا

مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَاينتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةُ

وَتُزَكِّهِمُّ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن

مِّلَةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةٌ وَلَقَدِ أَصَطَفَيْنَنُهُ فِي ٱلدُّنْيَأْ ۖ

وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَٱسْلِمُّ

قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ أَنْ وَوَضَّى بِهَا إِبْرَهِ عُم بَنِيهِ

وَيَعْقُوبُ يَنِبَيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا

وَأَنتُم تُسْلِمُونَ أَن أَمْ كُنتُم شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ

ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعَبُ لُونَ مِنْ بَعَ دِى قَالُواْ نَعَبُ لُهُ

إلَنهك وَ إِلَنه ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَرَ وَ إِسْمَنعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا

وَيِحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ أَنُ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا

مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُهُ أَوْلا ثُنتَ أُونَا عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَ

حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يجعل فيه النفع العميم.

«۱۲۸» ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح (وأرنا مناسكنا)؛ أي: علمناها على وجه الإراءة والمشاهدة ليكون أبلغ. يحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والمقام، ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ، لأن النسك التعبد، ولكن غلب على متعبدات الحج تغليباً عرفيًا، فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح.

ولما كان العبد مهما كان لا بد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة قالا: ﴿وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم﴾.

﴿١٢٩﴾ ﴿ ربنا وابعث فيهم ﴾ ؛ أي: في ذريتنا ﴿ رسولًا منهم ﴾ ؛ ليكون أرفع لدرجتهما ولينقادوا له وليعرفوه حقيقة المعرفة ﴿ يتلو عليهم آياتك ﴾ ؛ لفظاً وحفظاً وتحفيظاً ، ﴿ ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾ ؛ معنى ﴿ ويزكيهم ﴾ ؛ بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكو النفس معها ، ﴿ إنك أنت العزيز ﴾ ؛ أي: القاهر لكلِّ شيء الذي لا يمتنع

على قوته شيء ﴿الحكيم﴾؛ الذي يضعُ الأشياء مواضعها، فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول.

فاستجاب اللهُ لهما؛ فبعث الله هذا الرسول الكريم الذي رحم الله به ذريتهما خاصة وسائر الخلق عامة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «أنا دعوة أبي إبراهيم»(١).

ولما عظَّم اللَّهَ إبراهيمُ هذا التعظيمَ وأخبر عن صفاته الكاملة قال تعالى:

﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةِ إِبْرَهِ مِن سَفِهَ نَفْسَةً وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنِيَّ وَاِنَّهُ فِي الدُّنِيَّ وَالْخَرَةِ لَحِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ إِذَ قَالَ لَهُ رَبُّهُۥ السَّلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّالِمُ اللَّلْمُ اللللْمُواللَّالِمُ اللللْمُواللَّالِمُ اللللْمُواللَّالِمُ اللللْمُواللَّاللَّالِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُواللِمُ اللللْمُولِمُولَا اللللْمُولِمُ الللْمُولُولُولُولُولُولُ

﴿١٣٠﴾ أي: ما يرغب ﴿عن ملة إبراهيم﴾؛ بعد ما عرف من فضله ، ﴿إلا من سفه نفسه ﴾؛ أي: جهلها وامتهنها ورضي لها بالدون وباعها بصفقة المغبون ، كما أنه لا أرشد وأكمل ممّن رغب في ملة إبراهيم ، ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآخرة فقال: ﴿ولقد اصطفيناه في الدنيا ﴾؛ أي: اخترناه ووفقناه للأعمال التي صار بها من المصطفين الأخيار ، ﴿وإنه في الآخرة لمن الصالحين ﴾؛ الذين لهم أعلى الدرجات .

﴿١٣١﴾ ﴿إِذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسَلَمُ قَالَ﴾؛ امتثالاً لربه ﴿أَسَلَمَتُ لَرَبِّ العالمينِ﴾؛ إخلاصاً وتوحيداً ومحبة وإنابة فكان التوحيدُ للهِ نعته، ثم ورَّثه في ذريته ووصاهم به، وجعلها كلمة باقية في عقبه، وتوارثت فيهم حتى وصلت ليعقوبَ فوصى بها بنيه.

⁽۱) أخرجه أحمد (١/ ١٢٧ و ١٢٨)، والحاكم (٢/ ١٥٠) وصححه ووافقه الذهبي، والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (١٥٤٥ و

فأنتم _ يا بني يعقوب _ قد وصاكم أبوكم بالخصوص فيجب عليكم كمال الانقياد، واتباع خاتم الأنبياء. قال: ﴿١٣٢﴾ ﴿يا بني إن الله اصطفى لكم الدين﴾؛ أي: اختاره، وتخيره لكم رحمة بكم وإحساناً إليكم، فقوموا به، واتصفوا بشرائعه، وانصبغوا بأخلاقه حتى تستمروا على ذلك فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عله.

(۱۳۳) ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ومن بعده يعقوب، قال تعالى منكراً عليهم: ﴿أَم كَنْتُم شَهداء ﴾؛ أي: حضوراً ﴿إِذْ حضر يعقوب الموت ﴾؛ أي: مقدماته وأسبابه. فقال لبنيه على وجه الاختبار، ولتقرَّ عينُه في حياته بامتثالهم ما وصاهم به: ﴿مَا تعبدون من بعدي ﴾؛ فأجابوه بما قرت به عينُه فقالوا: ﴿نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحداً ﴾؛ فلا نشرك به شيئاً ولا نعدل به ورنحن له مسلمون ﴾؛ فجمعوا بين التوحيد والعمل، ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب، لأنهم لم يوجدوا بعد، فإذا لم يحضروا، فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية لا باليهودية، ثم قال تعالى:

(١٣٤) ﴿ تلك أمة قد خلت ﴾ ؛ أي: مضت ﴿ لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ﴾ ؛ أي: كل له عمله، وكل سيجازى بما فعله، لا يُؤَاخذ أحد بذنب أحد، ولا ينفع أحداً إلا إيمانه وتقواه، فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم والرضا بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له، بل الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها هل تصلح للنجاة أم لا ؟

﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواً قُلْ بَلْ مِلَةَ إِبَرَهِـُمَ حَنِيلًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ ال

(١٣٥%) أي: دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال، [قل](١) له مجيباً جواباً شافياً ﴿بل﴾؛ نتبع ﴿ملة إبراهيم حنيفاً﴾؛ أي: مقبلاً على الله معرضاً عما سواه قائماً بالتوحيد تاركاً للشرك والتنديد، فهذا الذي في اتباعه الهداية وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية.

﴿ فُولُواْ ءَامَنَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِمْ وَلِشَمْهِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْمُونِ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِى النَّبِيمُونَ وَيَسْمَىٰ وَمَا أُوتِى النَّبِيمُونَ مِن وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِى النَّبِيمُونَ مِن وَبَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِى النَّبِيمُونَ مِن وَبَعِمْ لَوْمُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(١٣٦) هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به. واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول، وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، وهو _ بهذا الاعتبار _ يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي من الإيمان وأثر من آثاره، فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر، وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسماً لما في القلب من الإقرار والتصديق، والإسلام اسماً للأعمال الظاهرة. وكذلك إذا جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة.

فقوله تعالى: ﴿قولوا﴾؛ أي: بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم، وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء، فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر، فالقول الخالي من العمل _ عمل القلب _ عديم التأثير قليل الفائدة، وإن كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيراً ومعه أصل الإيمان، لكن فرق بين القول المجرد والمقترن به عمل القلب.

وفي قوله ﴿قولوا﴾؛ إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها، إذ هي أصل الدين وأساسه، وفي قوله ﴿آمنا﴾؛ ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوباً إلى جميع الأمة إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعاً والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحداً وعملهم متحداً، وفي ضمنه النهي عن الافتراق. وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد.

وفي قوله: ﴿قولوا آمنا بالله...﴾ الخ؛ دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد، بل على وجوب ذلك، بخلاف قوله: أنا مؤمن. ونحوه فإنه لا يقال إلا مقروناً بالاستثناء بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس والشهادة على نفسه بالإيمان، فقوله: ﴿آمنا بالله》؛ أي: بأنه واجب الوجود واحد أحد متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص وعيب، مستحق لإفراده بالعبادة كلها وعدم الإشراك به في شيء منها بوجه من الوجوه.

﴿ وما أنزل إلينا ﴾ ؛ يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى: ﴿ وَأَنزل الله عليك الكتاب والحكمة ﴾ ؛ فيدخل فيه الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله من صفات الباري وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية والمستقبلة ، والإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية وأحكام الجزاء وغير ذلك ﴿ وما أنزل إلى المراهيم ... ﴾ ؛ إلى آخر الآية ، فيه الإيمان بجميع الكتب

⁽١) كذا في (ب)، وفي (أ): «قال».

سورة البقرة (١٣٦ _ ١٣٧)

المنزلة على جميع الأنبياء، والإيمان بالأنبياء عموماً وخصوصاً ما نص عليه في الآية لشرفهم ولإتيانهم بالشرائع الكبار، فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول، ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلاً.

وقوله: ﴿لا نفرق بين أحد منهم ﴾؛ أي: بل نؤمن بهم كلهم، هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كلٌّ من يدعى أنه على دين، فاليهود والنصاري والصابئون وغيرهم وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب فإنهم يكفرون بغيره فيفرقون بين الرسل والكتب، بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به، وينقض تكذيبهم تصديقهم، فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد آمنوا به قد صدق سائر الرسل وخصوصاً محمداً عِينا ، فإذا كذبوا محمداً فقد كذبوا رسولهم فيما أخبرهم به فيكون كفراً برسولهم، وفي قوله: ﴿وما أوتي النبيون من ربهم ﴾؛ دلالة على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية، لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتى الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك، بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع، وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه، ليس لهم من الأمر شىء.

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَدَرَئ تَهْدُواْ قُلْ بَلْ مِلَةَ إِبْرَهِمَ مَنْ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَهُولُواْ عَامَكَا بِاللّهِ وَمَا أَنِلَ إِلَيْ الْمَشْرِكِينَ ﴿ وَهُولُواْ عَامَكَا بِاللّهِ وَمَا أَنِلَ إِلَيْ الْمَشْرِكِينَ ﴿ وَهُولُواْ عَامَكَا بِاللّهِ وَمَا أَنِلَ إِلَيْ الْمَرْعِينَ وَهُو مَنْ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النّبِيتُونَ وَلَا لَسَباطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النّبِيتُونَ مِن رَبِهِمْ لَا نُفْرِقُ بَيْنَ أَحْدِمِنْهُمْ وَخَنُ لَا مُسْلِمُونَ ﴿ وَالْأَسْبِيمُ اللّهُ وَهُو اللّهِ وَهُو اللّهُ وَهُو السّخِيمُ اللّهُ وَهُو السّخِيمُ اللّهُ وَهُو السّخِيمُ اللّهُ وَهُو رَبُنَا وَرَبُكُمْ وَخَنُ لَهُ مُعْلِمُونَ ﴿ وَالْمَدُولُ وَلَا اللّهِ وَهُو رَبُنَا وَرَبُكُمْ وَخَنُ لَهُ مُعْلِمُونَ ﴿ وَالْمَالَكُمْ وَخَنُ لَهُ مُعْلِمُونَ وَ اللّهُ وَهُو رَبُنَا وَرَبُكُمْ وَعَنُ لَهُ مُعْوَلِهُ وَمُولَ اللّهُ وَهُو رَبُنَا وَرَبُكُمْ وَعَنُ لَهُ مُعْوَلِكُمْ وَعَنْ لَهُ مُعْوَلِهُ وَاللّهُ وَهُو رَبُنَا وَرَبُكُمْ وَعَنْ لَهُ مُعْوَلِكُمْ وَعَنْ لَهُ مُعْوَلِكُمْ وَعَنْ لَكُمْ وَعَنْ لَهُ مُعْوَلِكُمْ وَعَنْ لَهُ مُعْوَلِكُمْ وَعَنْ لَهُ وَمُولَ اللّهُ وَهُو وَلَا أَوْنَصَرَى لَى اللّهِ وَهُو رَبُنَا وَرَبُكُمْ وَعَنْ لَهُ مُعْوَلِكُمْ وَعَنْ لَهُ مُعْوَلِكُمْ وَعَنْ لَكُولُولُ وَاللّهُ وَمُولَ اللّهُ وَمُولَا أَوْنَصَدَرِي لَا اللّهُ وَمُعْوَلِكُمْ وَعَنْ أَلَاكُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَنْ أَنْفُولُونَ إِنَّ إِنْ الْمُعْمَلُونَ ﴿ فَالْمُولِ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُعْمَلُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُعْمَلُونَ وَلَا اللّهُ الْمُعْمَلُونَ وَلَا اللّهُ الْمُعْمَلُونَ الللّهُ الْمُعْمَلُونَ اللّهُ الْمُعْمَلُولُ اللّهُ الْمُعْمَلُونَ اللّهُ الْمُعْمَلُونَ اللّهُ الْمُعْمَلُونَ اللّهُ الْمُعْمَلُونَ اللّهُ الْمُعْمَلُونَ اللّهُ الْمُعْمُونَ اللّهُ الْمُعْمُلُونَ اللّهُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْمُولُ ال

74

وفي قوله: ﴿من ربهم﴾؛ إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم الكتب ويرسل إليهم الرسل، فلا تقتضي ربوبيته تركهم سدى ولا هملاً، وإذا كان ما أوتي النبيون إنما هو من ربهم ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة، وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليه، فالرسل لا يدعون إلا لخير ولا ينهون إلا عن كل شر، وكل واحد منهم يصدق الآخر ويشهد له بالحق من غير تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهم، ﴿فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾؛ وهذا بخلاف من ادعى النبوة فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم كما يعلم ذلك من سبر أحوال الجميع وعرف ما يدعون إليه، فلما بين تعالى جميع ما يؤمن به عموماً وخصوصاً وكان القول لا يغني عن العمل قال: ﴿ونحن له مسلمون ﴾؛ أي: خاضعون لعظمته منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا مخلصون له العبادة، بدليل تقديم المعمول وهو ﴿له﴾؛ على العامل وهو، ﴿مسلمون﴾.

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة _ على إيجازها واختصارها _ على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.

واشتملت على الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وعلى التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم، وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في ذلك، وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى النبوة من الكاذبين، وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون، ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة. فسبحان من جعل كتابه تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.

﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱلْمَتَدُولَ ۚ وَإِن نَوْلُوا فَإِنَّمَا لَهُمْ فِي شِقَاقٍّ نَسَكَنِيكُهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ ﴿ ۖ ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿١٣٧﴾ أي: فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يا معشر المؤمنين من جميع الرسل، وجميع الكتب، الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد ﷺ، والقرآن، وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من الرسل، ﴿فقد اهتدوا﴾؛ للصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم؛ أي فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بهذا الإيمان،

فزعموا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه.

والهدى: هو العلم بالحق والعمل به، وضده الضلال عن العلم، والضلال عن العمل بعد العلم، وهو الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا وأعرضوا، فالمشاق هو الذي يكون في شقِّ والله ورسوله في شقٍّ، ويلزم من المشاقة المحادّة والعداوة البليغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول، فلهذا وعد الله رسوله أن يكفيه إياهم لأنه ﴿السميع﴾ لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. ﴿العليم ﴾ بما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب والشهادة بالظواهر والبواطن، فإذا كان كذلك كفاك الله شرهم، وقد أنجز الله لرسوله وعده، وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم، وسبى بعضهم، وأجلى بعضهم، وشردهم كل مشرد، ففيه معجزة من معجزات القرآن وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه فوقع طبق ما أخبر. ﴿ صِنْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِنْغَةٌ وَنَحْنُ لَهُ عَنبدُونَ ﴿ عَنبِدُونَ اللَّهُ ﴾ .

﴿١٣٨﴾ أي: الزموا صبغة الله وهو دينه، وقوموا به قياما تامًّا بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات؛ حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم، فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره طوعاً واختياراً ومحبة، وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة، فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية لحثِّ الدين وهذا مجرد دعوى تفتقر إلى برهان ودليل، فإذا كان رب على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومعالى الأمور.

فلهذا قال على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكية؛ ﴿ومن أحسن من الله صبغة ﴾؛ أي: لا أحسن صبغة من صبغته، وإذا أردت أن تعرف نموذجاً يبين لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ فقس الشيء بضده، فكيف ترى في عبد آمن بربه إيماناً صحيحاً أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح، فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن وفعل جميل وخلق كامل ونعت جليل، ويتخلى من كل وصف قبيح ورذيلة وعيب، فَوَصْفُهُ الصدق في قوله وفعله والصبر والحلم والعفة والشجاعة والإحسان القولي والفعلى ومحبة الله وخشيته وخوفه ورجاؤه، فحاله الإخلاص للمعبود والإحسان لعبيده، فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه وأقبل على غيره من المخلوقين فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر والشرك والكذب والخيانة والمكر والخداع وعدم العفة والإساءة (١) في (ب): «وإياكم». وكذا كانت في (أ) ثم أبدلها الشيخ إلى الخلق في أقواله وأفعاله، فلا إخلاص للمعبود ولا أ

لا كما زعموا بقولهم: كونوا هوداً أو نصاري تهتدوا. |إحسان إلى عبيده؛ فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما، ويتبين لك أنه لا أحسن [صبغة] من صبغة الله، وفي ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه.

وفي قوله: ﴿ونحن له عابدون﴾؛ بيان لهذه الصبغة وهي القيام بهذين الأصلين: الإخلاص والمتابعة؛ لأن العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ولا تكون كذلك حتم, يشرعها الله على لسان رسوله. والإخلاص: أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال، فتقديم المعمول يؤذن بالحصر، وقال: ﴿ونحن له عابدون ﴾؛ فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار؛ ليدلُّ على اتصافهم بذلك [وكونه صار صبغةً لهم ملازماً].

﴿ قُلُ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آغْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَنْكُمُّمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿١٣٩﴾ المحاجة: هي المجادلة بين اثنين فأكثر تتعلق في المسائل الخلافية حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قوله وإبطال قول خصمه، فكل واحد منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك، والمطلوب منها أن تكون بالتي هي أحسن بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق، ويقيم الحجة على المعاند، ويوضح الحق، ويبين الباطل، فإن خرجت عن هذه الأمور كانت مماراة ومخاصمة لا خير فيها، وأحدثت من الشرِّ ما أحدثت، فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين، الجميع واحداً ليس ربًّا لكم دوننا، وكلٌّ منا ومنكم له عمله، فاستوينا نحن وأنتم (١١) بذلك، فهذا لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره؛ لأن التفريق مع الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر دعوى باطلة، وتفريق بين متماثلين ومكابرة ظاهرة، وإنما يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحده، وهذه الحالة وصف المؤمنين وحدهم؛ فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم لأن الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص.

فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بالأوصاف الحقيقية التي يسلمها أهل العقول ولا ينازع فيها إلا كل مكابر جهول، ففي هذه الآية إرشاد لطيف لطريق المحاجة، وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين، والفرق بين المختلفين.

بما هو مثبت.

﴿أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَدَرَئَ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَبِرِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندُمُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعَمَّلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

﴿١٤٠﴾ وهذه دعوى أخرى منهم ومحاجة في رسل الله، زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين؛ فردَّ الله عليهم بقوله: ﴿ أَأَنتُم أَعلم أم الله ﴾؛ فالله يقول: ﴿ما كان إبراهيم يهوديًّا ولا نصرانيًا ولكن كان حنيفًا مسلماً وما كان من المشركين ١٠٠٠ وهم يقولون بل كان يهوديًّا أو نصرانيًّا، فإما أن يكونوا هم الصادقين العالمين أو يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك، فأحد الأمرين متعين لا محالة، وصورة الجواب مبهم وهو في غاية الوضوح والبيان، حتى أنه من وضوحه لم يحتج أن يقول بل الله أعلم وهو أصدق، ونحو ذلك لانجلائه لكل أحد، كما إذا قيل الليل أنور أم النهار؟ والنار أحر أم الماء؟ والشرك أحسن أم التوحيد؟ ونحو ذلك، وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل حتى أنهم بأنفسهم يعرفون ذلك ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء لم يكونوا هوداً ولا نصارى، فكتموا هذا العلم وهذه الشهادة، فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم، ولهذا قال تعالى: ﴿ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ﴾ ؟ فهي شهادة عندهم مودعة من الله لا من الخلق فيقتضى الاهتمام بإقامتها، فكتموها وأظهروا ضدها، جمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه، أليس هذا أعظم الظلم؟! بلى والله وسيعاقبهم عليه أشد العقوبة، فلهذا قال: ﴿وما الله بغافل عما تعملون ﴾؛ بل قد أحصى أعمالهم وعدها وادَّخر لهم جزاءها، فبئس الجزاء جزاؤهم، وبئست النار مثوى للظالمين.

وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازي عليها، فيفيد ذلك الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، ويفيد أيضاً ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الديني والجزائي أثرٌ من آثارها وموجب من موجباتها وهي مقتضية له. ثم قال

﴿ تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتُّ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْتَكُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُوكَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿١٤١﴾ تقدم تفسيرها وكررها لقطع التعلق بالمخلوقين، وإن المعول عليه ما اتصف به الإنسان لا بالانتساب المجرد للرجال.

﴿ ﴿ اللَّهُ مَا أَنُّكُمُ مَنَ النَّاسِ مَا وَلَّنَّهُمْ عَن قِبْلَهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيعٍ إِنَّ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلَنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾.

(۱٤۲) قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين، واعتراض وجوابه من ثلاثة أوجه ووصفة المعترض وصفة المُسلِّم لحكم الله دينه، فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن وهم اليهود والنصاري ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه، وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف لما لله [تعالى] في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها، وكانت حكمته تقتضى أمرهم بأستقبال الكعبة فأخبرهم أنه لا بدأن يقول السفهاء من الناس: ﴿ما ولّاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ﴾؛ وهي استقبال بيت المقدس أيْ: أيُّ شيء صرفهم عنه؟ وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه، فسَّلاهم وأخبر بوقوعه وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة، فلا تبالوا بهم إذ قد عُلِم مصدر هذا الكلام، فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقى له ذهنه.

ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند، وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم كما قال تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ١٠ ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ١٠ الآية ﴿إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ﴾؛ وقد كان في قوله: السفهاء. ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به، ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض فقال تعالى: ﴿قُلْ ﴾؛ لهم مجيباً: ﴿لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾؛ أي: فإذا كان المشرق والمغرب ملكاً لله ليس جهة من الجهات خارجة من ملكه ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي ملة أبيكم إبراهيم فلأي شيء يعترض المعترض عمل أسلافه وآبائه، فالنفع الحقيقي بالأعمال لا إبتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله؟ لم تستقبلوا جهة اليست ملكاً له فهذا يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك،

ه سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ

عَلَيْهَأْ قُل يَلِهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ

مُّسْتَقِيمٍ ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا

شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا

جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ

مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَّةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ

هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمَّ إِنَ ٱللَّهَ وَإِلْتَ اسِ

لَرُهُ وَثُرَّحِيمٌ اللهِ قَدْ زَكَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآةِ "

فَلنُوَيِّكَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلْهَأْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ

ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً وَإِنَّ ٱلَّذِينَ

أُوتُواْ ٱلْكِنْنَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَمَااللَّهُ بِغَفِلٍ

عَمَّايَعْمَلُونَ @ وَلَبِنَّ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْكِئَبَ بِكُلِّ

ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآأَنتَ بِتَالِعِ قِبْلَنَهُمَّ وَمَا بَعْضُهُ م

بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضِ وَكَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓ آءَهُم مِّنُ بَعْدِ

مَاجِكَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ

فكيف وهو من فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلك، فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسداً لكم وبغياً.

ولما كان قوله: ﴿ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾؛ مطلقاً (١) والمطلق يُحمَل على المقيد فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله، وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى كما قال تعالى: ﴿ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ﴾؛ ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقاً بجميع أنواع الهداية ومنة الله عليها فقال:

﴿١٤٣﴾ ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ﴾؛ أي: عدلاً خياراً وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر فجعل الله هذه الأمة وسطاً في كل أمور الدين:

وسطاً في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى، وبين من جفاهم كاليهود بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك.

ووسطاً في الشريعة لا تشديدات اليهود وآصارهم ولا تهاون النصاري.

وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة

لهم، ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئاً، ولا يحرمون شيئاً بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها.

وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وحرم عليهم الخبائث من ذلك، فلهذه الأمة من الدين أكمله ومن الأخلاق أجلها ومن الأعمال أفضلها، ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا ﴿أمة وسطاً﴾؛ كاملين معتدلين ليكونوا ﴿شهداء على الناس﴾؛ بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم، فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالردِّ فهو مردود.

فإن قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض؟.

قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة، فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق، وشرط ذلك العلم والعدل وهما موجودان في هذه الأمة فقُبِل قولها، فإن شكَّ شاك في فضلها وطلب مزكياً لها فهو أكمل الخلق نبيهم هم الها قال تعالى: ﴿ويكون الرسول عليكم شهيداً﴾؛ ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم استشهد الأنبياء بهذه الأمة، وزكاها نبيها.

وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله: ﴿وسطاً﴾؛ فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطاً إلا في بعض الأمور، [ولقوله: ﴿لتكونوا شهداء على الناس﴾: يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أنّ اللَّهَ أحلَّه أو حرّمه أو أوجبه فإنها معصومة في ذلك]. وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتيا ونحو ذلك.

⁽١) زيادة من هامش (أ) بخط مغاير.

﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْدً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْنَكُمَّ إِنَ اللَّهَ بِالنَّتَاسِ لَرَءُوفُ تَحِيمٌ شِ ﴿

﴿١٤٣﴾ يقول تعالى: ﴿وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ﴾؛ وهي: استقبال بيت المقدس أولاً، ﴿إلا لنعلم ﴾؛ أي: علماً يتعلق به الثواب والعقاب، وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها، ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثواباً ولا عقاباً لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده، بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب، أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن ﴿من يتبع الرسول ﴾؛ ويؤمن به فيتبعه على كل حال لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة، فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيماناً وطاعة للرسول، وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفراً إلى كفره وحيرة إلى حيرته، ويدلى بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها ﴿وإن كانت﴾؛ أي: صرفك عنها ﴿لكبيرة﴾؛ أي: شاقة ﴿إلا على الذين هدى الله ﴾؛ فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم، الذي فضله على سائر بقاع الأرض وجعل، قصده ركناً من أركان الإسلام وهادماً للذنوب والآثام، فلهذا خفَّ عليهم ذلك وشقَّ على من سواهم.

ثم قال تعالى: ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾؛ أي: ما ينبغي له ولا يليق به تعالى بل هي من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم، وفي هذا بشارة عظيمة لمن منَّ الله عليهم بالإسلام والإيمان بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه، وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان، بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة، وحفظ بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ا بالشيء نهي عن ضده. ويتم به إيقانهم، فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر، بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من الكاذب فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم، وكأن في هذا احترازاً عما قد يقال أن قوله: ﴿وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ﴾؛ قد يكون سبباً لترك بعض المؤمنين إيمانهم فدفع هذا الوهم

المحنة أو غيرها، ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة، فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتها، وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَّوفٌ رَحِيمٌ ﴾؛ أي: شديد الرحمة بهم عظيمها، فمن رأفته ورحمته بهم أن يُتِمَّ عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وأن امتحنهم امتحاناً زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهم، وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها.

﴿ قَدْ زَيْنِ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّينَكَ قِبَلَةً تَرْضَىٰهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَا كُنتُدٌ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً وَإِنَّ الَّذِينَ أُونُوا الْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن زَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللَّهُ ﴾.

﴿١٤٤﴾ يقول الله لنبيه: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء﴾؛ أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقاً وانتظاراً لنزول الوحى باستقبال الكعبة، وقال: ﴿وجهك ﴾؛ ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه، ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر، ﴿ فَلْنُولِّينَّكَ ﴾ ؛ أي: نوجهك لولايتنا إياك، ﴿قبلة ترضاها﴾؛ أي: تحبها، وهي الكعبة، وفي هذا بيان لفضله وشرفه ﷺ، حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه. ثم صرح له باستقبالها فقال: ﴿ فُولُ وجهك شطر المسجد الحرام ﴾؛ والوجه: ما أقبل من بدن الإنسان **(وحیث ما کنتم)؛** أي: من بر وبحر شرق وغرب جنوب وشمال، ﴿فولوا وجوهكم شطره ﴾؛ أي: جهته، ففيها اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها فرضها ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفى شطرها وجهتها، وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة؛ لأن الأمر

ولما ذكر تعالى _ فيما تقدم _ المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلم منهم يعلمون أنك في ذلك على حقِّ واضح لما يجدونه في كتبهم فيعترضون عناداً وبغياً، فإذا كانوا ً يعلمون بخطئهم فلا تبالوا بذلك، فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبهاً وكان ممكناً أن يكون معه صواب، فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه وأن المعترض معاند عارف بقوله: ﴿ وما كان الله ليضيع إيمانكم ﴾؛ بتقديره لهذه أببطلان قوله فإنه لا محل للمبالاة، بل يُنتظَر بالمعترض

العقوبة الدنيوية والأخروية فلهذا قال تعالى: ﴿وما الله بغافل عمًّا يعملُون ﴾؛ بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها، وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين.

﴿ وَلَهِن أَنَيْتَ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِنَكِ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا فِبْلَتَكَ اللَّهِ الله أولى وأحرى. ثم قال تعالى: وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَئِهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَهِنِ أَتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

> ﴿١٤٥﴾ كان النبي على من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل [لهم] غاية ما يقدر عليه من النصيحة ويتلطف بهدايتهم، ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله، فكان من الكفار من تمرَّد عن أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمداً وعدواناً، فمنهم اليهود والنصاري أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد عن يقين لا عن جهل؛ فلهذا أخبره الله تعالى أنك لو ﴿أُتيت الذين أَثُوا الكتاب بكل آية ﴾؛ أي: بكلِّ برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه، ﴿مَا تبعوا قبلتك﴾؛ أي: ما تبعوك؛ لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه، ولأن السبب هو شأن القبلة، وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحقَّ وتركوه، فالآياتُ إنما [تفيد و]ينتفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه؛ فتوضح له الآيات البينات، وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه، وأيضاً فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل، وبعضهم غير تابع قبلة بعض، فليس بغريب منهم مع ذلك أن لا يتبعوا قبلتك يا محمد وهم الأعداء حقيقة الحسدة. وقوله: ﴿وما أنت بتابع قبلتهُم﴾؛ أبلغ من قوله ولا تتبع؛ لأن ذلك يتضمن | أنه ﷺ، اتصف بمخالفتهم، فلا يمكن وقوع ذلك منه، ولم يقل ولو أتُوا بكل آية؛ لأنهم لا دليل لهم على قولهم، وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشُّبه الواردة عليه؛ لأنه لا حد لها، ولأنه يعلم بطلانها للعلم بأن كلُّ ما نافي الحق الواضح فهو باطل، فيكون حل الشبه من باب التبرع.

﴿ولئن اتَّبعت أهواءهُم﴾؛ إنما قال: أهواءهم ولم يقل دينهم؛ لأن ما هم عليه مجرد أهوية نفس، حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين، ومن ترك الدين اتبع الهوى ولا محالة، قال تعالى: ﴿أَفْرَأَيْتُ مِنْ اتَّخَذَ إِلَهُ هُواهُ ﴾، ﴿من بعد ما جاءك من العلم﴾؛ بأنك على الحق وهم على الباطل، ﴿إِنُّكَ إِذاً ﴾؛ أي: إن اتبعتهم، فهذا احتراز لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام ﴿لمن الظالمين ﴾؛ أي: داخل فيهم ومندرج في جملتهم، وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل أهو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم

على الحق؟وهذا وإن كان الخطاب له ﷺ، فإن أمته داخلة في ذلك؛ وأيضاً فإذا كان هو ﷺ، لو فعل ذلك _ وحاشاه ـ صار ظالماً مع علو مرتبته وكثرة إحسانه فغيره

﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمٌّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُدُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَرِينَ ١٤٠٠ .

﴿١٤٦﴾ يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم وعرفوا أن محمداً رسول الله وأن ما جاء به حق وصدق، وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون [عليهم] بغيرهم، فمعرفتهم بمحمد على وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون. لكن فريقاً منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وفي ضمن ذلك تسلية للرسول والمؤمنين وتحذير لهم من شرهم وشبههم، وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون، فمنهم من آمن به، ومنهم من كفر به جهلاً.

فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكلِّ ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك، وإبطال الباطل وتمييزه عن الحق وتشيينه وتقبيحه للنفوس بكل طريق مؤدٍّ لذلك، فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم.

﴿١٤٧﴾ ﴿الحق من ربك﴾؛ أي: هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقًّا من كلِّ شيء؛ لما اشتمل عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها ودفع مفاسدها لصدوره من ربك الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح، ﴿فلا تكونن من الممترين ﴾؛ أي: فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه، بل تفكر فيه وتأمل حتى تصل بذلك إلى اليقين، لأن التفكر فيه لا محالة دافع للشك موصل لليقين.

﴿ وَلِكُلِّ وَجُهَدُّ هُوَ مُولِهَم ۚ فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِّ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

﴿١٤٨﴾ أي: كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته، وليس الشأن في استقبال القبلة فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفي عنده، فهذا

تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة، وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به. والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها، ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة، والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعدًّ وقاصر. ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من الثواب قال: ﴿أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن الله على كلِّ شيء قدير ﴾؛ فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته، فيجازي كل عامل بعمله؛ ﴿ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسني .

ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل، كالصلاة في أول وقتها، والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحجِّ والعمرة وإخراج الزكاة، والإتيان بسنن العبادات وآدابها، فلله ما أجمعها وأنفعها من آية.

﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ

وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن زَيِّكٌ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْسَنْجِدِ الْعَرَارِّ وَحَيْثُ مَا كُنتُدُ فَوْلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرُرُّ لِئتَلاً يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلا خَشْرُهُمْ وَآخَشُونِ وَلِأْتِتَمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْمَدُونَ ۞﴾.

﴿١٤٩﴾ أي: ﴿ومن حيث خرجت﴾؛ في أسفارك وغيرها وهذا للعموم، ﴿فُولً وجهك شطر المسجد الحرام»؛ أي: جهته. ثم خاطب الأمة عموماً فقال:

﴿١٥٠﴾ ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴾؛ وقال: ﴿وإنه للحق من ربك ﴾؛ أكده بإن واللام، لئلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة، ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي لا الامتثال، ﴿وما الله بغافل عما تعملون ﴾؛ بل هو مطلع عليكم في جميع أحوالكم فتأدبوا معه وراقبوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن أعمالكم غير مغفول عنها بل مجازون عليها أتم الجزاء إن خيراً فخير وإن شرًا فشر، وقال هنا: ﴿لئلا يكون للناس عليكم حجة ﴾؛ أي: شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين، فإنه لو بقي مستقبلاً لبيت المقدس لتوجهت عليه الحجة، فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرة هي الكعبة البيت الحرام، والمشركين يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم، وأنه من ملة إبراهيم، وأنه إذا لم يستقبله محمد ﷺ، توجهت نحوه حججهم، وقالوا كيف يدَّعي أنه على ملة إبراهيم وهو من ذريته وقد ترك استقبال قبلته؟! فباستقبال القبلة قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين وانقطعت حججهم عليه، إلا من ظلم منهم؛ أي: من احتج منهم بحجة هو ظالم الحبه اليس لها مستند إلا اتباع الهوى والظلم؛ فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه، وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يوردونها على سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لها ولا يلقى لها بال، فلهذا قال تعالى: ﴿فلا تخشوهم ﴾؛ لأن خجتهم باطلة، والباطل كاسمه مخذول ماحبه، وهذا بخلاف صاحب الحقّ فإن للحق صولة وعزًا يوجب خشية من هو معه، وأمر تعالى بخشيته التي هي رأس كل خير، فمن لم يخشَ الله؛ لم ينكف عن معصيته، ولم يمتثل أمه ه.

A MANUAL SANDERS AND AND THE REPORT OF THE PARTY OF THE P

سورة البقرة (١٥٠ ـ ١٥٢)

وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيها فتنة كبيرة أشاعها أهل الكتاب والمنافقون والمشركون وأكثروا فيها من الكلام والشبه، فلهذا بسطها الله تعالى، وبينها أكمل بيان، وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها هذه الآبات.

منها: الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة.

ومنها: أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول فتدخل فيه الأمة [تبعاً] أو للأمة عموماً، وفي هذه الآية أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله: ﴿ فُولُ وَجَهِكُ ﴾ ؟ والأمة عموماً في قوله: ﴿ فُولُوا وَجُوهُكُم ﴾ .

ومنها: أنه ردَّ فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة كما تقدم توضيحها.

ومنها: أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل

ومنها: قوله: ﴿وإنه للحق من ربك ﴾؛ فمجرد إخبار الصادق العظيم كافٍ شافٍ، ولكن مع هذا قال: ﴿وإنه للحق من ربك.

ومنها: أنه أخبر - وهو العالم بالخفيات - أن أهل الكتاب متقرر عندهم صحة هذا الأمر، ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم.

ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمة وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد وكلما شرع لهم شريعة فهي نعمة عظيمة قال: ﴿ولأتم نعمتي عليكم ١٠ فأصل النعمة الهداية لدينه بإرسال رسوله وإنزال كتابه، ثم بعد ذلك النعم المتممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصر منذ بعث الله رسوله إلى أن قرب رحيله من الدنيا، وقد أعطاه الله من الأحوال والنعم وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليه وعليهم وأنزل الله عليه ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾؛ فلله الحمد على فضله الذي لا نبلغ له عدًّا فضلاً عن القيام بشكره، ﴿ولعلكم تهتدون﴾؟ أي: تعلمون الحق وتعملون به، فالله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد قد يسَّر لهم أسباب الهداية غاية التيسير، ونبههم على سلوك طرقها وبينها لهم أتم تبيين، حتى أن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين له فيجادلون فيه فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه، ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة له، ولولا قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق وبضدها تتبين الأشياء، (١) رواه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥) عن أبي هريرة فلولا الليل ما عرف فضل النهار، ولولا القبيح ما عرف ا

فضل الحسن، ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور، ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحاً ظاهراً. فلله الحمد على ا ذلك .

﴿ كُمَا ۚ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِنَا وَنُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ مَّلَكُونَ إِنَّ فَاذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكُفُّرُونِ ﴿ ﴾.

﴿١٥١﴾ يقول تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة ليس ذلك ببدع من إحساننا ولا بأوله، بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه فيتلو عليكم آياتنا﴾؛ وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرها، فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل والهدى من الضلال التي دلتكم أولاً على توحيد الله وكماله، ثم على صدق رسوله ووجوب الإيمان به، ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب، حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقيني ﴿ ويزكيكم ﴾؛ أي: يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة، وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة، وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحاب والتواصل والتوادد، وغير ذلك من أنواع التزكية **(ويعلمكم الكتاب)**؛ أي: القرآن ألفاظه ومعانيه **﴿والحكمة**﴾؛ قيل هي السنة، وقيل: الحكمة معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلها، فيكون على هذا تعليم السنة داخلاً في تعليم الكتاب؛ لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه ﴿ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ﴾؛ لأنهم كانوا قبل بعثته في ضلال مبين لا علم ولا عمل، فكل علم أو عمل نالته هذه الأمة فعلى يده ﷺ، وبسببه كان.

فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق، وهي أكبر نعم ينعم بها على عباده؛ فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها، فلهذا قال تعالى:

(۱۹۲) (فاذكروني أذكركم)؛ فأمر تعالى بذكره، ووعد عليه أفضل جزاء وهو ذكره؛ لمن ذكره كما قال تعالى على لسان رسوله: «من ذكرني في نفسه ذكرته في

رضي الله عنه.

وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان وهو [الذكرُ] الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه، والذكر هو رأس الشكر فلهذا أمر به خصوصاً ثم من بعده أمر بالشكر عموماً فقال: ﴿واشكروا لَي ﴾؛ أي: على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقم، والشكر يكون بالقلب إقراراً بالنعم واعترافاً، وباللسان ذكراً وثناءً، وبالجوارح طاعةً لله وانقياداً لأمره واجتناباً لنهيه، فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في النعم المفقودة، قال تعالى: ﴿لئن شكرتم لأزيدنكم﴾. وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر النعم، بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرها، وإنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل أن يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من فضله وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالشكر، ولما كان الشكر ضده الكفر نهي عن ضده فقال: ﴿ولا تكفرونُ﴾؛ المراد بالكفر لههنا ما يقابل الشكر، فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها.

ويحتمل أن يكون المعنى عامًّا فيكون الكفر أنواعاً كثيرة أعظمه الكفر بالله، ثم أنواع المعاصى على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّدْرِ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ القنبرين ش ﴿

﴿١٥٣﴾ أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية ﴿**بالصبر والصلاة**﴾؛ فالصبر هو حبس النفس وكفها على ما تكره، فهو ثلاثة أقسام:

صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها.

فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصاً الطاعات الشاقة المستمرة فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة، فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة اسعيٌّ لها ودفع لما يضادها. عليها لم يدرك شيئاً وحصل على الحرمان، وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منها فإنها من الفتن الكبار، وكذلك البلاء الشاق خصوصاً إن استمر، فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاها وهو التسخط إن لم يقاومها

على الدوام، فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر في كل حالة من أحواله، فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه ﴿مع الصابرين ﴾؛ أي: مع من كان الصبر لهم خلقاً وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده، فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره وسهل عليهم كل عظيم وزالت عنهم كل صعوبة، وهذه معية خاصة تقتضي محبته ومعونته ونصره وقربه وهذه منقبة عظيمة للصابرين، فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكفي بها فضلاً وشرفاً، وأما المعية العامة فهي معية العلم والقدرة كما في قوله تعالى: ﴿وهو معكم أينما كنتم﴾ وهذه عامة للخلق.

وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعاً فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه موقف العبد الخادم المتأدب مستحضراً لكل ما يقوله وما يفعله مستغرقاً بمناجاة ربه ودعائه، لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأنَّ هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفاً وداعياً يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه، هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء.

﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَهِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَكُمُّ بَلَ أَحْيَاتُ وَلَكِن لًا تَشْعُرُونَ ١٠٠٠ أَنَّ أَنْ اللهُ اللهُ

﴿١٥٤﴾ لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحوال، ذكر نموذجاً مما يستعان بالصبر عليه وهو الجهاد في سبيله، وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها على النفوس؛ لمشقته في نفسه ولكونه مؤديًا للقتل وعدم الحياة التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمها، فكل ما يتصرفون به فإنه

ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض، فإنه لم تفته الحياة المحبوبة بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون، فالشهداء ﴿أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجَّأ إليه والافتقار أيلحقوا بهم من خلفهم ألَّا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

لَا تَشْعُرُونَ فَ وَلَنَبُلُونَكُمُ مِنْيَءِ مِنَ ٱلْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَالْأَنفُس وَالنَّمَرَتُّ وَبَشِّرِ الصَّهِرِينَ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَالْأَنفُس وَالنَّمَرَتُّ وَبَشِّرِ الصَّهِرِينَ الْإِنَا لِيَوَلِنَا إِلَيْهِ وَلِعِعُونَ الْإِنَا لِيَوَلِنَا إِلَيْهِ وَلِغَلُوا إِنَّا لِيَوَلِنَا إِلَيْهِ وَلِعِعُونَ الْإِنَا لِيَوَلِنَا إِلَيْهِ وَلِعِعُونَ الْإِنَا لَهُ مَا ٱلْمُهُ مَدُونَ اللهُ فَي إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَا إِلِللَّهِ فَمُنَّ حَجَّ الْبَيْتَ أَوَا عَتُمرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَف فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْا عَتُمرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوف فَى مَنْ مَعْ وَمَن مَعْ وَلَهُ مُن اللهِ مَا اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

كُفَّارُ أُوْلَتِيكَ عَلَيْهِمْ لَعَنْهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٰ

الله خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُظَرُونَ

اللهُ عُرْ إِللهُ وُحِدِّ لا إِللهُ إِللهُ إِللهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ

وَلَانَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَمْوَاثُنَّ أَبْلَ أَحْيَاءٌ وَلَكِن

يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ؛ فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة والرزق الروحي وهو الفرح وهو الاستبشار (۱۱) وزوال كل خوف وحزن وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا، بل قد أخبر النبي شي أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش (۱۲).

وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه، فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد، ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة والغنائم، لم لا يكون كذلك والله تعالى قد ﴿اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون﴾؛ فوالله لو كان للإنسان ألف نفس تذهب نفساً فني سبيل الله لم يكن عظيماً في جانب هذا الأجر العظيم. وحسن جزائه إلا أن يُردُّوا إلى الدنيا؛ حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة.

وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكاثرت بذلك النصوص.

﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُمْ مِنْيَءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلأَنفُسِ وَالشَّمَرَتُّ وَيَشِرِ الصَّدِينَ ۚ اللَّيْنَ إِذَآ أَصَّبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوّاً إِنَّا لِيَهِ وَلِنَآ إِلَيْهِ رَحِمُونَ ﷺ .

«١٥٥» أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، وهذه سنته تعالى في عباده، لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد، وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر، هذه فائدة المحن لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينهم، فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين. فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده «بشيء من الخوف»؛ من الأعداء، «والجوع»؛ أي: بشيء يسير منهما لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع لهلكوا، والمحن تمحص لا تهلك، «ونقص من الأموال»؛ وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك «والأنفس»؛ أي: ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه، «والثمرات»؛ أي: الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها والخضر، ببرد أو برد أو حرق أو آفة سماوية من جراد (٢) ونحوه، فهذه الأمور لا بد أن تقع النا للعليم الخبر أخبر بها فوقعت كما أخبر، فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين.

فالجازع حصلت له المصيبتان، فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر ففاز بالخسارة والحرمان ونقص ما معه من الإيمان، وفاته الصبر والرضا والشكران وحصل له السخط الدال على شدة النقصان.

⁽١) في (ب): «وهو الفرح والاستبشار».

⁽٢) كما في «صحيح مسلم» (١٨٨٧) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

⁽٣) في (ب): «من جند». وقد صوّبها الشيخ في هامش (أ) كما هو مثبت.

٧٣ سورة البقرة (١٥٥ - ١٥٨)

> وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولاً وفعلاً واحتسب أجرها عند الله وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة في حقه لأنها صارت طريقاً لحصول ما هو خير له وأنفع منها، فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب، فلهذا قال تعالى: **«وبشر الصابرين»؛** أي: بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب، فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة، ثم وصفهم بقوله:

> ﴿١٥٦﴾ ﴿الذين إذا أصابتهم مصيبة ﴾؛ وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره، ﴿قالوا إنا لله ﴿ أَي: مملوكون لله مدبرون تحت أمره وتصريفه فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم فلا اعتراض عليه، بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه، فيوجب له ذلك الرِّضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك، ومع أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد، فمجاز كل عامل بعمله، فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفراً عنده، وإن جزعنا | وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر، فكون العبد لله وراجعاً إليه من أقوى أسباب الصبر.

﴿١٥٧﴾ ﴿ أُولِئِكُ ﴾ ؛ الموصوفون بالصبر المذكور | على غير تلك الصفة وهذا منه. ﴿عليهم صلوات من ربهم﴾؛ أي: ثناء وتنويه بحالهم، ﴿ورحمة ﴾؛ عظيمة، ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر ﴿وأولئك هم المهتدون﴾ ؛ الذين عرفوا الحق، وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون وعملوا به وهو هنا صبرهم لله، ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم فحصل له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسار، فما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين.

> فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر وما للصابرين من الأجر. ويعلم حال غير الصابر بضد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلاً، وبيان أنواع المصائب.

> ﴿ ﴾ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَكُلَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوِّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ الله شَارِرُ عَليمُ ١٨٠٠.

﴿١٥٨﴾ يخبر تعالى: ﴿إِن الصفا والمروة ﴾؛ وهما معروفان ﴿من شعائر الله ﴾؛ أي: أعلام دينه الظاهرة التي تعبَّد الله بها عباده، وإذا كانا من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره فقال: ﴿ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ، فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب، والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعى بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهور، ودلت عليه الأحاديث النبوية، وفعله النبي ﷺ، وقال: «خذوا عني مناسككم»(١).

﴿ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ﴾؛ هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم لا لأنه غير لازم، ودل تقييد نفى الجناح فيمن تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفرداً إلا مع انضمامه لحج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو عبادة مفردة.

فأما السعى والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمى الجمار فإنها تتبع النسك، فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة، لأن البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلاً، ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل

وقوله: ﴿ومن تطوع﴾؛ أي: فعل طاعة مخلصاً بها لله تعالى ﴿خيراً ﴾ ؟ من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك، فهو خير له؛ فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه، ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء، وليس بخير له، بل قد يكون شرًّا له إن كان متعمداً عالماً لعدم مشروعية العمل.

﴿فإن الله شاكر عليم﴾؛ الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى الذي يقبل من عباده اليسير من العمل، ويجازيهم عليه العظيم من الأجر الذي إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه حالة الصابر، وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد | وجازاه في قلبه نوراً وإيماناً وسعة، وفي بدنه قوة ونشاطاً وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء، وفي أعماله زيادة توفيق، ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه

⁽١) رواه مسلم (١٢٩٧) عن جابر بلفظ: "لتأخذوا عنى مناسككم».

كاملاً موفراً لم تنقصه هذه الأمور، ومن شكره لعبده أن من ترك شيئاً لله أعاضه الله خيراً منه، ومن تقرب منه شبراً تقرب منه ذراعاً، ومن تقرب منه ذراعاً تقرب منه باعاً، ومن أتاه يمشى أتاه هرولة، ومن عامله ربح عليه أضعافاً مضاعفة، ومع أنه شاكر فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك، عليم بأعمال العباد فلا يضيعها بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْكِ أُوْلَتِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِنُوكَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَتِكَ ٱتُّوبُ عَلَيْهِمُّ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ شَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَتَيِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَمَّا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا مُمْ يُنظَرُونَ ١٠٠٠ ١

﴿١٥٩﴾ هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب | تزول، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. وما كتموا من شأن الرسول ﷺ، وصفاته فَإن حكمها عامٌّ لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله ﴿من البينات﴾؛ الدالات على الحق المظهرات له ﴿والهدى)؛ وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم، ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم، فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم بأن يبينوا للناس ما منَّ الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه، فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين: كتم ما أنزل الله والغش لعباد الله فأولئك ﴿ بِلعنهم الله ﴾ ؛ أي: يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته ﴿ويلعنهم اللاعنون﴾؛ وهم جميع الخليقة، فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة؛ لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة الله، فجوزوا من جنس عملهم، كما أن معلم الناس الخير يصلى الله عليه وملائكته حتى الحوت في جوف الماء(١) لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم، وقربهم من رحمة الله، فجوزي من جنس عمله.

> فالكاتم لما أنزله الله مضاد لأمر الله مشاق لله، يبين الله الآيات للناس ويوضحها، وهذا يسعى في طمسها وإخفائها، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد.

﴿١٦٠﴾ ﴿إلا الذين تابوا﴾؛ أي: رجعوا عما هم

عليه من الذنوب ندماً وإقلاعاً وعزماً على عدم المعاودة **﴿وأصلحوا**﴾؛ ما فسد من أعمالهم؛ فلا يكفى ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن، ولا يكفى ذلك في الكاتم أيضاً حتى يبين ما كتمه ويبدى ضد ما أخفى، فهذا يتوب الله عليه لأن توبة الله غير محجوب عنها، فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه لأنه ﴿التوابُ ؛ أي: الرجاع على عباده بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابوا، وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا ﴿الرحيم﴾؛ الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء، ومن رحمته أن وفقهم للتوبة والإنابة فتابوا وأنابوا ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم لطفاً وكرماً، هذا حكم التائب من

﴿١٦١﴾ وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات لم يرجع إلى ربه ولم ينب إليه ولم يتب عن قريب فأولئك ﴿عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين﴾؛ لأنه لما صار كفرهم وصفأ ثابتاً صارت اللعنة عليهم وصفاً ثابتاً لا

﴿١٦٢﴾ ﴿خالدين فيها﴾؛ أي: في اللعنة أو في العذاب وهما متلازمان ﴿لا يخفف عنهم العذاب ﴾؛ بل عذابهم دائم شديد مستمر ﴿ولا هم ينظرون ﴾؛ أي: يمهلون لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد مضى، ولم يبق لهم عذر فيعتذرون.

﴿ وَإِلَاهُكُمْ إِلَنَّهُ وَمِدًّا لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ ﴾. (۱۲۳) يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه (إله واحد ﴿ أي: متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فليس له شريك في ذاته ولا سمى له ولا كفو له ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره، فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد من خلقه لأنه ﴿الرحمن الرحيم﴾ ؟ المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع عنها كل نقمة، وبرحمته عرَّف عباده نفسه بصفاته وآلائه وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله وأن أحداً من المخلوقين لا ينفع أحداً، عُلِمَ أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات، وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد وأن يشرك

⁽۱) كما في «سنن الترمذي» (٢٦٨٥)، والطبراني في «الكبير» (٨/ ٢٧٨) والحديث صححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب» (٧٨).

سورة البقرة (١٦٣ ـ ١٦٤)

المخلوقين من تراب برب الأرباب أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي الذي [قد] قهر كل شيء، ودان له كل شيء.

ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري واللهيته وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين وبيان أصل الدليل على ذلك، وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم، فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى.

ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَانْتِلْفِ النَّلِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَا أَزُلَ اللهُ مِنَ السَّمَآءِ مِن مَآءِ فَأَخْمَا بِدِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِ وَالشَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمِاءِ وَالسَّمِاءِ وَالسَّمِاءُ وَالسَّمَاءِ وَالسَاءِ وَالسَاءُ وَالسَّمِاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمِ وَالْمَاءُ وَالسَاءُ وَالْمَاءُ وَالْم

\$171 أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات؛ أي: أدلة على وحدانية الباري والهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، ولكنها «لقوم يعقلون»؛ أي: لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له، فعلى حسب ما منَّ الله على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبره، ففي «خلق السموات»؛

في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها، وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد وفي خلق ﴿الأرض﴾؛ مهاداً للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار، ما يدل ذلك على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها، وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها، وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم، وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده.

وفي ﴿اختلاف الليل والنهار﴾؛ وهو تعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط، وفي الطول والقصر والتوسط، وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم، وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت، كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول، وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول، ما يدل ذلك على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه ممّا يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه.

وفي ﴿الفلك التي تجري في البحر﴾ وهي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتها، وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس وبما تقوم مصالحهم وتنتظم معايشهم، فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لها البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح؟ أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال؟ فهل هذه الأمور حصلت اتفاقاً؟! أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة، ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء تعليمه؟! أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّيلِ وَالنَّهَارِ
وَالفُلْكِ الَّتِي جَنِي فِي الْبَعْرِيماينفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
مِن السَّمَآءِ مِن مَآءٍ فَأَحْيابِهِ الْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا وَبَثَ فِيها
مِن السَّمَآءِ مِن مَآءٍ فَأَحْيابِهِ الْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا وَبَثَ فِيها
مِن كُلِ دَآبَةِ وَتَصْرِيفِ الرِّيكِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَرِ بَينَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَاَيكِيمِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَرِ بَينَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَاَيكِيمِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَرِ بَينَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَاَيتَةِ وَلَوْيرَى النَّهِ الْكِيمِ وَالسَّمَا وَمُنَّ اللَّهِ وَمِن اللَّهِ أَنْ اللَّهُ وَمُن اللَّهِ أَن اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُل

Market Zanara Zanara 10

سورة البقرة (١٦٤ ـ ١٦٧)

شيء. بل الأشياء قد دانت لربوبيته، واستكانت لعظمته، وخضعت لجبروته؟!

وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءاً من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام، فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه، وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم ﴿وما أنزل الله من السماء من ماء﴾؛ وهو المطر النازل من السحاب ﴿فأحيا به الأرض بعد موتها ﴾؛ فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات الخلائق التي لا يعيشون بدونها، أليس ذلك دليلاً على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج ورحمته ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليلاً على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم؟

﴿وبث فيها﴾؛ أي في الأرض ﴿من كلِّ دابة﴾؛ أي: نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة ما هو دليل على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيم، وسخرها للناس ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع: فمنها ما يأكلون من لحمه ويشربون من دره، ومنها ما يركبون، ومنها ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم، ومنها ما يعتبر به، ومنها أنه بث فيها من كل دابة فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم المتكفل بأقواتهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها.

وفى ﴿تصريف الرياح﴾؛ باردة وحارة وجنوباً وشمالاً وشرقاً ودبوراً وبين ذلك، وتارة تثير السحاب، وتارة تؤلف بينه، وتارة تلقحه، وتارة تدره، وتارة تمزقه، وتزيل ضرره، وتارة تكون رحمة، وتارة ترسل بالعذاب، فمن الذي صرفها هذا التصريف وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه، وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والنوابت إلا العزيز الحكيم الرحيم اللطيف بعباده المستحق لكل ذلِّ وخضوع ومحبةٍ وإنابة وعبادة؟! وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى حيث شاء فيحيى به البلاد والعباد ويروى التلول والوهاد وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه، فإذا كان يضرهم كثرته أمسكه عنهم فينزله رحمة ولطفأ ويصرفه عناية وعطفاً، فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟! أليس ا الظن﴾.

ذلك دليلاً على حلمه وصبره وعفوه وصفحه وعظيم لطفه؟! فله الحمد أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً.

والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات، وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات، وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة علم بذلك أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها، فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات فلا إله إلا الله، ولا رب سواه.

ثم قال تعالى:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا بِلَّهِ ۚ وَلَوْ بَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَبَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَكِيلُ ٱلْعَذَابِ ﴿ إِنَّ الْجَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوا الْعَكذابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسۡبَابُ إِنَّ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوَ أَكَ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمٌّ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّادِ ﴿

﴿ ١٦٥ _ ١٦٦ _ ١٦٧ ﴾ ما أحسن اتصال هذه الآية بالتي قبلها، فإنه تعالى لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك ذكر هنا أن ﴿من الناس﴾؛ مع هذا البيان التام ﴿من يتخذ ﴾ من المخلوقين ﴿أنداداً ﴾ لُّله؛ أي: نظراء ومثلاء يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم والطاعة، ومن كان بهذه الحالة _ بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد _ علم أنه معاند لله، مشاق له، أو معرض عن تدبر آياته، والتفكر في مخلوقاته فليس له أدنى عذر في ذلك، بل قد حقت عليه كلمة العذاب، وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير، وإنما يسوونهم به في العبادة فيعبدونهم ليقربوهم إليه، وفى قوله «يتخذ» دليل على أنه ليس لله ندُّ وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أنداداً له تسمية مجردة ولفظاً فارغاً من المعنى؛ كما قال تعالى: ﴿وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم إبظاهر من القول،؛ ﴿إن هي إلَّا أسماء سميتموها أنتم امتنانه، أليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا | وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلَّا

فالمخلوق ليس ندًّا لله لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، والرب الرازق ومن عداه مرزوق، والله هو الغنى وأنتم الفقراء، وهو الكامل من كل الوجوه والعبيد ناقصون من جميع الوجوه، والله هو النافع الضار والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء، فعلم علماً يقيناً بطلان قول من اتَّخذ من دون الله آلهة وأنداداً سواء كان ملكاً أو نبيًّا أو صالحاً أو صنماً أو غير ذلك، وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة والذل التام، فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: ﴿والذين آمنوا أشد حبًّا للهُ ؛ أي: من أهل الأنداد لأندادهم لأنهم أخلصوا محبتهم له وهؤلاء أشركوا بها، ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة الذي محبته هي عين صلاح العبد وسعادته وفوزه. والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئاً ومحبته عين شقاء العبد وفساده وتشتت أمره.

باتخاذ الأنداد والانقياد لغير رب العباد، وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم ﴿إذ يرون العذاب ﴾؛ أي: يوم القيامة عياناً بأبصارهم ﴿أَن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب ﴾؛ أي: لعلموا علماً جازماً أن القوة والقدرة لله كلها وأن أندادهم ليس فيها من القوة شيء، فتبين لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزها لا كما اشتبه عليهم في الدنيا، وظنوا أن لها من الأمر شيئاً وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه فخاب ظنهم، وبطل سعيهم، وحق عليهم شدة العذاب ولم تدفع عنهم أندادهم شيئاً، ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع، بل يحصل لهم الضرر منها من حيث ظنوا نفعها.

وتبرأ المتبعون من التابعين، وتقطعت بينهم الوصل التي كانت في الدنيا لأنها كانت لغير الله وعلى غير أمر الله، ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له فاضمحلت أعمالهم، وتلاشت أحوالهم، وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين، وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم حسرة وندامة، وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبداً، فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل فعملوا العمل الباطل ورجوا غير مرجو وتعلقوا بغير متعلق، فبطلت الأعمال ببطلان متعلقها، ولما بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل فيها فضرتهم غاية الضرر، وهذا بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين، وأخلص العمل لوجهه، ورجا نفعه فهذا قد وضع الحق في موضعه، فكانت أعماله حقًّا لتعلقها بالحقّ، ففاز بنتيجة عمله ووجد جزاءه عند ربه ا المحرمة.

غير منقطع كما قال تعالى: ﴿الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم .

وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرؤوا من متبوعهم بأن يتركوا الشرك بالله ويقبلوا على إخلاص العمل لله، وهيهات فات الأمر وليس الوقت وقت إمهال وإنظار، ومع هذا فهم كذبة فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإنما هو قول يقولونه وأماني يتمنونها حنقاً وغيظاً على المتبوعين لما تبرؤوا منهم والذنب ذنبهم، فرأس المتبوعين على الشر إبليس ومع هذا يقول لأتباعه: ﴿لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فلهذا توعدهم الله بقوله: ﴿ ولو يرى الذين ظلموا ﴾؛ | فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم☀.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيَطِانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوَّةِ وَٱلْفَحْشَاءَ وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّا أَوَلَوْ كَاك ءَاكِ أَوْهُمْ لَا يَعْفِلُوكَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ١٠٠٠ .

﴿١٦٨﴾ هذا خطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها ﴿ حَلَالاً ﴾؛ أي: محللاً لكم تناوله ليس بغصب ولا سرقة ولا محصلاً بمعاملة محرمة أو على وجه محرم أو معيناً على محرم ﴿طبباً ﴾؛ أي: ليس بخبيث كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث كلها. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلاً وانتفاعاً وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب، وإما محرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به، وهو ضد الحلال.

وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم تاركه لظاهر الأمر، ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به إذ هو عين صلاحهم نهاهم عن اتباع ﴿خطوات الشيطان﴾ ؟ أي: طرقه التي يأمر بها، وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم، ويدخل في ذلك تحريم السوائب والحام ونحو ذلك، ويدخل فيه [أيضاً] تناول المأكولات

﴿إنه لكم عدو مبين﴾؛ أي: ظاهر العداوة فلا يريد بأمركم إلا غشكم وأن تكونوا من أصحاب السعير، فلم يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته حتى أخبرنا وهو أصدق القائلين بعداوته الداعية للحذر منه، ثم لم يكتف بذلك حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به، وأنه أقبح الأشياء، وأعظمها مفسدة، فقال:

﴿١٦٩﴾ ﴿إنما يأمركم بالسوء﴾؛ أي: الشر الذي يسوء صاحبه، فيدخل في ذلك جميع المعاصى فيكون قوله، ﴿والفحشاء ﴾؛ من باب عطف الخاص على العام لأن الفحشاء من المعاصى ما تناهى قبحه كالزنا وشرب الخمر والقتل والقذف والبخل ونحو ذلك مما يستفحشه من له عقل ﴿وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ﴾ ؟ فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره، فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، أو نفى عنه ما أثبته لنفسه، أو أثبت له ما نفاه عن نفسه؛ فقد قال على الله بلا علم، ومن زعم أن لله ندًّا وأوثاناً تقرب مَنْ عَبَدَها من الله؛ فقد قالَ على الله تعالى بلا علم، ومن قال: إن الله أحل كذا، أو حرم كذا، أو أمر بكذا، أو نهى عن كذا بغير بصيرة؛ فقد قال على الله بلا علم، ومن قال: إنَّ الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك؛ فقد قال على الله بلا علم.

ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام رسوله على معاني اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال ثم يقول إن الله أرادها، فالقول على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملها وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده، ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء الخلق بما يقدرون عليه، وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى.

فلينظر العبد نفسه مع أي الداعيين [هو] ومن أي الحِزْبَيْنِ؟ أتتبع داعي الله الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية والأخروية، الذي كل الفلاح بطاعته وكل الفوز في خدمته وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة، الذي لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشرِّ؟ أم تتبع داعي الشيطان الذي هو عدو الإنسان الذي يريد لك الشرَّ ويسعى بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة، الذي كل الشرِّ في طاعته وكل الخسران في ولايته، الذي لا يأمر إلا بشرِّ ولا ينهى إلا عن خير؟

ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله مما تقدم وصفه رغبوا عن ذلك وقالوا:
﴿١٧٠﴾ ﴿بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا﴾ فاكتفوا بتقليد الآباء، وزهدوا في الإيمان بالأنبياء، ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالًا. وهذه شبهة لرد الحق واهية، فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم، فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد، ومن جعل الحق قصده، ووازن بينه وبين غيره، تبين له الحق قطعاً واتبعه إن كان منصفاً. ثم قال تعالى:

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآةً وَنِدَآةً صُمُّا بُكُمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ ﴿.

﴿١٧١﴾ لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد علم، من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا مستجيبين له، بل كان معلوماً لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم، أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي للمحق ولا مستجيبين له، بل كان معلوماً لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم، أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي للمحق للم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول داعيها ومناديها، فهم يسمعون مجرد

الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة، ولكنهم لا يفقهونه اللمحرمات، وجيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليه فقهاً ينفعهم، فلهذا كانوا صمًّا لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول، عمياً لا ينظرون نظر اعتبار، بُكماً فلا ينطقون بما فيه خير لهم، والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء. فهل يستريب العاقل أن من دُعِيَ إلى الرشاد وذيد عن الفساد، ونُهيَ عن اقتحام العذاب، وأُمِرَ بما فيه صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه، فعصى الناصح، وتولى عن أمر ربه، واقتحم النار على بصيرة واتبع الباطل ونبذ الحق، أن هذا ليس له مسكة من عقل؟ وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء.

> ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيْبَنَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ مَتْبُدُوكَ إِنَّ إِنَّهُ مَلْبُدُوكَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْـتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزيرِ وَمَآ أَهِـلَّ بِيهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَآ إِنَّمَ عَلَيْةً إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم ﴿ اللَّهُ ﴿ .

﴿١٧٢﴾ هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوى بها على ما يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله: ﴿يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ﴾؛ فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلالاً لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله: ﴿إِن كنتم إِياه تعبدون ﴾؛ أي: فاشكروه. فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به، ويدل أيضاً على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله.

والأمر بالشكر عقيب النعم، لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة، ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة، ويزيل النعم الموجودة.

﴿١٧٣﴾ ولما ذُكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم إلِمُعَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَبِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدِ ﴿ ﴾. الخبائث فقال: ﴿إنما حرم عليكم الميتة ﴾؛ وهي: ما مات بغير تذكية شرعية؛ لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها في نفسها، ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة مرض، واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر فإنه حلال طيب ﴿ والدم ﴾ ؛ أي: المسفوح كما قيد في الآية الأخرى ﴿وما أهل به لغير الله ﴾؛ أي ذبح لغير الله، كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوها، وهذا المذكور غير حاصر أ

بمفهوم قوله: ﴿طيبات﴾؛ فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة من قوله: ﴿حلالاً طيباً ﴾؛ كما تقدم وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفاً بنا وتنزيهاً عن المضر، ومع هذا ﴿فمن اضطر﴾؛ أي ألجئ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه ﴿غير باغ﴾؛ أي: غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه ﴿ولا عاد﴾؛ أي : متجاوز الحد في تناول مّا أبيح له اضطراراً فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال، وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها ﴿فلا إثم ﴾؛ أي: جناح ﴿عليه﴾؛ وإذا ارتفع الإثم(١١) رجع الأمر إلى ما كان عليه، والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل بل منهيٌّ أن يلقى بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه، فيجب إذاً عليه الأكُّل ويأثم إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلاً لنفسه، وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: ﴿إِن الله غفورٌ رحيم ﴾.

ولما كان الحل مشروطاً بهذين الشرطين، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصى تمام الاستقصاء في تحقيقها، أخبر [تعالى] أنه غفور، فيغفر [له] ما أخطأ فيه في هذه الحال خصوصاً، وقد غلبته الضرورة، وأذهبت حواسه المشقة.

وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة «الضرورات تبيح المحظورات»، فكل محظور اضطر له الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمٰن، فله الحمد والشكر أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيُشْتُرُونَ بِهِ، ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ أُوْلَتِهِكَ الَّذِينَ اَشْتَرُواْ اَلصَّكَلَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةُ ا فَمَا آصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ شَ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبُ

﴿١٧٤ ـ ١٧٤﴾ هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه، فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئك ﴿ما يأكلون في بطونهم إلا الناره؛ لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم

⁽١) في (ب): «وإذا ارتفع الجناح». وفوق كلمة الجناح كلمة: «الإثم».

الْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلَيْبِ كَةِ وَالْكِنَابِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِنْوِى ٱلْقُرْدِكِ وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآمِلِينَ وَفِي ٱلرَّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَٱلْمُوفُونِ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَنِهَدُولَّ وَٱلصَّارِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوٓ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ۞ يَتَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنَالِيِّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبَدُ بِٱلْعَبَدِ وَٱلْأُنثَى بِٱلْأُنْيَٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَلِبَاعُ لِٱلْمَعُرُوفِ وَأَدَاَّهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَالِكَ تَخَفِيفُ مِّن رَّبِيّ كُمُّ وَرَحْمَةً فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيكُ ۞ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَيِنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُنَّقِينَ هُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبِدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ

بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات، فكان جزاؤهم من جنس عملهم، **﴿ولا يكلمهم الله يوم القيامة**﴾؛ بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم، فهذا أعظم عليهم من عذاب النار، ﴿ولا يزكيهم ﴾؛ أي: لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة، وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليها، وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه، فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار، فكيف يصبرون عليها؟ وأنَّى لهم الجلد عليها؟

﴿١٧٦﴾ ﴿ **ذلك** ﴾؛ المذكور وهو مجازاته بالعدل ومنعه أسباب الهداية ممن أباها واختار سواها ﴿بأن الله نزل الكتاب بالحق﴾؛ ومن الحق مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وأيضاً ففي قوله: ﴿نزل الكتاب بالحق﴾؛ ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه وتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال، فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن يجازَى بأعظم العقوبة، ﴿وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ﴾؛ أي: وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم ﴿لفي شقاق﴾؛ أي: محادة

﴿بعيد﴾؛ من الحق، لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض، فمرج أمرهم، وكثر شقاقهم، وترتب على ذلك افتراقهم، بخلاف أهل الكتاب الذين آمنوا به، وحكموه في كل شيء، فإنهم اتفقوا، وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه.

وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل الله المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخط، وأن الله لا يطهرهم بالتوفيق ولا بالمغفرة. وذكر السبب في ذلك بإيثارهم الضلالة على الهدي، فترتب على ذلك اختيار العذاب على المغفرة ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة لها، وأن الكتاب مشتمل على الحق المُوجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق، وأن كل من خالفه فهو في غاية البعد عن الحق والمنازعة والمخاصمة. والله أعلم.

﴿﴾ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَتِكَةِ وَٱلْكِئَبِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاقَ الْمَالَ عَلَىٰ لَحَيِّهِ ذَوِى الْقُدْدِي وَالْيَتَنْمَىٰ وَالْمَسَكِينَ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآلِينَ وَفِي الرِقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوَةَ وَءَاقَى الزَّكُوةَ وَالْمُوفُوكَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلِهُدُواْ وَالصَّدِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿١٧٧﴾ يقول تعالى: ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب﴾؛ أي: ليس هذا هو البر المقصود من العباد فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف، وهذا نظير قوله علي ا «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»(١)، ونحو ذلك، ﴿ولكن البر من آمن بالله ﴾؛ أي: بأنه إله واحد موصوف بكل صفة كمال منزَّه عن كلِّ نقص ﴿**واليوم الآخر**﴾؛ وهو كل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول مما يكون بعد الموت ﴿والملائكة﴾؛ الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفهم رسوله على،

⁽١) رواه البخاري (٦١١٤)، ومسلم (٢٦٠٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿ والكتاب ﴾؛ أي: جنس الكتب التي أنزلها الله على رسله وأعظمها القرآن فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام. ﴿والنبيين ﴾؛ عموماً ، خصوصاً خاتمهم وأفضلهم محمد ﷺ ﴿وآتي المال﴾؛ وهو كل ما يتمول الإنسان من مال قليلاً كان أو كثيراً، أي أعطى المال **(على حبه)**؛ أي: حب المال. بين به أن المال محبوب للنفوس فلا يكاد يخرجه العبد، فمن أخرجه مع حبه له تقرباً إلى الله تعالى كان هذا برهاناً لإيمانه، ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح يأمل الغنى ويخشى الفقر، وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كان أفضل لأنه في هذه الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من العُدْم والفقر، وكذلك إخراج النفيس من المال وما يحبه من ماله كما قال تعالى: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ﴾؛ فكل هؤلاء ممن آتى المال على حبه.

ثم ذكر المنفق عليه وهم أولى الناس ببرِّك وإحسانك من الأقارب؛ الذين تتوجع لمصابهم وتفرح بسرورهم الذين يتناصرون ويتعاقلون، فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي على حسب قربهم وحاجتهم، ومن ﴿اليتامي﴾؛ الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بها، وهذا من رحمته تعالى بالعباد الدالة على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده، فالله قد أوصى العباد وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فُقِدَ آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه، ولأن الجزاء من جنس العمل فمن رحم يتيمَ غيره رُحِم يتيمه.

﴿والمساكين﴾؛ وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلهم الفقر فلهم حق على الأغنياء بما يدفع مسكنتهم أو يخففها بما يقدرون عليه وبما يتيسر. ﴿وَابِنِ السبيلِ﴾؛ وهو الغريب المنقطع به في غير بلده. فحث الله عباده على إعطائه من المال ما يعينه على سفره لكونه مظنة الحاجة وكثرة المصارف، فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته وخوَّله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها. ﴿والسائلين ﴾؛ أي: الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال، كمن ابتلى بأرش جناية أو ضريبة عليه من ولاة الأمور، أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحو ذلك، فهذا له الحق وإن كان غنيًّا. ﴿وفي الرقاب﴾؛ فيدخل فيه العتق والإعانة عليه وبذل مال للمكاتب ليوفي سيده وفداء الأسراء عند الكفار أو عند الظلمة.

﴿ وأقام الصلاة وآتى الزكاة ﴾؛ قد تقدم مراراً أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة لكونهما أفضل العبادات، وأكمل القربات عبادات قلبية وبدنية ومالية، ويهما يوزن الإيمان ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان، ﴿والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ﴿ والعهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه، فدخل في ذلك حقوق الله كلها، لكون الله ألزم بها عباده والتزموها، ودخلوا تحت عهدتها ووجب عليهم أداؤها، وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور ونحو ذلك.

﴿والصابرين في البأساء﴾؛ أي: الفقر؛ لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره، فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم، وإن جاع أو جاعت عياله تألم، وإن أكل طعاماً غير موافق لهواه تألم، وإن عرى أو كاد تألم، وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تألم، وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم، فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب ورجاء الثواب من الله عليها **﴿والضراء**﴾؛ أي: المرض على اختلاف أنواعه من حمى وقروح ورياح ووجع عضو حتى الضرس والإصبع ونحو ذلك فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك، لأن النفس تضعف والبدنَ يألم وذلك في غاية المشقة على النفوس، خصوصاً مع تطاول ذلك، فإنه يؤمر بالصبر احتساباً لثواب الله تعالى ﴿وحين البأس﴾؛ أي: وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم، لأن الجلاد يشق غاية المشقة على النفس ويجزع الإنسان من القتل أو الجراح أو الأسر، فاحتيج إلى الصبر في ذلك احتساباً ورجاء لثواب الله تعالى الذي منه النصر والمعونة التي وعدها الصابرين.

﴿أُولئك﴾؛ أي: المتصفون بما ذكر من العقائد على حسب استطاعته ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره أو | الحسنة، والأعمال التي هي آثار الإيمان وبرهانه ونوره والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية فأولئك ﴿الذين صدقوا﴾؛ في إيمانهم لأن أعمالهم صدقت إيمانهم ﴿وأولئك هم المتقون ﴾؛ لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور، لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير تضمناً ولزوماً لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله، ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات، ومن قام بها كان بما سواها أقوم، فهؤلاء [هم] الأبرار الصادقون المتقون.

الثواب الدنيوي والأخروي مما لا يمكن تفصيله في مثل هذا الموضع.

﴿ يَتَاتُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَّلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِالْمَبْدِ وَٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَيَّءٌ فَانْبِكَأُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ ۚ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَالِكَ تَخَفِيفُ مِن رَّيَكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكِ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً يَتْأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ شَيْهُ.

﴿١٧٨﴾ يَمْتَنُّ تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم ﴿القصاص في القتلي﴾؛ أي: المساواة فيه، وأن الدية وأحسن من ذلك العفو مجاناً. يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول، إقامة للعدل والقسط بين العباد، وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم ـ حتى أولياء القاتل، حتى القاتل بنفسه _ إعانة ولى المقتول إذا طلب القصاص، ويمكنه من القاتل، وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد، ويمنعوا الولى من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدِثين.

> ثم بين تفصيل ذلك فقال: ﴿الحر بالحر﴾؛ يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر، والأنثى بالأنثى؛ والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، فيكون منطوقها مقدماً على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى، وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك(١) مع أن في قوله: ﴿القصاص﴾؛ ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده ولأن ما في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله أو أذية شديدة جدًّا من الولد له، وخرج من العموم أيضاً الكافر بالسنة مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة، وأيضاً فليس من العدل أن يقتل ولى الله بعدوه، ﴿**والعبد بالعبد**﴾؛ ذكراً كان أو أنثى تساوت قيمهما أو اختلفت، ودل بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له، ﴿والأنثى بالأنثى ﴾؛ أخذ بمفهومها بعض أهل العلّم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة، وتقدم وجه ذلك.

وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل وأن الدية بدل عنه، فلهذا قال: ﴿فمن عفى له من أخيه شيء ﴾؛ أي: عفا ولى المقتول عن القاتل إلى الدية أو عفا بعض الأولياء فإنه يسقط القصاص وتجب الدية،

وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة من | وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي، فإذا عفا عنه، وجب على الولى؛ أي ولى المقتول أن يتبع القاتل، ﴿بِالمعروف﴾؛ من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه. وعلى القاتل ﴿أداء إليه بإحسان ﴾؛ من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية، فهل جزاء الإحسان اليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء، وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان، وفي قوله: ﴿ فمن عفى له من أخيه ﴾؛ ترقيق وحث على العفو إلى

وفي قوله: ﴿أُحْمِهِ ﴾؛ دليل على أن القاتل لا يكفر ؛ لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان فلم يخرج بالقتل منها، ومن باب أولى أن سائر المعاصى التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها وإنما ينقص بذلك إيمانه، وإذا عفا أولياء المقتول أوعفا بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوماً منهم ومن غيرهم، ولهذا قال: ﴿فَمَنِ اعتدى بعد ذلك ﴾؛ أي: بعد العفو، ﴿فله عذاب أليم ﴾؛ أي في الآخرة، وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم لأنه قتل مكافئاً له فيجب قتله بذلك، وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل، وأن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه، وبذلك قال بعض العلماء، والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره.

ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال:

﴿١٧٩﴾ ﴿ولكم في القصاص حياة ﴾؛ أي: تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء، لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل، وإذا رُئيَ القاتل مقتولاً انذعر بذلك غيره وانزجر، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل، وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار. ونكر الحياة لإفادة التعظيم والتكثير، ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة خصهم بالخطاب دون غيرهم، وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذه المثابة فقد استحقَّ المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم (١) كما في «المسند» (٩/١)، و«سنن الترمذي» (١٤٠٠)، | الخطاب وناداهم رب الأرباب، وكفي بذلك فضلاً وشرفاً ا لقوم يعقلون.

وابن ماجه (٢٦٦٢).

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ

عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ يَا يَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُواكُنِبَ

عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ۞ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِّ فَمَن كَارَ مِنكُم

مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَةٌ كُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ

يُطِيقُونَهُ فِدْ يَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ

لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لُكُم اللهِ اللهُ لَتُكُم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

رَمَضَانَ ٱلَّذِى ٓ أُسْزِلَ فِيهِ ٱلْقُدَّةَ اللَّهُ هُدِّي لِلنَّسَاسِ

وَبَيِّنَكِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانَّ فَمَن شَهدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُو

فَلْيَصُمْهُ وَمَنكَانَ مَي يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً يُّمِنَ

أَتِ امِ أُخَرُّ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَلا يُرِيدُ بِكُمُ

ٱلْعُسْرَوَلِتُكِمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللهَ عَلَى مَا

هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَإِذَاسَأَلَكَ

عِبَادِيعَنِي فَإِنِّي قَرِيثُ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۞

وقوله: ﴿لعلكم تتقون﴾؛ وذلك أن من عرف ربه، وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله، ويعظم معاصيه فيتركها؛ فيستحق بذلك أن يكون من المتقين.

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلِلَائِنِ وَالْأَقْرِينَ بِالْمَرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنْقِينَ شَا فَمَنُ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَا إِثْمَهُ عَلَى ٱلدِّينَ يُبَدِّلُونَهُ أَنِ اللهَ سَمِيعُ فَمَنُ بَدَّلَهُ مَعْدَمُ فَإِنَّهَا إِثْمَهُ عَلَى ٱلدِّينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ شَا أَوْ إِنْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا اللهِ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللهَ عَقُورٌ رَحِيمٌ شَاهِ.

(١٨٠) أي: فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين وإذا حضر أحدكم الموت ؛ أي: أسبابه كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك وكان قد وتوك خيراً ؛ وهو المال الكثير عرفاً فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب، بل يرتبهم على القرب والحاجة، ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل، وقوله: ﴿حقًا على المتقين ﴾؛ دل على وجوب ذلك، لأن الحق هو الثابت، وقد جعله الله من موجبات التقوى.

جبات التقوى. واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية

واعدم ال جمهور المفسرين يرون ال هذه الايه منسوخة بآية الموارين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل، والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري، ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملاً، وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حُجِب بشخص أو وصف، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة، ويحصل به الجمع بين القولين المتقدِّميْنِ، لأن كلاً من القائلين بهما كلٌ منهم لَحظَ مَلْحَظاً واختلف المورد، فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، فإنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح.

ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية لما يتوهمه أن من بعده قد يبدل ما وصَّى به قال تعالى:

(۱۸۱ – ۱۸۱) وفمن بدله الين يبدلونه وإلا فالموصي وقع أجره الله، وإنما الإثم على المبدل المغير طرقه وتنفيذه وإنما المنه على الله يبدلونه وإلا فالموصي وقع أجره على الله، وإنما الإثم على المبدل المغير وإن الله سميع ينه يسمع سائر الأصوات ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه وأن لا يجور في وصيته، وعليم الأصوات ومنه سماعه لمقالة الموصي والله، فإذا اجتهد الموصي، وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو أخطأ، وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به مطلع على [ما] فعله فليحذر من الله، هذا حكم الوصية العادلة، وأما الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل، وأن ينهاه عن الجور والجنف وهو الميل بها عن خطأ من غير تعمد، والإثم وهو التعمد لذلك، فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم، فهذا قد فعل معروفاً عظيماً، وليس عليه إثم كما على مبدل الوصية الجائزة والمنال والله قال: وإن الله غفوره؛ أي: يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه، ومنه مغفرته لمن غض من

نفسه وترك بعض حقه لأخيه لأن من سامح سامحه الله، غفور لميتهم الجائر في وصيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضاً لأجل براءة ذمته، ﴿رحيم﴾؛ بعباده حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون.

قدلت هذه الآيات على الحث على الوصية وعلى بيان من هي له وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ المَثُوا كُيْبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُيْبَ عَلَى اللَّهِيمَامُ كَمَا كُيْبَ عَلَ اللَّهِيمَامُ كَمَا كُيْبَ عَلَى اللَّهِيمَامُ مِن فَلِكُمْ المَلّكُمْ المَلْعُونَ ﴿ أَيْنَامًا مَعْدُونَ فَعَنَ الْتَامِ أُخَرً وَعَلَى كَاكَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمِدَةً مِن الْتَامِ أُخَرً وَعَلَى اللّهِيمَ يُعِلِيعُونَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ اللّهِ مَن اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَن اللّهُ لَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الله الله عَلَى اللّهُ الله عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ ا

﴿١٨٣﴾ يخبر تعالى بما منّ الله به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصّيتم بها.

ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال:

«لعلكم تتقون»؛ فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى لأن
فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، فممًا اشتمل عليه من
التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل
والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه متقرباً
بذلك إلى الله راجياً بتركها ثوابه، فهذا من التقوى،
بذلك إلى الله راجياً بتركها ثوابه، فهذا من التقوى،
فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله
غيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله
عليه، ومنها: أنّ الصيام يضيق مجاري الشيطان فإنه
يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه
وتقل منه المعاصي، ومنها: أن الصائم في الغالب تكثر
طاعته والطاعات من خصال التقوى، ومنها: أن الغني إذا
فاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين.
وهذا من خصال التقوى.

﴿١٨٤﴾ ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه ا أيام معدودات أي قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسهيلاً ا

آخر فقال: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾؛ وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطر، ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة، وفي قوله: ﴿فعدة من أيام ﴾؛ فيه دليل على أنه يقضى عدد أيام رمضان كاملاً كان أو ناقصاً، وعلى أنه يجوز أن يقضى أياماً قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس، وقوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه ﴾؛ أي: يطيقون الصيام ﴿فدية ﴾؛ عن كل يوم يفطرونه ﴿طعام مسكين ﴾؛ وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام وكان فرضه حتماً فيه مشقة عليهم دَرَّجهم الربُّ الحكيم بأسهل طريق، وخَيَّرَ المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم؛ ولهذا قال: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾؛ ثم بعد ذلك جعل الصيام حتماً على المطيق، وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أُخَر، وقيل: وعلى الذين يطيقون؛ أي يتكلفونه، ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير، فدية عن كل يوم مسكين، وهذا هو الصحيح.

﴿١٨٥﴾ ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾؛ أي: الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة، فحقيق بشهر هذا فضله، وهذا إحسان الله عليكم فيه، أن يكون موسماً للعباد مفروضاً فيه الصيام، فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾؛ هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر، ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة، أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضاً منسوخة فقال: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾؛ أي: يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أبلغ تسهيل، ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله؛ سهله تسهيلاً آخر إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات، وهذه جملة لا يمكن تفصيلها، لأن تفاصيلها جميع الشرعيات، ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات.

(ولتكملوا العدة)؛ وهذا والله أعلم لئلا يتوهم

متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه، دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته، ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده وبالتكبير عند انقضائه، ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد.

﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي فَرِيثُ أَجِيبُ دَعَوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانُ لَلْسَنَجِبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَمَلَهُمُ يَرْشُدُوك ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّالَّا الللّّلْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

«١٨٦» هذا جواب سؤال. سأل النبي على بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه? (١) فنزل ﴿وَإِذَا سألك عبادي عني فإني قريب ﴾؛ لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فهو قريب أيضاً من داعيه بالإجابة، ولهذا قال: ﴿أجيب دعوة الداع إذا دعان ﴾؛ والدعاء نوعان: دعاء عبادة، ودعاء مسألة.

والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق.

فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصاً إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به الموجب للاستجابة، فلهذا

قال: ﴿فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون﴾؛ أي: يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة، ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم كما قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ﴾. ثم قال تعالى:

(١٨٧) كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل والشرب والجماع في الليل بعد النوم، فحصلت المشقة لبعضهم، فخفف الله تعالى عنهم ذلك وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع، سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به، (فتاب)؛ الله (عليكم)؛ بأن وسع لكم أمراً كان لولا توسعته موجباً للإثم، (وعفا عنكم)؛ ما سلف من التخون (فالآن)؛ بعد هذه الرخصة والسعة من الله (باشروهن)؛ وطئاً وقبلة ولمساً وغير ذلك (وابتغوا ما كتب الله لكم)؛ أي: انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى، والمقصود الأعظم من الوطء، وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته، وحصول مقاصد النكاح، ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها، فاللذة مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك.

أُحِلَّ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِيَاسُّ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنتَكُمْ الْكَفْتُ إِلَى فِسَاءِ كُمْ هُنَّ لِياسُ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنتَكُمْ كَنتُمْ عَتَانُوكَ اللهُ اللهُ أَنتَكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَ اعْنَ بَشِرُوهُنَ اللهُ الل

1 (E

⁽١) انظر «تفسير الطبري» تحقيق أحمد شاكر (٣/ ٤٨٠)، وعزاه ابن كثير (٣١٣/١) لابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي الشيخ الأصبهاني، وقال الحافظ في «العجاب»: وفي «سنده ضعيف».

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الغيط الأسود من الفجر»؛ هذا غاية للأكل والشرب والجماع، وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكًا في طلوع الفجر فلا بأس عليه، وفيه دليل على استحباب السحور للأمر، وأنه يستحب تأخيره، أخذاً من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد، وفيه أيضاً دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، ويصح صيامه لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر، أن يدركه الفجر وهو جنب، ولازم الحق حق شم، إذا طلع الفجر أتموا الصيام، أي: الإمساك عن يدركه الفجر أتموا الصيام ليست إباحة عامة لكل المفطرات إلى الليل، وهو غروب الشمس، ولما كان أحد، فإن المعتكف لا يحل له ذلك استثناه بقوله: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي: وأنتم متصفون بذلك.

ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وانقطاعاً إليه، وأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، ويستفاد من تعريف المساجد أنها المساجد المعروفة عندهم، وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس، وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف.

تلك المذكورات وهو تحريم الأكل والشرب والجماع، ونحوه من المفطرات في الصيام، وتحريم الفطر على غير المعذور، وتحريم الوطء على المعتكف، ونحو ذلك من المحرمات ﴿حدود الله﴾؛ التي حدها لعباده ونهاهم عنها فقال: ﴿فلا تقربوها﴾؛ أبلغ من قوله فلا تفعلوها؛ لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه، والنهى عن وسائله الموصلة إليه.

والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه، وترك كل سبب يدعو إليها، وأما الأوامر فيقول الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها فينهى عن مجاوزتها «كذلك»؛ أي: بيَّن الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين وأوضحها لهم أكمل إيضاح «يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون»؛ فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه، فإن الإنسان قد يفعل المحرم، على وجه الجهل بأنه محرم ولو علم تحريمه لم يفعله، فإذا بين الله للناس آياته؛ لم يبق لهم عذر ولا حجة، فكان ذلك سبباً للتقوى.

﴿ وَلَا تَأَكُّوُا أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَاۤ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُوا فَرِيقًا مِن أَمْوَلِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾. ﴿ ١٨٨﴾ أي: ولا تأخذوا أموالكم أي أموال غيركم،

أضافه إليهم لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله، ولأن أكله لمال غيره يجرىء غيره على أكل ماله عند القدرة، ولما كان أكلها نوعين: نوعاً بحقِّ ونوعاً بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل قيده تعالى بذلك، ويدخل بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك، ويدخل فيه أيضاً أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة، كعقود الربا والقمار كلها فإنها من أكل المال بالباطل، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح، ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا، لمن ليس له حق منها أو فوق حقه، فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع إلى حاكم الشرع، وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق، وحكم له الحاكم بذلك، فإن حكم الحاكم لا يبيح محرماً ولا يحلل حراماً، إنما يحكم على نحو مما يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة، فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة، وحكم له بذلك فإنه لا يحل له، ويكون آكلاً لمال غيره بالباطل والإثم، وهو عالم بذلك فيكون أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله.

وعلى هذا؛ فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال تعالى: ﴿ولا تَكن للخائنين خصيماً﴾.

«۱۸۹» فقوله تعالى: ﴿يسألونك عن الأهلة»؛ _ جمع هلال _ ما فائدتها وحكمتها؟ أو عن ذاتها ﴿قل هي مواقبت للناس﴾؛ أي: جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير، يبدو الهلال ضعيفاً في أول الشهر، ثم يتزايد إلى نصفه، ثم يشرع في النقص إلى كماله، وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم؛ من الصيام وأوقات الركاة والكفارات وأوقات الحج، ولما كان

الحج يقع في أشهر معلومات، ويستغرق أوقاتاً كثيرة قال: ﴿والحج﴾؛ وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلات، ومدة الإجارات ومدة العدد والحمل، وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق، فجعله تعالى حساباً يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل، فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس.

﴿وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها﴾؛ وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها؛ تعبداً بذلك وظنًا أنه برٌ، فأخبر تعالى أنه ليس من البرّ؛ لأن الله تعالى لم يشرعه لهم، وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة، وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها؛ لما فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع.

ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلاً، فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ينبغي أن ينظر في حالة المأمور، ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه، والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده، وهكذا كل من حاول أمراً من الأمور، وأتاه من أبوابه، وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود.

له المقصود بعول المنت المعبود. **(واتقوا الله**)؛ هذا هو البرُّ الذي أمر الله به، وهو لزوم تقواه على الدوام بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإنه سبب للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح، ومن اتقاه فاز بالفلاح والنجاح.

﴿ وَقَتِلُوا فِي سَكِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمُ وَلَا تَمْــَدُواً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُمْـكَذِنَ ۚ فَيَ وَاقْتُلُومُمْ حَيْثُ ثَفِنْنُومُمْ وَالْجَوْمُمُ مِنَا حَيْثُ الْمُعَالَمُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فِيدٌ فَإِن فَنَلُوكُمْ فَاقْتُلُومُمُّ كَذَلِكَ جَزَاءُ الكَفِينَ ۖ فَإِن فَنَلُوكُمْ فِيدٌ فَإِن فَنَلُوكُمْ وَلِيدٌ فَإِن فَنَلُوكُمْ وَلِيدٌ فَإِن فَنَلُوكُمْ وَلِيدٌ فَإِن اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللل

﴿١٩٠﴾ هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة، لَمَّا قَوِيَ المسلمون للقتال أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم، وفي تخصيص القتال ﴿في سبيل الله ﴾؛ حث على الإخلاص ونهيٌ عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين، ﴿الذين يقاتلونكم ﴾؛ أي: الذين هم مستعدون لقتالكم، وهم المكلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال.

والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم، والتمثيل بالقتلى وقتل الحيوانات وقطع الأشجار ونحوها، لغير مصلحة تعود للمسلمين، ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية، إذا بذلوها فإن ذلك لا يجوز.

(191 ـ 191) ﴿ واقتلوهم حيث ثقفتموهم ﴾؛ هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان قتال مدافعة وقتال مهاجمة، ثم استثنى من هذا العموم قتالهم ﴿عند المسجد الحرام ﴾؛ وأنه لا يجوز إلا أن يَبْدُؤوا بالقتال فإنهم يُقَاتَلُون جزاء لهم على اعتدائهم، وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا، فإن الله يتوب عليهم ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام وصد الرسول والمؤمنين عنه، وهذا من

الناله المنافقة المن

NAMES OF THE PROPERTY OF THE P

رحمته وكرمه بعباده. ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل، فليس عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم .

ويستدل في هذه الآية على القاعدة المشهورة وهي أنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما.

﴿١٩٣﴾ ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن **﴿يكون الدين لله﴾** تعالى، فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره وهو المراد بالفتنة، فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال. ﴿فإن انتهوا ﴾؛ عن قتالكم عند المسجد الحرام، ﴿فلا عدوان إلا على الظالمين ﴾ ؟ أي: فليس عليهم منكم اعتداء إلا من ظلم منهم؛ فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه.

﴿ النَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهُرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَنتُ فِصَاصٌّ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُوا عَلِيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُّ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ شَهُ ﴾.

﴿١٩٤﴾ يقول تعالى: ﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام المعتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي عليه ، وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة وقاضوهم على دخولها من قابل، وكان الصد والقضاء في شهر حرام وهو ذو القعدة فيكون هذا بهذا، فيكون فيه تطييب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم وكماله، ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام، فقد قاتلوكم فيه وهم المعتدون، فليس عليكم في ذلك حرج، وعلى هذا فيكون قوله: ﴿والحرمات قصاص ﴾؛ من باب عطف العام على الخاص، أي كل شيء يحترم من شهر حرام أو بلد حرام أو إحرام، أو ما هو أعم من ذلك جميع ما أمر الشرع باحترامه، فمن تجرأ عليها فإنه يقتص منه: فمن قاتل في الشهر الحرام قوتل، ومن هتك البلد الحرام أخذ منه الحد ولم يكن له حرمة، ومن قتل مكافئاً له قتل به، ومن جرحه، أو قطع عضواً منه اقتص منه، ومن أخذ مال غيره المحترم؛ أَخذ منه بدله، ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ خلاف بين العلماء، الراجح من ذلك أنه إن كان سبب الحق ظاهراً كالضيف إذا لم يقره غيره، والزوجة والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق عليه، فإنه يجوز أُخَذه من ماله، وإن كان السبب (١١) في (أ): "ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة".

خفيًّا كمن جحد دَيْن غيره أو خانه في وديعة أو سرق منه ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له جمعاً بين الأدلة، ولهذا قال تعالى توكيداً وتقوية لما تقدم: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾؛ هذا تفسير لصفة المقاصة وأنها هي المماثلة في مقابلة المعتدى.

ولما كانت النفوس _ في الغالب _ لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفى؛ أمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها وأخبر تعالى أنه ﴿مع المتقين ﴾؛ أي: بالعون والنصر والتأييد والتوفيق، ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية، ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه، وخذله فَوَكَلَه إلى نفسه، فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد.

﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهَٰلُكُمَّ ۗ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٩٤٠ .

﴿١٩٥﴾ يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله، وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله، وهي كل طرق الخير من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مؤنته، وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فإن النفقة فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن، وفيها من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين و[على] توهية الشرك وأهله وعلى إقامة دين الله وإعزازه، فالجهاد في سبيل الله، لا يقوم إلا على ساق النفقة، فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونها، وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد وتسليط للأعداء، وشدة تكالبهم، فيكون قوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ ؟ كالتعليل لذلك.

والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه موجباً أو مقارباً لهلاك البدن أو الروح، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة، فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله، أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء، ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة أو حيات، أو يصعد شجراً أو بنياناً خطراً، أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك، فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة، ومن ذلك^(١) الإقامة على معاصى الله واليأس من التوبة، ومنها ترك ما

أمر الله به من الفرائض التي تركها هلاك للروح والدين. ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعاً من أنواع الإحسان أمر بالإحسان عموماً فقال: ﴿وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ﴾؛ وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان لأنه لم يقيده بشيء دون شيء، فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم، ويدخل فيه الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك، ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتعليم العلم النافع، ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم، وإزالة شداتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالهم وإعانة من يعمل عملاً، والعمل لمن لا يحسن العمل، ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله به، ويدخل في الإحسان أيضاً الإحسان في عبادة الله تعالى، وهو كما ذكر النبي على: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكُ»، فمن اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم: ﴿للذين أحسنوا الحسني وزيادة ﴾؛ وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره.

ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام والجهاد ذكر أحكام الحج فقال:

﴿ وَاَنِتُوا المَنِحَ وَالْمُهُمْ قِيدًا فَإِن أَخْصِرَتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدَيُّ وَلا عَلِيهُ وَلا عَلَيْهُ مَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِن وَأَسِهِ وَقَالُمُ فَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِن وَأَسِهِ وَقَ سَلَكًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِالْمُهُرَةِ إِلَى الْمُهُرَةِ إِلَى الْمُهُرَةِ إِلَى الْمُهُرَةِ إِلَى الْمُهُرَةِ إِلَى الْمُهَرَةِ إِلَى الْمُهُرَةِ إِلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَسَبْعَةٍ وَسَبْعَةٍ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّ

﴿١٩٦﴾ يستدل بقوله: ﴿وأَتَمُوا اللَّحِج والعمرة ﴾ على أمور: أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما. الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي ﷺ وقوله: ﴿خذوا عني مناسككم﴾(٢). الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كانا نفلاً. الخامس الأمر بإتقانهما وإحسانهما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما. السادس فيه الأمر بإخلاصهما ﴿لله تعالى. السابع أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من ﴿لله تعالى. السابع أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الوصول فلهذا قال: ﴿فإن أحصرتم ﴾ أي: منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة أو عدو، ونحو

ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع ﴿ فما استيسر من الهدي ﴾ أي: فاذبحوا ما استيسر من الهدي وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصر، ويحلق، ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبي على وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية (٣)، فإن لم يجد الهدي فليصم بدله عشرة أيام كما في المتمتع ثم يحل.

ثم قال تعالى: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهديُ محله﴾؛ وهذا من محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدن، لأن المقصود من ذلك، حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته وهو موجود في بقية الشعر، وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظفار بجامع الترفه، ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر، والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية. ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فإذا طاف وسعى للعمرة

يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج، ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي، وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد، وليس عليه في ذلك من ضرر؛ فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل ونحو ذلك، فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو نسك ما يجزي في أضحية فهو مخير، والنسك أفضل فالصدقة فالصيام، ومثل هذا، كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب؛ فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية المذكورة، لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه.

ثم قال تعالى: ﴿فإذا أمنتم﴾؛ أي: بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾؛ بأن توصل بها إليه، وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها ﴿فما استيسر من الهدي﴾؛ أي فعليه ما تيسر من الهدي، وهو ما يجزي في أضحية، وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة، ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج، ومثلها القِران لحصول النسكين له، ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي، ودلت الآية

⁽١) رواه مسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

⁽۲) تقدم تخریجه ص (۷۵).

⁽۳) انظر "صحیح البخاري" (۱۸۰۷)، و"صحیح مسلم"(۱۲۳۰).

الْحَجُّ اَشْهُرُمُعْ لُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَالْحَجُّ اَشْهُرُمُعْ لُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَالْحَجُّ وَمَانَفْ عَلُواْ مِنْ حَيْرِ وَلَافْسُوفَ وَلَاجْسَادُ اللَّهُ وَكَرَوَدُواْ فَإِلَى حَيْرَ الزَّادِ النَّقُونُ وَلَافْسُوفَ وَلَاجْسَادُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْمُ اللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في أشهر الحج ﴿فمن لم يجد﴾؛ أي الهدي أو ثمنه ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾؛ أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة، وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر، أيام رمي الجمار والمبيت بمنى، ولكن الأفضل منها أن يصوم السابع والثامن والتاسع ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾؛ أي: فرغتم من أعمال الحج، فيجوز فعلها في مكة، وفي الطريق، على المتمتع ﴿لمن لم يكن أهله حاضري المسجد على المتمتع ﴿لمن لم يكن أهله حاضري المسجد عرفا، فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد، وأما من كان أهله من حاضري المسجد في سفر واحد، وأما من كان أهله من حاضري المسجد في سفر واحد، وأما من كان أهله من حاضري المسجد الحرام، فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك.

﴿ واتقوا الله ﴾؛ أي: في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية ﴿ واعلموا أن الله شديد العقاب ﴾؛ أي: لمن عصاه، وهذا هو الموجب للتقوى، فإن من خاف عقاب الله؛ انكف عما يوجب العقاب، كما أن من رجا ثواب الله؛ عمل لما يوصله إلى الثواب، وأما من لم يخف العقاب، ولم يرج الثواب؛ اقتحم المحارم، وتجرأ على ترك الواجبات.

﴿الْحَجُّ اَشْهُرٌ مَعْلُومَنَ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوتَكَ وَلَا حِـدَالَ فِى الْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِكَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَئُ وَاتَّقُونِ يَتَأُولِ الْأَلْبَلِ ﴿﴾.

(١٩٧) يخبر تعالى أن (الحج) واقع في (أشهر معلومات)؛ عند المخاطبين مشهورات بحيث لا تحتاج إلى تخصيص، كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره، وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس، وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم. والمراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالباً (فمن فرض فيهن الحج)؛ أي: أحرم به، لأن الشروع فيه يصيره فرضاً، ولو كان نفلاً.

واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، قلت: لو قيل [أنّ] فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريباً، فإن قوله: ﴿ فمن فرض فيهن الحج﴾؛ دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة، وقد لا يقع فيها وإلا لم يقيده، وقوله: ﴿ فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾؛ أي: يجب أن تعظموا الإحرام بالحج وخصوصاً الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع، ومقدماته الفعلية والقولية، خصوصاً عند النساء بحضرتهن، والفسوق وهو جميع المعاصي، ومنها محظورات الإحرام، والجدال وهو المماراة والمنازعة والمخاصمة، لكونها تثير الشر وتوقع العداوة، والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبروراً، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة (۱)، وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان، فإنه يتغلظ المنع عنها في الحج.

واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر، ولهذا قال تعالى: ﴿وما تفعلوا من خير

⁽١) كما في "صحيح مسلم" (١٣٤٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

يعلمه الله ﴾؛ أتى بمن لتنصيص العموم فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، أي: فإن الله به عليم، وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير خصوصاً في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي، ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر كما تدل عليه الفاء والترتيب. المبارك؛ فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين، والكف عن أموالهم سؤالاً واستشرافاً، وفي الإكثار منه نفع، وإعانة للمسافرين، وزيادة قربة لرب العالمين، وهذا الزَّاد الذي المراد منه إقامة البنية بُلْغَةٌ ومتاع، وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه فهو زاد التقوى؛ الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائماً أبداً، ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به، الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين، فهذا مدح للتقوى، ثم أمر بها أولى الألباب فقال: ﴿واتقونى يا أولى الألباب ﴾؛ أي: يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم، الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقولُ، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي.

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن رَّبِّكُمُّ فَإِذَا أَفَضَتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا أَلَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَارِةُ وَٱذْكُرُوهُ كُمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّكَالِّينَ ﴿ اللَّهِ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ إِنَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ فَإِذَا قَصَكَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكْرُوْ ءَاكِأَءُكُمْ أَوْ أَشَكَدَ ذِكْرًا ۗ فَمِرَ﴾ النَّكَاسِ مَن يَكُولُ رَبُّنَآ ءَانِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَتِقِ شِ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنيكَا حَسَكَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَكَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ شَ أُوْلَتِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

﴿١٩٨﴾ لما أمر تعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يحب إذا كان المقصود هو الحج، وكان الكسب حلالاً منسوباً إلى فضل الله؛ لا منسوباً إلى حذق العبد والوقوف مع السبب ونسيان المسبب، فإن هذا هو الحرج بعينه وفي قوله: ﴿فَإِذَا أَفْضَتُم مَن عَرَفَاتُ فاذكروا الله عند المشعر الحرام)؛ دلالة على أمور:

أحدها: الوقوف بعرفة، وأنه كان معروفاً أنه ركن من أركان الحج، فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف.

المزدلفة، وذلك أيضاً معروف يكون ليلة النحر بائتاً بها، وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعياً حتى يسفر جدًّا، ويدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل

الثالث: أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة

الرابع والخامس: أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها.

السادس: أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام.

السابع: أن عرفة في الحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة .

﴿واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ﴾؛ أي اذكروا الله تعالى كما منَّ عليكم بالهداية بعد الضلال، وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم ا بالقلب واللسان.

﴿١٩٩﴾ ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾؛ أي: ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن، والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفاً عندهم، وهو رمى الجمار، وذبح الهدايا، والطواف والسعى والمبيت بمنى ليالي التشريق، وتكميل باقى المناسك، ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك، أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره، فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها، وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة، وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير، ويشكره على التوفيق، لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة، ومنَّ بها على ربه، وجعلت له محلاً ومنزلة رفيعة، فهذا حقيق بالمقت ورد العمل، كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال

﴿٢٠٠ ـ ٢٠١ ـ ٢٠٠ ﴾ ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق، وأن الجميع يسألونه مطالبهم، ويستدفعونه ما يضرهم، ولكن مقاصدهم تختلف، فمنهم ﴿من يقول ربنا آتنا في الدنيا ﴾؛ أي: يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته، وليس له في الآخرة من نصيب لرغبته عنها، وقصر همته على الدنيا، ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين، ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه، وكل من الثاني: الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو أهؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم،

الله الله الله في الله يَوْمَنْ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن أَتَّقَىٌّ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 🕝 وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ 🙆 وَإِذَا تُولِّي سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْ لِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسَبُهُ جَهَنَّمُ وَلِينُسَ الْمِهَادُ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشِّرِى نَفْسَ لُهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَّ بِٱلْمِيكَادِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ عَاصَنُواْ ٱذْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّكْيَطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّهِينٌ ۞ فَإِن زَلَلْتُ مِينَ بَعْدِ مَاجَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمً عَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْعَكَامِ

وَٱلْمَلَيْبِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٥

وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم جزاءً دائراً بين العدل والفضل، يحمد عليه أكمل حمد وأتمه.

وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلماً أو كافراً أو فاسقاً، ولكن ليست إجابته دعاء منَّ دعاه دليلاً على محبته له وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين، والحسنة المطلوبة في الدنيا، يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال، وزوجة صالحة، وولد تقربه العين، وراحة، وعلم نافع، وعمل صالح، ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة، وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار، وحصول رضا الله، والفوز بالنعيم المقيم، والقرب من الرب الرحيم، فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار، ولهذا كان النبي على يكثر من الدعاء به (۱) والحث عليه.

﴿ اللَّهُ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَتٍّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكُلَّ إِثْمَ عَلَيْنِهِ وَمَن تَـأَخَّرَ فَكُلَّ إِنْمَ عَلَيْةً لِمَن ٱتَّقَيَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿٢٠٣﴾ يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد لمزيتها وشرفها، وكون بقية المناسك تفعل بها، ولكون الناس أضيافاً لله

فيها، ولهذا حرم صيامها، فللذكر فيها مزية ليست لغيرها، ولهذا قال النبي ﷺ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله»(٢)، ويدخل في ذكر الله فيها؛ ذكره عند رمي الجمار، وعند الذبح، والذكر المقيد عقب الفرائض، بل قال بعض العلماء إنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر وليس ببعيد ﴿فَمَن تُعْجِل فَي يُومِينَ﴾؛ أي: خرج من مني، ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني ﴿فلا إثم عليه ومن تأخر﴾؛ بأن بات بها ليُّلة الثالث، ورمي منَّ الغد ﴿فلا إثم عليه﴾؛ وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين، ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين، فالتأخُّر أفضل؛ لأنه أكثر عبادة. ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره، والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم والمتأخر فقط، قيده بقوله: ﴿لمن اتقى﴾؛ أي: اتقى الله في جميع أموره وأحوال الحج، فمن اتقى الله في كل شيء، حصل له نفى الحرج في كل شيء، ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل **﴿واتقوا الله**﴾؛ بامتثال أوامره، واجتناب معاصيه **﴿واعلموا أنكم إليه تحشرون**﴾؛ فمجازيكم بأعمالكم، فمن اتقاه وجد جزاء التقوى عنده، ومن لم يتقه عاقبه أشدَّ العقوبة، فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله، فلهذا حثَّ تعالى على العلم بذلك.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيَّا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِدِ، وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ ۞ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَحَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَالنَّسَلُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْمِيزَةُ بِٱلْإِشْرِ فَحَسْبُهُم جَهَنَّمُ وَلَيْنُسُ ٱلْمِهَادُ ١٠٠٠ أَلِمُهُا.

﴿٢٠٤﴾ لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره، وخصوصاً في الأوقات الفاضلة الذي هو خيرٌ ومصلحة وبرٌّ أخبر تعالى

⁽١) رواه البخاري (٦٣٨٩)، ومسلم (٢٦٩٠) عن أنس رضي الله عنه.

⁽٢) رواه مسلم (١١٤١) عن نبيشة الهذلي رضى الله عنه.

سورة البقرة (۲۰۶ ـ ۲۰۱)

بحال من يتكلم بلسانه، ويخالف فعله قوله، فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه فقال: ﴿ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا﴾؛ أي: إذا تكلم راق كلامه السامع، وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام نافع، ويؤكد ما يقول بأنه ﴿يشهد الله على ما في قلبه﴾؛ بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به، وهو كاذب في ذلك لأنه يخالف قوله فعله، فلو كان صادقاً لتوافق القول والفعل يخالف قوله فعله، فلو كان صادقاً لتوافق القول والفعل كحال المؤمن غير المنافق، ولهذا قال: ﴿وهو ألله الخصام﴾؛ أي: إذا خاصمته، وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات، ليس كأخلاق المؤمنين؛ الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم.

«٢٠٥» ﴿وإذا تولى»؛ هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك ﴿سعى في الأرض ليفسد فيها»؛ أي: يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض فيهلك بسبب ذلك ﴿الحرث والنسل》؛ فالزروع والثمار والمواشي تتلف، وتنقص، وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي، ﴿والله لا يحب الفساد》؛ فإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض، وإن قال بلسانه قولاً حسناً.

ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلاً على صدق ولا كذب ولا برِّ ولا فجورٍ، حتى يوجد العمل المصدق لها، المزكّي لها، وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس ببرِّ أعمالهم، وأن لا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم.

﴿٢٠٦﴾ ثـم ذكر أن هـذا الـمـفـسـد فـي الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف. ﴿وأخذته العزة بالإثم﴾؛ فيجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر على الناصحين ﴿فحسبه جهنم﴾؛ التي هي دار العاصين والمتكبرين ﴿وبئس المهاد﴾؛ أي المستقر والمسكن، عذاب دائم، وهمٌ لا ينقطع، ويأس مستمر، لا يخفف عنهم العذاب ولا يرجون الثواب، جزاءً لجنايتهم ومقابلة لأعمالهم، فعياذاً بالله من أحوالهم.

﴿ وَمِرَى النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُهُ ٱلْبَغِكَآءَ مَهْمَكَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَبُّوكُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَبُّوكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿٢٠٧﴾ [هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم، وأرخصوها، وبذلوها طلباً لمرضاة الله، ورجاءً لثوابه، فهم بذلوا الثمن للملي الوفي، الرءوف بالعباد، الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلك، وقد وَعَدَ الوفاء بذلك،

فقال: ﴿إِنَّ اللهُ اشترى مِن المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنة... ﴾ إلى آخر الآية. وفي هذه الآية أخبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوها، وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبوا، وبذل ما به رغبوا، فلا تسأل بعد هذا عمّا يحصل لهم من الكريم، وما ينالهم من الفوز والتكريم].

﴿ يَا أَنَّهَا الَّذِينَ ءَاسَنُوا اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَنَّعِمُوا خُطُوَا فِي السِّلْمِ كَافَةً وَلَا تَنَّعِمُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطُانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِينٌ ﴿ فَا فَا مَنْ اللّهُ عَزِيرٌ وَلَا لَمُنْ عَرَبِرُ اللّهُ عَزِيرُ عَلَيْوًا أَنَّ اللّهُ عَزِيرُ عَكِيمُ ﴿ اللّهِ اللّهُ عَزِيرُ اللّهُ عَزِيرُ عَلَيْهُ ﴿ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَزِيرُ مَا جَآءَنْكُمُ الْبَيْنِئَكُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ عَزِيرُ عَلَيْهُ اللّهَ عَرِيرُ مَا جَآءَنْكُمُ الْبَيْنِئَكُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ عَزِيرُ

﴿٢٠٨﴾ هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا ﴿فَي السلم كافة﴾؛ أي: في جميع شرائع الدين، ولا يتركوا منها شيئاً، وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه؛ إن وافق الأمر المشروع هواه فعله، وإن خالفه تركه، بل الواجب أن يكون الهوى تبعاً للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وما يعجز عنه يلتزمه، وينويه فيدركه بنيته، ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان قال: ﴿ولا تتبعوا خطوات الشيطان﴾؛ أي: في العمل بمعاصي الله، ﴿إنه لكم عدو مبين﴾؛ والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر عليكم.

ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خللٌ وزللٌ قال تعالى:

«۲۰۹» ﴿ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات ﴾ ؛ أي: على علم ويقين، ﴿ فاعلموا أن الله عزيز حكيم ﴾ ، وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل ، فإن العزيز المقام الحكيم إذا عصاه العاصي ، قهره بقوته ، وعذبه بمقتضى حكمته ، فإن من حكمته تعذيب العصاة والحناة .

﴿ هَلَ يَظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْعَكَامِ وَالْمُلَتِكَةُ وَقُضِي الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ﴿ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ اللَّهِ ﴾ .

﴿٢١٠﴾ وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب، يقول تعالى: هل ينتظر الساعون في الفساد في الأرض، المتبعون لخطوات الشيطان، النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال، الذي قد حُشِي من الأهوال والشدائد والفظائع ما يقلقل قلوب الظالمين، ويحق به الجزاء السيئ على المفسدين، وذلك أن الله تعالى يطوي السماواتِ والأرض، وتنتشر الكواكب، وتُكوَّر الشمس والقمر، وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق، وينزل الباري تبارك وتعالى ﴿في ظلل فتحيط بالخلائق، وينزل الباري تبارك وتعالى ﴿في ظلل

سَلْ بَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُ مِنْ ءَايَةِ بِيَنَةٍ وَمَن يُبَدِلُ فِعْمَةَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُ فَإِنَ اللّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ (ثَنِ اللّذِينَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُ فَإِنَ اللّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ (ثُونَ اللّذِينَ الْمَثُواُ وَاللّذِينَ الْمَثُواُ وَاللّذِينَ الْمَثُواُ وَاللّذِينَ الْمَثُواُ وَاللّذِينَ الْمَثُواُ وَاللّذِينَ اللّهُ النّبِيتِ مَبَسَدِ حِسَابٍ المَّقَوْا فَوْقَهُ مُر يَوْمَ الْقَيَامَةُ وَاللّهُ يُرَزُقُ مَن يَشَاءُ بِعَنْ رِحِسَابٍ وَمُنذِ رِينَ وَالزَلَ مَعَهُمُ الْمَكْنَبُ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النّاسِ وَمُنذِ رِينَ وَالزَلَ مَعَهُمُ الْمَكْنَا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى اللّهُ الذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ فِيمَاءُ تَنْهُمُ الْمَنْ النّاسُ اللّهُ الذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مِنَا الْمَحْلَى فَيهِ إِلّا الذِينَ أُوتُوهُ مِنْ النّاسِ مَا الْمَا الْمَثَلُولُ الْمَعْدِ إِلّا الذِينَ أُوتُوهُ مِنْ النّاسِ مَا الْمَعْدِ إِلْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الذِينَ الْمَثُوا الْمَعْدُ وَلَمَا الْمَا الْمَعْدُ وَلَمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

من الغمام اليفصل بين عباده بالقضاء العدل، فتوضع الموازين، وتنشر الدواوين، وتبيَّض وجوه أهل السعادة، وتسوَّد وجوه أهل الشقاوة، ويتميز أهل الخير من أهل الشرِّ، وكل يجازى بعمله، فهنالك يعضُّ الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه.

وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية؛ كالاستواء، والنزول، والمجيء، ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه، أو أخبر بها عنه رسوله ويثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف، خلافاً للمعطلة على اختلاف أنواعهم، من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم، ممن ينفي هذه الصفات، ويتأول لأجلها الآيات ممن ينفي هذه الصفات، ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان، بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله، والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب، فهؤلاء ليس معهم دليل نقلى؛ بل ولا دليل عقلى.

أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة، ظاهرها بل صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص، وهذا كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان.

وأما العقل فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات، بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل، وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال، فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه، قيل لهم الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات، فكما أن لله ذاتاً لا تشبهها الذوات فلله صفات لا تشبهها الصفات، فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم، فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه، ويقال أيضاً لمن أثبت بعض الصفات، ونفى بعضاً، أو أثبت الأسماء دون الصفات: إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه، وأثبته رسوله، وإما أن تنفي الجميع، وتكون منكراً لرب العالمين. وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض، فَفَرِّقُ بين ما أثبته لا يقتضي تشبيهاً، قال لك أهل السنة بين ما أثبته لا يقتضي تشبيهاً، فإن قلت لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه، قال لك النفاة ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه، فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة لما نفيته.

والحاصل أن من نفى شيئاً وأثبت شيئاً مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض؛ لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي، بل قد خالف المعقول والمنقول.

﴿ سَلْ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَتِم بَيْنَةً وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَغْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ ﴾.

(۲۱۱) يقول تعالى: ﴿ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ﴾ ، تدل على الحق وعلى صدق الرسل فتيقنوها ، وعرفوها ، فلم يقوموا بشكر هذه النعمة التي تقتضي القيام بها ، بل كفروا بها ، وبدلوا نعمة الله كفراً ؛ فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم عقابه ، ويحرمهم من ثوابه ، وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلاً لها ؛ لأن من أنعم الله عليه نعمة دينية أو دنيوية فلم يشكرها ، ولم يقم بواجبها اضمحلت عنه ، وذهبت وتبدلت بالكفر والمعاصي ، فصار الكفر بدل النعمة ، وأما من شكر الله تعالى ، وقام بحقها فإنها تثبت ، وتستمر ، ويزيده الله منها .

﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ وَٱلَّذِيبَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةً وَٱللَّهُ يَرْدُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ ﴿ ثُنِّي لِلَّهِ ﴾ .

﴿٢١٢﴾ يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسله، ولم ينقادوا لشرعه أنهم زينت لهم الحياة الدنيا، فزينت في أعينهم وقلوبهم، فرضوا بها، واطمأنوا بها، فصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لها، فأقبلوا عليها، وأكبوا على تحصيلها، وعظموها، وعظموا من شاركهم في صنيعهم، واحتقروا المؤمنين، واستهزؤوا بهم، وقالوا: أهؤلاء منَّ الله عليهم من بيننا؟ وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصر، فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وسيحصل الشقاء فيها لأهل الإيمان والكفران، بل المؤمن في الدنيا وإن ناله مكروه فإنه يصبر ويحتسب، فيخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره، وإنما الشأن كلُّ الشأن والتفضيل الحقيقي في الدار الباقية، فلهذا قال تعالى: ﴿والذبن اتقوا فوقهم يوم القيامة ﴾ ؟ فيكون المتقون في أعلى الدرجات متمتعين بأنواع النعيم والسرور والبهجة والحبور، والكفار تحتهم في أسفل الدركات، معذبين بأنواع العذاب والإهانة والشقاء السرمدي الذي لا منتهى له، ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين، ونعى على الكافرين، ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية لا تحصل إلا بتقدير الله، ولن تنال إلا بمشيئة الله قال تعالى: ﴿والله يرزق من يشاء بغير حساب ﴾؛ فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافر، وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا يعطيها إلا من يحبه.

﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَهَتَ اللّهُ النَّهِيْتَنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزَلَ مَهُمُ الْكِئنَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَقُواْ فِيهً وَمَا اخْتَلَقُواْ فِيهِ إِلّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَكُ بَغَيّا بَيْنَكُ بَغَيّا بَيْنَكُ بَغَيّا بَيْنَكُ بَغَيّا بَيْنَكُ بَغَيّا بَيْنَكُ مِنْهَا فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ عَامَنُوا لِمَا اخْتَلَقُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ مِنْ الْحَقِ بِإِذْنِهِ مِنْ الْحَقِ بِإِذْنِهِ مِنْ يَشَكُهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللّهِ اللّهِ مَن يَشَكُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

«٢١٣»؛ [أي: كانوا مجتمعين على الهدى، وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه السلام، فلما اختلفوا في الدِّين، فكفر فريقٌ منهم، وبقي الفريقُ الآخرُ على الهدى، وحصل النزاع، بعث اللهُ الرُّسل؛ ليفصلوا بين الخلائق، ويقيموا الحجة عليهم، وقيل: بل كانوا]؛ أي: كان الناس مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء ليس لهم نور ولا إيمان، فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم فمبشرين، من أطاع الله بثمرات الطاعات من الرزق والقوة في البدن والقلب والحياة الطبية، وأعلى ذلك الفوز برضوان الله والجنة ﴿ومنذرين﴾؛ من عصى الله بثمرات المعصية من حرمان الرزق والضعف والإهانة والحياة المعصية من حرمان الرزق والضعف والإهانة والحياة

الضيقة، وأشد ذلك سخط الله والنار، وأنزل الكتب عليهم بالحق؛ وهو الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة.

فكل ما اشتملت عليه الكتب فهو حق يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع، وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى رسوله، ولولا أن في كتابه وسنة رسوله فصل النزاع لما أمر بالرد إليهما، ولما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب، وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف، فاختلفوا في وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف، فاختلفوا في وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات والأدلة وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات والأدلة القاطعات، وضلوا بذلك ضلالاً بعيداً، وهدى الله فالخين آمنواه؛ من هذه الأمة الما الختلفوا فيه من الحق والصواب، هدى الله للحق فيه هذه الأمة الحق فيه هذه الأمة الحق فيه هذه الأمة

﴿والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم﴾؛ فعم الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم عدلاً منه تعالى وإقامة حجة على الخلق؛ لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وهدى _ بفضله ورحمته وإعانته ولطفه _ مَنْ شاء مِنْ عباده، فهذا فضله وإحسانه، وذاك عدله وحكمته تبارك وتعالى.

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّكَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوًا مِن فَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ الْبَاْسَاتُهُ وَالْضَرَّالُهُ وَدُوْلِوْلُوا حَتَى يَتُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَنُهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبُ ﴿ ﴾.

«٢١٤» يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم، فهي سنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل، أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه، فإن صبر على أمر الله، ولم يبال بالمكاره الواقفة في سبيله، فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها ومن السيادة آلتها، ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله، بأن صدته المكاره عما هو بصدده، وثنته المحن عن مقصده، فهو الكاذب في دعوى الإيمان، فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوي؛ حتى ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوي؛ حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه، فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم «مستهم البأساء والضراء»؛ أي: الفقر والأمراض (۱) في أبدانهم «وزلزلوا»؛ بأنواع المخاوف

⁽١) في (ب): ﴿مستهم البأساء﴾؛ الفقر. ﴿والضراء﴾؛ أي: الأمراض».

كُتِب عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ اَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَهُوسَىٰ اَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَهُوسَىٰ اَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَهُوسَىٰ اَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَهُوسَٰ لَّكُمْ اللّهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَانْتُ مَلا تَعْلَمُونِ اللّهَ يَعْلَمُ وَانْتُ مَلا تَعْلَمُونِ اللّهَ يَعْلَمُ وَانْتُ مَلا تَعْلَمُونِ اللّهَ يَعْلَمُ وَكَمْ يَرُونَ الشّهَرِ الشّهَ وَكُمْ وَالْمَالِيَّةِ وَالْفَرْاءِ وَالْمَنْ عَلِيهِ اللّهُ اللّهِ عَنْدُاللّهَ وَالْفِي اللّهَ الْمُوامِ وَالْمَرْاءُ اللّهَ اللّهُ وَالْفِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْفِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَفُولُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَلَيْكِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

من التهديد بالقتل والنفي، وأخذ الأموال، وقتل الأحبة، وأنواع المضار، حتى وصلت بهم الحال، وآل بهم الزلزال إلى أن استبطؤوا نصر الله مع يقينهم به، ولكن لشدة الأمر وضيقه قال (الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ؛ فلما كان الفرج عند الشدة، وكلما ضاق الأمر اتسع قال تعالى: (ألا إن نصر الله قريب ؛ فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن، فكلما اشتدت عليه وصعبت إذا صابر وثابر على ما هو عليه؛ انقلبت المحنة في حقه منحة، والمشقات راحات، وأعقبه ذلك الانتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبه من

وهذه الآية نظير قوله تعالى: ﴿أَم حسبتم أَن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين﴾؛ وقوله تعالى: ﴿ألم. أحسب الناس أَن يتركوا أَن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين﴾؛ فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان.

﴿يَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُسْفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقَتُم مِنْ خَيْرٍ هَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَالْبَنكَينِ وَالشّكِينِ وَآبَّنِ السّكِيدِلِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيـــ رُّهِ ﴿ ﴾

﴿٢١٥﴾ أي: يسألونك عن النفقة وهذا يعم السؤال عن المنفَق والمنفَق عليه، فأجابهم عنها فقال: ﴿قُلْ مَا

أنفقتم من خير»؛ أي: مال قليل أو كثير فأولى الناس به وأحقهم بالتقديم أعظمهم حقًا عليك، وهم الوالدان الواجب برهما والمحرم عقوقهما، ومن أعظم برهما، النفقة عليهما، ومن أعظم العقوق ترك الإنفاق عليهما، ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموسر، ومن بعد الوالدين الأقربون على اختلاف طبقاتهم، الأقرب، فالأقرب، على حسب القرب والحاجة، فالإنفاق عليهم صدقة وصلة ﴿واليتامي﴾؛ وهم الصغار الذين لا كاسب لهم فهم في مظنة الحاجة، لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم وفقد الكاسب، فوصى الله بهم العباد رحمة منه بهم ولطفأ ﴿والمساكين﴾؛ وهم أهل الحاجات وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة، فينفَق عليهم لدفع حاجاتهم وإغنائهم ﴿وابن السبيل﴾؛ أي: الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعان على سفره بالنفقة التي توصله إلى مقصده.

ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة، عمم تعالى فقال: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مَنْ خَيْرِ﴾؛ من صدقة على هؤلاء وغيرهم بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات لأنها تدخل في اسم الخير ﴿فإن الله به عليم﴾؛ فيجازيكم عليه، ويحفظه لكم كلٌ على حسب نيته وإخلاصه، وكثرة نفقته وقلتها، وشدة الحاجة إليها، وعظم وقعها ونفعها.

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تَكَرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰۤ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمُّ وَاللّهُ يَسْلَمُ وَاللّهُ يَسْلَمُ وَاللّهُ يَسْلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

﴿٢١٦﴾ هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعد ما كان المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك، فلما هاجر النبي على إلى المدينة، وكثر المسلمون، وقووا؛ أمرهم الله تعالى بالقتال، وأخبر أنه مكروه للنفوس، لما فيه من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف، ومع هذا فهو خير محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم، وغير ذلك مما هو مُربٍ على ما فيه من الكراهة ﴿وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم﴾؛ وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة فإنه شرًّ؛ لأنه فيه من الكراهة ﴿وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم﴾؛

يعقب الخذلان، وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله، وحصول الذلّ والهوان، وفوات الأجر العظيم، وحصول العقاب.

وهذه الآيات عامة مطردة في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك، وأن أفعال الشر التي تحبها النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فهي شرِّ بلا شك، وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مطرداً، ولكن الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمراً من الأمور فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له، فالأوفق له في ذلك أن يشكر الله، ويعتقد الخير في الواقع، لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه، وأقدر على مصلحة عبده منه، وأعلم بمصلحته منه كما قال تعالى: ﴿والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾؛ فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره سواء سرتكم أو ساءتكم.

ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد؛ لشمل الأشهر الحرم وغيرها، استثنى تعالى القتال في الأشهر الحرم فقال:

﴿٢١٧﴾ الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا. وقال بعض المفسرين: إنه لم ينسخ لأن المطلق محمول على المقيد، وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقاً، ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم بل أكبر مزاياها تحريم القتال فيها، وهذا إنما هو في قتال الابتداء، وأما قتال الدفع فإنه يجوز في الأشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام.

ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله بن جحش (۱) وقتلهم عمرو بن الحضرمي وأخذهم أموالهم - وكان ذلك على ما قيل في شهر رجب - عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم وكانوا في تعييرهم ظالمين إذ فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما

عيروا به المسلمين، قال تعالى في بيان ما فيهم: ﴿وصدعن سبيل الله﴾؛ أي: صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله وفتنتهم من آمن به وسعيهم في ردهم عن دينهم وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام والبلد الحرام الذي هو بمجرده كاف في الشرّ، فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام ﴿وإخراج أهله﴾؛ أي: أهل المسجد الحرام وهم النبي وأحراج أهله﴾؛ أي: أهل المسجد المشركين وهم عُمّاره على الحقيقة فأخرجوهم ﴿منه﴾؛ ولم يمكنوهم من الوصول إليه مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد، فهذه الأمور كل واحد منها ﴿أكبر من القتل﴾؛ في الشهر الحرام فكيف وقد اجتمعت فيهم فعلم الفتل﴾؛

ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين، وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم، وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم ويكونوا كفاراً بعد إيمانهم حتى يكونوا من أصحاب السعير، فهم باذلون قدرتهم في ذلك ساعون بما أمكنهم ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا الوصف عامٌّ لكل الكفار لا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينهم، وخصوصاً أهل الكتاب من اليهود والنصاري الذين بذلوا الجمعيات، ونشروا الدعاة، وبثوا الأطباء، وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم، وتدخيلهم عليهم كل ما يمكنهم من الشبه التي تشككهم في دينهم، ولكن المرجو من الله تعالى الذي منَّ على المؤمنين بالإسلام، واختار لهم دينه القيم، وأكمل لهم دينه أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم قيام، وأن يخذل كل من أراد أن يطفيء نوره، ويجعل كيدهم في نحورهم، وينصر دينه، ويعلى كلمته وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على من قبلهم ﴿إِنَ الَّذِينَ كَفُرُوا يَنْفَقُونَ أَمُوالُهُمُ لَيُصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهُ، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ﴾؛ ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافراً ﴿فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ﴾؛ لعدم وجود شرطها وهو الإسلام ﴿وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله [الذي قبل ردته]، وكذلك من تاب من المعاصي فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجُرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَلْلَهُ غَفُورٌ تَجِيبُ ﷺ.

⁽۱) انظر «سيرة ابن هشام» (۲۱۳/۲)، و«تفسير الطبري» (٤/ ٣٠٢) تحقيق أحمد شاكر، و«دلائل النبوة» للبيهقي (٣/١٧)، وصححه الحافظ في «الفتح» (١/ ١٥٥).

﴿٢١٨﴾ هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب رَحَى العبودية، وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران، فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته، وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأهل الجنة من أهل النار، وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه، وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل ولا فرض ولا نفل، وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف لرضا الله تعالى فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه تقرباً إلى الله ونصرة لدينه، وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء، والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين الشيطان، وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاء، وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام، وخذلان عباد الأصنام وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم، فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها، كان لغيرها أشد قياماً به وتكميلاً، فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجون رحمة الله لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحمة، وفي هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة، وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب فهذا عجز وتمنِّ وغرور، وهو دالُّ على ضعف همة صاحبه، ونقص عقله، بمنزلة من يرجو وجود الولد بلا نكاح، ووجود الغلة بلا بذر وسقى ونحو ذلك.

وفي قوله: ﴿أُولئك يرجون رحمة الله ﴾؛ إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغى له أن يعتمد عليها ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه، ولهذا قال: **﴿والله غفور﴾؛** أي: لمن تاب توبة نصوحاً، ﴿رحيم﴾؛ وسعت رحمته كلَّ شيء وعمَّ جُودُه وإحسانُه كلَّ حيٌّ، وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة حصل له مغفرة الله، إذ الحسنات يذهبن السيئات، وحصلت له رحمة الله، وإذا حصلت له المغفرة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة التي هي آثار الذنوب التي قد غفرت، واضمحلت آثارها، وإذا حصلت له الرحمة حصل على كل خير في الدنيا والآخرة، بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهم، فلولا توفيقه إياهم لم يريدوها، ولولا إقدارهم عليها، لم يقدروا عليها ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم، فله الفضل أولاً وآخراً وهو الذي مَنَّ بالسبب والمسبب، ثم قال تعالى:

﴿يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّ قُلْ فِيهِمَاۤ إِثْمُّ كَبِيرُّ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَاۤ أَكْبُرُ مِن نَفْعِهِمًا ﴿.

﴿٢١٩﴾ أي: يسألك يا أيها الرسولُ المؤمنون عن أ

أحكام الخمر والميسر، وقد كانا مستعملين في الجاهلية وأول الإسلام، فكأنه وقع فيهما إشكال، فلهذا سألوا عن حكمهما، فأمر الله تعالى نبيَّه أن يبين لهم منافعهما ومضارهما ليكون ذلك مقدمة لتحريمهما وتحتيم تركهما، فأخبر أن إثمهما ومضارهما وما يصدر عنهما من ذهاب العقل والمال والصدعن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء، أكبر مما يظنونه من نفعهما من كسب المال بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس عند تعاطيهما، وكان هذا البيان زاجراً للنفوس عنهما لأن العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته، ويجتنب ما ترجحت مضرته، ولكن لما كانوا قد ألفوهما، وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة؛ قدم هذه الآية مقدمة للتحريم الذي ذكره في قوله: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان الله قوله: ﴿منتهون﴾، وهذا من لطفه ورحمته وحكمته، ولهذا لما نزلت قال عمر رضى الله عنه: انتهينا انتهينا^(١).

فأما الخمر فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه من أي نوع كان، وأما الميسر فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين من النرد والشطرنج وكل مغالبة قولية أو فعلية بعوض، سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام؛ فإنها مباحة لكونها معينة على الجهاد؛ [فلهذا] رخص فيها الشارع.

﴿ رَيْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَـغُوَّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُّ الْأَيْنَ لَمَلَكُمْ تَنْفَكُرُونَ شَلَى فِي ٱلدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ ﴾.

وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم، فيسر الله لهم الأمر وأمرهم أن ينفقوا العفو، وهو المتيسر من أموالهم الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم، وهذا يرجع إلى كل أحد بحسبه من غني وفقير ومتوسط، كل له قدرة على إنفاق ما عفا من ماله ولو شق تمرة، ولهذا أمر الله رسوله على أن أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم، ولا يكلفهم ما يشق عليهم؛ ذلك بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه لنا أو تكليفاً لنا بما يشق، بل أمرنا بما فيه سعادتنا وما يسهل علينا وما به النفع لنا ولإخواننا فيستحق على ذلك أتم الحمد.

ولما بين تعالى هذا البيان الشافي وأطلع العباد على أسرار شرعه قال: ﴿كذلك يبين الله لكم الآيات﴾؛ أي: الدالات على الحق المحصلات للعلم النافع والفرقان، ﴿لعلكم

⁽۱) رواه الإمام أحمد (۱/۰۳)، وابو داود (۳۲۷۰)، والترمذي (۳۰٤۹)، والنسائي (۸/ ۲۸۲)، وصححه ابن المديني والترمذي، كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (۸/۷٪).

سورة البقرة (۲۱۹ ـ ۲۲۱)

تتفكرون في الدنيا والآخرة ﴾؛ أي: لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه، وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدنيا والآخرة، وأيضاً لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائها فترفضوها، وفي الآخرة وبقائها، وأنها دار الجزاء فتعمروها. ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمُتَلَيِّ قُلّ إِصْلَاحٌ لَمُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُونَكُمُ مَّ وَلَقَ شَاءَ اللهُ لَإِعْدَادُكُمْ إِنَّ اللهُ عَلِيمُ صَحِيمٌ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَقَ شَاءَ اللهُ لَعْمَامُ المُمْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ وَلَوَ شَاءَ اللهُ لَعْمَامُ إِنَّ لَلهُ عَلِيمُ اللهُ الله

﴿٢٢﴾ لما نزل قوله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً»؛ شق ذلك على المسلمين وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى خوفاً على أنفسهم من تناولها، ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها، وسألوا النبي على أن فأخبرهم تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيها، وأن خلطتهم إياهم في طعام وغيره جائز على وجه لا يضر باليتامى لأنهم إخوانكم ومن شأن الأخ مخالطة أخيه، والمرجع في ذلك إلى النية والعمل، فمن علم [الله] من نيته أنه مصلح لليتيم وليس يكن عليه بأس، ومن علم الله من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها [وتناولها] فذلك الذي بالمخالطة التوصل إلى أكلها [وتناولها] فذلك الذي خرَجَ وأثم، والوسائل لها أحكام المقاصد.

فِي الدُّنيَا وَالْآخِرةِ وَيَسْعُلُونَكُ عَنِ الْمَتَمَى قُلْ إِصْلاَحُ لَمُّمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ وَلَا اللهَ عَنِيرُ حَكِيمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ وَلَوْسَاءَ اللهُ لَاعْمَاءُ اللهُ عَنِيرُ حَكِيمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ وَلَوْسَاءَ اللهُ لَاعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَنِيرُ حَكِيمُ ﴿
وَلاَ نَذَكِحُوا الْمُشْرِكَةِ وَلَوْ اَعْجَبَتَكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَقَى لُوْمِنَ وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَقَى لُوْمِنَ وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَقَى لَوْمِنُ أَوْلَئِكَ اللهُ يُحْمَلُهُ أَوْلَئِكَ اللهَ يُعْمَلُهُ أَوْلَئِكَ اللهَ عَنْ وَاللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ ال

وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المآكل والمشارب والعقود وغيرها، وهذه الرخصة لطف من الله تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين وإلا، فلو ﴿شاء الله لأعنتكم﴾؛ أي: شق عليكم بعدم الرخصة بذلك فحُرِّجْتُم وشُقَّ عليكم وأثمتم ﴿إن الله عزيز﴾؛ أي: له القوة الكاملة والقهر لكل شيء، ولكنه مع ذلك ﴿حكيم﴾؛ لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة، فعزته لا تنافي حكمته فلا يقال: إنه ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفها، بل يقال: إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته، فلا يخلق شيئًا عبثًا بل لا بد له من حكمة عرفناها أم لم نعرفها، وكذلك لم يشرع لعباده شيئًا مجردًا عن الحكمة، فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة لتمام حكمته ورحمته.

﴿ وَلا نَنكِحُوا الْمُشْرِكَةِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ أَوْلَا مُنْ مُؤْمِنَ مُ خَبِرٌ مِن مُشْرِكَةِ وَلَة أَعْجَبَتُكُمُ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنّةِ وَالْمَغْفِرةِ إِذْنِيِةً وَيُبَيِّنُ ءَاينتِهِ النّاسِ لَمَلَهُمْ يَتَذَكّرُونَ ﴿ وَلَا تَنكحوا ﴾ النساء ، ﴿ المشركات ﴾ ؛ ما دمن على شركهن ﴿ حتى يؤمن ﴾ لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت، وهذه عامة في جميع النساء المشركات ، وخصصتها آية المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى : ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ﴾ ؛ ﴿ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ﴾ ؛ وهذا عام لا تخصيص فيه ، ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين فقال : ﴿ أُولئك يدعون إلى النار ﴾ ؛ أي : في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم ، فمخالطتهم على خطر منهم ، والخطر ليس من الأخطار الدنيوية إنما هو الشقاء الأبدى .

⁽۱) كما في المسند للإمام أحمد (١/٣٢٥)، و«سنن أبي داود» (٢٨٧١)، و«سنن النسائي» (٦/٢٥٦) و«المستدرك» للحاكم (٢/٨٧١)، ووافقه الذهبي.

ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع؛ لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة؛ فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصاً الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها.

وفي قوله: **﴿ولا تنكحوا المشركين**﴾؛ دليل على اعتبار الولي في النكاح **﴿والله يدعو إلى الجنة** والمغفرة والمغفرة ﴾؛ أي: يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات؛ وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح، **﴿ويبين آياته**﴾؛ أي: أحكامه وحكمها **﴿للناس لعلهم يتذكرون**﴾؛ فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه وعلم ما جهلوه والامتثال لما ضيَّعوه. ثم قال

﴿٢٢٢﴾ يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك؟ أم تجتنب مطلقاً كما يفعله اليهود؟ فأخبر تعالى أن الحيض أذى وإذا كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذي وحده، ولهذا قال: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ﴾؛ أي: مكان الحيض، وهو الوطء في الفرج خاصة فهذا المحرم إجماعاً، وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز، لكن قوله: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾؛ يدل على ترك المباشرة فيما قرب من الفرج وذلك فيما بين السرة والركبة ينبغى تركه كما كان النبي ﷺ، إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تتزر فيباشرها(١)، وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض ﴿حتى يطهرن ﴾؛ أي: ينقطع دمهن، فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه، الذي كان لحله شرطان: انقطاع الدم والاغتسال منه، فلما انقطع الدم زال الشرط الأول وبقى الثاني فلهذا قال: ﴿فَإِذَا تطهرن ﴾؛ أي: اغتسلن، ﴿فأتوهن من حيث أمركم

الله ﴾؛ أي: في القبل لا في الدبر لأنه محل الحرث، وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض وإن انقطاع الدم شرط لصحته، ولما كان هذا المنع لطفاً منه تعالى بعباده وصيانة عن الأذى، قال تعالى: ﴿إِنَّ الله يحب التوابين ﴾؛ أي: من ذنوبهم على الدوام، ﴿ويحب المتطهرين ﴾؛ أي: المتنزهين عن الآثام، وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث، ففيه مشروعية الطهارة مطلقاً؛ لأن الله تعالى يحب المتصف بها، ولهذا كانت الطهارة مطلقاً شرطاً لصحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف، ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة.

﴿٢٢٣﴾ ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾؛ مقبلة ومدبرة غير أنه لا يكون إلا في القبل لكونه موضع الحرث وهو الموضع الذي يكون منه الولد، وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر؛ لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذّي منه الحرث. وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي ﷺ، في تحريم ذلك ولعن فاعله (٢٠). **(وقدموا لأنفسكم)؛** أي: من التقرب إلى الله بفعل الخيرات، ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم. ﴿واتقوا الله ﴾؛ أي: في جميع أحوالكم كونوا ملازمين لتقوى الله مستعينين على ذلك بعلمكم، ﴿أَنكم ملاقوه ﴾؛ ومجازيكم على أعمالكم الصالحة وغيرها، [ثم قال]: ﴿وبشر المؤمنين ﴾؛ لم يذكر المبَشر به ليدل على العموم وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكل خير واندفاع كل ضير رُتِّب على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة، وفيها محبة الله للمؤمنين ومحبة ما يسرهم واستحباب تنشيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي.

﴿ وَلَا تَجْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتَتَقُوا وَتَتَقُوا وَتَتَقُوا وَتَتَقُوا وَتَتَقُوا وَتَتَقُوا وَتَتَقُوا اللَّهِ مِيمً عَلِيهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مِيمًا عَلِيهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

﴿ ٢٢٤﴾ المقصود من اليمين والقسم تعظيم المُقْسَم به وتأكيد المُقْسَم عليه. وكان الله تعالى قد أمر بحفظ الأيمان وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء، ولكن الله تعالى استثنى من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو أحب إليه؛ فنهى عباده أن يجعلوا

⁽۱) رواه البخاري (۳۰۲)، ومسلم (۲۹۳) من حديث عائشة رضى الله عنها.

 ⁽۲) كما في «مسند الإمام أحمد» (۲/٤٤٤)، و«سنن أبي داود»
 (۲۱٦٢)، وكتاب «عشرة النساء» (۱۲۹) للنسائي. وانظر
 «تفسير ابن كثير» لهذه الآية.

لَّا يُوَّا خِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن نُوَّا خِذُكُم مِاكسَبَتْ

قُلُوبُكُمُ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ۞ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآدِهِمْ تَرَبُّصُ

أَرْبَعَةِ أَشْهُ إِنَّ فَإَنْ فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ أَنَّ وَإِنْ عَرَمُواْ

ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَثَرَبَّصْنَ

بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمُّنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي

أَرِّحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُوْمِنَّ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخَ وَيُعُولَنُهُنَّ أَحَقُّ رَدِّهِنّ

فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَإِصْلَاحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ۚ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِّ

فَإِمْسَاكُ إِمَعْرُوفٍ أَوْنَسْرِيحُ إِبِحْسَنَّ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن

تَأْخُذُواْمِمَّآءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَاحُدُودَ

ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِ مَافِيَا أَفْنَدَتْ

بِدِ اللَّهِ عَدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعَتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِكَ

هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٣٠ فَإِن طَلَقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ

زُوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتْرَاجَعَآ إِن ظَنَّا أَن

يُقيمَا حُذُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ 👚

أيمانهم عرضة أي مانعة وحائلة عن أن يبروا أي يفعلوا خيراً ويتقوا شرًّا ويصلحوا بين الناس، فمن حلف على ترك واجب وجب حِنْثه وحرم إقامته على يمينه، ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحِنْثُ، ومن حلف على فعل محرَّم وجب الحِنْثُ، أو على فعل مكروه استحب الحِنْث. وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحِنْث.

ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أهمها، فهنا تتميم اليمين مصلحة، وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك، فقدمت لذلك. ثم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: ﴿والله سميع﴾؛ أي: لجميع الأصوات، ﴿عليم﴾؛ بالمقاصد والنيات، ومنه سماعه لأقوال الحالفين وعلمه بمقاصدهم هل هي خير أم شرّ، وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته، وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده. ثم قال تعالى:

﴿ لَا يُوَاحِدُكُمُ اللَّهُ وِاللَّغِو فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاحِدُكُمُ بِمَا كَسَبَتْ فَلُوبُكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿٢٢٥﴾ أي: لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغية التي يتكلم بها العبد، من غير قصد منه، ولا كسب قلب، ولكنها جرت على لسانه، كقول الرجل في عرض كلامه: لا والله وبلى والله، وكحلفه

على أُمر ماضٍ يظن صدق نفسه، وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب، وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة في الأفعال، ﴿والله غفور﴾ لمن تاب إليه، ﴿حليم﴾ بمن عصاه حيث لم يعاجلُه بالعقوبة، بل حلم عنه، وستر، وصفح مع قدرته عليه وكونه بين يديه.

﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيتُ ﴿ وَإِنْ عَرَبُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيتُمْ ﴿ ۖ ﴾ .

﴿٢٢٦﴾ وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمر خاص وهو حلف الرجل على ترك وطء زوجته مطلقاً أو مقيداً بأقل من أربعة أشهر أو أكثر، فمن آلى من زوجته خاصة فإن كان لدون أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأيمان إن حنث كفّر وإن أتم يمينه فلا شيء عليه، وليس لزوجته عليه سبيل لأنه مَلَّكَه أربعة أشهر، وإن كان أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه إذا طلبت زوجته ذلك لأنه حق لها، فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطء، فإن وطىء فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين، وإن امتنع أجبر على الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى، ولهذا قال: ﴿فَإِن فَاءُوا﴾؛ أي: رجعوا إلى ما حلفوا على تركه وهو الوطء، ﴿فَإِن الله غفور﴾؛ يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف بسبب رجوعهم ﴿رحيم﴾؛ حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك، ورحيم بهم أيضاً حيث فاءوا إلى زوجاتهم وحنوا عليهن ورحموهن.

﴿٢٢٧﴾ ﴿وإن عزموا الطلاق﴾؛ أي امتنعوا من الفيئة فكان ذلك دليلاً على رغبتهم عنهن وعدم إرادتهم لأزواجهم، وهذا لا يكون إلا عزماً على الطلاق فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به ﴿فإن الله سميع عليم﴾؛ فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضارة والمشاقة.

ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاء خاص بالزوجة لقوله من نسائهم، وعلى وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة؛ لأنه بعد الأربعة يجبر إما على الوطء أو على الطلاق، ولا يكون ذلك إلا لتركه واجباً. ۱۰۲ سورة البقرة (۲۲۸ ـ ۲۲۸)

﴿ وَالْمُطَلَقَتُ يَرَبَصْنَ إِنْفُسِهِنَ ثَلَتَةً قُرُوَّءً وَلَا يَجِلُ لَمُنَ أَن يَكُنُمُن مَا خَلَق اللّهُ فِي أَرْجَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللّهِ وَالْمُؤرِ الْآخِرِ وَيُكُولُهُنَ مَا خَلَق اللّهُ فِي ذَلِك إِنْ أَرَادُوّا إِصْلَاحًا وَلَمُنَ مِثْلُ الّذِي عَلَيْهَ وَاللّهُ عَرَبُرُ حَكِيمُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَرَبُرُ حَكِيمُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ حَكِيمُ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۲۲۸) أي: النساء [اللاتي](١) طلقهن أزواجهن ﴿ يتربصن بأنفسهن ﴾؛ أي: ينتظرن ويعتددن مدة ﴿ ثلاثة قروء ﴾؛ أي: حيض أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك مع أن الصحيح أن القرء الحيض، ولهذه العدة عدة حكم، منها العلم ببراءة الرحم إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يفضى إلى اختلاط الأنساب، ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عن، ﴿ما خلق الله في أرحامهن ﴾؛ وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض، لأن كتمان ذلك يفضى إلى مفاسد كثيرة، فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه أو استعجالاً لانقضاء العدة، فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب محارمه وأقاربه عنه، وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث منه وله، ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد، ولو لم يكن في ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه، وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفي بذلك شرًّا.

وأما كتمان الحيض فإن استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشرِّ كما ذكرنا، وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه بل هي سحت عليها محرمة من جهتين: من كونها لا تستحقه، ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة، وربما راجعها بعد انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحاً لكونها أجنبية منه، فلهذا قال تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر﴾.

فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر، وإلا فلو آمنً بالله واليوم الآخر وعرفن أنهن مجزيات عن أعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك، وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر بها عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها كالحمل والحيض ونحوهما.

ثم قال تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك》؛
أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة أن
يردوهن إلى نكاحهن ﴿إن أرادوا إصلاحاً》؛ أي: رغبة
وألفة ومودة، ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح
فليسوا بأحق بردهن فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد
المضارة لها وتطويل العدة عليها، وهل يملك ذلك مع
هذا القصد؟ فيه قولان:

الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم، والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة، وهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى بها ويقطع نظره، وهذا يدل على محبته تعالى للألفة بين الزوجين وكراهته للفراق كما قال النبي الخيف الحلال إلى الله الطلاق "(")، وهذا خاص في الطلاق الرجعي، وأما الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضيا على التراجع فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط.

ثم قال تعالى: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾؛ أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة، ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف وهو العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد، وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق، وأما مع الشرط فعلى شرطهما، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.

«وللرجال عليهن درجة»؛ أي: رفعة ورياسة وزيادة حق عليها كما قال تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم»؛ ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات [مختصً] بالرجال، وله ضعفا ما لها في كثير من الأمور كالميراث ونحوه ﴿والله عزيز حكيم﴾؛ أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي

⁽١) كذا في (ب). وفي (أ): «التي».

⁽Y) أخرجه أبو داود (۲۱۷۸)، وابن ماجه (۲۰۱۸)، والحاكم (۲۰۱۸) من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ ۲۳۲): «ورواه أبو داود والبيهقي مرسلاً ليس فيه ابن عمر. ورجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسل». وقد صحح إسناد المرسل الألباني في «الإرواء» (۱۰۲/۷).

دانت له جميع الأشياء، ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه. ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل فعدتهن وضع الحمل، واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة، والإماء فعدتهن حيضتان كما هو قول الصحابة رضى الله عنهم، وسياق الآية يدل على أن المراد بها الحرة.

﴿ اَلطَّالَتُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكًا مِمَعْرُونٍ أَوْ نَشْرِيحٌ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفَلَاتَ بهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَنْعَذَ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

﴿٢٢٩﴾ كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام يطلق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارتها طلقها فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبداً، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم. فأخبر تعالى أن ﴿الطلاق﴾؛ أي: الذي تحصل به الرجعة، ﴿مرتان﴾؛ ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع رأيه في هذه المدة، وأما ما فوقها فليس محلاً لذلك؛ لأن من زاد على الثنتين فإما متجرىء على فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته ﴿بمعروف﴾؛ | أي: عشرة حسنة ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم، وهذا هو الأرجح، وإلا يسرحها ويفارقها، ﴿بإحسانُ ﴾؛ ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئاً من مالها لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء، فلهذا قال: ﴿ولا يحلُّ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله ﴾؛ وهي المخالعة بالمعروف بأن كرهت الزوجة زوجها لخُلُقِه أَو خَلْقِه أو نقص دينه، وخافت أن لا تطيع الله فيه ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾؛ لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة، وفي هذا مشروعية الخلع إذا وجدت هذه الحكمة ﴿تلك﴾؛ أي: ما تقدم من الأحكام الشرعية، ﴿حدود الله ﴾؛ أي: أحكامه التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها ﴿ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله؟

والظلم ثلاثة أقسام:

ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك، وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق.

فالشرك لا يغفره الله إلَّا بالتوبة، وحقوق العباد لا أمعرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه بها.

يترك الله منها شيئاً، والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة.

﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَا أَن يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ إِنَّ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَسِكُوهُنَ بِمَعْهُونٍ أَقَ سَرْحُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوًّا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً وَلَا نَنَخِذُوٓا ءَايَنتِ اللَّهِ هُزُوَا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَرْلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدٍّ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿٢٣٠﴾ يقول تعالى: ﴿فإن طلقها﴾؛ أي: الطلقة الثالثة ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره ﴾؛ أي: نكاحاً صحيحاً ويطأها، لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحاً ويدخل فيه العقد والوطء وهذا بالاتفاق، ويتعين أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة، فإن قصد به تحليلها للأول فليس بنكاح ولا يفيد التحليل، ولا يفيد وطء السيد لأنه ليس بزوج، فإذا تزوجها الثاني راغباً، ووطأها، ثم فارقها وانقضت عدتها ﴿فلا جناح عليهما ﴾؛ أي: على الزوج الأول والزوجة ﴿أَن المحرم أو ليس له رغبة في إمساكها بل قصده المضارة، التراجعا، أي: يجددا عقداً جديداً بينهما لإضافته التراجع إليهما، فدل على اعتبار التراضي، ولكن يشترط في التراجع أن يظنا ﴿أن يقيما حدود الله ﴾؛ بأن يقوم كل منهما بحق صاحبه، وذلك إذا ندما على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق، وعزما أن يبدلاها بعشرة حسنة، فهنا لا جناح عليهما في التراجع.

ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحاً، لأن جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليها، وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور، خصوصاً الولايات الصغار والكبار، أن ينظر في نفسه، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم وإلا أحجم.

ولما بيَّن تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: ﴿وتلك حدود الله ﴾؛ أي: شرائعه التي حددها وبينها ووضحها، ﴿يبينها لقوم يعلمون﴾؛ لأنهم هم المنتفعون بها النافعون لغيرهم، وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفي، لأن الله تعالى جعل تبيينه لحدوده خاصًا بهم وأنهم المقصودون بذلك، وفيه أن الله تعالى يحب من عباده

(۲۳۱) ثم قال تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء﴾؛ أى: طلاقاً رجعياً بواحدة أو اثنتين ﴿فبلغن أجلهن ﴾؛ أي: قاربن انقضاء عدتهن ﴿فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ﴾؛ أي: إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن، أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار، ولهذا قال: ﴿ولا تمسكوهن ضرارًا ﴾؛ أي: مضارة بهن «لتعتدوا» في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام، فالحلال الإمساك بالمعروف والحرام المضارة، ﴿ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ﴾، ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار، ﴿ولا تتخذوا آيات الله **هزواً** ، لما بين تعالى حدوده غاية التبيين ـ وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزتها، لأنه تعالى لم ينزلها عبثاً بل أنزلها بالحق والصدق والجد ـ نهى عن اتخاذها هزواً، أي: لعباً بها وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبها، مثل: استعمال المضارة في الإمساك أو الفراق أو كثرة الطلاق أو جمع الثلاث، والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقاً به، وسعياً في مصلحته.

﴿واذكروا نعمة الله عليكم﴾ باللسان حمداً وثناء، وبالقلب اعترافاً وإقراراً، وبالأركان بصرفها في طاعة الله ﴿وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ﴾ ؛ أي: السنة، اللذين بَيَّن لكم بهما طرق

الخير، ورغبكم فيها، وطرق الشر، وحذركم إياها، وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه، وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، وقيل المراد بالحكمة أسرار الشريعة؛ فالكتاب فيه الحكم، والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه، وكلا المعنيين صحيح، ولهذا قال: «يعظكم به»؛ أي: بما أنزل عليكم، وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة؛ لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب، فالحكم به يزول الجهل، والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة «واتقوا الله» في جميع أموركم «واعلموا أن الله بكل شيء عليم»؛ فلهذا بين لكم هذه الأحكام بغاية الإتقان والإحكام التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان، فله الحمد والمنة.

﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ اللِّسَآةَ فَبَلَفْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا نَعْضُلُوهُنَ أَن يَسَكِحْنَ أَزْوَجَهُنَ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمُّرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ إِنَّا تَرْضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمُّرُوفِ ذَلِكُونَ اللَّهِ يَالْمُ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

﴿٢٣٢﴾ هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث، إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها أي يمنعها من التزوج به حنقاً عليه وغضباً واشمئزازاً لما فعل من الطلاق الأول، وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فإيمانه يمنعه من العضل، ذلك ﴿أزكى لكم وأطهر﴾؛ وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم تزويجه كما هو عادة المترفعين المتكبرين، فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه. فالله ﴿يعلم وأنتم لا تعلمون﴾؛ فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم، مريد لها قادر عليها، ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره.

وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح لأنه نهى الأولياء عن العضل، ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. ثم قال تعالى:

﴿۞ وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعَنَ أَوَلَنَدُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمُؤَلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا

سورة البقرة (۲۳۳ ـ ۲۳۳)

وُسْمَهَا لَا تُضَكَآزُ وَلِدَهُ إِبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُورٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ أَفَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِماً وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوّا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُو إِذَا سَلَمَتُم مَّآ عَانَيْتُمْ بِالْمُحْهِفِ وَالْقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَمَا تَعْلَوْنَ بَصِيرٌ ﴿

﴿٢٣٣﴾ هذا خبر بمعنى الأمر تنزيلاً له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن ﴿يرضعن أولادهن حولين ﴾؛ ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول قال: ﴿كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾؛ فإذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية، فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يُحَرِّم. ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾؛ أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأنه يمكن وجود الولد بها ﴿ وعلى المولود له ﴾ ؛ أي: الأب، ﴿ رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾؛ وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، فإن على الأب رزقها؛ أي: نفقتها وكسوتها وهي الأجرة للرضاع، ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة والكسوة وكل بحسب حاله، فلهذا قال: ﴿لا تكلف نفس إلا وسعها ﴾؛ فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغنى ولا من لم يجد شيئاً بالنفقة حتى يجد ﴿لا تضار والدة بولدها

وَالّذِينَ يُتَوَفَّنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَجُايَرَيَضَنَ بِأَنفُسِهِنَ الْرَبِعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشُراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمُ بِلِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَاءِ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِالْمُعُرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرُ فِيمَا عَرَضْتُمُ بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَاءِ النِسَاءِ النِسَاءِ وَلَا مَعْرُونَ مَعْرَمُ اللَّهُ أَنّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَ وَلَا مَعْرُونَ اللَّهُ أَنّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَ وَلَا مَعْرُونَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَ وَلَا مَعْرُونَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَ وَلَا مَعْرُونَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَ وَلَا مَعْرُونَ وَلَا مَعْرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَ وَلَكُن لَا تُواعِدُوهُنَ سِرًا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلاَ مَعْرُونَ اللَّهُ اللَّهُ

ولا مولود له بولده ؟ أي: لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها، إما أن تمنع من إرضاعه أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة ﴿ولا مولود له بولده ﴾؛ بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة [له] أو تطلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من أنواع الضرر، ودل قوله: ﴿مولود له ﴾؛ أن الولد لأبيه لأنه موهوب له ولأنه من كسبه، فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم يرض، بخلاف الأم.

وقوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾؛ أي: على وارث الطفل إذا عدم الأب، وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر، ﴿فإن أرادا﴾؛ أي: الأبوان، ﴿فصالاً﴾؛ أي: فطام الصبي قبل الحولين، ﴿عن تراضٍ منهما﴾؛ بأن يكونا راضيين، ﴿وتشاور﴾؛ فيما بينهما هل هو مصلحة للطبي أم لا؟ فإن كان مصلحة ورضيا ﴿فلا جناح عليهما﴾؛ في فطامه قبل الحولين، فدلت الآية بمفهومها على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه. وقوله: ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم﴾؛ أي: تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة، ﴿فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف﴾؛ أي: للمرضعات، ﴿أنَّ الله بما تعملون بصير﴾؛ فمجازيكم على ذلك بالخير والشر.

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرَبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ فِى أَنفُسِهِنَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴾.

(٢٣٤) أي: إذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوباً، والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة الأربعة ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس، وهذا العام مخصوص بالحوامل، فإن عدتهن بوضع الحمل، وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أيام. وقوله: ﴿فَإِذَا بِلغن أَجلهن ﴾؛ أي: انقضت عدتهن، ﴿فَلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ﴾؛ أي: من مراجعتها للزينة والطيب، ﴿بالمعروف ﴾؛ أي: على وجه غير محرم ولا مكروه، وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها من

المطلقات والمفارقات وهو مجمع عليه بين العلماء، **﴿والله بما تعملون خبير**﴾؛ أي: عالم بأعمالكم ظاهرها وباطنها جليِّها وخفيها فمجازيكم عليها، وفي خطابه للأولياء بقوله: ﴿فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ﴾؛ دليل على أن الولى ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله، ويجبرها على ما يجب وأنه مخاطب بذلك واجب عليه.

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمُ عَلِمَ اللَّهُ أَنَكُمْ سَنَذْكُونَهُنَ وَلَكِن لَّا نُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا فَوَلًا مَعْدُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةً ٱلنِّكَاجِ حَتَّى يَبِلُغُ ٱلْكِئَابُ أَجَلَةً وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ فَاخَذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿٢٣٥﴾ هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة، فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة وهو المراد بقوله: ﴿ولكن لا تواعدوهن سرًّا ﴾؛ وأما البَيْنكُمُّ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدُ ﴿ ﴾. التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح، والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح؛ فلهذا حرم خوفاً من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح، ففيه دلالة على منع وسائل المحرم، وقضاء لحق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها، وأما التعريض وهو الذي يحتمل النكاح وغيره، فهو جائز للبائن كأن يقول [لها]: إنى أريد التزوج وإنى أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدَّتك ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح، وفي النفوس داع قوي إليه، وكذا إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هيّ في عدتها إذا انقضت، ولهذا قالَ: ﴿ أُو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ﴾؛ هذا التفصيل كله في مقدمات العقد، وأما عقد النكاح فلا يحل، ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾؛ أي: تنقضى العدة.

﴿واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم﴾؛ أي: فانووا الخير ولا تنووا الشرَّ خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه، ﴿ واعلموا أن الله غفور ﴾؛ لمن صدرت منه الذنوب فتاب منها، ورجع إلى ربه، ﴿حليم﴾؛ حيث لم يعاجل العاصينَ على معاصيهم مع قدرته عليهم.

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُورَ إِن طَلَقَتُمُ ٱللِّسَاةَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا | قال: ﴿إِن الله بما تعملون بصير ﴾. ثم قال تعالى: لَهُنَّ فَرِيضَةٌ ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقَتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَاٰ بِٱلْمَعُرُونِ حُقًا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

﴿٢٣٦﴾ أي: ليس عليكم _ يا معشر الأزواج _ جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر، وإن كان في ذلك كسر لها فإنه ينجبر بالمتعة فعليكم أن تمتعوهن؛ أ

بأن تعطوهن شيئاً من المال جبراً لخواطرهن ﴿على الموسع قدره وعلى المقتر ﴾؛ أي: المعسر، ﴿قدره ﴾؛ وهذا يرجع إلى العرف وأنه يختلف باختلاف الأحوال ولهذا قال: ﴿متاعاً بالمعروف﴾؛ فهذا حق واجب ﴿على المحسنين ﴾؛ ليس لهم أن يبخسوهن، فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن، ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه فعليهم في مقابلة ذلك المتعة.

فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته! ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون؟! فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر، ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال:

﴿ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيْصَفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِى بِيَدِهِ-عُقَدَةُ ٱلنِّكَاءُ وَأَن تَعَفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْرَكِ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَّلَ

﴿۲۳۷﴾ أي: إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفه، هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوها، ﴿أُو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح﴾؛ وهو الزوج على الصحيح لأنه الذي بيده حل عقدته، ولأن الولى لا يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل، وقيل: إنه الأب وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة (١).

ثم رغب في العفو وأن من عفا كان أقرب لتقواه لكونه إحساناً موجباً لشرح الصدر، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف، وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة، لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب، وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان، وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس، فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات، وخصوصاً لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة، فإن اللهَ مجاز المحسنين بالفضل والكرم، ولهذا

﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَاوَتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسُطَى وَقُومُوا لِلَّهِ

⁽۱) جاء في هامش (ب): هذا بحسب ما ظهر لي وقت كتابتي لهذا الموضع، ثم بعد ذلك تبيّن لى أنّ القولَ بأنّ الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأقرب وهو الأب، هو الأصح؛ لمساعدة اللفظ له والمعنى، كما هو ظاهر للمتدبِّر.

مورة البقرة (۲۳۸ _ ۲۲۰)

كَيْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَلْوَةِ ٱلْوُسْطِيٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ

قَىنِتِينَ ۞ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَانَا فَإِذَا أَمِنتُمُ

فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ

اللهُ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَكِا وَصِيَّةً

لِّأَزُورَ جِهِم مَّتَكَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجُ فَإِنْ خَرَجْنَ

فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ فَ مِن

مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ۞ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَعُمُّ

بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ

اللهُ لَكُمْ ءَايكتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَاتَرَ

إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوثُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ

فَقَالَ لَهُ مُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضِّلِ عَلَى

ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكُثَّرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ شَ

وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ 🕲

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لِلهُ أَضْعَافًا

قَىنِتِينَ۞ فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَجَالًا أَوْ رُكَبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذَكُرُواْ اللَّهِ كَمَا عَلَمَكُم فَأَذَكُرُواْ اللَّهَ كَمَا عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ۞﴾.

«٢٣٨» يأمر تعالى بالمحافظة «على الصلوات»؛ عموماً وعلى «الصلاة الوسطى»؛ وهي العصر خصوصاً، والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب. وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر، خصوصاً إذا أكملها كما أمر بقوله: «وقوموا لله قانتين»؛ أي: ذليلين (١١) مخلصين خاشعين، فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع.

«٢٣٩» وقوله: ﴿فإن خفتم»؛ حذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع وفواتِ ما يتضرر العبد بفوته فصلوا ﴿رجالاً»؛ ماشين على أرجلكم، ﴿أو ركباناً»؛ على الخيل والإبل وسائر المركوبات، وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال. فهذه صفة صلاة المعذور بالخوف، فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة، ويدخل في قوله: ﴿فإذا أمنتم فاذكروا الله وتكميل الصلوات، ويدخل فيه أيضاً الإكثار من ذكر الله شكراً له على نعمة الأمن وعلى نعمة الأمن

وفي الآية الكريمة فضيلة العلم وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثار من ذكر الله، وفيه

الإشعارُ أيضاً أنَّ الإكثار من ذكره سبب لتعليم علوم أخر لأن الشكر مقرون بالمزيد. ثم قال تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوَ كَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجُهُ وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّنَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنِ فِي آنفُسِهِ ﴾ مِن مَّعْرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ ﴾ .

﴿٢٤٠﴾ اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها وهي قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾؛ وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولاً كاملاً ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر، ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة أن ذلك تقدم في الوضع لا في النزول لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، وهذا القول لا دليل عليه، ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب، وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشراً على وجه التحتيم على المرأة، وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولاً كاملاً جبراً لخاطرها وبرًّا بميتهم، ولهذا قال: ﴿وصية لأزواجهم﴾؛ أي: وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوها، فإن رغبت أقامت في وصيتها وإن أحبت الخروج فلا حرج عليها، ولهذا قال: ﴿فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن﴾؛ أي: من التجمل واللباس، لكن الشرط أن يكون بالمعروف الذي لا يخرجها عن حدود الدين والاعتبار. وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال الحكمة، لأن هذه أحكام صدرت عن عزته، ودلت على كمال حكمته حيث وضعها في مواضعها اللائقة بها.

﴿ وَالْمُطَلَقَاتِ مَتَاثُمُ إِلَمْ عُرُوبٍ ۚ حَقًا عَلَى ٱلْمُتَقِينِ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ وَالْمُطَلِّقَاتِ مَتَاثُمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى الْمُتَقِينِ ﴾ .

⁽۱) من هذا الموضع يبدأ الاختلاف بين النسختين، ويستمرُّ حتى نهاية آية (١٢٩) من سورة آل عمران. وهو نهاية المجلد الأول من المخطوط. وانظر المقدّمة.

«٢٤١ ـ ٢٤١» لما بين في الآية السابقة إمتاع المفارقة بالموت، ذكر هنا أن كل مطلقة فلها على زوجها أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها وأنه حق إنما يقوم به المتقون، فهو من خصال التقوى الواجبة أو المستحبة، فإن كانت المرأة لم يسم لها صداق وطلقها قبل الدخول فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وإعساره، وإن كان مسمى لها فمتاعها نصف المسمى، وإن كانت مدخولاً بها صارت المتعة مستحبة في قول جمهور العلماء، ومن العلماء من أوجب ذلك استدلالاً بقوله: **﴿حقاً على المتقين**﴾؛ والأصل في الحق أنه واجب خصوصاً وقد أضافه إلى المتقين، وأصل التقوى واجبة، فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين؛ أثني على أحكامه، وعلى بيانه لها وتوضيحه، وموافقتها للعقول السليمة، وأن القصد من بيانه لعباده أن يعقلوا عنه ما بينه فيعقلونها حفظاً وفهماً وعملاً بها، فإن ذلك من تمام عقلها.

﴿ اللَّهُ تَكُمْ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكَرِهِمْ وَهُمْ ٱلْوَفُّ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوثُوا ثُمَّ أَخْيَلُهُمَّ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضِّلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِئنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوكَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿٢٤٣﴾ أي: ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية على من قبلكم من بني إسرائيل، حيث حل الوباء بديارهم فخرجوا بهذه الكثرة فراراً من الموت فلم ينجِهِمُ الفرارُ | إليه، ويكون له من الوقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه. ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون، فعاملهم بنقيض مقصودهم وأماتهم الله عن آخرهم، ثم تفضل عليهم فأحياهم، إما بدعوة نبى كما قاله كثير من المفسرين وإما بغير ذلك، ولكن ذلك بفضله وإحسانه وهو لا يزال فضله على الناس، وذلك موجب لشكرهم لنعم الله بالاعتراف بها وصرفها في مرضاة الله، ومع ذلك فأكثر الناس قد قصروا بواجب الشكر.

> وفي هذه القصة عبرة بأنه على كل شيء قدير وذلك آية محسوَّسة على البعث؛ فإن هذه القصة مُعروفة منقولة نقلاً متواتراً عند بني إسرائيل ومن اتصل بهم، ولهذا أتى بها تعالى بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين، ويحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوفاً من الأعداء وجبناً عن لقائهم، ويؤيد هذا أن الله ذكر بعدها الأمر بالقتال وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم وأبنائهم، وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيباً في الجهاد وترهيباً من التقاعد عنه وأن ذلك لا يغني عن الموت شيئاً ﴿قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم.

﴿ وَقَنْتِلُواْ فِي سَجِيبِلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيتُم عَلِيبُ عُمْ اللَّهِ مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُۥَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُكُمُّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ * .

﴿٢٤٤ ـ ٢٤٥﴾ جمع الله بين الأمر بالقتال في سبيله بالمال والبدن؛ لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين، وحث على الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون كلمة الله هي العليا فإن الله ﴿سميع﴾ للأقوال وإن خفيت ﴿عليم﴾ بما تحتوى عليه القلوب من النيات الصالحة وضدها. وأيضاً فإنه إذا علم المجاهد في سبيله أن الله سميع عليم، هان عليه ذلك وعلم أنه بعينه ما يتحمل المتحملون من أجله وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه.

وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة، وإن المنفق قد أقرض الله الملي الكريم ووعده المضاعفة الكثيرة كما قال تعالى: ﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم)؛ ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوفَ الإملاقِ، أخبر تعالى أنَّ الغنلي والفقر بيد الله، وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاء، فلا يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقر، ولا يظن أنه ضائع، بل مرجع العباد كلهم إلى الله فيجد المنفقون والعاملون أجرهم عنده مدخراً أحوج ما يكونون

والمراد بالقرض الحسن هو ما جمع أوصاف الحسن من النية الصالحة وسماحة النفس بالنفقة ووقوعها في محلها وأن لا يتبعها المنفِقُ مَنًّا ولا أذيَّ ولا مبطلًّا و منقصاً .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَا مِنْ بَنِيٓ إِسْرَهِ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَايِلً فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ إلى آخر

﴿٢٤٧ ـ ٢٤٦﴾ يقص الله تعالى هذه القصة على الأمة ليعتبروا وليرغبوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه، فإن الصابرين صارت لهم العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة والناكلين خسروا الأمرين، فأخبر تعالى أنَّ أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب الكلمة النافذة تراودوا في شأن الجهاد، واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكأ لينقطع النزاع بتعيينه وتحصل الطاعة التامة ولا يبقى لقائل مقال، وأن نبيهم خشى أن طلبهم هذا مجردُ كلام لا فعل معه، فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم وأنهم التزموا أ ذلك التزاماً تامًّا، وأن القتال متعين عليهم حيث كان

وسيلة لاسترجاع ديارهم ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم، وأنه عين لهم نبيهم طالوت ملكاً يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة، وأنهم استغربوا تعيينه لطالوت وثمَّ من هو أحق منه بيتاً وأكثر مالاً، فأجابهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم بما آتاه الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسم، اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة وحسن التدبير، وأن الملك ليس بكثرة المال، ولا بكون صاحبه ممن كان الملك والسيادة في بيوتهم، فالله يؤتي ملكه من يشاء.

ثم لم يكتف ذلك النبي الكريم بتقنيعهم بما ذكره من كفاءة طالوت واجتماع الصفات المطلوبة فيه حتى قال لهم:

«٢٤٨» ﴿إِن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون ﴾؛ وكان هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء، فلم يكتفوا بالصفات المعنوية في طالوت ولا بتعيين الله له على لسان نبيهم حتى يؤيد ذلك هذه المعجزة ولهذا قال: ﴿إِن في ذلك لآية لكم إِن كنتم مؤمنين ﴾؛ فحينئذ سلموا وانقادوا. فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بهم إلى قتال عدوهم، وكان قد رأى منهم من ضعف العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل فقال:

﴿٢٤٩ ـ ٢٥٠﴾ ﴿إن الله مبتليكم بنهر﴾؛ تمرون

عليه وقت حاجة إلى الماء، ﴿فمن شرب منه فليس مني﴾؛ أي لا يتبعني؛ لأن ذلك برهان على قلة صبره ووفور جزعه ﴿ومن لم يطعمه فإنه مني﴾؛ لصدقه وصبره، ﴿إلا من اغترف غرفة بيده﴾؛ أي: فإنه مسامح فيها. فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء شربوا كلهم منه ﴿إلا قليلاً منهم﴾؛ فإنهم صبروا ولم يشربوا. ﴿فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا﴾؛ أي: الناكلون أو الذين عبروا ﴿لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده﴾؛ فإن كان القائلون هم الناكلين فهذا قول يبررون به نكولهم، وإن كان القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم، ولكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل حيث قالوا: ﴿كم من فئة قليلة غلبت فئيرة بإذن الله والله مع الصابرين﴾؛ بعونه وتأييده ونصره فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده.

﴿٢٥١﴾ ﴿وقتل داود﴾ ﷺ، ﴿جالوت﴾؛ وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم ﴿وآتاه الله﴾؛ أي: داود ﴿الملك والحكمة﴾؛ النبوة والعلوم النافعة وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال: ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض﴾؛ باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر والفساد ﴿ولكن الله ذو فضل على العالمين﴾؛ حيث لطف بالمؤمنين ودافع عنهم وعن دينهم بما شرعه وبما قدره. فلما بين هذه القصة قال لرسوله ﷺ:

﴿٢٥٢﴾ ﴿تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين﴾؛ ومن جملة الأدلة على رسالته هذه القصة حيث أخبر بها وحياً من الله مطابقاً للواقع.

وفي هذه القصة عِبَرٌ كثيرةٌ للأمة:

منها: فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته، وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال، وأنَّ المجاهدين ولو استراحوا قليلاً فإنهم والأموال، وأنَّ المجاهدين ولو استراحوا قليلاً فإنهم سيتعبون طويلاً.

النَّهُ اللهُ الْمُلَا وَمُنْ اللهُ اللهُ

إِنَّا فِي ذَالِكَ لَآكِةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هُ

الناه المناه ال

ومنها: الانتداب لرياسة من فيه كفاءة، وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين: إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير، وإلى القوة التي ينفذ بها الحق، وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره.

ومنها: الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه ينبغي للأمير للجيوش أن يتفقدها عند فصولها؟ فيمنع من لا يصلح للقتال من رجال وخيل وركاب، لضعفه أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته، فإن هذا القسم ضرر محض على الناس.

ومنها: أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية والاتكال الكامل على الله والاعتماد عليه، وسؤال الله التثبيت والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء.

ومنها: أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته، فقد يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته، ولهذا من دعاء النبي على: «أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد»(١)، فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم المصمم لما جاء الوقت نكص أكثرهم، ويشبه هذا قوله على: «وأسألك الرضا بعد القضاء الرضا بعد القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقى.

قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَ لَهُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

مِنْهُم مَن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَتِ وَأَيَّذَنَهُ بِرُوجِ الْقُدُسِ وَلَقِ شَآءَ اللَّهُ مَا اَقْتَـتَلُواْ وَالْكِنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَتُ وَلَكِنِ اَخْتَلَنُواْ فَمِنْهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَن كُفَرُّ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا اَقْتَـتَلُواْ وَلَكِنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﷺ. وَلِيكِنِ الْحَتَلَنُواْ فَمِنْهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَن كُفَرُّ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا اَقْتَـتَلُواْ وَلَكِنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُورِينَ

ولا ٢٥٣٠ يخبر الباري أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلة، بحسب ما من الله به عليهم وقاموا به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية والآداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم، فمنهم من اتخذه خليلاً، ومنهم من كلمه تكليماً، ومنهم من رفعه فوق الخلائق درجات، وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول إلى فضلهم الشامخ. وخص عيسى بن مريم أنه آتاه البينات الدالة على أنه رسول الله حقًا وعبده صدقاً وأن ما جاء به من عند الله كله حق، فجعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وكلم الناس في المهد صبياً وأيده بروح القدس أي بروح الإيمان، فجعل روحانيتَهُ فائقةً روحانية غيره، فحصل له بذلك القوة والتأييد، وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عامًا لكل مؤمن بحسب إيمانه كما قال: ﴿وأيدهم بروح منه﴾؛ لكن ما لعيسى أعظم مما لغيره لهذا خصه الله بالذكر، وقيل: إن روح القدس هنا جبريل أيده الله بإعانته ومؤازرته، لكن المعنى هو الأول. ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاهم من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى

⁽۱) أخرجه الإمام أحمد (١٢٣/٤)، والحاكم (١/٥٠٨)، والترمذي (٣٤٠٧)، والنسائي (٣/٥٤) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

 ⁽۲) أخرجه أحمد (۱۹۱/)، والحاكم (۱۹۱/ ۱۹۷ - ۱۵۷)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٤٧) عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت.
 وذكره الهيثمي في "المجمع" (۱۱۳/۱۰) وقال: "رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا. وفي بقية الأسانيد أبو
 بكر بن أبي مريم وهو ضعيف".

﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلُّمَ ٱللَّهُ

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمِ ٱلْبَيِّنَاتِ

وَأَيَدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلَ ٱلَّذِينَ

مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ

فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُّ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا أَقْتَ تَلُواْ

وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنفِقُواْ

مِمَّارَزَقِنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وُلَا

شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّاهُو

ٱلْحَى ٱلْقَيْوُمُ لَاتَأْخُذُهُ إِلَيْ فَاللَّهُ وَلَا نَوْمٌ لَّهُمَا فِي ٱلسَّمَا وَتِوَوَمَا

فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ عَيْمَلُمُ مَا بَيْنَ

أَيْدِيهِ مْ وَمَاخَلْفَهُمَّ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا

شَآةً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَّ وَلَا يَعُودُهُ بِحِفْظُهُمَاً

وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞ لَآ إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّينَّ فَدَ تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ

مِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْنُوتِ وَيُؤْمِرِ نُ بِٱللَّهِ فَقَدِ

استمسك بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصامَ لَمَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

الخير واحدة، وكان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما آتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن البشر، لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم، ووقع الاختلاف بين الأمم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ووقع لأجل ذلك الاقتتال الذي هو موجب الاختلاف والتعادي، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فما اختلفوا، ولو شاء الله أيضاً بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتلوا، ولكن حكمته اقتضت جريان الأمور على هذا النظام بحسب الأسباب.

ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع الأسباب المقتضية لمسبباتها، وأنه إن شاء أبقاها وإن شاء منعها، وكل ذلك تبع لحكمته وحده فإنه فعال لما يريد، فليس لإرادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا معاون.

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَفَنكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيه لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَةٌ وَلا شَفَعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِبُونَ ﴿ ﴾.

﴿٢٠٤﴾ يحث الله المؤمنين على النفقات في جميع طرق الخير، لأن حذف المعمول يفيد التعميم، ويذكرهم نعمته عليهم بأنه هو الذي رزقهم ونوَّع عليهم النعم، وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم بل أتى بعِنْ الدالة على التبعيض، فهذا مما يدعوهم إلى

الإنفاق، ومما يدعوهم أيضاً إخبارهم أن هذه النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه، ولا التبرعات ولا الشفاعات، فكل أحد يقول ما قدمت لحياتي، فتنقطع الأسباب كلها إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله والإيمان به «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم». «وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفي إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون»، «وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً». ثم قال تعالى: «والكافرون هم الظالمون»؛ وذلك لأن الله خلقهم لعبادته، ورزقهم، وعافاهم، ليستعينوا بذلك على طاعته، فخرجوا عما خلقهم الله له، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً، واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان، فلم يبقوا للعدل موضعاً، فلهذا حصر الظلم المطلق فيهم.

﴿ اللَّهُ لاَ إِلَكَ إِلَّا هُوَ الْحَقُ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُدُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُۥ إِلَّا بِإِذْنِهِ؞ يَعْلَمُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَلَا يُحِيطُونَ بِثَتَىءٍ مِّن عِلْمِهِ؞ إِلَّا بِمَا شَكَاءٌ وَسِعَ كُرْسِينُهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمْ وَهُو الْعَلَى الْعَظِيمُ ﷺ الْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ مِنَا عَلَيْهِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَكَاءٌ وَسِعَ كُرْسِينُهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمْ وَهُو الْعَلَى الْعَظِيمُ ﷺ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عِلَى إِلَّا لِمِنَا شَاءًا وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ

«٢٥٥» أخبر على أن هذه الآية أعظم آيات القرآن (١)؛ لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى، فأخبر أنه ﴿الله》؛ الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة، وأنه ﴿الحي﴾ الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية، كما أن ﴿القيوم》؛ تدخل فيه جميع صفات الأفعال؛ لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته، وقام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها

⁽١) أخرجه مسلم (٨١٠) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه.

وبقائها. ومن كمال حياته وقيوميته أنه ﴿لا تأخذه سنة ﴾ ؛ أى: نعاس ﴿ولا نوم ﴾؛ لأن السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال، ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال، وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض، فكلهم عبيد لله مماليك لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور ﴿إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً ﴾؛ فهو المالك لجميع الممالك وهو الذي له صفات الملك والتصرف والسلِّطان والكبرياء، ومن تمام ملكه أنه لا ﴿يشفع عنده ﴾؛ أحد ﴿إلا بإذنه ﴾؛ فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك لا يَقْدِمُون على شفاعة حتى يأذن لهم ﴿قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض، ؛ والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا فيمن ارتضى ولا يرتضى إلا توحيده واتباع رسله، فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها ﴿وما خلفهم﴾؛ من الأمور الماضية التي لا حد لها، وأنه لا تخفى عليه خافية ﴿يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور)؛ وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علم ألله ومعلوماته ﴿إلا بِما شاء﴾ منها وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية، وهو جزء يسير جدًّا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته كما قال أعلم الخلق به وهم الرسل والملائكة: ﴿سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا﴾؛ ثم أخبر عن عظمته وجلاله وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في المخلوقات، ومع ذلك فلا يؤوده أي يتّقله حفظهما لكمالً عظمته واقتداره وسعة حكمته في أحكامه ﴿وهو العلي ﴾؛ بذاته على جميع مخلوقاته، وهو العلى بعظمة صفاته، وهو العلى الذي قهر المخلوقات، ودانت له الموجودات، وخضعت له الصعاب، وذلت له الرقاب ﴿العظيم﴾؛ الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء، الذي تحبه القلوب، وتعظمه الأرواح، ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلى العظيم. فآية احتوت على هذه المعانى التي هي أجل المعاني يحق أن تكون أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها متدبراً متفهماً أن يمتلىء قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون محفوظاً بذلك من شرور الشيطان.

بَالطَّعْوُتِ وَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوُثْقَلِ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ۗ ۗ ۗ

﴿٢٥٦﴾ هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي، وأنه لكمال براهينه، واتضاح آياته وكونه هو دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح ودين الحق والرشد، فلكماله وقبول الفطر له لا يحتاج إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب، ويتنافى مع الحقيقة والدق، أو لما تخفى براهينه وآياته، وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبله فإنه لعناده، فإنه ﴿قد تبين الرشد من الغي ﴾ فلم يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله.

ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد، فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله لله، ولدفع اعتداء المعتدين على الدين، وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد الفعلي، ومن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة، فقوله ضعيف لفظاً ومعنى كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه.

ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين: قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر بالطاغوت ـ وهو كل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره _ فهذا قد ﴿استمسك بالعروة الوثقي التي لا انفصام لها، بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى يصل به إلى الله وإلى دار كرامته. ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك هلاكاً أبديًّا ومعذب عذاباً سرمديًا. وقوله ﴿والله سميع﴾؛ أي: لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين. ﴿عليم ﴾؛ بما أكنته الصدور، وما خفى من خفايا الأمور، فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه من نياته وعمله.

﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيآ وَهُمُ ٱلطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتُّ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾. (۲۵۷) هذه الآية مترتبة على الآية التي قبلها، فالسابقة هي الأساس وهذه هي الثمرة. فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافيه أنه وليهم يتولاهم بولايته الخاصة، ﴿ لَا ۚ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينُّ قَدَ تَّبَيِّنَ ٱلرُّشَّدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ أُ ويتولى تربيتهم، فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر

والمعاصي والغفلة والإعراض، إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم، وينور قلوبهم بما يقذفه فيها من نور الوحي والإيمان، ويجنبهم العسرى، وأما الذين كفروا فإنهم لما تولوا غير وليهم، ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم، وخذلهم، ووكلهم إلى رعاية من تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا ضر، فأضلوهم، وأشقوهم، وحرموهم هداية العلم النافع والعمل الصالح، وحرموهم السعادة، وصارت النار مثواهم خالدين فيها مخلدين. اللهم تولنا فيمن توليت.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِى حَلَجٌ إِبْرَهِتُمَ فِي رَبِّهِ ۚ أَنْ ءَاتَنهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

﴿٢٥٨﴾ يقص الله علينا من أنباء الرسل والسالفين ما به تتبين الحقائق، وتقوم البراهين المتنوعة على التوحيد، فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم ﷺ، حيث حاج هذا الملك الجبار، وهو نمرود البابلي المعطل المنكر لرب العالمين، وانتدب لمقاومة إبراهيم الخليل ومحاجته في هذا الأمر الذي لا يقبل شكًا ولا إشكالاً

ولا ريباً، وهو توحيد الله وربوبيته الذي هو أجلى الأمور وأوضحها. ولكن هذا الجبار غره ملكه وأطغاه حتى وصلت به الحال إلى أن نفاه، وحاج إبراهيم الرسول العظيم الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعط أحداً من الرسل سوى محمد على، فقال إبراهيم مناظراً له: ﴿ ربي الذي يحيي ويميت ﴾؛ أي: هو المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة، فقال ذلك الجبار مباهتاً: ﴿ أنا أحيي وأميت ﴾؛ وعنى بذلك أني أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت استبقاءه، ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير عن المقصود، وأن المقصود أن الله تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في المعدومات وردها على الأموات، وأنه هو الذي يميت العباد والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب.

فلما رآه الخليل مموهاً تمويهاً ربما راج على الهمج الرِّعاع، قال إبراهيم ملزماً له بتصديق قوله إن كان كما يزعم: ﴿فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر﴾؛ أي: وقف وانقطعت حجته، واضمحلت شبهته.

وليس هذا من الخليل انتقالاً من دليل إلى آخر، وإنما هو إلزام لنمرود بطرد دليله _ إن كان صادقاً _ وأتى بهذا الذي لا يقبل الترويج والتزوير والتمويه، فجميع الأدلة السمعية والعقلية والفطرية قد قامت شاهدة بتوحيد الله معترفة بانفراده بالخلق والتدبير وأن من هذا شأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وجميع الرسل متفقون على هذا الأصل العظيم، ولم ينكره إلا معاند مكابر مماثل لهذا الجبار العنيد، فهذا من أدلة التوحيد، ثم ذكر أدلة كمال القدرة والبعث والجزاء فقال:

﴿ أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةِ وَهِى خَاوِيَةً عَلَى عُهُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُعْيِ. هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِأْتُهَ عَارٍ ثُمَّ بَعَثُهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْرٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْمَاكَ ءَابِكَ لِلْنَاسِتُ وَانْظُرْ إِلَى الْمِظَامِرِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ انْكُسُوهَا لَحْمًا فَلَمُ اتَّذَا مُلَا أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى

الله وال المنافرة ال

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَهُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْى ٱلْمَوْتَيُّ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُّ قَالَ بَلَنْ وَلَكِن لِيَطْمَهِنَ قَلْبَى ۚ قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَل مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَآعَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ ﴿ . ﴿٢٥٩﴾ هذان دليلان عظيمان محسوسان في الدنيا قبل الآخرة على البعث والجزاء، واحد أجراه الله على يد رجل شاك في البعث _ على الصحيح _ كما تدل عليه الآية الكريمة، والآخر على يد خليله إبراهيم، كما أجرى دليل التوحيد السابق على يده. فهذا الرجل مرَّ على قرية قد دمرت تدميراً، وخوت على عروشها، قد مات أهلها وخربت عمارتها، فقال على وجه الشك والاستبعاد: ﴿أني يحيى هذه الله بعد موتها ﴾؟ أي: ذلك بعيد وهي في هذه الحال، يعنى وغيرها مثلها بحسب ما قام بقلبه تلك الساعة، فأراد الله رحمته ورحمة الناس حيث أماته الله مئة عام، وكان معه حمار فأماته معه، ومعه طعام وشراب فأبقاهما الله بحالهما كل هذه المدد الطويلة. فلما مضت الأعوام المائة بعثه الله فقال: ﴿ كم لبثت قال: لبثت يوماً أو بعض يوم﴾؛ وذلك بحسب ما ظنه، فقال الله: ﴿ بِل لِبِثِت مائة عام ﴾؛ والظاهر أن هذه المجاوبة على يد بعض الأنبياء الكرام.

ومن تمام رحمة الله به وبالناس أنه أراه الآية عياناً ليقتنع بها، فبعد ما عرف أنه ميت قد أحياه الله قيل له: انظر ﴿إلى طعامك وشرابك لم يتسنه﴾؛ أي: لم يتغير في هذه المُدَد الطويلة. وذلك من آيات قدرة الله فإن الطعام والشراب _ خصوصاً ما ذكره المفسرون أنه فاكهة وعصير _ ﴿الشراب لِي تعنير وهذا قد حفظه الله مئة عام وقيل له: ﴿انظر إلى حمارك﴾؛ فإذا هو قد تمزق وتفرق وصار فانظر إلى بعض ونصل بعظاماً نخرة، ﴿وانظر إلى العظام كيف ننشزها﴾؛ أي: نرفع بعضها إلى بعض ونصل بعضها ببعض بعدما تفرقت وتمزقت ﴿ثم نكسوها﴾؛ بعد الالتئام ﴿لحماً﴾؛ ثم نعيد وتمزقت ﴿ثم نكسوها﴾؛ بعد الالتئام ﴿لحماً﴾؛ ثم نعيد من الوجوه ﴿قال أعلم أن الله على كل شيء قدير»؛ فاعترف بقدرة الله على كل شيء وصار آية للناس، لأنهم قد عرفوا موته وموت حماره وعرفوا قضيته ثم شاهدوا هذه الآية الكبرى. هذا هو الصواب في هذا الرجل.

وأما قول كثير من المفسرين: أن هذا الرجل مؤمن أو نبي من الأنبياء إما عزير أو غيره وأن قوله: ﴿أَنَى يحيي هذه الله بعد موتها﴾؛ يعني كيف تعمر هذه القرية بعد أن كانت خراباً، وأن الله أماته ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق، وأنها عمرت في هذه المدة وتراجع

الناس إليها وصارت عامرة بعد أن كانت دامرة، فهذا لا يدل عليه اللفظ بل ينافيه، ولا يدل عليه المعنى، فأي آية وبرهان برجوع البلدان الدامرة إلى العمارة، وهذه لم تزل تشاهد، تعمر قرى ومساكن وتخرب أخرى، وإنما الآية العظيمة في إحيائه بعد موته وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه لم يتعفن ولم يتغير، ثم قوله: ﴿فلما تبين له﴾؛ صريح في أنه لم يتبين له إلا بعدما شاهد هذه الحال الدالة على كمال قدرته عيانا.

﴿٢٦٠﴾ وأما البرهان الآخر، فإن إبراهيم قال طالباً من الله أن يريه كيف يحيى الموتى؟ فقال الله له: ﴿ أُو لم تؤمن ﴾؟ ليزيل الشبهة عن خليله، ﴿قَالَ ﴾؛ إبراهيم: ﴿ بلى ﴾؛ يا رب قد آمنت أنك على كل شيء قدير وأنك تحيى الموتى وتجازي العباد، ولكن أريد أن يطمئن قلبي وأصل إلى درجة عين اليقين، فأجاب الله دعوته كرامة له ورحمة بالعباد، ﴿قال فخذ أربعة من الطير﴾؛ ولم يبين أي الطيور هي، فالآية حاصلة بأي نوع منها وهو المقصود، ﴿فُصرِهِن إليك﴾؛ أي: ضمهن واذبحهن ومزقهن ﴿ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم ﴾؛ ففعل ذلك وفرق أجزاءهن على الجبال التي حوله ودعاهن بأسمائهن فأقبلن إليه أي سريعات، لأن السعى السرعة، وليس المراد أنهن جئن على قوائمهن، وإنما جئن طائرات على أكمل ما يكون من الحياة، وخص الطيور بذلك لأن إحياءهن أكمل وأوضح من غيرهن، وأيضاً أزال في هذا كل وهم ربما يعرض للنفوس المبطلة، فجعلهن متعددات أربعة، ومزقهن جميعاً، وجعلهن على رؤوس الجبال، ليكون ذلك ظاهراً علناً يشاهد من قرب ومن بعد، وأنه نحاهن عنه كثيراً لئلا يظن أن يكون عاملاً حيلة من الحيل، وأيضاً أمره أن يدعوهن فجئن مسرعات، فصارت هذه الآية أكبر برهان على كمال عزة الله وحكمته.

وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للعباد كمال عزة الله وحكمته وعظمته وسعة سلطانه وتمام عدله وفضله.

﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمَوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ النَّبَتْ سَبْع سَنابِلَ فِي كُلِّ سُلْكَةٍ مِآفَةُ حَبَّةً وَاللَّه يُصَنعِفُ لِمَن يَشَاعَةً وَاللَّهُ يَصَنعِفُ لِمَن يَشَاعَةً وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَيَنْ يُنفِقُونَ أَمَوالُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُنْعِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَا وَلاَ أَذَى لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِيهِمْ وَلا خَوْفُ عَليَهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ﴾.

﴿٢٦١﴾ هذا حث عظيم من الله لعباده في إنفاق أموالهم في سبيله، وهو طريقه الموصل إليه، فيدخل في اد المعلى المعل

هذا إنفاقه في ترقية العلوم النافعة، وفي الاستعداد للجهاد في سبيله، وفي تجهز المجاهدين وتجهيزهم، وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين، ويلي ذلك الإنفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين، وقد يجتمع الأمران فيكون في النفقة دفع الحاجات والإعانة على الخير والطاعات، فهذه النفقات مضاعفة، هذه المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف أكثر من ذلك، ولهذا قال: ﴿والله يضاعف لمن يشاء﴾؛ وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام وفي يقرمات نفقته ونفعها، فإن بعض طرق الخيرات يترتب على الإنفاق فيها منافع متسلسلة ومصالح متنوعة فكان الجزاء من جنس العمل.

«٢٦٢» ثم أيضاً ذكر ثواباً آخر للمنفقين أموالهم في سبيله نفقة صادرة مستوفية لشروطها منتفية موانعها، فلا يتبعون المنفق عليه، منّا منهم عليه وتعداداً للنعم وأذية له قولية أو فعلية فهؤلاء (لهم أجرهم عند ربهم)؛ بحسب ما يعلمه منهم وبحسب نفقاتهم ونفعها وبفضله الذي لا تناله ولا تصل إليه صدقاتهم، (ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون)؛ فنفى عنهم المكروه الماضي بنفي الحزن، والمستقبل بنفي الخوف عليهم فقد حصل لهم المحبوب واندفع عنهم المكروه.

المرتبة العليا: النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق منًّا ولا أذى.

ثم يليها قول المعروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلم، والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئًا، وغير ذلك من أقوال المعروف.

والثالثة الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل.

وهذان أفضل من الرابعة وخير منها وهي: التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطي لأنه كدر إحسانه وفعل خيراً وشرًا. فالخير المحض وإن كان مفضولاً خير من الخير الذي يخالطه شرِّ وإن كان فاضلاً، وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه كما يفعله أهل اللؤم والحمق والجهل، ﴿والله﴾؛ تعالى ﴿غني﴾؛ عن صدقاتهم وعن جميع عباده ﴿حليم﴾؛ مع كمال غناه وسعة عطاياه، يحلم عن العاصين، ولا يعاجلهم بالعقوبة بل يعافيهم، ويرزقهم، ويدر عليهم خيره، وهم مبارزون له بالمعاصى.

ثم نهى أشد النهي عن المنِّ والأذى وضرب لذلك مثلاً:

كَسَبُواً وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ

﴿٢٦٤ ـ ٢٦٤﴾ ضرب الله في هذه الآيات ثلاثة أمثلة: للمنفق ابتغاء وجهه ولم يتبع نفقته منًّا ولا أذى، ولمن أتبعها منًّا وأذى، وللمرائي.

فأما الأول فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة لصدورها عن الإيمان والإخلاص التام ﴿ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم ﴾؛ أي: ينفقون وهم ثابتون على وجه السماحة والصدق فمثل هذا العمل، كمثل جنة بربوة ﴾؛ وهو المكان المرتفع لأنه يتبين للرياح والشمس، والماء فيها غزير، فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير، حصل لها طلِّ كافٍ لطيب منبتها وحسن أرضها وحصول جميع الأسباب الموفرة لنموها وازدهارها وإثمارها، ولهذا ﴿آتت أكلها ضعفين ﴾؛ أي: متضاعفاً، وهذه الجنة التي على هذا الوصف هي أعلى ما يطلبه الناس، فهذا العمل الفاضل بأعلى المنازل.

وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته منًا وأذى، أو عمل عملاً فأتى بمبطل لذلك العمل، فهذا مثله مثال صاحب هذه الجنة، لكن سلط عليها ﴿إعصار﴾؛ وهو الريح الشديدة ﴿فيه نار فاحترقت﴾؛ وله ذرية ضعفاء، وهو ضعيف قد أصابه الكبر، فهذه الحال من أفظع الأحوال، ولهذا صدَّر هذا المثل بقوله: ﴿أيوه أحدكم﴾؛ إلى آخرها بالاستفهام المتقرر عند المخاطبين

فظاعته، فإن تَلَفَها دفعة واحدة بعد زهاء أشجارها وإيناع ثمارها مصيبة كبرى، ثم حصول هذه الفاجعة وصاحبها كبير قد ضعف عن العمل، وله ذرية ضعفاء لا مساعدة منهم له ومؤنتهم عليه فاجعة أخرى، فصار صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله بمنافٍ له يشبه حال صاحب الجنة التي جرى عليها ما جرى حين اشتدت ضرورته إليها.

المثل الثالث، الذي يرائي الناس وليس معه إيمان بالله ولا احتساب لثوابه، حيث شبه قلبه بالصفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب يظن الرائي أنه إذا أصابه المطر أنبت كما تنبت الأراضي الطيبة، ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل الشديد فأذهب ما عليه من التراب وتركه صلداً، وهذا مثل مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه إيمان، بل هو قاسٍ لا يلين ولا يخشع، فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لها تؤسس عليه ولا غاية لها تنتهي إليه، بل ما عمله فهو باطل لعدم شرطه.

والذي قبله بطل بعد وجود الشرط لوجود المانع، والأول مقبول مضاعف لوجود شرطه الذي هو الإيمان والإخلاص والثبات وانتفاء الموانع المفسدة. وهذه الأمثال الثلاثة تنطبق على جميع العاملين، فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة والأمثال المطابقة ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون﴾.

﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضُّ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَيِثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمُ يِعَاخِذِيهِ إِلَّاۤ أَن تُغْمِضُوا فِيهُ وَاَعْلَمُوٓا أَنَّ اللّهَ غَنِيُّ حَمِيدُ ۞ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْسُكَآةِ وَاللّهُ يَعِدُكُمُ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضَلًا وَاللّهُ وَسِعُ عَلِيمُ ۞﴾.

\$٢٦٧ ـ ٢٦٧ يحث الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات، ومما أخرج لهم من الأرض من الحبوب والثمار، وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض كلها المعدة للبيع والشراء والخارج من الأرض من الحبوب والثمار. ويدخل في عمومها الفرض والنفل، وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب منها ولا يقصدوا الخبيث وهو الرديء الدون يجعلونه لله، ولو بذله لهم من لهم حق عليه لم يرتضوه، ولم يقبلوه إلا على وجه المغاضاة والإغماض،

وَمَثُلُ النَّيْنَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ البِّغِكَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمَثُلُ النَّيْنَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ البِّغِكَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثِينِيتًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَّةٍ بِرَبَّوَةٍ أَصَابِهَا وَابِلُّ فَطَلَّ فَاللَّهُ بِمَاتَقَمَ مَلُونَ بَصِيرُ فَي أَيُودُ أَحَدُكُمْ اَن تَكُونَ وَاللَّهُ بِمَاتَقَمَ مَلُونَ بَصِيرُ فَي أَيُودُ أَحَدُكُمْ اَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَجْتِهَا الْأَنْهَلُولُهُ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَجْتِهَا الْأَنْهُلُولُهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَكُونَ مَن نَجْتِهَا الْأَنْهُلُولُهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَكُونَ وَاللَّهُ مَن يَشَاءً عَلَيْهُ الْمَكُمُ الْفَقُونُ وَلَيْ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلْا لَكُمُ مَن اللَّهُ عَنْ أَلْوَلُولُولُ اللَّهُ عَنْ أَلْا اللَّهُ عَنْ أَلْا لَكُمُ مَن اللَّهُ عَنْ أَلْهُ اللَّهُ عَنْ أَلْكُمُ الْفَقُرُ وَيَا أَمُولُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا الْنَالِكُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ كُونِ اللَّهُ عَنْ أَلْا لَكُمُ الْفَقُرُ وَيَا عَلَمُوا الْفَيْ وَيَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَكُمُ الْفَقُرُ وَيَا عُلُمُ الْفَقُرُ وَيَا أَمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء، والكمال إخراج العالى، والممنوع إخراج الرديء فإن هذا لا يجزي عن الواجب، ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب.

﴿واعلموا أن الله غنى حميد﴾؛ فهو غنى عن جميع المخلوقين، وهو الغني عن نفقات المنفقين وعن طاعات الطائعين، وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لنفعهم ومحض فضله وكرمه عليهم، ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام، وحميد في أفعاله التي لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة، وحميد الأوصاف لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات لا يبلغ العباد كنهها ولا يدركون وصفها. فلما حثهم على الإنفاق النافع نهاهم عن الإمساك الضار، وبين لهم أنهم بين داعيين: داعى الرحمن يدعوهم إلى الخير، ويعدهم عليه الخير والفضل والثواب العاجل والآجل وإخلاف ما أنفقوا، وداعى الشيطان الذي يحثهم على الإمساك، ويخوفهم إن أنفقوا أن يفتقروا.

فمن كان مجيباً لداعي الرحمن، وأنفق مما رزقه الله فليُبشِر بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب، ومن كان مجيباً لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فليختر العبد أي الأمرين أليق به.

وختم الآية بأنه ﴿واسع عليم﴾؛ أي واسع الصفات كثير الهبات عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين، وعليم بمن هو أهل فيوفقه لفعل الخيرات، وترك

﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةُ مَن يَشَاءً ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَد أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ ﴿ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿٢٦٩﴾ لما ذكر أحوال المنفقين للأموال، وأن الله أعطاهم، ومنَّ عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية، وينالون بها المقامات السنية، ذكر ما هو أفضل من ذلك وهو أنه يعطى الحكمة من يشاء من عباده، ومن أراد بهم خيراً من خلقه، والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال، وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات، ولهذا قال: ﴿ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً ﴾؛ لأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى نور الهدى، ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول السداد، ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم واستعد لنفع (١) أخرجه البخاري (٧٣)، ومسلم (٨١٦) من حديث ابن مسعود الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم، وجميع الأمور لا أ

تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها، والإقدام في محل الإقدام، والإحجام في موضع الإحجام.

ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم، ﴿إلا أولوا الألباب)؛ وهم أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة، فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه والضار فيتركونه، وهذان الأمران وهما بذل النفقات المالية ويذل الحكمة العلمية أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله وأعلى ما وصلوا به إلى أجل الكرامات، وهما اللذان ذكرهما النبي على بقط بقوله: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها

﴿ وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَكَذْرٍ فَإِنَ ٱللَّهَ يَمْ لَمُهُمْ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَكَادٍ ﴿ إِن تُبْدُوا ٱلصَّدَقَتِ فَنِصِمًا هِيٌّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُـقَرَّآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَبِئَاتِكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ . ﴿٢٧٠ ـ ٢٧١﴾ يخبر تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون أو نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك. ومضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء وأن الله لا يضيع عنده مثقالُ ذرة، ويعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئة، وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم، أو يقتحمون ما حرم عليهم، ليس لهم من دونه أنصار ينصرونهم ويمنعونهم. وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات، وأخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق فهي خير، وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل، لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر، وأيضاً فإنه يدل على قوة الإخلاص. وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وفي قوله: ﴿وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ﴾؛ فائدة لطيفة، وهو أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت الفقير.

فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها، بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة، فربما كان الإظهار خيراً لحصول الأسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير.

وقوله: ﴿ويكفر عنكم من سيئاتكم ﴾؛ في هذا أن

رضى الله عنه.

النافات النافات النافات النافات النافية المؤالة النافية المؤدن المؤدوا النافية المؤدوا النافية المؤدوا النافية المؤدوا المؤدو

الصدقات يجتمع فيها الأمران: حصول الخير وهو كثرة الحسنات والثواب والأجر، ودفع الشرِّ والبلاء الدنيوي والأخروي بتكفير السيئات ﴿والله بما تعملون خبير﴾؛ فيجازى كلا بعمله بحسب حكمته.

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَهُمْ وَلَكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَكَأَةُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُوكُمْ وَمَا تُنفِقُوكَ إِلَّا البَّغَالَةُ وَجْهِ اللَّهُ [وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَالنَّمُ لَا تُظَلِّمُونَ اللَّهُ [وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَالنَّمُ لَا تُظَلِّمُونَ اللَّهُ إِلَاكُمْ وَالنَّمُ

﴿٢٧٢﴾ أي: إنما عليك أيها الرسول البلاغ وحث الناس على الخير وزجرهم عن الشرِّ، وأما الهداية فبيد الله تعالى.

ويخبر عن المؤمنين حقاً أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضاة ربهم واحتساب ثوابه لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك، فهذا خير وتزكية للمؤمنين، ويتضمن التذكير لهم بالإخلاص، وكرَّر علمه تعالى بنفقاتهم لإعلامهم أنه لا يضيع عنده مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، ويؤت من لدنه أجراً عظيماً.

﴿ لِلْفُ قَرَآءِ الَّذِيبَ أَحْصِرُوا فِ سَكِيلِ اللَّهِ لَا بَسَطِيلِ اللَّهِ لَا بَسَطِيلُونَ ضَرَّنًا فِ الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَمَامِلُ أَغْنِياَةً مِنَ التَّعَلُونَ النَّاسَ مِنَ التَّعَلُونَ النَّاسَ إِلْكَ اللَّهُ بِهِ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِٱلَّتِلِ وَٱلنَّهَارِ سِنَّا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ۖ ﴿ ﴾.

\$7٧٣ يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم الفقراء الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته، وليس لهم إرادة في الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه، وهم يتعففون إذا رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء **﴿لا يسألون النّاس الحافا**﴾؛ فهم لا يسألون بالكلية وإن سألوا اضطراراً لم يلحفوا في السؤال، فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاجتهم وإعانة لهم على مقصدهم وطريق الخير، وشكراً لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى الخالق لا إلى الخلق، ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى المحاويج حيثما كانوا فإنه خير وأجر وثواب عند الله ولهذا قال:

«٢٧٤» ﴿الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًّا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون»؛ فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله، وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات. وقوله: ﴿فلهم أجرهم عند ربهم﴾؛ أي: كل أحد منهم بحسب حاله، وتخصيص ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في الموقع الأكبر، كما في الحديث الصحيح «إن العبد ليتصدق بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فَلُوَّه حتى تكون مثل الجبل العظيم»(٢).

﴿ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلِيَهِوْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِف يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيَطِنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُوٓاً إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلِرِّبُواْ

⁽۱) «تنبيه»: في (أ) ﴿وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم﴾ وعليه فسرها. وفي (ب): «﴿وما تنفقوا من خير يوف إليكم﴾؛ يوم القيامة تستوفون أجوركم ﴿وأنتم لا تظلمون﴾؛ أي: تنقصون من أعمالكم شيئًا، ولا مثقال ذرَّة، كما لا يزاد في سيئاتكم».

⁽٢) أخرجه البخاري (١٤١٠، ٧٤٣٠)، ومسلم (١٠١٤)، والترمذي (٦٦١)، والنسائي (٥/ ٥٥، ٥٥)، وابن ماجه (١٨٤٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمؤلف ذكره بمعناه. والله أعلم.

وَأَحَلَ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبُواْ فَمَن جَآءُهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَصُرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنَ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ اللّهُ مَا سَلَفَ وَأَصُرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنَ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ السَّكَوْ مُمْ فَيهَا خَلِدُون ﴿ يَمْ مَنُ اللّهِ اللّهَ الرّيَوْ وَيُرِي الصَّكَوْةَ وَمَاتُواْ الرَّكُوةَ لَهُمْ أَنْهُمُ عِندَ الصَّلُوةَ وَمَاتُواْ الرَّكُوةَ لَهُمْ اللّهِمَ أَلَوْيِكَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا مَنْهُ اللّهِمِينَ وَاللّهُ الرَّكُوةَ لَهُمْ مَا اللّهِمَ مَن الرّيَوْا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللّهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللّهُ مَا يَقِي مِنَ الرّيَوْا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللّهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللّهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن كُنتُم مَا كَن اللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن كُنتُم مَا عَلَمُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهِ وَمَا تَرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ فَمَ اللّهُ مُنْ اللّهُ فَمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ ال

﴿٢٧٥﴾ لما ذكر الله حالة المنفقين وما لهم من الله من الخيرات وما يكفر عنهم من الذنوب والخطيئات، ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة، وأخبر أنهم يجازون بحسب أعمالهم، فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين، عوقبوا في البرزخ والقيامة أنهم لا يقومون من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم ﴿إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من ولمسى ؛ أي: من الجنون والصرع وذلك عقوبة وخزي

وفضيحة لهم وجزاء لهم على مراباتهم ومجاهرتهم بقولهم: ﴿إنما البيع مثل الربا﴾؛ فجمعوا ـ بجراءتهم ـ بين ما أحل الله وبين ما حرم الله واستباحوا بذلك الربا. ثم عرض تعالى التوبة على المرابين وغيرهم فقال: ﴿فمن جاءه موعظة من ربه﴾؛ بيان مقرون به الوعد والوعيد ﴿فانتهى﴾؛ عما كان يتعاطاه من الربا ﴿فله ما سلف﴾؛ مما تجرأ عليه وتاب منه ﴿وأمره إلى الله﴾؛ فيما يستقبل من زمانه فإن استمر على توبته، فالله لا يضيع أجر المحسنين.

﴿ومن عاد﴾؛ بعد بيان الله وتذكيره وتوعده لأكل الربا ﴿فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾؛ في هذا أن الربا موجب لدخول النار والخلود فيها، وذلك لشناعته ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان، وهذا من جملة الأحكام التي تتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها؛ وليس فيها حجة للخوارج كغيرها من آيات الوعيد، فالواجب أن تصدق جميع نصوص الكتاب والسنة فيؤمن العبد بما تواترت به النصوص من خروج من في قلبه أدنى مثقالِ حبة خردل من الإيمان من النار، ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول النار إن لم يتب منها.

﴿٢٧٦﴾ ثم أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين ويربي صدقات المنفقين، عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده، فإن مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالى، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمره، فالمتجرىء على الربا يعاقبه بنقيض مقصوده، وهذا مشاهد بالتجربة ومن أصدق من الله قيلاً ﴿والله لا يحب كل كفار أثيم﴾؛ وهو الذي كفر نعمة الله، وجحد منَّة ربه وأثم بإصراره على معاصيه.

ومفهوم الآية أن الله يحب من كان شكوراً على النعماء تائباً من المآثم والذنوب. ثم أدخل هذه الآية بين آيات الربا وهي قوله:

﴿٢٧٧ ـ ٢٧٩﴾ ﴿إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ الآية؛ لبيان أن أكبر الأسباب الاجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية تكميل الإيمان وحقوقه، خصوصاً إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة إحسان إلى الخلق ينافي تعاطي الربا الذي هو ظلم لهم وإساءة عليهم، ثم وجه

الذير كَا أَكُونَ الرِّبُواْ الايقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي النَّهُ الشَّعْطَةُ الشَّيْطِ الْايقُومُ وَالْمِوْ الْايقُومُ وَالْمِوْ الْايقُومُ وَالْمَعْ وَحَرَّمُ الرِّبُواْ فَمَن جَآءَ وُمَوْعِظَةُ مِنْ وَيَعْ وَحَرَّمُ الرِّبُواْ فَمَن جَآءَ وُمَوْعِظَةُ مِن رَبِّهِ وَفَاننهَ فَى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَافُواْ وَعَمِلُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُون هَ مَعْ مَعْ فَلَهُ فَافُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكِلُون هَ مَعْ مَكُونُ الصَّكُوةُ وَاللَّهُ الدَّيْحِبُ كُلِّ كَفَارِ أَنْ مَن مَعْ وَاللَّهُ الدَّيْحِبُ كُلِّ كَفَارِ أَنْ مَعْ مَعْ فَوْ السَّكِلُون وَعَمِلُواْ الصَّكِلِ حَتِ وَأَقَامُواْ الصَّكُوةُ وَعَمِلُواْ الصَّكِلُونَ وَعَمِلُواْ الصَّكُونَ وَعَلَيْهِمْ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 🔞

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنَتُ بِدِيْنِ إِلَىٰ أَجَلِمُسَكَّى فَا الَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنَتُ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِمُسَكَّى فَا اللَّهِ مُنْ اللَّهِ وَلَيْتَ اللَّهِ مَا عَلَمُهُ اللَّهُ فَلْيَحْتُبُ وَلَيْمَ لِلِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَقُ وَلَيْتَ اللّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْحَسُ مِنْهُ شَيْعًا اللّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْحَسُ مِنْهُ شَيْعًا اللّهَ وَلَيْبُحُسُ مِنْهُ شَيْعًا اللّهَ وَلَيْبُ اللّهَ وَلَيْتُ اللّهَ وَلَيْتُ اللّهَ وَلَيْبُ اللّهُ وَلَيْبُ اللّهُ وَلَيْبُ اللّهُ وَلَيْهُ وَلَا يَلْكَ اللّهُ وَلَيْهُ وَلَا يَلْكَ اللّهُ وَلَيْهُ وَلَا لَكَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ ا

الخطاب للمؤمنين وأمرهم أن يتقوه ويذروا ما بقى من معاملات الربا التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك، وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فإنهم محاربون لله ورسوله، وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الرباحيث جعل المصرَّ عليه محارباً لله ورسوله، ثم قال: ﴿وإن تبتم﴾؛ يعنى من المعاملات الربوية ﴿فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ﴾؛ الناس بأخذ الربا ﴿ولا تظلمون ﴾؛ ببخسكم رؤوس أموالكم، فكل من تاب من الربا فإن كانت معاملات سالفة فله ما سلف وأمره منظور فيه، وإن كانت معاملات موجودة وجب عليه أن يقتصر على رأس ماله، فإن أخذ زيادة فقد تجرأ على الربا. وفي هذه الآية بيان لحكمة الربا وأنه يتضمن الظلم للمحتاجين بأخذ الزيادة وتضاعف الربا عليهم وهو واجب إنظارهم، ولهذا قال: ﴿ ٢٨٠ _ ٢٨١﴾ ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ﴾؛ أي: وإن كان الذي عليه الدَّين معسراً لا يقدر على الوفاء وجب على غريمه أن يُنْظِره إلى ميسرة، وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح أن يوفي ما عليه، وإن تصدق عليه غريمه بإسقاط الدَّين كلُّه أو بعضه فهو خير له، ويهون على العبد التزام الأمور الشرعية واجتناب المعاملات الربوية والإحسان إلى المعسرين؛ عِلْمُه بأن له يوماً يرجع فيه إلى الله ويوفيه عمله ولا يظلمه مثقال ذرة. كما ختم هذه الآية بقوله:

﴿واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون﴾؛ ثم قال تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامُواْ إِذَا تَدَايَتُمْ بِدِيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَحَّى فَاحَتُبُوهُ وَلَيَحْتُ بَيْنَكُمْ كَانِئُ بِالْمَدُلُ وَلا يَبْحُسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَان اللَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَان اللّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها أَوْ مَن يَجْسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَان اللّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها أَوْ مَن يَجْسُ مِنهُ شَيْئًا فَإِن يَمْوَلُ هُو فَلْيُعْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْمَدَلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلِيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَ ال مِعَن رَبَّهُ وَلا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلا شَعْدَا أَن تَكُدُبُوهُ صَخِيرًا أَوْ مَن الشَّهَدَاءُ إِنَ الشَّهَدَاءُ إِنَا مَا دُعُواْ وَلا شَعْدُوا أَن تَكَثُبُوهُ صَخِيرًا أَوْ مَن الشَّهَدَاءُ إِنَا مَا يُعُواْ وَلا شَعْدُوا أَن تَكُدُبُوهُ صَخِيرًا أَوْ مَن يَجْدُوا كَانِ مَعْدُوا فَإِن تَعْدُرُونَهَا بَيْنَكُمْ وَاقَوْمُ لِلشَّهَدَاءُ وَلا يَشَوَى وَلا يَعْدُوا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ مَا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ مَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ مَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمُدُمُ وَلا يَعْمَدُ وَلا يَشِهُ وَلَمْ تَجِدُوا كَانِتَا فَوَلَنْ مَقْدُونَا أَنِ مَنْهُ وَاللّهُ مِنْ مَنْهُ وَلِي مُنْهُ وَلَا لَيْتُ وَلَا مَا لَكُونُ وَلَا اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ مِنْ مَقْدُونَا فَلْهُ وَاللّهُ مِنْ مَنْهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ مَقْدُونَ عَلِيمٌ الللّهُ وَاللّهُ مِنْ مُؤْمِنَا وَاللّهُ مِنْ مَلْهُ وَلَا لَا لَا لَعْهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَلْهُ مِنْ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَلْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِكُونُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَلْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِكُونُ عَلِيمٌ وَلِلْهُ ولِلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ ول

﴿٢٨٢﴾ احتوت هذه الآيات على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها فإن فيها فوائد كثيرة:

منها: جواز المعاملات في الديون سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلاً ثمنه فكله جائز، لأن الله أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات الإيمان وقد أقرهم عليه الملك الديان.

ومنها: وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات.

ومنها: أنه إذا كان الأجل مجهولاً فإنه لا يحل لأنه غرر وخطر فيدخل في الميسر.

ومنها: أمره تعالى بكتابة الديون، وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق كالذي للعبد عليه ولاية، كأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناء، وقد يقارب الوجوب كما إذا كان الحق متمحضاً للعبد، فقد يقوى الوجوب وقد

يقوى الاستحباب، بحسب الأحوال المقتضية لذلك، وعلى كل حال فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات، وللاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى.

ومنها: أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين بالعدل، فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولا غيرها، ولا على أحدهما لعداوة ونحوها.

ومنها: أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال ومن الإحسان إليهما، وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما كما أمره الله بذلك، فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمور ليحظى بثوابها.

ومنها: أن الكاتب لا بد أن يكون عارفاً بالعدل معروفاً بالعدل، لأنه إذا لم يكن عارفاً بالعدل لم يتمكن منه، وإذا لم يكن معتبراً، عدلاً عند الناس، رضياً، لم تكن كتابته معتبرة، ولا حاصلاً بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق.

ومنها: أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها، وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم.

ومنها: أن الكتابة من نعم الله على العباد التي لا تستقيم أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بها، وأن من علمه الله الكتابة فقد تفضل عليه بفضل عظيم، فمن تمام شكره لنعمة الله تعالى أن يقضي بكتابته حاجات العباد ولا يمتنع من الكتابة ولهذا قال: ﴿ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله﴾.

ومنها: أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق إذا كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه، فإن كان لا يحسن ذلك لصغره أو سفهه أو جنونه أو خرسه أو عدم استطاعته، أملى عنه وليه، وقام وليه في ذلك مقامه.

ومنها: أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تُثبَت بها الحقوق حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى عليه من عليه الحق.

ومنها: ثبوت الولاية على القاصرين من الصغار والمجانين والسفهاء ونحوهم.

ومنها: أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه.

ومنها: أن من أمنته في معاملة وفوضته فيها فقوله في ذلك مقبول وهو نائب منابك، لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب منابهم، فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف.

ومنها: أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاتب أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه، فلا ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه أو قيد من قيوده، بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له، فمن لم يفعل ذلك فهو من المطففين الباخسين.

ومنها: وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية وأن ذلك من أعظم خصال التقوى، كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها.

ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد في البيع فإن كانت في المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم، لأن الكتابة هي كتابة الشهادة، وإن كان البيع بيعاً حاضراً فينبغي الإشهاد فيه ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته وحصول المشقة فيه.

ومنها: الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين فإن لم يمكن أو تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان، وذلك شامل لجميع المعاملات، بيوع الإدارة وبيوع الديون وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها. وإذا قيل قد ثبت أنه على قضى بالشاهد الواحد مع اليمين (۱)، والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، قيل: الآية الكريمة فيها إرشاد الباري عباده إلى حفظ حقوقهم ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق وأقواها، وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي على من الحكم بالشاهد واليمين، فباب حفظ الحقوق في ابتداء الأمر يرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام، وباب الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والبينات بحسب حالها.

ومنها: أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية، وأما في الأمور الدينية كالرواية والفتوى فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل، والفرق ظاهر بين البابين.

ومنها: الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالباً وقوة حافظة الرجل.

ومنها: أن الشاهد لو نسي شهادته فذكره الشاهد الآخر فذكر، أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير لقوله:
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ؛ ومن باب أولى إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكير، فإن الشهادة مدارها على العلم واليقين.

(۱) أخرجه مسلم (۷۱۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر لمزيد من الفائدة «الإرواء» (۲۲۸۳).

ومنها: أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا عن شكُّ، فمتى صار عند الشاهد ريب في شهادته ولو غلب على ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم.

ومنها: أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعى للشهادة سواء دعى للتحمل أو للأداء، وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة كما أمر الله بها وأخبر عن نفعها

ومنها: أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن يدعيا في وقت أو حالة تضرهما. وكما أنه نهي لأهل الحقوق والمتعاملين أن يضاروا الشهود والكتاب، فإنه أيضاً نهى للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين أو أحدهما . وفي هذا أيضاً أن الشاهد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما وانقطاع منازعات.

> وفيها: التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك على من أحسن وفعل معروفأ أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلى بمن أوقع به المعروف، فإن الإحسان لا يتم إلا ىذلك.

> ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة حيث وجبت؛ لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد، ولأنه من مضارة المتعاملين.

> ومنها: التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الإرشادات الجليلة، وأن فيها حفظ الحقوق والعدل وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول ولهذا قال: ﴿ ذَلَكُم أَقْسَطُ عَنْدُ اللَّهُ وأَقُومَ لَلْشَهَادَةُ وأَدْنَى أَلَّا | ترتابوا﴾؛ وهذه مصالح ضرورية للعباد.

> ومنها: أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية، لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا وسبب للإحسان.

> ومنها: أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله، وأن يقضى بها حاجاتهم؛ لتعليل الله النهى عن الامتناع عن الكتابة بتذكير الكاتب بقوله: ﴿كما علمه الله﴾؛ ومع هذا فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.

> ومنها: أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان، فإن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، وهو يزيد وينقص ويتبعض، ولهذا لم يقل فأنتم فساق أو عن طاعة ربه فإنه يحصل به من الفسوق بحسب ذلك،

واستدل بقوله تعالى: ﴿واتقوا الله ويعلمكم الله ﴾؛ أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، وأوضح من هذا قوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ﴾؛ أي: علماً تفرقون به بين الحقائق والحق والباطل.

ومنها: أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات فمنه أيضا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم، وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء.

ومنها: مشروعية الوثيقة بالحقوق، وهي الرهون والضمانات التي تكفل للعبد حصول حقه سواء عامل برًّا أو فاجراً أميناً أو خائناً، فكم في الوثائق من حفظ حقوق

ومنها: أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضاً، ولا يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض، بل التقييد بكون الرهن مقبوضاً يدل على أنه قد يكون مقبوضاً تحصل به الثقة التامة وقد لا يكون مقبوضاً فيكون ناقصاً.

ومنها: أنه يستدل بقوله:

﴿٢٨٣﴾ ﴿فرهان مقبوضة﴾؛ أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين الذي به الرهن أن القول قول المرتهن صاحب الحق؛ لأن الله جعل الرهن وثيقة به فلولا أنه يقبل قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة والشهود.

ومنها: أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود لقوله: ﴿ فَإِن أَمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن أمانته ﴾ ؛ ولكن في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله، وإلا فصاحب الحق مخاطر في حقه ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه الحق أن يتقى الله ويؤدي أمانته.

ومنها: أن من ائتمنه معامله فقد عمل معه معروفاً عظيماً ورضى بدينه وأمانته فيتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة من الجهتين: أداء لحق الله وامتثالاً لأمره، ووفاء بحق صاحبه الذي رضي بأمانته ووثق به.

ومنها: تحريم كتم الشهادة وأن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو ملك الأعضاء، وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات والإثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق. وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه يجوز حضراً وسفراً فللحاجة إليه لعدم الكاتب والشهيد. وختم الآية بأنه عليم بكل ما فاسقون بل قال: ﴿فإنه فسوق بكم ﴾؛ فبقدر خروج العبد عمله العباد كالترغيب لهم في المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة.

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَوِهَنُّ مَّقْبُوضَتُّ

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي أَوَّ تُمِنَ أَمَننَتَهُ وَلْيَتَّقِ

ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَا لَهُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ

ءَاثِمٌ قَلْنُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ عَلِيمٌ اللهِ يَلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ

وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ

يُحَاسِبَكُمْ بِهِ ٱللَّهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُۗ

وَاللَّهُ عَلِيَ كُلِّ شَيِّءِ قَدِيرٌ اللهُ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزلَ

إِلَيْهِ مِن زَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَّتِ كَنِهِ وَكُنْهِ ،

وَرُسُلِهِ عَ لَانُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَ الْوَاسَعِعْنَا

وَأَطَعْنَ أَغُفُرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ لَايُكُلِّفُ

ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَامَا كُسَبَتْ وَعَلَيْمَا مَا ٱكْسَبَتْ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَ أُنَّا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ

عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا

تُحكِيِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ إِنَّ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلِنَا وَٱرْحَمُنَآ

أَنتَ مَوْلَكِنَا فَأَنصُرْ يَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرين شَ

41

﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِّ وَإِن تُبَدُوا مَا فِيَ الْفُرْضِ وَإِن تُبَدُوا مَا فِيَ اللهِ اللهِ أَنَهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَلِّمُ لِهِ اللهِ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّرُ اللهِ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلِدِيُّرُ اللهِ ﴿ .

(٢٨٤» يخبر تعالى بعموم ملكه لأهل السماء والأرض، وإحاطة علمه بما أبداه العباد وما أخفوه في أنفسهم، وأنه سيحاسبهم به ﴿فيغفر لمن يشاء﴾ وهو الممنيب إلى ربه الأواب إليه، ﴿إنه كان للأوابين غفوراً﴾؛ ﴿ويعذب من يشاء﴾ وهو المصر على المعاصي في باطنه وظاهره، وهذه الآية لا تنافي الأحاديث الواردة في العفو عما حدّث به العبد نفسه ما لم يعمل أو يتكلم (١) ، فتلك الخطرات التي تتحدث بها النفوس التي لا يتصف بها العبد ولا يصمم عليها، وأما النفوس، أوصاف الخير وأوصاف الشر، ولهذا قال: ﴿ما في أنفسكم ﴾؛ أي: استقر فيها وثبت من العزائم والأوصاف. وأخبر أنه ﴿على كل شيء قدير ﴾؛ فمن والأوصاف. وأخبر أنه ﴿على كل شيء قدير ﴾؛ فمن الغواب والعقاب.

﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَيِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَّ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَكَتِهِ كَلِيْهِ وَرُّسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُّسُلِهِ عَ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانِك رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَعِيدُ ﴿ اللّهِ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكُسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْهَا مَا الْأَطَافَةَ لَنَا بِهِدُّ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْجَمَّنَا ۚ أَنتَ مَوْلَسَنَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْفَوْرِ وَاغْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْجَمَّنَا ۚ أَنتَ مَوْلَسَنَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْفَوْرِ الْكَافِينِ فَيْكُ .

(٢٨٥ - ٢٨٦) ثبت عنه على أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه (٢)؛ أي: من جميع الشرور، وذلك لما احتوتا عليه من المعاني الجليلة، فإن الله أمر في أول هذه السورة الناس بالإيمان بجميع أصوله في قوله: ﴿قُولُوا آمنا بالله وما أنزل إلينا﴾؛ الآية، وأخبر في هذه الآية أن الرسول في ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع الرسل وجميع الكتب، ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض، كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة. وفي قرن المؤمنين بالرسول والإخبار عنهم جميعاً بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين، وفيه أنه مشارك للأمة في توجه الخطاب الشرعي له وقيامه التام به وأنه فاق المؤمنين - بل فاق جميع المرسلين - في القيام بالإيمان وحقوقه.

وقوله: ﴿ وقالوا سمعنا وأطعنا ﴾؛ هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به النبي ﷺ من الكتاب والسنة، وأنهم سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد. ومضمون ذلك تضرعهم إلى الله في طلب الإعانة على القيام به وأن الله يغفر لهم ما قصروا فيه من الواجبات وما ارتكبوه من المحرمات، وكذلك تضرعوا إلى الله في هذه الأدعية النافعة، والله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه ﷺ فقال: «قد فعلت» (٣).

⁽١) كما في «صحيح البخاري» (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

⁽٢) أخرجه البخاري (٥٠٥١)، ومسلم (٨٠٧) من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه.

⁽٣) أخرجه مسلم (١٢٦) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

الدَ اللهُ اللهُ

فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعاً ومن أفرادهم إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفراد، وذلك أن الله رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل، ولم يحملهم من المشاق والأصار والأغلال ما حمله على من قبلهم، ولم يحملهم فوق طاقتهم، وقد غفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين. فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبما من به علينا من التزام دينه أن يحقق لنا ذلك وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبيه، وأن يصلح أحوال المؤمنين.

ويؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلها، وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله تعالى، وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم وتوجيه الذم، وأما وجوب ضمان المتلفات خطأً أو نسياناً في النفوس والأموال فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق، وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد.

تم تفسير سورة البقرة. ولله الحمد والثناء. وصلى الله على محمد وسلم.

تفسير سورة آل عمران

وهي مدنية

ينسب ألَّهِ النَّهَنِ الرَّجَينِ

الَّة ۞ اللهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو الْعَىُّ الْقَيْمُ ۞ زَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّهِ وَأَزَلَ التَّوَرَيْةَ وَالْإِغِيلَ ۞ مِن قَبْلُ هُدَى لِنِتَالِ وَاللهُ لَا يَعْفَى عَلَيْهِ ثَقَءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي النَّاسِ وَلَا فِي النَّرَضِ وَلا فِي النَّرَضِ وَلا فِي النَّرَضِ وَلا فِي النَّرَضِ وَلا فِي النَّرَضَ وَلا فِي النَّرَضَ وَلا فِي النَّرَضَ وَلا فِي النَّرَضَاءِ ۞ هُو اللّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْضَاءِ كَيْفَ يَشَاتُهُ لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُو النَّرَبِدُ الْحَكِيمُ ۞ .

﴿١﴾ ﴿الَّمَّ﴾؛ من الحروف التي لا يعلم معناها إلا الله.

﴿٢﴾ فأخبر تعالى أنه ﴿الحي﴾؛ كامل الحياة ﴿القيوم﴾؛ القائم بنفسه المقيم لأحوال خلقه، وقد أقام أحوالهم الدينية وأحوالهم الدينية والقدرية، فأنزل على رسوله محمد ﷺ الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه وهو مشتمل على الحق.

⟨٣ - ٤⟩ ﴿مصدقاً لما بين يديه﴾؛ من الكتب أي شهد بما شهدت به ووافقها وصدق من جاء بها من المرسلين. وكذلك ﴿أنزل التوراة والإنجيل من قبل﴾ هذا الكتاب، ﴿هدى للناس﴾؛ وأكمل الرسالة وختمها بمحمد ﷺ وكتابه العظيم الذي هدى الله به الخلق من الضلالات واستنقذهم به من الجهالات، وفرق به بين الحق والباطل والسعادة والشقاوة، والصراط المستقيم وطرق الجحيم، فالذين آمنوا به، واهتدوا حصل لهم به الخير الكثير والثواب العاجل والآجل و ﴿الذين كفروا بآيات الله﴾؛ التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله ﴿لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام﴾؛ ممن عصاه.

٥ - ٦ الله ومن تمام قيوميته تعالى أن علمه محيط بالخلائق ﴿لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء السماء الحتى ما في بطون الحوامل فهو ﴿الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء الله وأنثى وكامل الخلق وناقصه متنقلين في أطوار خلقته وبديع حكمته، فمن هذا شأنه مع عباده واعتناؤه العظيم بأحوالهم من حين أنشأهم إلى منتهى

140 سورة آل عمران (٦ ـ ١١)

> أمورهم لا مشارك له في ذلك فيتعين أنه لا يستحق العبادة إلا هو ﴿لا إله إلا هو العزيز﴾؛ الذي قهر الخلائق بقوته، واعتز عن أن يوصف بنقص، أو ينعت بذم. ﴿الحكيم﴾؛ في خلقه وشرعه.

> ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْلَبَ مِنْهُ ءَايَكُ تُحْكَمَكُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنَابِ وَأُخُرُ مُتَشَهِهَاتُّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْسَنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْسَلُمُ تَأْوِيلَهُۥۤ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ، كُلُّ مِنْ عِندِ رَبَّناً ۚ وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّآ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴿ كَا لَهُ أَرْغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَكَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿٧﴾ يخبر تعالى عن عظمته وكمال قيوميته أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم، الذي لم يوجد، ولن يوجد له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه للخلق، وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعانى، البين الذي لا يشتبه بغيره، ومنه آيات متشابهات تحتمل بعض المعانى، ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكم، فالذين في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون المتشابه منه؛ فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة، وآرائهم الزائفة، طلباً للفتنة وتحريفاً لكتابه، وتأويلاً له على مشاربهم ومذاهبهم ليَضِلوا ويُضِلوا.

وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم، فأثمر لهم العمل والمعارف فيعلمون | والرهبة من الشر اللذين هما أساس الخيرات. أن القرآن كله من عند الله وأنه كله حق محكمه ومتشابهه، وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف، فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان، يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة، فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكماً ويقولون: ﴿ آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر ﴾؛ للأمور النافعة والعلوم الصائبة ﴿إلا أولو الألباب ﴾؛ أي: أهل العقول الرزينة، ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولى الألباب وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة.

> وقوله: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله ﴾؛ إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي وتؤول إليه تعين الوقوف على ﴿إلا الله ﴾ حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى، وإن أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان العطف أولى؛ فيكون هذا مدحاً للراسخين في العلم، أنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها .

ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين ومستقيمين دعوا الله تعالى أن يثبتهم على الإيمان فقالوا:

﴿٨﴾ ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا﴾؛ أي: لا تملها عن الحق إلى الباطل ﴿ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ﴾ تصلح بها أحوالنا؛ ﴿إنك أنت الوهابِ ﴾؛ أي: كثير الفضل والهبات. وهذه الآية تصلح مثالاً للطريقة التي يتعين سلوكها في المتشابهات، وذلُّك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم؛ وقد أخبر في آيات أخر الأسباب التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف وأن ذلك بسبب كسبهم كقوله: ﴿ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ﴾ ؛ ﴿ ثم انصر فوا صرف الله قلوبهم)؛ ﴿ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ﴾؛ فالعبد إذا تولى عن ربه، ووالى عدوه، ورأى الحق فصدف عنه ورأى الباطل فاختاره ولاه الله ما تولي لنفسه، وأزاغ قلبه عقوبة له على زيغه، وما ظلمه الله ولكنه ظلم نفسه، فلا يلم إلا نفسه الأمارة بالسوء. والله أعلم. ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَبَّ فِيدً إِنَّ ٱللَّهَ لَا

يُخْلِفُ ٱلْمِيعَكَادَ ﴿ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ

﴿٩﴾ هذا من تتمة كلام الراسخين في العلم، وهو يتضمن الإقرار بالبعث والجزاء واليقين التام، وأن الله لا بد أن يوقع ما وعد به، وذلك يستلزم موجبه ومقتضاه من العمل والاستعداد لذلك اليوم، فإن الإيمان بالبعث والجزاء أصل صلاح القلوب، وأصل الرغبة في الخير

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْيِي عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۚ وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ۞ كَذَابِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن مَيْلِهِمَّ كَذَّبُوا خِايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِمُّ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ ﴿ اللَّهُ * . ﴿١١ - ١١﴾ لما ذكر يوم القيامة، ذكر أن جميع من كفر بالله، وكذب رسل الله لا بد أن يدخلوا النار ويصلوها، وأن أموالهم وأولادهم لن تغنى عنهم شيئاً من عذاب الله، وأنه سيجري عليهم في الدنيا من الأخذات والعقوبات ما جرى على فرعون وسائر الأمم المكذبة بآيات الله، ﴿أَخذهم الله بذنوبهم ﴾؛ وعجل لهم العقوبات الدنيوية متصلة بالعقوبات الأخروية ﴿والله شديد العقاب ﴿؛ فإياكم أن تَسْتَهْونوا بعقابه فيهون عليكم الإقامة على الكفر والتكذيب.

﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَّ وَبِنْسَ ٱلبِهَادُ إِنَّ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّأَ فِئَةٌ تُقَاتِلُ أ فِي سَهِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرُوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ (대표)(전) · 대표)(전) · 대표(대표) · 대표(대표) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُواْلُهُمْ وَلَا أَوْلِلُاهُمِ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَكِيكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ 🛈 كَدَأْبِ ال فرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُّوهِمَّ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ شَ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِتَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَايِّلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرِي كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِّشْلَتِهِمْ رَأْي ٱلْعَيْنُ وَٱللَّهُ نُوِّيَّدُ بِنَصْرِهِ - مَن يَشَاءُ إِلَى فِي ذَلِكَ لَهِـ بْرَةً لِّأُولِ ٱلْأَبْصَدِ اللهُ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْمَانِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَغْلِمِ وَٱلْحَرْثِّ ذَلِكَ مَتَكُعُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَّ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسِّنُ الْمَحَابِ 🕲 🕸 الْمَ أَوُّنَبُّكُمُ بِخَيْرِمِّن ذَلِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا عِندَ رَبِّهِ مَجَنَّلتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُّطَهَّكُرَةُ ۗ وَرضَوَاتُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ

ٱلْعَيْنَّ وَٱللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَكَآةً إِثَ فِي ذَلِكَ لَحِبْرَةً لِأَوْلِى ٱلْأَصْكِر ﴿ ﴿ ﴾ .

(17 - 17) وهذا خبر وبشرى للمؤمنين، وتخويف للكافرين أنهم لا بد أن يغلبوا في هذه الدنيا، وقد وقع كما أخبر الله فغلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا نظير، وجعل الله تعالى ما وقع في بدر من آياته الدالة على صدق رسوله، وأنه هو على الحق وأعداؤه على الباطل، حيث التقت فئتان فئة المؤمنين لا يبلغون إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً مع قلة عُددهم، وفئة الكافرين يناهزون الألف مع استعدادهم التام في السلاح وغيره، فأيد الله المؤمنين بنصره فهزموهم بإذن الله. ففي هذا عبرة لأهل البصائر، فلولا أن هذا هو الحق ففي هذا عبرة لأهل البطل أزهقه واضمحل الباطل، لكان بحسب الأسباب الحسية الأمر بالعكس.

في إيثار الدنيا على الآخرة، وبين التفاوت العظيم والفرق الجسيم بين الدارين، فأخبر أن الناس زينت لهم هذه الأمور فرمقوها بالأبصار، واستحلوها بالقلوب، وعكفت على لذاتها النفوس، كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع، قد جعلوها هي أكبر همهم ومبلغ علمهم، وهي مع هذا متاع قليل مُنْقَضٍ في مدة يسيرة، فهذا ﴿متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب﴾.

(10) ثم أخبر عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبوديته لهم خير من هذه اللذات، فلهم أصناف الخيرات والنعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولهم رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيء، ولهم الأزواجُ المطهرةُ من كل آفة ونقص، جميلاتُ الأخلاق كاملاتُ الخلائق، لأن النفي يستلزم ضده، فتطهيرها من الآفات مستلزم لوصفها بالكمالات.

﴿والله بصير بالعباد﴾؛ فييسر كلًا منهم لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرهم للعمل لهذه الدار الباقية ويأخذون من هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله وطاعته، وأما أهل الشقاوة والإعراض فيقيضهم لعمل أهل الشقاوة، ويرضون بالحياة الدنيا، ويطمئنون بها، ويتخذونها قراراً.

﴿ اَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاۚ إِنَّنَآ ءَامَنَا فَاغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَقِينَا عَذَابَ النَّادِ ﴿ القَكِيدِينَ وَالفَكِيدِينَ وَالْفَكِيدِينَ وَالْفَكِيدِينَ وَالْفَكِيدِينَ وَالْفَكِيدِينَ وَالْفَكِيدِينَ وَالْفَكِيدِينَ وَالْفَكِيدِينَ وَالْفَكِيدِينَ وَالْفُكِيدِينَ وَالْفُكِيدِينَ وَالْفُكِيدِينَ وَالْفَكِيدِينَ وَالْفُكِيدِينَ وَالْفُكِيدِينَ وَالْفُكِيدِينَ وَالْفُكِيدِينَ وَالْفُكِيدِينَ

﴿١٦﴾ أي: هؤلاء الراسخون في العلم أهل العلم والإيمان يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم عذاب النار، وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن يتوسل العبد إلى ربه بما منَّ به عليه من الإيمان والأعمال الصالحة إلى تكميل نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب.

﴿١٧﴾ ثم وصفهم بأجمل الصفات: بالصبر الذي هو حبس النفوس على ما يحبه الله طلباً لمرضاته، يصبرون على طاعة الله ويصبرون عن معاصيه ويصبرون على أقداره المؤلمة، وبالصدق بالأقوال والأحوال وهو استواء الظاهر

والباطن وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم، وبالقنوت الذي هو دوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع والخضوع، وبالنفقات في سبل الخيرات وعلى الفقراء وأهل الحاجات، وبالاستغفار خصوصاً وقت الأسحار، فإنهم مدوا الصلاة إلى وقت السحر؛ فجلسوا يستغفرون الله تعالى.

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتَهِكُذُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَايِمًا اللَّهِ لَا أَمُولُوا الْعِلْمِ قَالِمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاكِيدُ اللَّهِ ﴾.

(١٨) هذه أجل الشهادات الصادرة من الملك العظيم، ومن الملائكة، وأهل العلم على أجلِّ مشهود عليه وهو توحيد الله وقيامه بالقسط، وذلك يتضمن الشهادة على جميع الشرع وجميع أحكام الجزاء، فإن الشرع والدين أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبودية والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز والقدرة والجلال وبنعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال، وبكماله المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق أن يحيطوا بشيء منه أو يبلغوه والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كله عدل وقسط لا والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كله عدل وقسط لا ظلمَ فيه ولا جور بوجه من الوجوه، بل هو في غاية الحكمة والإحكام، والجزاء على الأعمال الصالحة والسيئة كله قسط وعدل، ﴿قل أي شيء أكبر شهادة

قل الله ﴾؛ فتوحيد الله ودينه وجزاؤه قد ثبت ثبوتاً لا ريب فيه وهو أعظم الحقائق وأوضحها، وقد أقام الله على ذلك من البراهين والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه وعده.

وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء لأن الله خصهم بالذكر من دون البشر، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزائه، وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة، وفي ضمن ذلك تعديلهم وأن الخلق تبع لهم وأنهم هم الأئمة والمتبوعون، وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقادر قدره.

﴿إِنَّ الدِّيرِكَ عِنـٰذَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَكُمُّ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِيرَكَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِلْمُ بَغْمَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُّ يَايَنِتِ اللّهِ فَإِكَ ٱللّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴿﴾.

﴿١٩﴾ يخبر تعالى ﴿إن الدين عند الله ﴾؛ أي الدين الذي لا دين لله سواه ولا مقبول غيره هو ﴿الإسلام ﴾؛ وهو الانقياد لله وحده ظاهراً وباطناً بما شرعه على ألسنة رسله، قال تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾؛ فمن دان بغير دين الإسلام فهو لم يدن لله حقيقة لأنه لم يسلك الطريق الذي شرعه على ألسنة رسله.

ثم أخبر تعالى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك وإنما اختلفوا فانحرفوا عنه عناداً وبغياً. وإلا فقد جاءهم العلم المقتضي لعدم الاختلاف الموجب للزوم الدين الحقيقي، ثم لما جاءهم محمد ﷺ عرفوه حق المعرفة، ولكن الحسد والبغي والكفر بآيات الله هي التي صدتهم عن اتباع الحق ﴿ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب﴾؛ أي: فلينتظروا ذلك فإنه آت وسيجزيهم الله بما كانوا يعملون.

﴿ فَإِنْ عَآجُوكَ فَقُلَ اَسَلَمْتُ وَجْهِى لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْأَقِيَّىٰ ءَالسَّلَمَتُمُّ فَإِنْ اَسْلَمُواْ فَضَدِ اهْتَكَدَأُ وَإِن تَوَلَّوَا فَإِنَّا عَلَيْكَ الْبَكْثُمُ وَاللَّهُ بَعِدِيرٌ بِالْهِبَادِ ﴿ ﴾ .

أَلْرَتَرَ إِلَى ٱلَّذِيكِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُ مَ ثُمَّ يَتُوَكَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ 🕝 ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتُّ وَغَرَّهُمُ في دِينِهِ مِ مَاكَانُوا يُفْتَرُونَ ٥٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥٠ قُلِ ٱللَّهُمُّ مَالِكَ ٱلْمُلَّكِ تُوَّقِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآ أَءُ وَتَنزِعُ ٱلمُمُلُكَ مِمَّن تَشَآ أَءُ وَتُعِـ زُّمَن تَشَآ أُءُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاءً بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَنَّ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَنُولِجُ ٱلنَّهَارَفِٱلْيَالِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمِيّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَيْرِحِسَابِ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينِّ وَمَن يَفْكُلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَةً وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ 🔞 or or

﴿٢٠﴾ لما بين أن الدين الحقيقي عنده الإسلام، وكان أهل الكتاب قد شافهوا النبي الله بالمجادلة وقامت عليهم الحجة فعاندوها، أمره الله تعالى عند ذلك أن يقول ويعلن أنه قد أسلم وجهه أي ظاهره وباطنه لله، وأن من اتبعه كذلك قد وافقوه على هذا الإذعان الخالص، وأن يقول للناس كلهم من أهل الكتاب والأميين - أي الذين ليس لهم كتاب من العرب وغيرهم - إن أسلمتم فأنتم على الطريق المستقيم والهدى والحق وإن توليتم فحسابكم على الله، وأنا ليس عليً إلا اللاغ، وقد أبلغتكم وأقمت عليكم الحجة.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِنَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَنْهِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَنْهِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ النَّاسِ فَبَشِّرَهُم مَ وَيَقْتُلُونَ النَّاسِ فَبَشِّرَهُم مَ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ۞ أُوْلَتَهِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَصِيرِينَ ۞ .

(۲۱ ـ ۲۲) أي: الذين جمعوا بين هذه الشرور: الكفر بآيات الله، وتكذيب رسل الله، والجناية العظيمة على أعظم الخلق حقًا على الخلق وهم الرسل وأئمة الهدى، الذين يأمرون الناس بالقسط الذي اتفقت عليه الأديان والعقول فهؤلاء قد (حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة)؛ واستحقوا العذاب الأليم، وليس لهم ناصر من عذاب الله ولا منقذ من عقوبته.

﴿ أَلَّهُ تَرَ إِلَى اَلَذِيكَ أُوتُواْ ضَمِيبًا مِّنَ الْحِتَابِ يُنْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّهِ لِيَعْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِينُ مِّنَهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَاللّهِ إِلَهُمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿٢٣ ـ ٢٥﴾ أي: ألا تنظر وتعجب من هؤلاء ﴿الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ﴿ و ﴿يدعون إلى كتاب الله ﴾؛ الذي يصدق ما أنزله على رسله ﴿ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ﴾؛ عن اتباع الحق فكأنه قيل: لأي داع دعاهم إلى هذا الإعراض وهم أحق بالاتباع وأعرفهم بحقيقة ما جاء به محمد ﷺ ؟ فذكر لذلك سببين:

أمنهم وشهادتهم الباطلة لأنفسهم بالنجاة وأن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودة حددوها بحسب أهوائهم الفاسدة، كأنَّ تدبير الملك راجع إليهم حيث قالوا: ﴿لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى﴾؛ ومن المعلوم أن هذه أماني باطلة شرعاً وعقلاً.

والسبب الثاني: أنهم لما كذبوا بآيات الله، وافتروا عليه زين لهم الشيطان سوء عملهم، واغتروا بذلك وتراءى لهم أنه الحق عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق، فهؤلاء كيف يكون حالهم إذا جمعهم الله يوم القيامة، ووقى العاملين ما عملوا وجرى عدل الله في عباده؟ فهنالك لا تسأل عما يصلون إليه من العقاب وما يفوتهم من الخير والثواب، وذلك بما كسبت أيديهم، وما ربك بظلام للعبيد.

﴿ قُلِ ٱللَّهُمْ مَلِكَ ٱلمُلْكِ ثُوْقِ ٱلْمُلْكُ مَن تَشَاءُ وَتَنغُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاّةٌ وَتُحِذُ مَن تَشَاّةٌ وَتُخِرُ أَن تَشَاّةٌ فِي اللّهُمْ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ مَن تَشَاّةٌ وَتُخِرُ ٱلْمَيْتِ وَتُخْرُ الْمَيْتِ وَتُخْرُ الْمَيْتُ وَتَرَوُقُ مَن تَشَاهُ بِعَنْدِ حِسَابٍ ﴿ فَهُ لَا اللّهُ الْمَلْكُ الْمَلْلُ وَعْمِره تَبِعُ الْمَلْكُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَعْمِره تَبِعُ الْمَلْكُ مِن يَشَاءً وَلِنُو اللّهُ الْمُلْكُ مِن يَشَاءً وينزع والسفلي، واستحقاقه باختصاصه بالملك المطلق والتصريف المحكم، وأنه يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويغز من يشاء ويذل من يشاء، فليس الأمر بأماني أهل الكتاب ولا غيرهم، بل الأمر أمر الله،

والتدبير له، فليس له معارض في تدبيره، ولا معاون في تقديره وأنه كما أنه المتصرف بمداولة الأيام بين الناس فهو المتصرف بنفس الزمان: يولج النهار في الليل ويولج الليل في النهار؛ أي: يدخل هذا على هذا ويحل هذا محل هذا ويزيد في هذا ما ينقص من هذا ليقيم بذلك مصالح خلقه، ويخرج الحي من الميت كما يخرج الزروع والأشجار المتنوعة من بذورها، والمؤمن من الكافر، والميت من الحي، كما يخرج الحبوب والنوى والزروع والأشجار والبيضة من الطائر، فهو الذي يخرج المتضادات بعضها من بعض، وقد انقادت له جميع العناصر.

وقوله: ﴿بيدك الخير﴾؛ أي: الخير كله منك ولا يأتي بالحسنات والخيرات إلا الله، وأما الشر فإنه لا يضاف إلى الله تعالى لا وصفاً ولا اسماً ولا فعلاً، ولكنه يدخل في مفعولاته ويندرج في قضائه وقدره، فالخير والشر كله داخل في القضاء والقدر فلا يقع في ملكه إلا ما شاءه، ولكن الشرَّ لا يضاف إلى الله، فلا يقال بيدك الخير والشر، بل يقال بيدك الخير كما قاله الله وقاله رسوله، وأما استدراك بعض المفسرين حيث قال: وكذلك الشر بيد الله فإنه وهم محض، ملحظهم حيث ظنوا أن تخصيص الخير بالذكر ينافي قضاءه وقدره العام، وجوابه ما فصلناه.

وقوله: ﴿وترزق من تشاء بغير حساب﴾؛ وقد ذكر الله في غير هذه الآية الأسباب التي ينال بها رزقه كقوله: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب﴾؛ ﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه﴾؛ فعلى العباد أن لا يطلبوا الرزق إلا من الله، ويسعوا فيه بالأسباب التي يسرها الله وأباحها.

«٢٨» هذا نهي من الله وتحذير للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، والله وليهم أومن يفعل ذلك»؛ التولي، أفليس من الله في شيء أي: فهو بريء من الله، والله بريء منه، كقوله تعالى: أومن يتولهم منكم فإنه منهم أوقوله: أإلا أن تتقوا منهم تقاة أي: إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين، فلكم في هذه الحال الرخصة في المسالمة والمهادنة، لا في التولي هذه الحال الرخصة في المسالمة والمهادنة، لا في التولي ألذي هو محبة القلب الذي تتبعه النصرة، أويحذركم الله نفسه أي: فخافوه واخشوه وقدموا خشيته على خشية الناس فإنه هو الذي يتولى شؤون خشيته على خشية الناس فإنه هو الذي يتولى شؤون

العباد، وقد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون وسيصيرون إليه، فيجازي من قدم خوفه ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل، ويعاقب الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الوبيل. ﴿قُلُ إِن تُخَفُّوا مَا فِي مُدُورِكُمْ أَنَّ نَبُدُهُ يَعَمَّنُهُ اللَّهُ وَيَعَلَمُ مَا فِي السَمَوَتِ وَمَا فِي الْخَرْضُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيءٍ قَدِيدٌ ﴿ اللهِ يَعْمَ تَجِدُ كُلُ نَشِي مَا عَبِلَتْ مِن سُوَّةٍ وَدُدُ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا فَيْ مَا عَبِلَتْ مِن سُوَّةٍ وَدُدُ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَابَعْ رَعْوَدُ اللهُ رَعُونُ بَالْهِ بَالِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ رَعُونُ بَاللهُ اللهُ رَعُونُ بَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ رَعُونُ بَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ رَعُونُ بَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ رَعُونُ بَاللهِ اللهِ اللهُ الل

«٢٩ ـ ٢٩» يخبر تعالى بإحاطة علمه بما في الصدور سواء أخفاه العباد أو أبدوه، كما أن علمه محيط بكل شيء في السماء والأرض فلا تخفى عليه خافية، ومع إحاطة علمه فهو العظيم القدير على كل شيء الذي لا يمتنع عن إرادته موجود. ولما ذكر لهم من عظمته وسعة أوصافه ما يوجب للعباد أن يراقبوه في كل أحوالهم، ذكر لهم أيضاً داعياً آخر إلى مراقبته وتقواه وهو أنهم كلهم صائرون إليه وأعمالهم حينئذ من خير وشر محضرة، فحينئذ يغتبط أهل الخير بما قدموه لأنفسهم، ويتحسر أهل الشر إذا وجدوا ما عملوه محضراً، ويودون أن بينهم وبينه أمداً بعيداً.

فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وكادحٌ في هذه الحياة، وأنه لا بد أن يلاقي ربه ويلاقي سعيه، أوجب له أخذ الحذر والتوقي من الأعمال التي توجب الفضيحة والعقوبة، والاستعداد بالأعمال الصالحة التي توجب السعادة والمثوبة، ولهذا قال تعالى: «ويحذركم الله نفسه»؛ وذلك بما يبدي لكم من أوصاف عظمته وكمال عدله وشدَّة نكاله، ومع شدَّة عقابه فإنه رءوف رحيم، ومن رأفته ورحمته أنه خوَّف العباد، وزجرهم عن الغيِّ والفساد، كما قال تعالى لما ذكر العقوبات: «ذلك يخوِّف الله به عباده، يا عباد فاتقون»؛ فرأفته ورحمته سهلت لهم الطرق التي ينالون بها الخيرات، ورأفته ورحمته حذرتهم من الطرق التي ينالون بها الخيرات، ورأفته ورحمته حذرتهم من الطرق التي ينالون بها الخيرات، ورأفته ورحمته حدرتهم من الطرق التي ينالون بها المكروهات.

فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه بسلوك الصراط المستقيم، والسلامة من الطرق التي تفضي بسالكها إلى الجحيم.

﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ نُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُعِيبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ دُنُوبَكُرُّ وَاللَّهُ عَمُورٌ رَّحِيبُ ﴿ إِنَّ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِن قَوْلَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴾ .

هذه الحال الرخصة في المسالمة والمهادنة، لا في التولي الحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة؛ فعلامة الذي هو محبة القلب الذي تتبعه النصرة، أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة؛ فعلامة وويحذركم الله نفسه ؛ أي: فخافوه واخشوه وقدموا يعدم الله اتباع محمد على خشية الناس فإنه هو الذي يتولى شؤون ايدعو إليه طريقاً إلى محبته ورضوانه فلا تُنال محبة الله خشية الناس فإنه هو الذي يتولى شؤون المدعود الله المدعود الله على خشية الناس فإنه هو الذي المدعود الله المدعود الله المدعود الله المدعود الله المدعود الله المدعود المدعود الله المدعود الله المدعود الله المدعود المدعود الله المدعود الم

نَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفُسٍ مَّاعَمِلَتُ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ

مِن سُوَءٍ تُودُ لُوْأَنَّ بِينَهَا وَبِيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ

وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا وَضَعَتْ

وَلَيْسَ ٱلذَّكَّرُ كَٱلْأُنْتَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ

وَذُرِّيَّتَهَامِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ أَنْ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ

حَسَنِ وَأَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّاهَا زُكِّرِيًّا كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهِا

زَكَوْتَيَا ٱلْمِحْوَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزُقًا قَالَ يَعَمْ يُمُ أَنَّى لَكِ هَنذاً

قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ

ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُوفُ إِلْمِادِ نَكُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لِكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ أُ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ الكَفِرِينَ 😙 ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ 😙 ذُرِّيَّةً أَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَنْ إِذْ قَالَتِ آمَرَاْتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّزًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السِّمِيعُ الْعَلِيدُ 🐨 فَلَمَّا

AND CHARLES THE TAXABLE CHARLES AND CHARLE ورضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء المحبين، وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه، فكأنه قيل: ومع ذلك فما حقيقة اتباع الرسول وصفتها؟ فأجاب بقوله: ﴿قُل أَطْيِعُوا اللَّهُ والرسول)؛ بامتثال الأمر واجتناب النهى وتصديق الخبر ﴿فإن تولوا﴾؛ عن ذلك؛ فهذا هو الكفر والله ﴿لا يحب الكافرين﴾.

﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَغَيْنَ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْدَرِهِيمَ وَءَالَ عِمْزَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أُرِيَّةً مُّعْتُهَا مِنْ بَعَضِ أَوَلَلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِلَّهِ ﴿ إِلَّهِ إِلَّى آخر القصة.

(۳۳ ـ ٥٠) لله تعالى من عباده أصفياء يصطفيهم ويختارهم ويمن عليهم بالفضائل العالية والنعوت السامية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة والخصائص المتنوعة، فذكر هذه البيوت الكبار وما احتوت عليه من كُمَّل الرجال الذين حازوا أوصاف الكمال، وأن الفضل والخير تسلسل في ذراريهم، وشمل ذكورهم ونساءهم وهذا من أجل مننه وأفضل مواقع جوده وكرمه ﴿والله سميع عليم)؛ يعلم من يستحق الفضل والتفضيل فيضع فضله حيث اقتضت حكمته. فلما قرر عظمة هذه البيوت ذكر قصة مريم وابنها عيسى عليه وكيف تسلسلا من هذه

البيوت الفاضلة، وكيف تنقلت بهما الأحوال من ابتداء أمرهما إلى آخره، وأن امرأة عمران قالت متضرعة إلى ربها متقربة إليه بهذه القربة التي يحبها، التي فيها تعظيم بيته وملازمة طاعته: ﴿إنِّي نذرت لك ما في بطني محرراً ﴾؛ أي خادماً لبيت العبادة المشحون بالمتعبدين ﴿فتقبل مني﴾ هذا العمل أي اجعله مؤسساً على الإيمان والإخلاص مثمراً للخير والثواب ﴿إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى﴾؛ كأن في هذا الكلام نوع تضرع منها وانكسار نفس، حيث كان نذرها بناءً على أنه يكون ذكراً يحصل منه من القوة والخدمة والقيام بذلك ما يحصل من أهل القوة، والأنثى بخلاف ذلك، فجبر الله قلبها وتقبل الله نذرها، وصارت هذه الأنثى أكمل وأتم من كثير من الذكور، بل من أكثرهم، وحصل بها من المقاصد أعظم مما يحصل بالذكر، ولهذا قال: ﴿فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً ﴾؛ أي:ربيت تربية عجيبة دينية أخلاقية أدبية، كملت بها أحوالها، وصلحت بها أقوالها وأفعالها، ونما فيها كمالها، ويسر الله لها زكريا كافلاً، وهذا من مِنَّةِ الله على العبد أن يجعل من يتولى تربيته من الكاملين المصلحين.

ثم إن الله تعالى أكرم مريم وزكريا حيث يسَّر لمريم من الرزق الحاصل بلا كدِّ ولا تعب، وإنما هو كرامة أكرمها الله به، إذ ﴿كلما دخل عليها زكريا المحراب﴾؛ وهو محل العبادة، وفيه إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها ﴿وجد عندها رزقاً﴾؛ هنيئاً معدًّا قال: ﴿أني لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزقُ من يشاء بغير حساب﴾؛ فلما رأى زكريا هذه الحال والبر واللطف من الله بها، ذكَّرَه أن يسأل الله تعالى حصول الولد على حين اليأس منه فقال: ﴿رب هَب لي من لَدُنك ذرية طيبة إنك سميعُ الدُّعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب أنَّ الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله ﴿؛ اسمه أي: الكلمة التي مِنَ الله عيسى ابن مريم، فكانت بشارته بهذا النبي الكريم تتضمن البشارة بعيسى ابن مريم والتصديق له والشهادة له بالرسالة، فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة اختص الله بها عيسي ابن مريم، وإلا فهي من جملة كلماته التي أوجد بها المخلوقات، كما قال تعالى: ﴿إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. سورة آل عمران (٥٥)

وقوله: ﴿وسيداً وحصوراً ﴾؛ أي: هذا المبَشَّر به وهو يحيى سيد من فضلاء الرسل وكرامهم، والحصور قيل هو الذي لا يولد له ولا شهوة له في النساء، وقيل هو الذي عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة، وهذا أليق المعنيين، ﴿ونبيًّا من الصالحين ﴾؛ الذين بلغوا في الصلاح ذروته العالية، ﴿قال رب أني يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرأتي عاقر ﴾؛ فهذان مانعان، فمن أي طريق يا رب يحصل لي ذلك مع ما ينافى ذلك؟! ﴿قال كذلك الله يفعل ما يشاء ﴾؛ فإنه كما اقتضت حكمته جريان الأمور بأسبابها المعروفة، فإنه قد يخرق ذلك لأنه الفعَّالُ لما يريد، الذي قد انقادت الأسباب لقدرته، ونفذت فيها مشيئته وإرادته فلا يتعاصى على قدرته شيء من الأسباب ولو بلغت في القوة ما بلغت ﴿قال رب اجعل لي آية ﴾؛ ليحصل السرور والاستبشار، وإن كنت يا ربّ متيقناً ما أخبرتني به، ولكن النفس تفرح، ويطمئن القلب إلى مقدمات الرحمة واللطف، ﴿قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً ﴾؛ وفي هذه المدة ﴿اذكر ربكُ كثيراً وسبح بالعشى والإبكار ﴾؛ أول النهار وآخره، فمنع من الكلام في هذه المدة، فكان في هذا مناسبة لحصول الولد من بين الشيخ الكبير والمرأة العاقر، وكونه لا يقدر على مخاطبة الآدميين ولسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه آية

النَّاقَاتِ النَّاقَاتِ النَّاقَةِ الْمَاكِةِ الْمَاكَةِ الْمَاكِةِ الْمَاكَةِ الْمَاكَةِ الْمَاكَةِ الْمَاكَةِ الْمَاكَةِ الْمَاكَةِ الْمَاكَةِ الْمَاكَةِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ اللَّهُ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْمَاكِة الْمَاكِةِ الْمَاكِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْمَاكِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةُ الْمَ

أخرى، فحينئذ حصل له الفرح والاستبشار، وشكر الله، وأكثر من الذكر والتسبيح بالعشايا والإبكار.

وكان هذا المولود من بركات مريم بنت عمران على زكريا، فإن ما من الله به عليها من ذلك الرزق الهني الذي يحصل بغير حساب ذكّره وهيَّجه على التضرع والسؤال، والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب، ولكنه يقدر أموراً محبوبة على يد من يحبه ليرفع الله قدره ويُعْظِمَ أجره، ثم عاد تعالى إلى ذكر مريم وأنها بلغت في العبادة والكمال مبلغاً عظيماً فقال تعالى: ﴿وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك ؛ أي: اختارك ووهب لك من الصفات الجليلة والأخلاق الجميلة ﴿وطهرك ﴾؛ من الأخلاق الرذيلة ﴿واصطفاك على نساء العالمين ﴾؛ ولهذا قال على من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام (۱)، فنادتها الملائكة عن أمر الله لها بذلك لتغتبط بنعم الله وتشكر الله، وتقوم بحقوقه، وتشتغل بخدمته، ولهذا قال الملائكة: ﴿يا مريم اقنتي لربك ﴾؛ أي: أكثري من الطاعة والخضوع والخشوع لربك وأديمي ذلك ﴿واركعي مع الراكعين ﴾؛ أي: صلى مع المصلين فقامت بكل ما أمرت به وبرزت وفاقت في كمالها.

ولما كانت هذه القصة وغيرها من أكبر الأدلة على رسالة محمد على حيث أخبر بها مفصلة محققة لا زيادة فيها ولا نقص، وما ذاك إلا لأنه وحي من الله العزيز الحكيم لا بتعلم من الناس قال تعالى: ﴿ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم﴾؛ حيث جاءت بها أمها فاختصموا أيهم يكفلها؟ لأنها بنت إمامهم ومقدمهم، وكلهم يريد الخير والأجر من الله، حتى وصلت بهم الخصومة إلى أن اقترعوا عليها فألقوا أقلامهم مقترعين، فأصابت القرعة زكريا رحمة من الله به وبها

فأنت ـ يا أيها الرسول ـ لم تحضر تلك الحالة لتعرفها فتقصها على الناس، وإنما الله نبأك بها، وهذا هو المقصود

⁽۱) أخرجه البخاري (٣٧٦٩)، ومسلم (٢٤٣١) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وزيادة خديجة بنت خويلد ليست في البخاري ومسلم وعزاها الحافظ في «الفتح» (٤٤٧/٦) للطبراني وأبي نعيم في «الحلية».

سورة آل عمران (٥٥)

الأعظم من سياق القصص أنه يحصل بها العبرة، وأعظم العبر والاستدلال بها على التوحيد والرسالة والبعث وغيرها من الأصول الكبار ﴿إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين ١٤ أي: له الوجاهة والجاه العظيم في الدنيا والآخرة عند الخلق، ومع ذلك فهو عند الله من المقربين الذين هم أقرب الخلائق إلى الله وأعلاهم درجة، وهذه بشارة لا يشبهها شيء من البشارات، ومن تمام هذه البشارة أنه ﴿يكلم الناس في المهد ﴾؛ فيكون تكليمه آية من آيات الله ورحمة منه بأمه وبالخلق، وكذلك يكلمهم ﴿كهلاً ﴾؛ أي: في حال كهولته، وهذا تكليم النبوة والدعوة والإرشاد، فكلامه في المهد فيه آيات وبراهين على صدقه ونبوته وبراءة أمِّه مما يظن بها من الظنون السيئة، وكلامه في كهولته فيه نفعه العظيم للخلق وكونه واسطة بينهم وبين ربهم في وحيه وتبليغ دينه وشرعه، ومع ذلك فهو ﴿من الصالحين ﴾؛ الذين أصلح الله قلوبهم بمعرفته وحبه، وألسنتهم بالثناء عليه وذكره وجوارحهم بطاعته وخدمته ﴿قالت رب أني يكون لى ولد ولم يمسسني بشر﴾؛ وهذا هو من الأمور المستغربة ﴿قال كذلك الله يخلق ما يشاء ﴾؛ ليعلم العباد أنه على كل شيء قدير وأنه لا ممانع لإرادته ﴿إذا

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْ لَا وَمِنَ ٱلصَّدِلِحِينَ قَالَتُ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسُني بَشُرُّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يُخَلُّقُ مَا يَشَاءَ أُإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَيْنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ 🙆 وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَءِ بِلَ أَنِي قَدْحِتْ تُكُم كِايَةٍ مِّن رَّبِّكُمُّ أَنِّ أَغَلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّلِينِ كَهَيْءَ وَٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَحْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنْبِيُّكُم بِمَاتَأْ كُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِةً لَكُمُّ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْكَ يَدَى مِكَ التَّوْرَكَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِثْتُكُمْ بِعَاينةٍ مِّن زَيِكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ زَيِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ الله المُعْدُدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفَّرَقَالَ مَنَّ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّوكَ نَحَنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ أَنَّا مُسْلِمُونَ

قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب ﴾؛ أي: جنس الكتب السابقة والحكم بين الناس ويعطيه النبوة ويجعله ﴿رسولاً إلى بني إسرائيل﴾؛ ويؤيده بالآيات البينات والأدلة القاهرة حيث قال: ﴿أَنِّي قد جئتكم بآية من ربكم﴾؛ تدلكم أني رسول الله حقاً، وذلك ﴿أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ الأكمه ﴾؛ وهو ممسوح العينين الذي فقد بصره وعيناه ﴿والأبرص وأحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك ﴾؛ المذكور ﴿لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ﴾؛ فأيده الله بجنسين من الآيات والبراهين الخوارق المستغربة التي لا يمكن لغير الأنبياء الإتيان بها، والرسالة والدعوة والدين الذي جاء به وأنه دين التوراة ودين الأنبياء السابقين، وهذا أكبر الأدلة على صدق الصادقين، فإنه لو كان من الكاذبين لخالف ما جاءت به الرسل ولناقضهم في أصولهم وفروعهم، فعلم بذلك أنه رسول الله وأن ما جاء به حق لا ريب فيه، وأيضاً فقوله: ﴿ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم﴾؛ أي: ولأخفف عنكم بعض الآصار والأغلال «فاتقوا الله وأطبعون. إن الله ربى وربكم فاعبدوه»؛ وهذا ما يدعو إليه جميع الرسل عبادة الله وحده لا شريك له وطاعتهم، وهذا هو الصراط المستقيم الذي من سلكه أوصله إلى جنات النعيم.

فحينئذ اختلفت أحزاب بني إسرائيل في عيسي، فمنهم من آمن به واتبعه، ومنهم من كفر به وكذبه ورمي أمه بالفاحشة كاليهود ﴿فلما أحس عيسي منهم الكفر﴾؛ والاتفاق على رد دعوته ﴿قال﴾؛ نادباً لبني إسرائيل على مؤازرته: ﴿من أنصارى إلى الله، قال الحواريون﴾؛ أي: الأنصار: ﴿نحن أنصار الله آمنًا بالله واشهد بأنا مسلمون﴾؛ وهذا من مِنَّةِ الله عليهم وعلى عيسى، حيث ألهم هؤلاء الحواريين الإيمان به والانقياد لطاعته والنصرة لرسوله ﴿**ربنا آمنا** بما أنزلت واتبعنا الرسول﴾؛ وهذا التزام تام للإيمان بكل ما أنزل الله ولطاعة رسوله ﴿فاكتبنا مع الشاهدين﴾؛ لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ولدينك بالحق والصدق. وأما من أحسَّ عيسى منهم الكفرَ وهم جمهور بني إسرائيل فإنهم ﴿مكروا﴾؛ بعيسى ﴿ومكر الله﴾؛ بهم ﴿والله خير الماكرين﴾؛ فاتفقوا على قتله وصلبه، وشُبَّهَ لهم شَبَهُ عيسى فقبضوا

رَبِّكَ آءَامُنَكَ إِمَا أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَحْتُبْنَا مُعَ

ٱلشَّنهدِينَ 💣 وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ عَيْرُ

ٱلْمَكِرِينَ ٥٠ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى ٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ

إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ اتَّبَعُوكَ

فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى نَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّى مَرْجِعُكُمْ

فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ @ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنيكا وَٱلْآخِرةِ وَمَا

لَهُ مِن نَصِرِينَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ

ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوفِيهِ مَ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ

ذَ لِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ( )

مَثَلَعِيسَىٰعِندَاللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَّ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ

لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَا تَكُن مِن ٱلْمُمَّ بَينَ ۞

فَمَنْ حَآجًكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ أَنَدُعُ

أَبِنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ

ثُمَّ زَبَّتُهُ لَ فَنَجْكُ لَقَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ

على من شُبّه لهم به، وقال الله لعيسى: ﴿إني متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من الذين كفروا ﴾؛ فرفعه الله إليه، وطهره من الذين كفروا، وصلبوا من قتلوه، ظانين أنه عيسى، وباؤوا بالإثم العظيم.

وسينزل عيسى ابن مريم في آخر هذه الأمة حكماً عدلاً، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبع ما جاء به محمد على ويعلم الكاذبون غرورَهم وخداعَهم وأنهم مغرورون مخدوعون. وقوله: ﴿وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة》؛ المراد بمن اتبعه الطائفة التي آمنت به ونصرهم الله على من انحرف عن دينه، ثم لما جاءت أمة محمد على كانوا هم أتباعه حقًا فأيدهم ونصرهم على الكفار كلهم، وأظهرهم بالدين فأيدهم ونصرهم على الكفار كلهم، وأظهرهم بالدين وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض》؛ الآية. ولكن حكمة الله عادلة فإنها اقتضت أن من تمسك ولكن حكمة الله عادلة فإنها اقتضت أن من تمسك بالدين نصره النصر المبين، وأن من ترك أمره ونهيه ونبذ شرعه وتجرأ على معاصيه أن يعاقبه ويسلط عليه الأعداء. والله عزيز حكيم. وقوله: ﴿ثم إليّ مرجعكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون》.

ثم بين ما يفعله بهم فقال:

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا

وَٱلْآخِرَةَ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ۞ وَأَمَّا الَّذِيرَ عَامَنُواْ وَعَكِمُواْ الْفَكَلِحَتِ فَيُوفَيهِم أُجُورَهُمُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِيينَ ۞﴾.

♦٥٦ - ٧٥ ♦ وهذا الجزاء عام لكل من اتصف بهذه الأوصاف من جميع أهل الأديان السابقة. ثم لما بعث سيد المرسلين وخاتم النبيين، ونسخت رسالته الرسالات كلها، ونسخ دينه جميع الأديان صار المتمسك بغير هذا الدين من الهالكين. وقوله تعالى:

﴿ ذَاكِ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَٱلذِّكِرِ ٱلْحَكِيمِ ۞ ﴿ .

﴿٥٨﴾ أي: هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين هو آيات الله البينات، وهو الذي يذكر العباد كل ما يحتاجونه، وهو الحكيم المحكم صادق الأخبار، حسن الأحكام.

﴿٩٥ ـ ٦٢﴾ لما ذكر قصة مريم وعيسى ونبأهما الحق، وأنه عبد أنعم الله عليه، وأن من زعم أن فيه شيئاً من الإلهية فقد كذب على الله، وكذب جميع أنبيائه وكذب عيسى ﷺ فإن الشبهة التي عرضت لمن اتخذه إلهاً شبهة باطلة، فلو كان لها وجه صحيح لكان آدم أحق منه فإنه خلق من دون أم ولا أب، ومع ذلك فاتفق البشر كلُّهم على أنه عبد من عباد الله، فدعوى إلهية عيسى بكونه خلق من أم بلا أب دعوى من أبطل الدعاوي، وهذا هو الحق الذي

⁽١) لم أجد تفسيراً للآية (٦٣) في الأصل، فلعل الشيخ سها عنها.

إِنَّ هَذَا لَهُوَالْفَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَ اللّهَ لَهُوَ الْمَوْدِينَ اللّهُ اللّهُ وَالْمَصَلُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلّا اللَّهُ وَإِنَّ اللّهَ لَهُو الْمَعْدِينَ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لا ريب فيه أن عيسى كما قال عن نفسه: ﴿ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكان قد قدم على النبي ﷺ وفد نصاري نجران (١١)، وقد تصلبوا على باطلهم بعدما أقام عليهم النبي على البراهين بأن عيسى عبد الله ورسوله حيث زعموا إلهيته، فوصلت به وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن يباهلهم فإنه قد اتضح لهم الحق ولكن العناد والتعصب منعاهم منه، فدعاهم رسول الله علي إلى المباهلة بأن يحضر هو وأهله وأبناؤه، وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم ثم يدعون الله تعالى أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين، فتشاوروا هل يجيبونه إلى ذلك، فاتفق رأيهم أن لا يجيبوه لأنهم عرفوا أنه نبى الله حقًّا، وأنهم إن باهلوه هلكوا هم وأولادهم وأهلوهم فصالحوه وبذلوا له الجزية، وطلبوا منه الموادعة والمهادنة فأجابهم عليه ولم يحرجهم لأنه حصل المقصود من وضوح الحق، وتبين عنادهم حيث صمموا على الامتناع عن المباهلة، وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين.

ولهذا قال تعالى: ﴿إِن هذا لهو القصص الحق﴾؛ أي: الذي لا ريب فيه، ﴿وإن الله لهو العزيز﴾ الذي قهر بقدرته وقوته جميع الموجودات وأذعنت له سكان الأرض والسماوات، ومع ذلك فهو ﴿الحكيم﴾؛ الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها.

﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَمَالُوَا ۚ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْلَغِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَكِيْتًا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا الشّهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ .

﴿٢٤﴾ هذه الآية الكريمة كان النبي ﷺ يكتب بها إلى ملوك أهل الكتاب. وكان يقرأ أحياناً في الركعة الأولى من سنة الفجر ﴿قولوا آمنا بالله﴾؛ الآية؛ ويقرأ بها في الركعة الآخرة من سنة الصبح لاشتمالها على المدعوة إلى دين واحد، قد اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون، واحتوت على توحيد الإلهية المبني على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية لا يستحق منهم أحد شيئاً من خصائص الربوبية ولا من نعوت الإلهية، فإن انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا و ﴿إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ﴾؛ كقوله تعالى: ﴿قَلْ يَا أَيُهَا الكافرون. . . ﴾؛ إلى آخرها.

﴿يَتَأَهَلَ الْحِتَٰبِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِى إِبَرْهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَنَةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِوءً أَفَلَا تَمْقِلُونَ ۞ مَتَأَنَّمُ مَتَوُلَاءَ حَجَجْتُهُ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُعَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنشُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ إِنَهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَائِينًا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ إِكَ أَوْلَى النَّاسِ بِإِنْهِيمَ لَلَّذِينَ أَتَبْعُوهُ وَهَلْذَا النِّينُ وَالْلَذِينَ ءَامُنُواْ وَاللّهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ ۞﴾.

﴿ ٦٠ - ٦٨ ﴾ كانت الأديان كلها اليهود والنصارى والمشركون وكذلك المسلمون كلهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم، فأخبر الله تعالى أن أولى الناس به محمد ﷺ وأتباعه وأتباع الخليل قبل محمد ﷺ وأما اليهود والنصارى والمشركون فإبراهيم بريء منهم ومن ولايتهم، لأن دينه الحنيفية السمحة التي فيها الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وهذه خصيصة المسلمين، وأما دعوى اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم فقد علم أن اليهودية والنصرانية

⁽۱) قصة وفد نصارى نجران؛ أخرجها البخاري (٤٢٨٠)، ومسلم (٢٤٢٠)، عن حذيفة. والحديث: أخرجه الحاكم (٢/ ٥٩٤) ولفظه أتم مما في الصحيحين. وانظر «الطبقات» لابن سعد (١/ ٣٥٧)، «والدر المنثور» (٢٨/٢).

AND CHANGE TO THE TRANSPORT OF THE PROPERTY OF

يَّنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِلِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطل وَتَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ

وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ أَن وَقَالَت طَايِفَةُ مِّن أَهُلِ ٱلْكِتنب امِنُوا

بِٱلَّذِيَّ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَّهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُ

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ

ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤَتَّى أَحَدُ مِّشْلَ مَا أُوتِيتُمُ أَوْبُحَا بَوُكُمُ

عِندَرَبِّكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِمُّ

عَلِيمُ ﴿ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ عَمَن يَشَاءُ ۖ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّ لِ

ٱلْعَظِيمِ 🗘 ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ

يُوَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَآ يُؤَدِّهِ ٓ إِلَيْكَ إِلَّا

مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِماً ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّتِينَ

سَكِيلُ وَيَقُولُوكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوكَ

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ - وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ (اللهُ إِنَّ اللهُ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ - وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ

ٱلَّذِينَ يَشُّتُرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيَّمَننِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا أُولَيَتٍكَ لَا

خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ

يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ هُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ

التي هم يدعون أنهم عليها لم تؤسس إلا بعد الخليل، فكيف يحاجون في هذا الأمر الذي يعلم به كذبهم وافتراؤهم، فهب أنهم حاجوا فيما لهم به علم فكيف يحاجون في هذه الحالة؟! فهذا قبل أن ينظر ما احتوى عليه قولهم من البطلان يعلم فساد دعواهم، وفي هذه الآية دليل على أنه لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به. وقوله: ﴿والله ولي المؤمنين﴾؛ فكلما قوي إيمان العبد تولاه الله بلطفه، ويسره لليسرى وجنبه العسرى.

﴿ وَدَت طَابَهَةً مِن الْمَ الْمِتَابِ لَوْ يُعِبُلُونَكُو وَمَا يُعِبُلُونَكُو وَمَا يُعِبُلُونَكُو وَدَا يُعِبُلُونَكُو وَدَا يَعْبُلُونَ فَيَ يَتَأْهُلُ الْكِتَابِ لِمَ تَكْمُرُونَ فِي يَتَأَهْلُ الْكِتَابِ لِمَ تَكْمُرُونَ فِي يَتَأَهْلُ الْكِتَابِ لِمَ تَلْسُونَ الْمَحَقَ وَالْتَمْ تَمَالُمُونَ فِي وَقَالَت طَابِهَةً مِن الْمَحَقَ وَالْتُمْ تَمَالُمُونَ فِي وَقَالَت طَابِهَةً مِن الْمَحَلُ وَيَكُمُونَ الْمَحَقُ وَالْتُمْ تَمَالُمُونَ فِي وَقَالَت طَابِهَةً مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَتَكَمُّلُونَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَوْتِيهِ مَن يَشَاتُهُ وَاللهُ وَ

﴿٢٩ - ٧٤﴾ هذا من منة الله على هذه الأمة حيث

أخبرهم بمكر أعدائهم من أهل الكتاب، وأنهم من حرصهم على إضلال المؤمنين ينوعون المكرات الخبيثة فقالت طائفة منهم: ﴿ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار﴾؛ أي: أوله وارجعوا عن دينهم آخر النهار، فإنهم إذا رأوكم راجعين وهم يعتقدون فيكم العلم استرابوا بدينهم وقالوا لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب السابقة لم يرجعوا، هذا مكرهم والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي بيده الفضل يختص به من يشاء، فخصكم يا هذه الأمة بما لم يخص به غيركم، ولم يدر هؤلاء الماكرون أن دين الله حق إذا وصلت حقيقته إلى القلوب لم يزدد صاحبه على طول المدى إلا إيماناً ويقيناً، ولم تزده الشبه إلا تمسكاً بدينه وحمداً لله وثناء عليه حيث من به عليه . وقولهم: ﴿أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم﴾؛ يعني أن الذي حملهم على هذه الأعمال المنكرة الحسد والبغي وخشية الاحتجاج عليهم، كما قال تعالى: ﴿ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق﴾ الآية.

﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنِطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّهُ مَا ثُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۖ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ وَلَهُ مِنْ أَوْنَى بِمِهْدِهِ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِلَيْكَ إِلَّهُ مِنْ أَوْفَى بِمِهْدِهِ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِلَيْكَ إِلَيْهُمُ مَنْ أَلُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّل

(٧٥) يخبر تعالى عن أهل الكتاب أن منهم طائفة أمناء بحيث لو أمنته على قناطير من النقود وهي المال الكثير يؤده إليك، ومنهم طائفة خونة يخونك في أقل القليل، ومع هذه الخيانة الشنيعة فإنهم يتأولون بالأعذار الباطلة فيقولون: **«ليس علينا في الأميين سبيل»**؛ أي: ليس علينا جناح إذا خناهم واستبحنا أموالهم، لأنهم لا حرمة لهم، قال تعالى: **«ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون»**؛ أن عليهم أشد الحرج، فجمعوا بين الخيانة وبين احتقار العرب وبين الكذب على الله، وهم يعلمون ذلك ليسوا كمن فعل ذلك جهلاً وضلالاً.

﴿٧٦﴾ ثم قال تعالى: ﴿بلى﴾؛ أي: ليس الأمر كما قالوا. ﴿من أوفى بعهده واتقى﴾؛ أي: قام بحقوق الله وحقوق خلقه فإن هذا هو المتقي والله يحبه، أي: ومن كان بخلاف ذلك فلم يف بعهده وعقوده التي بينه وبين الخلق

وَإِنَّ مِنْهُ مَ لَفَرِيقًا يَلُونَ الْسِنتَهُ مَ بِالْكِنْ لِتَحْسَبُوهُ مِنْ الْكِنْ لِتَحْسَبُوهُ مِنْ الْكِتْ وَيَقُولُونَ هَوَ الْكِنْ لِتَحْسَبُوهُ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَيْبِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَيْبِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَيْبِ مَنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَيْبِ وَهُمْ يَعْمُونَ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَيْبِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكِن كُونُواْ رَبّنِنِ عَن مِمَا كُنتُمْ مُعَلّمُ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللللللّهُ وَاللّهُ وَ

ولا قام بتقوى الله، فإن الله يمقته، وسيجازيه على ذلك أعظم النكال.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَنْهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلْيَهِمْ يَوْمَ اللّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ اللّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ اللّهَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ اللّهِمُ اللّهُ فَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

﴿٧٧﴾ أي: إن الذين يشترون الدنيا بالدين فيختارون الحطام القليل من الدنيا ويتوسلون إليها بالأيمان الكاذبة والعهود المنكوثة، فهؤلاء ﴿لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم﴾؛ أي: قد حق عليهم سخط الله ووجب عليهم عقابه، وحرموا ثوابه، ومنعوا من التزكية، وهي التطهير. بل يردون القيامة متلوثون بالجرائم، متدنسون بالذنوب العظائم.

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتُهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَعْوَلُونَ هُو مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُو مِنَ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُو مِنَ عِندِ اللَّهِ لَكَا اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَمْلُمُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْكَافِ الْكَانِبُ وَهُمْ يَمْلُمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ

«٧٨» أي: وإن من أهل الكتاب فريقاً محرفون لكتاب الله «يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب»؛ وهذا يشمل التحريف اللفظي والتحريف المعنوي، ثم هم مع هذا التحريف الشنيع، يوهمون أنه من الكتاب وهم كذبة في ذلك، ويصرحون بالكذب على الله، وهم يعلمون حالهم وسوء مغبتهم.

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَلَبَ وَالْخُكُمَ وَالنُّـبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاذًا لِى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَئِينَ كُونُوا رَبَّنِيتِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعْكِمُونَ الْكِنْكِ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ۞ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنْخِذُوا الْلَّتِيكَةَ وَالنِّيتِينَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُمْ بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ۞﴾.

﴿٧٩ - ٨٠﴾ أي: يمتنع ويستحيل كل الاستحالة لبشر منَّ الله عليه بالوحي والكتاب والنبوة وأعطاه الحكم الشرعي، أن يأمر الناس بعبادته ولا بعبادة النبيين والملائكة واتخاذهم أرباباً، لأن هذا هو الكفر، فكيف وقد بعث بالإسلام المنافي للكفر من كل وجه فكيف يأمر بضده، هذا من الممتنع لأن حاله وما هو عليه وما منَّ الله به عليه من الفضائل والخصائص تقتضي العبودية الكاملة والخضوع التام لله الواحد القهار، وهذا جواب لوفد نجران حين تمادى بهم الغرور ووصلت بهم الحال والكبر أن قالوا أتأمرنا يا محمد أن نعبدك؟ حين أمرهم بعبادة الله وطاعته، فبين الباري انتفاء ما قالوا وأن كلامهم وكلام أمثالهم في هذا ظاهر البطلان.

﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَنَى النِّيَتِ َنَ لَمَا ءَانَيْتُكُم مِن كِتَبِ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَثُومِنُنَ بِهِ- وَلَتَنَصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِيِّ قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِن الشَّنهِدِينَ ۞ فَمَن تَوَلَى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتهِكَ هُمُ الْفَسِفُونَ ۞﴾.

﴿٨١ - ٨١﴾ هذا إخبار منه تعالى أنه أخذ عهد النبيين وميثاقهم كلِّهم بسبب ما أعطاهم، ومنَّ به عليهم من الكتاب والحكمة المقتضي للقيام التام بحق الله وتوفيته، أنه إن جاءهم رسول مصدق لما معهم بُعِثَ بما بعثوا به من التوحيد والحق والقسط والأصول التي اتفقت عليها الشرائع أنهم يؤمنون به وينصرونه، فأقروا على ذلك، واعترفوا، والتزموا، وأشهدهم، وشهد عليهم، وتوعد من خالف هذا الميثاق.

وهذا أمر عام بين الأنبياء، أن جميعهم طريقهم واحد، وأن دعوة كل واحد منهم قد اتفقوا وتعاقدوا عليها، وعموم ذلك أنه أخذ على جميعهم الميثاق بالإيمان والنصرة لمحمد ﷺ، فمن ادعى أنه من أتباعهم فهذا دينهم الذي

أخذه الله عليهم وأقروا به واعترفوا، فمن تولى عن اتباع محمد ممن يزعم أنه من أتباعهم فإنه فاسق خارج عن طاعة الله مكذب للرسول الذي يزعم أنه من أتباعه مخالف لطريقه، وفي هذا إقامة الحجة والبرهان على كل من لم يؤمن بمحمد على من أهل الكتب والأديان، وأنه لا يمكنهم الإيمان برسلهم الذين يزعمون أنهم أتباعهم حتى يؤمنوا بإمامهم وخاتمهم

﴿ أَفَكَ بَرُ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥ أَسَلَمَ مَن فِي السَّمَوَتِ
وَالْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَإِلْتِهِ يُرْجَعُونَ ﴿ قُلْ ءَامَنَا بِاللّهِ
وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعْقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُونِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّيْبُونَ مِن ذَيْهِمَ
لاَ نُفَرِقُ بَيْنَ أَكُو يَنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ قَلَ وَمَن يَبْتِغُ غَيْرُ
الْإِسْلَيْمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿ فَهُ ﴾ .

«٨٣ - ٨٥» قد تقدم في سورة البقرة أن هذه الأصول التي هي أصول الإيمان التي أمر الله بها هذه الأمة قد اتفقت عليها الكتب والرسل، وأنها هي الغرض الموجه لكل أحد وأنها هي الدين والإسلام الحقيقي، وأن من ابتغى غيرها فعمله مردود وليس له دين يعول عليه، فمن زهد عنه ورغب عنه فأين يذهب؟ إلى عبادة الأشجار والأحجار والنيران؟! أو إلى اتخاذ الأحبار والرهبان والصلبان؟! أو إلى التعطيل لرب

الناس المناس ال

وَالْمَلْتَهِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لاَ يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ اللَّهِ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنَهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفُرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَالْمَاتُواُ وَمَا تُواْ وَمَا تُواْ وَهُمُ وَالْمُ الْمُعَلِّمُ وَالْمَارُونُ وَمَا تُواْ وَمَا تُواْ وَهُمُ الْمُحْدَدُ اللَّهُ الْمُرْرِضِ وَهُمُ الْمُحْدُولُ وَمَا تُواْ وَهُمُ الْمُحْدَدُ اللَّهُ الْمُرْرِضِ وَمَا لَوْمُ مَلَ الْمُرْرِضِ وَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُحْدُومُ وَمَا لَهُمْ مِنْ فَصَرِنَ ﴿ وَمَا لَوْمُ مِنْ اللَّهُ وَمَا لَوْمُ مِنْ الْمُحْدِينَ الْمُرْرِضِ وَمَا لَوْمُ مِنْ اللَّهُ الْمُرْرِضِ وَمُ الْمُحْدَدُ اللَّهُ الْمُرْرِضِ وَمَا لَوْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمَا لَوْمُ مِنْ اللَّهُ الْمُرْرِضِ وَمَا لَوْمُ مِنْ اللَّهُ الْمُرْرِضِ وَمَا لَوْمُ الْمُحْدَدُ اللَّهُ الْمُرْرِفِ وَمَا لَوْمُ الْمُمْ مِنْ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْمَالُولُ وَمِنْ الْمُعْلَقُولُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالُومُ مُعْلَقُولُومُ الْمُعْمَالُومُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُعْمَالُومُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْمَالُومُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مُعْمَالُومُ اللَّهُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالُومُ اللَّهُ اللَّهُ مُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْمَالُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَالًا اللَّهُ الْمُعْمِلُومُ اللَّهُ ال

العالمين؟! أو إلى الأديان الباطلة التي هي من وحي الشياطين؟! وهؤلاء كلهم في الآخرة من الخاسرين.

﴿٨٦ ـ ٨٨﴾ يعني أنه يبعد كل البعد أن يهدي الله قوماً عرفوا الإيمان، ودخلوا فيه وشهدوا أن الرسول حق ثم ارتدوا على أعقابهم ناكصين ناكثين، لأنهم عرفوا الحق فرفضوه، ولأن من هذه الحالة وصفه فإن الله يعاقبه بالانتكاس وانقلاب القلب جزاء له إذ عرف الحق فتركه، والباطل فآثره؛ فولاه الله ما تولى لنفسه، فهؤلاء ﴿عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين﴾؛ خالدين في اللعنة والعذاب ﴿لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون﴾؛ إذا جاءهم أمر الله، لأن الله عمرهم ما يتذكر فيه ما تذكر، وجاءهم النذير.

﴿٨٩ ـ ٨٩﴾ ثم إنه تعالى استثنى من هذا الوعيد التائبين من كفرهم وذنوبهم المصلحين لعيوبهم فإن الله يغفر لهم ما قدموه ويعفو عنهم ما أسلفوه، ولكن من كفر وأصر على كفره، ولم يزدد إلا كفراً حتى مات على كفره، فهؤلاء هم الضالون عن طريق الهدى السالكون لطريق الشقاء، وقد استحقوا بهذا العذاب الأليم، فليس لهم ناصر من عذاب الله ولو بذلوا ملء الأرض ذِهباً ليفتدوا به لم ينفعهم شيئاً. فعياذًا بالله من الكفر وفروعه.

﴿ لَنَ لَنَالُواْ اللَّهِ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَّ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَ اللَّهَ بِدِ عَلِيدٌ ﴿ ﴾ .

(٩٢) يعني ﴿ لن تنالوا ﴾ وتدركوا ﴿ البر ﴾ ، الذي هو اسم جامع للخيرات وهو: الطريق الموصل إلى الجنة

لَن نَنَالُوا الْبِرَّحَقَى تُنفِقُوا مِمَّا يَجْبُونَ وَمَاتُنفِقُوا مِن شَيْءِ فَإِن اللهَ الْبِينَ اللهَ اللهَ الْبِينَ اللهَ الْمِرَّةِ عِلْى الْفَالْمَامِ حَنْ الْبِينَ الْمَاحَرَمُ إِسْرَةِ عِلْى الْفَالْمَامِ حَن اللهَ الْبَيْنَ اللهَ الْمَرَّةِ عِلْى الْفَالْمَامِ اللهَ الْمَرَّةِ عِلْى اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ الل

وحتى تنفقوا مما تحبون من أطيب أموالكم وأزكاها، فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس من أكبر الأدلة على سماحة النفس واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها ورقتها، ومن أدل الدلائل على محبة الله وتقديم محبته على محبة الأموال التي جبلت النفوس على قوة التعلق بها، فمن آثر محبة الله على محبة نفسه فقد بلغ الذروة العليا من الكمال وكذلك من أنفق الطيبات وأحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه ووفقه أعمالاً وأخلاقاً لا تحصل بدون هذه الحالة. وأيضاً فمن قام بهذه النفقة تحلى هذا الوجه كان قيامه ببقية الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى والأحرى، ومع أن النفقة من الطيبات هي أكمل الحالات فمهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره ﴿فَإِن الله به عليم ﴾، وسيجزي كل منفق بحسب عمله، سيجزيه في عليم الخلف العاجل وفي الآخرة بالنعيم الآجل.

﴿٩٣ _ ٩٤﴾ من جملة الأمور التي قدح فيها اليهود بنبوة عيسى ومحمد ﷺ أنهم زعموا أن النسخ باطل،

وأنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله. فكذبهم الله بأمر يعرفونه، فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام قبل نزول التوراة كان حلالاً لبني إسرائيل إلا أشياء يسيرة، حرمها إسرائيل _ وهو يعقوب عليه السلام _ على نفسه ومنعها إياه لمرض أصابه، ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما كان حلاً قبل ذلك شيء كثير. قل لهم إن أنكروا ذلك ﴿فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين﴾؛ بزعمكم أنه لا نسخ ولا تحليل ولا تحريم. وهذا من أبلغ الحجج أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا ينكره، فإن انقاد للحق فهو الواجب، وإن أبي ولم ينقد بعد هذا البيان تبين كذبه وافتراؤه وظلمه وبطلان ما هو عليه، وهو الواقع من اليهود.

﴿ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّتِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞﴾.

﴿٩٥﴾ أي: قل صدق الله في كل ما قاله ومن أصدق من الله قيلاً وحديثاً؟ وقد بين في هذه الآيات من الأدلة على صحة رسالة محمد ﷺ وبراهين دعوته وبطلان ما عليه المنحرفون من أهل الكتاب الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته، فقد صدق الله في ذلك وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج تتصدع لها الجبال وتخضع لها الرجال، فتعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع ملة إبراهيم من توحيد الله وحده لا شريك له، وتصديق كل رسول أرسله الله، وكل كتاب أنزله والإعراض عن الأديان الباطلة المنحرفة، فإن إبراهيم كان معرضاً عن كل ما يخالف التوحيد متبرئاً من الشرك وأهله.

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْمَالِمِينَ ۞ فِيهِ ءَايَكُ بَيَنَتُ مَقَامُ إِبْرَهِيمَّ وَمَن دَخَلَمُو كَانَ ءَامِثًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَيْقُ عَنِ الْعَالَمِينَ ۞﴾.

﴿٩٢ - ٩٧﴾ يخبر تعالى بعظمة بيته الحرام، وأنه أول البيوت التي وضعها الله في الأرض لعبادته وإقامة ذكره، وأن فيه من البركات وأنواع الهدايات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين شيء كثير وفضل غزير، وأن فيه آيات بينات تُذكّر بمقامات إبراهيم الخليل وتنقلاته في الحج ومن بعده تذكر بمقامات سيد الرسل وإمامهم، وفيه الأمن الذي من دخله كان آمناً قدراً، مؤمناً شرعاً وديناً.

فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر تفصيلاتها، أوجب الله حجّه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلاً، وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب يناسبه وزاد يتزوده، ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكنه تطبيقه على جميع المركوبات الحادثة والتي ستحدث، وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل حال ولا يمكن الصلاح التام بدونها. فمن أذعن لذلك وقام به فهو من المهتدين المؤمنين، ومن كفر فلم يلتزم حج بيته فهو خارج عن الملين، ﴿ومن كفر فلم يلتزم حج بيته فهو خارج عن العالمين﴾.

﴿ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكَفُرُونَ مِا يَنْهُ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَعْمَلُونَ ﴿ يَا يَنَا هَلُ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ مَعْمُلُونَ ﴿ فَيُ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوْجًا وَأَنْتُمْ شُهُكَدَآةٌ وَمَا اللَّهُ بِغَنِولِ عَمَّا تَعْمُونَ ﴿ ﴾ .

﴿ ٩٨ ـ ٩٩﴾ لمّا أقام فيما تقدم الحجج على أهل الكتاب مع أنهم قبل ذلك يعرفون النبي على كما يعرفون أبناءهم، وبَّخَ المعاندين منهم بكفرهم بكيات الله وصدهم الخلق عن سبيل الله لأن عوامهم تبع لعلمائهم، والله تعالى يعلم أحوالهم وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه.

﴿يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا فَرِبِهَا مِنَ الَّذِينَ أُونُوا اللَّهِ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْفِيمِ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْفَقِيم ﴿ ﴾.

﴿١٠٠ ـ ١٠١﴾ لمّا أقام الحجج على أهل الكتاب ووبَّخهم بكفرهم وعنادهم، حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم، وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على إضراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان، ولكن ولله الحمد أنتم يا معشر المؤمنين، بعدما منَّ الله عليكم بالدين ورأيتم آياته ومحاسنه ومناقبه وفضائله، وفيكم رسول الله الذي أرشدكم إلى جميع مصالحكم، واعتصمتم بالله وبحبله الذي هو دينه يستحيل أن يردوكم عن دينكم، لأن الدين الذي بني على هذه الأصولِ والدعائمِ الثابتة الأساس، المشرقة الأنوار تنجذب إليه الأفئدة، ويأخذ بمجامع القلوب، ويوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل مطلوب.

﴿ ومن يعتصم بالله ﴾؛ أي: يتوكل عليه ويحتمي بحماه ﴿ فقد هدي إلى صراط مستقيم ﴾؛ وهذا فيه الحث على الاعتصام به وأنه السبيل إلى السلامة والهداية.

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهَ حَقَّ ثَقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَوَّا وَاَذْكُرُوا فِيْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْم إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَالْفَ بَيْنَ قُلُولِكُمْم فَأَصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْمُ كَذَلِكَ يُمُيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكُم فَاللّهُ مُمُ النُفلِحُونَ ﴿ لَكُمْ ءَايَتِهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمُونَ عَنِ الْمُنكُم وَاللّهُ لَهُمُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمُونَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْتَهِكَ هُمُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَكُونُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

﴿١٠٢ ـ ١٠٠﴾ هذه الآيات فيها حث الله عباده المؤمنين أن يقوموا بشكر نعمه العظيمة بأن يتقوه حق تقواه، وأن يقوموا بطاعته وترك معصيته مخلصين له بذلك، وأن يقيموا دينهم ويستمسكوا بحبله الذي أوصله إليهم، وجعله السبب بينهم وبينه وهو دينه وكتابه، والاجتماع على ذلك وعدم التفرق، وأن يستديموا ذلك إلى الممات.

وذكرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة وهو أنهم كانوا أعداء متفرقين، فجمعهم بهذا الدين وألّف بين قلوبهم وجعلهم إخواناً، وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم من الشقاء، ونهج بهم طريق السعادة؛ لذلك بين ﴿الله لكم آياته

وَاذَكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذَكُنتُمْ أَعَدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفُرة مِّنَا النَّارِ فَأَنْ مَنَا مَنْ اللَّهُ الكُمْ ءَاينيه عَلَكُو بُمْ تَدُونَ فَأَنْقَدُكُمْ مِنْهَا كُمْ مَا يَنيه عَلَكُو بُمْ تَدُونَ اللَّهُ وَنَ اللَّهُ وَيَأْمُرُونَ بِاللَّعُرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ المُنكُرِ وَالْوَلَيْكَ هُمُ اللَّمُ فَلِحُوبَ وَيَأْمُرُونَ بِاللَّعُرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ المُنكرِ وَالْوَلَيْكَ هُمُ اللَّمُ فَلِحُوبَ وَيَأْمُونَ بِاللَّعُرُوفِ وَيَنْهُونُ وَالْمَنْ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا المُنتَقِقُونُ وَالْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَنْ اللَّهُ وَالْمَنْ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالِمِينَ 🔞

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُم تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَاينتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ

رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيم فِي

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَسُّم

مُسْلِمُونَ 🤠 وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ

لعلكم تهتدون﴾؛ إلى شكر الله والتمسك بحبله. وأمرهم بتتميم هذه الحالة، والسبب الأقوى الذي يتمكنون به من إقامة دينهم بأن يتصدى منهم طائفة يحصل فيها الكفاية «يدعون إلى الخير»؛ وهو الدين: أصوله وفروعه وشرائعه ﴿ويأمرون بالمعروف﴾؛ وهو ما عرف حسنه شرعاً وعقلاً ﴿وينهون عن المنكر﴾؛ وهو ما عرف قبحه شرعاً وعقلاً ﴿وأولئك هم المفلحون ﴾؟ المدركون لكل مطلوب الناجون من كل مرهوب، ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم والمتصدون للخطابة ووعظ الناس عموماً وخصوصاً والمحتسبون، الذين يقومون بإلزام الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة والقيام بشرائع الدين، وينهونهم عن المنكرات.

فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على وجه الخصوص، أو قام بنصيحة عامة أو خاصة فإنه داخل في هذه الآية الكريمة.

ثم نهاهم عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين والبينات الموجب لقيامهم به واجتماعهم، فتفرقوا واختلفوا وصاروا شيعاً، ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال وإنما صدر عن علم وقصد سيىء وبغى من بعضهم على بعض، ولهذا قال: ﴿وأولئك لهم عذاب عظيم ﴾. ثم بين متى يكون هذا العذاب العظيم ويمسهم هذا العذاب الأليم فقال:

﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمَ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾.

﴿١٠٦ ـ ١٠٦﴾ يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة في السعادة والشقاوة، وأنه تبيض وجوه أهل السعادة، الذين آمنوا بالله، وصدقوا رسله وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، وأن الله تعالى يدخلهم الجنات ويفيض عليهم أنواع الكرامات وهم فيها خالدون، وتسود وجوه أهل الشقاوة الذين كذبوا رسله وعصوا أمره وفرقوا دينهم شيعاً المسلمين عليهم. وأنهم يوبخون فيقال: ﴿أكفرتم بعد إيمانكم﴾؛ فكيف اخترتم الكفر على الإيمان ﴿فَدُوقُوا الْعَذَابِ بِمَا كُنتُم تكفرون ﴿

> ﴿ يَلُكَ ءَايَنْتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَلَمِينَ ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلأُمُورُ ۞﴾.

> ﴿١٠٨﴾ يثني تعالى على ما قصه على نبيه من آياته

وأعدائه، وما أعده لهؤلاء من الثواب وللآخرين من العقاب، وأن ذلك مقتضى فضله وعدله وحكمته، وأنه لم يظلم عباده ولم ينقصهم من أعمالهم أو يعذب أحداً بغير ذنبه أو يحمل عليه وزر غيره. ولما ذكر أن له الأمر والشرع ذكر أن له تمام الملك والتصرف والسلطان فقال: ﴿٩٠٩﴾ ﴿ولله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ﴾؛ فيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بعصيانهم، وكثيراً ما يذكر الله أحكامه الثلاثة مجتمعة، يبين لعباده أنه الحاكم المطلق فله الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية، فهو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة، ومن سواه من المخلوقات محكوم عليها ليس لها من الأمر شيء.

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ آهَلُ ٱلْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَّ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِقُونَ شَ لَن يَضُرُوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارُّ ثُمَّ لَا ينصرون شه.

﴿١١١ - ١١١﴾ هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه الأسباب، التي تميزوا بها وفاقوا بها سائر الأمم، وأنهم خير الناس للناس نصحاً ومحبة للخير ودعوة وتعليماً وإرشاداً وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر وجمعاً بين تكميل الخلق والسعى في منافعهم بحسب الإمكان، وبين تكميل النفس بالإيمان بالله والقيام بحقوق الإيمان، وأن أهل الكتاب لو آمنوا بمثل ما آمنتم به لاهتدوا وكان خيراً لهم ولكن لم يؤمن منهم إلا القليل، وأما الكثير فهم فاسقون خارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله محاربون للمؤمنين ساعون في إضرارهم بكل مقدورهم، ومع ذلك فلن يضروا المؤمنين إلا أذى باللسان، وإلا فلو قاتلوهم لولوا الأدبار ثم لا ينصرون. وقد وقع ما أخبر الله به، فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا الأدبار ونصر الله

﴿ ضُرِيَتْ عَلَيْهُمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبِّلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبِّلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَيَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَصُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِيَآةَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠ .

﴿١١٢﴾ هذا إخبار من الله تعالى أن اليهود ضربت عليهم الذلة فهم خائفون أينما ثقفوا، ولا يؤمنهم شيء إلا معاهدة وسبب يأمنون به، يرضخون لأحكام الإسلام التي حصل بها الفرقان بين الحق والباطل وبين أولياء الله | ويعترفون بالجزية، أو بحبل ﴿من الناس﴾؛ أي: إذا كانوا

تحت ولاية غيرهم ونظارتهم، كما شوهد حالهم سابقاً ولاحقاً، فإنهم لم يتمكنوا في الوقت الأخير من الملك المؤقت في فلسطين إلا بنصر الدول الكبرى وتمهيدهم لهم كل سبب ﴿وباؤوا بغضب من الله﴾؛ أي: قد غضب الله عليهم وعاقبهم بالذلة والمسكنة، والسبب في ذلك كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء ﴿بغير حق﴾، أي: ليس ذلك عن جهل وإنما هو بغي وعناد، تلك العقوبات المتنوعة عليهم ﴿بما عصوا وكانوا يعتلون﴾؛ فالله تعالى لم يظلمهم ويعاقبهم بغير ذنب، وإنما الذي أجراه عليهم بسبب بغيهم وعدوانهم وكفرهم وتكذيبهم للرسل وجناياتهم الفظيعة.

﴿ لَيْسُوا سَوَآءٌ مِّنْ أَهِلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةٌ فَآبِمَةٌ يَتْلُونَ عَايَتِ ٱللَّهِ عَانَاتَهَ ٱلْيَّلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ فَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَسْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ويُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرِاتِ وَأُولَتِهِكَ مِنَ ٱلْصَلِحِينَ فَ وَمَا ويُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرِاتِ وَأُولَتِهِكَ مِنَ ٱلصَلِحِينَ فَ وَمَا يَفْعَكُوا مِنْ خَيْرٍ فَكَن يُكَمِّرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَقِينَ فَي وَمَا عَلَيمُ الله المنحرفين من أهل الكتاب بين حالة المستقيمين منهم وأن منهم أمة مقيمون الكتاب بين حالة المستقيمين منهم وأن منهم أمة مقيمون

(۱۱۳ ـ ۱۱۳) لما ذكر الله المنحرفين من أهل الكتاب بيَّن حالة المستقيمين منهم وأن منهم أمة مقيمون لأصول الدين وفروعه (يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف)؛ وهو الخير كله، وينهون عن المنكر وهو جميع الشر، كما قال تعالى: (ومن قوم

موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ﴾؛ و ﴿يسارعون في الخيرات ﴾؛ والمسارعة إلى الخيرات قدر زائد على مجرد فعلها، فهو وصف لهم بفعل الخيرات والمبادرة إليها وتكميلها بكل ما تتم به من واجب ومستحب.

(١١٥) ثم بين تعالى أن كل ما فعلوه من خير قليل أو كثير فإن الله تعالى سيقبله حيث كان صادراً عن إيمان وإخلاص، (فلن يكفروه)؛ يعني لن ينكر ما عملوه ولن يهدر (والله عليم بالمتقين)؛ وهم الذين قاموا بالخيرات وتركوا المحرمات لقصد رضا الله وطلب ثوابه.

﴿ إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِى عَنْهُمْ أَمَوَلُهُمْ وَلَاۤ أَوْلَدُهُم مِّنَ اللّهِ شَيْعً ۚ وَأُولَتِيكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ۚ هَمْ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِى هَاللّهُ اللّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ عَلَيْدُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهَلَكُمُ أَلَمُوا اللّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۖ ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوا مَا عَنِثُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغَضَةُ مِنْ أَفَوَهِهِمُّ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآئِكَتُ إِن كُنتُمْ تَقْقِلُونَ ﴿ مَاأَنتُم أَوْلَآ يَجُبُونُهُمْ وَلَا يُجِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِسَبِ كُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا مَمُدُورُهُمْ أَكْبَرُ فَذَ بَيْنَا لَكُمُ ٱلْآئِكِلُ مِنَ الْفَيَظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمُ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ إِن تَصْعِرُوا وَتَنَقُوا لَا يَعَبُرُكُمْ مَنْ اللّهَ عَلِيمٌ مِنَا يَعْمَلُونَ مُجِوا وَتَنَقُوا لَا يَعَبُرُكُمْ مَنْ اللّهَ عَلِيمٌ إِنَّ اللّهَ عِلَيْمُ لِمَا يَعْمَلُونَ مُجْودُ اللّهَ عَلَيْمُ وَلَوْلَا بِعَنْ إِلَى مَنْ اللّهَ عَلَيْمُ مَنْ اللّهَ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهَ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلِن عَلَيْهُمْ وَلِن اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُوا مِنْ اللّهُ عَلِيمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولِكُمْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَأَحَثَرُهُمُ الْفَنْسِقُونَ ﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى ﴿ وَإِن يُقَرِّدُوكُمْ إِلَّا أَذَى ﴿ وَإِن يُقَرِّدُوكَ ﴿ وَإِن يُقَادِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ اللَّذَبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون ﴿ صَنْ النَّاسِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ وَحَبْلِ مِن النَّاسِ وَبَاءُو بِعَضَبِ مِن اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِك فِي اللَّهِ وَنَهُ مِن اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْلِيكَ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْلِيكَ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِك مِن اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْلِيكَ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْلِيكَ اللَّهُ وَالْمَنْ اللَّهُ وَالْمَنْ وَاللَّهُ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمُ وَالْمَنْ وَالْمَا لَا اللَّهُ وَالْمَالِ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَالُونَ الْمُؤْمِنَ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَالُونَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَنْ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمَنْ وَالْمُومُ وَالْمَالُونَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَالُومُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ

وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْءَامَنَ

أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ

وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَسَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكَرُو يُسَارِغُونَ

في ٱلْخَدْرَتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ شَ وَمَايَفُعَلُواْ

مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكُ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ فَ

A CONTRACT OF THE PROPERTY OF إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا ٓ أَوْلَكُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَكِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ شَ مَثُلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلْذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيجٍ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ يَتَأَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمُ لَا يَأْلُونَكُمُ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنَّ أَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَنَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ 🚳 هَنَأَنتُمْ أَوْلَاءٍ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُوَّمِنُونَ بِٱلْكِنْبِكُلِّهِ -وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوثُواْ بِغَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبَكُمْ سَيِّنَةٌ يُفَرَحُوا بِهَ أَوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّعًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ أَنَّ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ شَ

﴿١١٨ - ١١٩﴾ هذا تحذير من الله لعباده عن ولاية الكفار واتخاذهم بطانة أو خصيصة وأصدقاء، يسرون إليهم ويفضون لهم بأسرار المؤمنين، فوضح لعباده المؤمنين الأمور الموجبة للبراءة من اتخاذهم بطانة، بأنهم ﴿لا يألونكم خبالًا﴾ أي حريصون غير مقصرين في إيصال الضرر بكم، وقد بدت البغضاء من كلامهم وفلتات ألسنتهم، وما تخفيه صدورهم من البغضاء والعداوة ﴿أكبر﴾ مما ظهر لكم من أقوالهم وأفعالهم، فإن كانت لكم فهوم وعقول فقد وضح الله لكم أمرهم، وأيضاً فما الموجب لمحبتهم واتخاذهم أولياء وبطانة، وقد تعلمون منهم الانحراف العظيم في الدين وفي مقابلة إحسانكم؟ فأنتم مستقيمون على أديان الرسل تؤمنون بكل رسول أرسله الله وبكل كتاب أنزله الله، وهم يكفرون بأجلّ الكتب وأشرف الرسل، وأنتم تبذلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا يكافئونكم على أقل القليل منه، فكيف تحبونهم وهم لا يحبونكم وهم يداهنونكم وينافقونكم؟ فإذا لقوكم ﴿قالوا آمنا وإذا خلوا ﴾ مع بنى جنسهم ﴿عضوا عليكم الأنامل ﴾ من شدة الغيظ والبغض لكم ولدينكم، قال تعالى: ﴿قُلْ موتوا بغيظكم ﴾؛ أي: سترون من عز الإسلام وذل الكفر ما يسوءكم، وتموتون بغيظكم فلن تدركوا شفاء ذلك بما تقصدون ﴿إن الله عليم بذات الصدور ﴾ ؟

فلذلك بين لعباده المؤمنين ما تنطوي عليه صدور أعداء الدين من الكفار والمنافقين.

(١٢٠ » ﴿إِن تمسكم حسنة ﴾؛ عز ونصر وعافية وخير ﴿تسؤهم، وإِن تصبكم سيئة ﴾؛ من إدالة العدو أو حصول بعض المصائب الدنيوية ﴿يفرحوا بها ﴾؛ وهذا وصف العدو الشديدة عداوته. لما بين تعالى شدة عداوتهم، وشرح ما هم عليه من الصفات الخبيثة أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى، وأنهم إذا قاموا بذلك فلن يضرهم كيد أعدائهم شيئاً، فإن الله محيط بهم وبأعمالهم وبمكائدهم التي يكيدونكم فيها، وقد وعدكم عند القيام بالتقوى أنهم لا يضرونكم شيئاً فلا تشكوا في حصول ذلك.

﴿ وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴿ . . . إلى آخر القصة .

﴿١٢١﴾ وذلك يوم أحد حين خرج ﷺ بالمسلمين، حين وصل المشركون بجمعهم إلى قريب من أحد، فنزَّلهم ﷺ منازلهم، ورتبهم في مقاعدهم، ونظمهم تنظيماً عجيباً، يدل على كمال رأيه وبراعته الكاملة في علوم السياسة، كما كان كاملاً في كل المقامات، ﴿والله سميع عليم﴾؛ لا يخفى عليه شيء من أموركم.

(١٢٢) ﴿إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا﴾؛ وهم بنو سلمة وبنو حارثة لكن تولاهما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقه، ﴿وعلى الله فليتوكل المؤمنون﴾؛ فإنهم إذا توكلوا عليه كفاهم وأعانهم وعصمهم من وقوع ما يضرهم في دينهم ودنياهم.

وفي هذه الآية ونحوها وجوب التوكل وأنه على حسب إيمان العبد يكون توكله، والتوكل: هو اعتماد العبد على ربه في حصول منافعه ودفع مضاره.

فلما ذكر حالهم في أُحد وما جرى عليهم من المصيبة أدخل فيها تذكيرهم بنصره ونعمته عليهم يوم بدر؛ ليكونوا شاكرين لربهم وليخفف هذا هذا، فقال:

١٢٣﴾ وإذ ﴿نصركم الله ببدر وأنتم أذلة﴾؛ في عَددكم وعِددكم، فكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر في قلة ظهْرٍ

إِذْ هَمَّت طَّا بِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلَيُّهُمَّ أُوعَلَى

اللَّهِ فَلِيَتَوَكِّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَٱنتُمْ

أَذِلَّةُ فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ عَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ

أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُعِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ

مُنزَلِينَ اللهُ اللهُ إِن تَصْبِرُوا وَتَنَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ

هَذَا لِمُدِدِّكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النَّفِيمِنَ ٱلْمَلَيْحَةِ مُسَوِّمِينَ

@ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشِّرَى لَكُمْ وَلِنَطْمَينَ قُلُوبُكُم بِيِّ-وَمَا

ٱلنَّصِّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَن إِذَا لَعَ كِيمِ شَ لِيَقْطَعَ طَرَفَا

مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْيَكِينَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِينَ اللَّهُ لَكَ لَيْسَ لَكَ

مِنَ ٱلْأَمِّرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ

هُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفُرُ لِمَن مَشَآءُ

وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ أَنَّ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ

ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبُوّاْ أَضْعَنَا مُّضَنَعَفَةً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ

لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللهِ وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّذِي أَعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ

اللهُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهُ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

ورثاثة سلاح، وأعداؤهم يناهزون الألف في كمال العدة والسلاح ﴿فاتقوا الله لعلكم تشكرون﴾؛ الذي أنعم عليكم بنصره.

﴿١٢٤﴾ ﴿إِذْ تقول﴾ مبشراً ﴿للمؤمنين﴾؛ مثبتاً لجنانهم: ﴿أَلَنْ يكفيكم أَنْ يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين﴾.

﴿١٢٥﴾ ﴿بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا﴾؛ أي: من حملتهم هذه بهذا الوجه.

﴿يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين﴾؛ أي: معلمين علامة الشجعان. واختلف الناس هل كان هذا الإمداد حصل فيه من الملائكة مباشرة للقتال كما قاله بعضهم، أو أن ذلك تثبيت من الله لعباده المؤمنين، وإلقاء الرعب في قلوب المشركين كما قاله كثير من المفسرين، ويدل عليه قوله: ﴿١٢٦﴾ ﴿وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم﴾، وفي هذا أن الأسباب لا يعتمد عليها العبد بل يعتمد على الله، وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للقلوب وثبات على الخير.

﴿١٢٧﴾ ﴿ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين﴾؛ أي: نصر الله لعباده المؤمنين لا يعدو أن يكون قطعاً لطرف من الكفار، أو ينقلبوا

بغيظهم لم ينالوا خيراً كما أرجعهم يوم الخندق بعد ما كانوا قد أتوا على حرد قادرين أرجعهم الله بغيظهم خائبين. ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً ۚ أَوْ يُتُوبَ عَلَيْهُمْ أَوْ يُعَلِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَالْكُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَالْكُونَ اللَّهِ ﴿ .

﴿١٢٨﴾ لما أصيب ﷺ يوم أحد وكسرت رباعيته وشج رأسه جعل يقول: «كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته «أدا» فأنزل الله تعالى هذه الآية، وبيَّن أن الأمر كله لله وأن الرسول ﷺ ليس له من الأمر شيء، لأنه عبد من عبيد الله والجميع تحت عبودية ربهم مدبَّرون لا مدبِّرون، وهؤلاء الذين دعوت عليهم أيها الرسول أو تباعدت فلاحهم وهدايتهم، إن شاء الله تاب عليهم ووفقهم للدخول في الإسلام، وقد فعل، فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلموا، وإن شاء الله عذبهم فإنهم ظالمون مستحقون لعقوبات الله وعذابه.

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ يَغْفِرُ لِمِن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ ﴿ وَلِلَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ عَلَوْرٌ لَوْصِيدٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَوْرٌ لَوْصِيدٌ ﴿ وَلَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ لَمِن اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ لَلْمُعِلِّ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلِي مِنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُمُ

﴿١٢٩﴾ يخبر تعالى أنه هو المتصرف في العالم العلوي والسفلي وأنه يتوب على من يشاء فيغفر له ويخذل من يشاء فيعذبه، ﴿والله غفور رحيم﴾ فمن صفته اللازمة كمال المغفرة والرحمة ووجود مقتضياتها في الخلق والأمر يغفر للتائبين ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة، قال تعالى: ﴿وأطيعوا الله والرسول لعلكم تُرحمون﴾(٢).

* *

⁽١) أخرجه البخاري معلقاً (باب ليس لك من الأمر شيء...)، «الفتح» (٧/ ٣٦٥)، ووصله مسلم (١٧٩١).

⁽٢) تم المجلد الأول من "تيسير الرحيم الرحمن في تفسير القرآن" بخط مؤلفه عبد الرحمن الناصر بن سعدي ٢٩ ربيع أول ١٣٤٣هـ، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويليه المجلد الثاني أوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا...﴾.

^{*} جاء على هامش (أ): «بلغ تصحيحاً».

المجلد الثاني من تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن لجامعه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي غفر الله له ولو الديه وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وعليه نتوكل، رب يسر وأعن يا كريم

الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله على تسليماً كثيراً، قال تعالى:

﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرَّبَوْا أَضْعَاهًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أَعِدَّتْ لِلْكَنفِينَ ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ﴿ وَسَادِعُوا اللَّهُ وَسَادِعُوا اللَّهُ وَسَادِعُوا إِلَىٰ مَعْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلمُتَّقِينَ شِي ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْحَطِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ شَ وَٱلَّذِيكَ إِذَا فَعَلُوا فَنحِشَّةً أَوْ ظَلَمُوًّا أَنفُسُهُمْ ذَكَّرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَوْلَتَهِكَ جَزَاقُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجُـرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَاْ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمْدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿١٣٠﴾ تقدم في مقدمة هذا التفسير: أن العبدَ ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره، وأن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه أولاً أن يعرف حدَّه وما هو الذي أمر به ليتمكن بذلك من امتثاله، فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله على امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه. وكذلك إذا نُهيَ عن أمر عرف حده وما يدخل فيه وما لا يدخل، ثم اجتهد واستعان بربه في تركه. وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي. وهذه الآيات الكريمات قد اشتملت تركها.

ولعل الحكمةَ _ والله أعلم _ في إدخال هذه الآيات أثناء قصة أحد أنه قد تقدم أن اللَّهَ تعالى وعدَ عبادَه المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم وخذلَ الأعداءَ عنهم، كما في قوله تعالى: ﴿وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ﴾، ثم قال: ﴿وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم . . . ﴾ الآيات. فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة، فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بها، فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى.

ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ التقوى في هذه الآيات ثلاث مرات، مرة مطلقة، وهي قول: ﴿أُعدت للمتقين ﴾، ومرتين مقيدتين فقال: ﴿واتقوا الله ﴿ واتقوا النار ﴾ .

فقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينِ آمنوا ﴾ كل ما في القرآن من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي، لأنَّ الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به المستلزم لأعمال الجوارح، فنهاهم عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة، وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية، من أنه إذا حل الدَّين على المعسر ولم يحصل منه شيء، قالوا له إما أن تقضى ما عليك من الدين، وإما أن نزيد في المدة ونزيد ما في ذمتك، فيضطر الفقير ويستدفع غريمه ويلتزم ذلك اغتناماً لراحته الحاضرة فيزداد بذلك ما في ذمته أضعافاً مضاعفة من غير نفع وانتفاع. ففي قوله: وأضعافا مضاعفة ١٠ تنبيه على شدة شناعته بكثرته وتنبيه لحكمة تحريمه، وأن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم، وذلك أن الله أوجب إنظار المعسر وبقاء ما في ذمته من غير زيادة، فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف، فيتعين على المؤمن المتقى تركه وعدم قربانه لأن تركه من موجبات التقوى، والفلاح متوقف على التقوى، فلهذا قال: ﴿واتقوا الله لعلكم تفلحون 🏶 .

﴿١٣١﴾ ﴿واتقوا النار التي أُعدت للكافرين﴾، بترك ما يوجب دخولها من الكفر والمعاصى على اختلاف درجاتها، فإن المعاصى كلها وخصوصاً المعاصى الكبار على أوامر وخصال من خصال الخير، أمر الله بها وحثُّ | تجر إلى الكفر، بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله على فعلها، وأخبر عن جزاء أهلها، وعلى نواهٍ حثُّ على النار لأهله، فترك المعاصى ينجى من النار ويقى من سخط الجبار، وأفعال الخير والطاعة توجب رضا

CHARLES VILLE VILL وَسَارِعُوۤ أَإِلَىٰ مَعْ فِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّكَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ 📹 ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْفَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنَ ٱلنَّاسُّ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينِ ٥ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَافَعَـلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۖ أَوْلَيْهِكَ جَزَآ وَهُمَّ مَّغْفِرَةٌ ۗ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّنْتُ تَجَرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَمْنَرُ خَلِدِينَ فيهَأْ وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَكِمِلِينَ 💣 قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الله هَذَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ا نِيمَسَسْكُمْ فَرْحُ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مِّنْ لُهُمْ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعًلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءً وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ اللهُ

(۱۳۳) ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها التي أعدها الله للمتقين؟! فهم أهلها وأعمال التقوى هي الموصلة إليها.

(۱۳٤) ثم وصف المتقين وأعمالهم فقال: ﴿الذين ينفقون في السراء والضراء﴾؛ أي: في حال عسرهم ويسرهم، إن أيسروا أكثروا من النفقة، وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئاً ولو قل، ﴿والكاظمين الغيظ﴾: أي: إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم، وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل. هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ، ويصبرون عن مقابلة المسىء إليهم.

﴿والعافين عُن الناسُ﴾، يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل، والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن

المسيء، وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى من الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع الله وعفا عن عباد الله رحمة بهم وإحساناً إليهم، وكراهة لحصول الشر عليهم، وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقير، كما قال تعالى: ﴿فَمَن عَفَا وأصلح فأجره على الله﴾.

ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل، وهي الإحسان، فقال تعالى: ﴿والله يحب المحسنين﴾، والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق.

فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي ﷺ بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(١).

وأمًا الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي في جمع كلمتهم وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات، فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده.

ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم فقال:

(١٣٥) ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ﴾؛ أي: صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دون ذلك، بادروا إلى التوبة والاستغفار، وذكروا ربهم وما توعد به العاصين، ووعد به المتقين فسألوه المغفرة لذنوبهم، والستر لعيوبهم، مع إقلاعهم عنها وندمهم عليها، فلهذا قال: ﴿ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ﴾.

﴿١٣٦﴾ ﴿ أُولئك ﴾؛ الموصوفون بتلك الصفات ﴿ جزاؤهم مغفرة من ربهم ﴾ تزيل عنهم كل محذور، ﴿ وجنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ فيها من النعيم المقيم والبهجة والسرور والبهاء والخير والسرور والقصور والمنازل الأنيقة

⁽۱) تقدم تخریجه، وهو فی «صحیح مسلم» (۸).

العاليات والأشجار المثمرة البهية والأنهار الجاريات في تلك المساكن الطيبات ﴿خالدين فيها﴾ لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلاً ولا يغير ما هم فيه من النعيم ﴿ونعم أجر العاملين، عملوا لله قليلاً فأجروا كثيراً، فعند الصباح يحمد القومُ السَّرى وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملاً موفراً.

وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة، على أن الأعمال تدخل في الإيمان خلافاً للمرجئة، ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية التي في سورة الحديد نظير هذه الآيات وهي قوله: ﴿سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ﴾، فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسله، وهنا قال: ﴿أُعدت للمتقينِ ﴾، ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية، فدل على أن هؤلاء المتقين هم الموصوفين (١١) بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون. ثم قال تعالى:

﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ لِلْمُتَّقِينَ شَكَّ ﴾.

﴿١٣٧﴾ وهذه الآيات الكريمات، وما بعدها في قصة أحد، يعزى تعالى عباده المؤمنين، ويسليهم ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرة امتحنوا، وابتلى المؤمنون منهم بقتال الكافرين، فلم يزالوا في مداولة ومجاولة حتى جعل الله العاقبة للمتقين والنصر لعباده المؤمنين، وآخر الأمر حصلت الدولة على المكذبين وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم، ﴿فسيروا في الأرض﴾ بأبدانكم وقلوبكم ﴿فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ﴾، فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع العقوبات الدنيوية، قد خوت ديارهم وتبين لكل أحد خسارهم، وذهب عزهم وملكهم وزال بذخهم وفخرهم، أفليس في هذا أعظم دليل وأكبر شاهد بها عباده ليبلوهم ويتبين صادقهم من كاذبهم؟ ولهذا قال | يرجون،

> ﴿١٣٨﴾ ﴿ هٰذا بيان للناس ﴾؛ أي: دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل، وأهل السعادة من أهل الشقاوة، وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين، ﴿وهدى وموعظة للمتقين ، لأنَّهم هم المنتفعون بالآيات، فتهديهم إلى سبيل الرشاد وتعظهم وتزجرهم عن طريق

الغي، وأما باقي الناس فهي بيان لهم تقوم(٢) عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينة، ويحتمل أن الإشارة في قوله: ﴿ هٰذا بيان للناس ﴾ ، للقرآن العظيم والذكر الحكيم وأنه بيان للناس عموماً، وهدى وموعظة للمتقين خصوصاً، وكلا المعنيين حق.

﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحَرَنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ان يَمْسَسُكُمْ فَرَحٌ فَقَدْ مَسَ ٱلْقَوْمَ فَكُرُ مِنْ أَنْهُ وَيَلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآةً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِيهِينَ ﴿ وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَكُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوَنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْل أَن تَلْقَوَّهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ لَنظُرُونَ ١٠٠٠ .

﴿١٣٩﴾ يقول تعالى مشجعاً لعباده المؤمنين ومقوياً لعزائمهم ومنهضاً لهممهم: ﴿ولا تهنوا ولا تحزنوا ﴾؛ أي: ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم، ولا تحزنوا في قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة، وابتليتم بهذه البلوي، كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ | فإن الحزن في القلوب والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم، وعون لعدوكم عليكم بل شجعوا قلوبكم وصبروها وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم، وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق بهم الوهن والحزن وهم الأعلون في الإيمان ورجاء نصر الله وثوابه، فالمؤمن المبتغي ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي له ذلك، ولهذا قال تعالى: ﴿وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين .

ثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة، وبين الحكم العظيمة المترتبة على ذلك فقال:

﴿١٤٠﴾ ﴿إِن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله﴾، فأنتم وهم قد تساويتم في القرح، ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون كما قال تعالى: ﴿إِن تكونوا تألمون على صدق ما جاءت به الرسل، وحكمة الله التي يمتحن | فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا

ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطى الله منها المؤمن والكافر والبر والفاجر فيداول الله الأيام بين الناس: يوم لهذه الطائفة ويوم للطائفة الأخرى، لأن هذه الدارَ الدنيا منقضية فانية، وهذا بخلاف الدار الآخرة فإنها خالصة للذين آمنوا.

﴿ وليعلم الله الذين آمنوا﴾ ، هذا أيضاً من الحكم أنه

⁽٢) فوق السطر زيادة «به» بخط مغاير.

⁽١) كذا في النسختين». والصواب: «الموصوفون».

يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاء ليتبين المؤمن من المنافق، لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريده، فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام في الضراء والسراء واليسر والعسر ممن ليس كذلك، ﴿ويتخذ منكم شهداء﴾.

وهذا أيضاً من بعض الحكم، لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل، ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابها، فهذا من رحمته بعباده المؤمنين، أن قيَّض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس، لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم.

﴿والله لا يحب الظالمين﴾، الذين ظلموا أنفسهم وتقاعدوا عن القتال في سبيله، وكأن في هذا تعريضاً بذم المنافقين وأنهم مبغوضون لله، ولهذا ثبطهم عن القتال في سبيله، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.

(121) (وليمحص الله الذين آمنوا)، وهذا أيضاً من الحكم أن الله يمحص بذلك المؤمنين من ذنوبهم وعيوبهم، يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل الله تكفر الذنوب وتزيل العيوب، وليمحص الله أيضاً المؤمنين من غيرهم من المنافقين فيتخلصون منهم ويعرفون المؤمن من المنافق.

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَنفرينَ ١ أَمْ حَسِبَتُمْ أَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَ دُواْ مِنكُمْ وَيُعْلَمُ الصَّدِينَ إِن اللَّهِ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّارَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَايْنِ مَاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَتْ تُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرّ ٱللَّهَ شَيَّعً وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّنْكِرِينَ @ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدُ ثُوَابَٱلدُّنْيَانُؤُ تِهِ عِنْهَا وَمَن بُرِدْ ثُوَابَٱلْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ عَ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى ٱلشَّلِكِرِينَ ۞ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِي قَسَلَ مَعَـهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَا ٱسۡ تَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّنبرِينَ 🔞 وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي ٓ أَمْرِ نَا وَتُبِّتُ أَقَدُامَنَا وَأُنصُرُ نَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرينَ ﴿ فَالنَّهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسِّنَ ثَوَابِ الْأَخِرَةِ وَاللهُ يُحِبُّ لِلْحَسِينَ 🙆 1A

ومن الحكم أيضاً أنه يقدر ذلك ليمحق الكافرين، أي: ليكون سبباً لمحقهم واستئصالهم بالعقوبة، فإنهم إذا انتصروا بغوا وازدادوا طغياناً إلى طغيانهم يستحقون به المعاجلة بالعقوبة رحمة بعباده المؤمنين. ثم قال تعالى:

﴿١٤٢﴾ ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين﴾، هذا استفهام إنكاري، أي: لا تظنوا ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل الله، وابتغاء مرضاته، فإن الجنة أعلى المطالب وأفضل ما به يتنافس المتنافسون، وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته والعمل الموصل إليه، فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم، ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله، عند توطين النفس لها وتمرينها عليها ومعرفة ما تَؤول إليه تنقلب عند أرباب البصائر منحًا يسرون بها ولا يبالون بها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ثم وبخهم تعالى على عدم صبرهم بأمر كانوا يتمنونه ويودون حصوله، فقال:

«١٤٣» ﴿ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ﴾، وذلك أن كثيراً من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته بدر، يتمنون أن يحضرهم الله مشهداً يبذلون فيه جهدهم، قال الله تعالى لهم: ﴿فقد رأيتموه ﴾؛ [أي: رأيتم] ما تمنيتم بأعينكم ﴿وأنتم تنظرون ﴾، فما بالكم وترك الصبر؟ هذه حالة لا تليق ولا تحسن، خصوصاً لمن تمنى ذلك وحصل له ما تمنى، فإن الواجب عليه بذل الجهد واستفراغ الوسع في ذلك. وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة. ووجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم، ولم ينكر عليهم، وإنما أنكر عليهم عدم العمل بمقتضاها والله أعلم. ثم قال تعالى:

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِـلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَدِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرَّ اللّهَ اللّهِ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرَّ اللّهَ اللّهِ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرَّ اللّهَ اللّهِ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرُّ اللّهَ اللّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرُّ اللّهَ اللّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرُّ اللّهَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَشْتُمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَمَا عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَشْتُمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلِي عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَعْمَلُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْلِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَ

وَمَن يُرِدَ ثُوابَ ٱلْآخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْرِى ٱلشَّكِرِينَ ﴿ ﴾ . ﴿ ١٤٤ ﴾ يقول تعالى: ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ﴾ ؛ أي: ليس ببدع من الرسل ، بل هو من جنس الرسل الذين قبله ، وظيفتهم تبليغ رسالة ربهم وتنفيذ أوامره ليسوا بمخلدين ، وليس بقاؤهم شرطاً في امتثال أوامر الله ، بل الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حال ، ولهذا قال: ﴿ أَفَإِنَ مَاتَ أُو قُتَلَ القلبتم على أعقابكم ﴾ ؛ بترك ما جاءكم به من إيمان أو جهاد أو غير ذلك ، قال الله تعالى: ﴿ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً ﴾ ، إنما يضر نفسه ، وإلا فالله تعالى غني عنه ، وسيقيم دينه ، ويعز عباده المؤمنين .

فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه، مدح من ثبت مع رسوله، وامتثل أمر ربه فقال: ﴿وسيجزي الله الشاكرين﴾، والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى في كل حال. وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه فَقُدُ رئيس ولو عظم، وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه إذا فُقِدَ أحدُهم قام به غيره، وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه بحسب الإمكان، لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس، فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم، وتستقيم أمورهم.

وفي هذه الآية أيضاً أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله على المنهم هم سادات الشاكرين.

بآجالها بإذن الله وقدره وقضائه، فمن حتم عليه بالقدر أن يموت مات ولو بغير سبب، ومن أراد بقاءه فلو وقع من يموت مات ولو بغير سبب، ومن أراد بقاءه فلو وقع من الأسباب كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله، وذلك أن الله قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به أرادتهم، فقال: ﴿ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الأخرة نؤته منها ومن يرد هواب الأخرة نؤته منها ومن يرد هواب الأخرة نؤته منها ومن يرد هواب الدنيا تؤته منها ومن يرد فواب الدنيا تؤته منها ومن يرد فواب الأخرة نؤته منها ومن يرد فواب الدنيا تؤته منها ومن يرد فواب الدنيا تؤته منها ومن يرد فواب الأخرة رومن على على على على وللآخرة معظوراً. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته، وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحسناً.

﴿ وَكَأَيِّن مِن نَّبِي قَنَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَتِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَاۤ الْوَمَأُونَهُمُ النَّازُّ وَبِنْسَ مَتَّوَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّازُّ وَبِنْسَ مَتَّوَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا صَعُعُواْ وَمَا السّتَكَانُواً وَاللهُ يُحِبُ الصّدِرِينَ وَمَا كَانَ قُولَهُمُ إِلاّ أَن قَالُواْ رَبّنَا اَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا وَإِسْرَافَنَا وَالصُرْبَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿ فَاللّهُمُ اللّهُ ثَوْلَ اللّهُ ثَوْلَ اللّهُ ثَوْلَ الْآخِرَةِ وَاللّهُ يُحِبُ الْتَحْسِنِينَ ﴿ فَاللّهُ اللّهُ ثَوْلَ اللّهُ وَمُنْ ثُولِ الْآخِرَةِ وَاللّهُ يُحِبُ الْتَحْسِنِينَ ﴿ فَاللّهُ اللّهُ عَلَى الاقتداء بهم الله على على الاقتداء بهم الله على على المعالمة الله على المعالمة الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله وكا من نبي ﴿ قاتل معه ربيون كثير ﴿ وَكَأَين مِن نبي ﴾ أي: وكم من نبي ﴿ قاتل معه ربيون كثير ﴾ إلى: جماعات كثيرون من أتباعهم الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة فأصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما وفما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما أستكانوا ؛ أي: ما ضعفت قلوبهم ، ولا وهنت أبدانهم ، ولا استكانوا ؛ أي: ذلُوا لعدوهم ، بل صبروا وثبتوا وشجعوا أنفسهم ، ولهذا قال: ﴿ والله يحب الصابرين ﴾ .

(127) ثم ذكر قولهم واستنصارهم لربهم فقال: وما كان قولهم ؛ أي: في تلك المواطن الصعبة ﴿إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا»، والإسراف هو: مجاوزة الحد إلى ما حرم، علموا أن الننوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان وأن التخلي منها من أسباب النصر، فسألوا ربهم مغفرتها. ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبر، بل اعتمدوا على الله، وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء الكافرين، وأن ينصرهم عليهم، فجمعوا بين الصبر وترك ضده، والتوبة والاستغفار والاستنصار بربهم، لا جرم أن الله نصرهم، وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة ولهذا قال:

﴿١٤٨﴾ ﴿فاتاهم الله ثواب الدنيا》 من النصر والظفر والغنيمة ﴿وحُسن ثواب الآخرة》 وهو الفوز برضا ربهم والنعيم المقيم الذي قد سلم من جميع المنكدات، وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال فجازاهم بأحسن الجزاء، فلهذا قال: ﴿والله يحب المحسنين》 في عبادة الخالق ومعاملة الخلق، ومن الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء كفعل هؤلاء المؤمنين. ثم قال تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن ثُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَكُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَكِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴿ بَلِ اللّهُ مُؤلَدُكُمٌ وَهُو خَيْرُ النَّصِرِينَ ﴿ سَنُلِقِي فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبُ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزَلَ بِهِ مَسْلَطَكَنَا وَمَا وَمُهُمُ النَّالَةُ وَمِنْ مَثْنَى الظّلِيهِ فَي اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوَ إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَطِيعُوا الَّذِينَ فَي مَنْ الْمَالَةُ مُولَى الْمَالَةُ مُولَى اللَّهُ مَوْلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَوْلَى اللَّهُ مَوْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ ال

﴿١٤٩﴾ وهذا نهي من اللَّهِ للمؤمنين، أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين فإنهم إذا أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر، وهم قصدهم ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران.

﴿١٥٠﴾ ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهم، ففيه إخبار لهم بذلك وبشارة، بأنه يتولى أمورهم بلطفه ويعصمهم من أنواع الشرور، وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليًّا وناصراً من دون كل أحد.

(١٥١) فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب، وهو الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم، وقد فعل تعالى، وذلك أن المشركين بعد ما انصرفوا من قتلنا منهم من قتلنا وهزمناهم ولما نستأصلهم؟ فهَمُّوا بنك، فألقى اللَّهُ الرعبَ في قلوبهم فانصرفوا خائبين. ولا شكَّ أن هذا من أعظم النصر، لأنه قد تقدم أن نصر الله لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن يقطع طرفاً ممن كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وهذا من الثاني. ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين فقال: (بما أشركوا بالله ما لم ينزل

به سلطاناً ﴾؛ أي: ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام التي اتخذوها على حسب أهوائهم

وإراداتهم الفاسدة من غير حجة ولا برهان، وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمٰن، فمن ثَمَّ كان المشرك مرعوباً من المؤمنين لا يعتمد على ركن وثيق، وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق، هذا حاله في الدنيا وأما في الآخرة فأشد وأعظم، ولهذا قال: ﴿ومأواهم النار﴾؛ أي: مستقرهم الذي يأوون إليه وليس لهم عنها خروج ﴿وبئس مثوى الظالمين﴾، بسبب ظلمهم وعدوانهم؛ صارت النارُ مثواهم.

﴿ وَلَقَكَدُ مِكَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُۥ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَقَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَشِرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعِدِ مَا أَرَىكُمْ مَّا تُجِبُّونَ ۗ مِنْكُمْ عَنَهُمْ لِبَنْتَلِيَكُمُ ۖ وَلَقَدُ عَفَا عَنَكُمُ وَاللّهُ مَا تُجِبُونَ ۗ مِنَكُمْ مَنَ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنَهُمْ لِبَنْتَلِيكُمُ ۖ وَلَقَدُ عَفَا عَنَكُمُ وَاللّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

《١٥٢》 أي: ﴿ولقد صدقكم الله وعده ﴾ بالنصر فنصركم عليهم حتى ولوكم أكتافهم، وطفقتم فيهم قتلاً حتى صرتم سبباً لأنفسكم وعوناً لأعدائكم عليكم، فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخور ﴿وتنازعتم في الأمر ﴾ الذي فيه ترك أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف، فاختلفتم؛ فمن قائل نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي ﷺ، ومن قائل ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبق محذور، فعصيتم الرسول وتركتم أمره، من بعد ما أراكم الله ما تحبون، وهو انخذال أعدائكم، لأن الواجب على من أنعم الله عليه بما أحب أعظم من غيره، فالواجب في هذه الحال خصوصاً وفي غيرها عموماً امتثال أمر الله ورسوله، ﴿منكم من يريد الدنيا》؛ وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب، ﴿ومنكم من يريد الآخرة》؛ وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب، ﴿ومنكم من يريد الآخرة》؛ وهم الذين لزموا أمر رسول الله وثبتوا حيث أمروا.

﴿ثم صرفكم عنهم﴾؛ أي: بعد ما وجدت هذه الأمور منكم، صرف الله وجوهكم عنهم، فصار الوجه لعدوكم ابتلاء من الله لكم وامتحاناً، ليتبين المؤمن من الكافر والطائع من العاصي، وليكفّر الله عنكم بهذه المصيبة ما صدر منكم فلهذا قال: ﴿ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين﴾؛ أي: ذو فضل عظيم عليهم، حيث مَنَّ عليهم بالإسلام، وهداهم لشرائعه، وعفا عنهم سيئاتهم، وأثابهم على مصيباتهم، ومن فضله على

تُمَّأَذُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ ابَعْدِ الْفَحِدَ أَمْنَةٌ نُّعَاسًا يَغَشَىٰ طَآيِفَ أَوْ مَنْكُمْ وَلَا يَعْتَىٰ طَآيِفَ أَوْ مَنْكُمْ وَلَا يَعْتَىٰ طَآيَفِ وَاللَّهُ عَلَىٰ الْمَعْرَ وَلَاللَّهُ عَلَىٰ الْمَعْرَ وَلَا لَكَ اللَّهُ وَلَا لَكَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ الْمَعْرَ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ الل

المؤمنين أنه لا يُقَدِّرُ عليهم خيراً ولا مصيبةً إلا كان خيراً لهم، إن أصابتهم سرَّاء فشكروا، جازاهم جزاء الشاكرين، وإن أصابتهم ضرَّاء فصبروا، جازاهم جزاء الصابرين.

﴿ إِذْ نُصْعِدُونَ وَلَا تَكُوْنَ عَلَىٰ أَحَدِ وَالرَسُولَ لِمَعُوثُمُ عَمَّا يَعْمَ الْحَدِ وَالرَسُولُ لِمَعُوثُمُ عَمَّا يَعْمَ لِحَمْدُ لِحَمْدُ لَا مَا أَصَهَا الْمَعَمُ عَمَّا يَعْمَ لِحَمْدُ لِمَا تَحْمَدُونُ اللهُ خَبِيرُ بِمَا مَعَمَّدُونَ اللهَ عَلَىٰ مَا فَاتَصَهُمْ وَلَا مَا أَصَهَبُمْ اللّهَ أَمْدُ أَمْنَةً فَمَاسًا يَعْشَىٰ مَعْمَلُونَ اللّهَ مِنْ أَمْدُ اللّهَ اللّهَ مَعْمَلُونَ اللّهُ مَعْمَلُونَ اللّهُ الللّهُ الل

﴿١٥٣﴾ يذكرهم تعالى حالهم في وقت انهزامهم عن القتال، ويعاتبهم على ذلك فقال: ﴿إِذْ تُصعدون﴾؛ أي: تَجِدُون في الهرب ﴿ولا تلوون على أحد﴾؛ أي: لا يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليه، بل ليس لكم هَمُّ إلا الفرار والنجاء عن القتال، والحال أنه ليس عليكم خطر كبير، إذ لستم آخر الناس مما يلى الأعداء

ويباشر الهيجاء، بل ﴿الرسول يدعوكم في أخراكم﴾؛ أي: مما يلي القوم يقول: "إليَّ عباد الله"(١)، فلم تلتفتوا إليه ولا عرجتم عليه، فالفرار نفسه موجب للوم، ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس أعظم لوماً بتخلفكم عنها ﴿فَأَتْابِكُم﴾؛ أي: جازاكم على فعلكم ﴿فَمَّا بِغُم﴾؛ أي: غمَّا يتبعه غمَّ، غمَّ بفوات النصر وفوات الغنيمة، وغمَّ بانهزامكم، وغمَّ أنساكم كل غمَّ وهو سماعكم أن محمداً ﷺ قد قتل.

ولكن الله بلطفه وحسن نظره لعباده جعل اجتماع هذه الأمور لعباده المؤمنين خيراً لهم فقال: ﴿لكيلا تحزنوا على ما فاتكم﴾؛ من الهزيمة والقتل والجراح إذا تحققتم أن الرسول ﷺ لم يقتل، هانت عليكم تلك المصيبات، واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة، فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم، وكل هذا صادر عن علمه وكمال خبرته بأعمالكم وظواهركم وبواطنكم، ولهذا قال: ﴿والله خبير بما تعملون﴾، ويحتمل أن معنى قوله: ﴿لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم﴾؛ يعني: أنه قدر ذلك الغم والمصيبة عليكم، لكي تتوطن نفوسكم وتمرَّنُوا على الصبر على المصيبات، ويخف عليكم تحمل المشقات.

(104) ﴿ أُمْ أُنْزِلُ عليكُم من بعد الغم ﴾ ، الذي أصابكم ، ﴿ أمنة نُعاساً يغشى طائفة منكم ﴾ ، ولا شك أن هذا رحمة بهم وإحسان وتثبيت لقلوبهم وزيادة طمأنينة ، لأن الخائف لا يأتيه النعاس ، لما في قلبه من الخوف ، فإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس ، وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس ، هم المؤمنون الذين ليس لهم إلا إقامة دين الله ورضا الله ورسوله ومصلحة إخوانهم المسلمين ، وأما الطائفة الأخرى الذين ﴿قد أهمتهم أنفسهم ﴾ ، فليس لهم هَمٌ في غيرها لنفاقهم أو ضعف إيمانهم ، فلهذا لم يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم ، ﴿ يقولون هل لنا من الأمر من شيء ﴾ ، وهذا استفهام إنكاري ، أي: ما لنا من الأمر ، أي: النصر والظهور شيء ، فأساؤوا الظنَّ بربهم وبنيه ، وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله ، وأن هذه الهزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله .

⁽۱) انظر «تفسير الطبري» (۱/ ۳۰۱)، و«الدر المنثور» (۱۵۳/۲).

قال الله في جوابهم: ﴿قل إِن الأمر كله لله ﴾، الأمر يشمل الأمر القدري والأمر الشرعي، فجميع الأشياء بقضاء الله وقدره، وعاقبتها النصر والظفر لأوليائه وأهل طاعته وإن جرى عليهم ما جرى، ﴿يخفون ﴾ يعنى المنافقين ﴿ فَي أَنفسهم ما لا يبدون لك ﴾ ، ثم بيَّن الأمر الذي يخفونه فقال: ﴿ يقولون لو كان لنا من الأمر شمىء ﴾؛ أى: لو كان لنا في هذه الواقعة رأى ومشورة ﴿مَا قتلنا هٰهنا﴾، وهذا إنكار منهم، وتكذيب بقدر الله، وتسفيه منهم لرأى رسول الله ورأى أصحابه، وتزكية منهم لأنفسهم، فرد الله عليهم بقوله: ﴿قُلْ لُو كُنتُم فَي بيوتكم التي هي أبعد شيء عن مظان القتل ﴿لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ﴾، فالأسباب وإن عظمت إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاء، فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئاً، بل لا بد أن يمضى الله ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت والحياة ﴿وليبتلى الله ما في صدوركم﴾؛ أي: يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف إيمان، ﴿وليمحص ما في قلوبكم﴾ من وساوس الشيطان وما تأثر عنها من الصفات غير الحميدة ﴿والله عليم بذات الصدور ﴾؛ أي: بما فيها وما أكنته، فاقتضى علمه وحكمته أن قدر من الأسباب ما به تظهر مخبآت الصدور وسرائر الأمور. ثم قال تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّواْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَعَى الْجُمْعَانِ إِنَّمَا السَّتَزَلَّهُمُ السَّتَزَلَّهُمُ السَّمَ السَّمَعَلِنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللهَ عَفُورُ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللهَ عَفُورُ عَلِيمٌ اللهِ عَنْهُمُ إِنَّ اللهَ عَفُورُ عَلِيمٌ اللهِ عَنْهُمُ إِنَّ اللهَ عَفُورُ عَلَى اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ إِنَّ اللهَ عَفُورُ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ إِنِّ اللهُ عَنْهُمُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

(١٥٥) يخبر تعالى عن حال الذين انهزموا يوم أحد، وما الذي أوجب لهم الفرار وأنه من تسويل الشيطان، وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم، فهم الذين أدخلوه على أنفسهم ومكنوه بما فعلوا من المعاصي لأنها مركبة ومدخلة، فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم سلطان، قال تعالى: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان﴾، ثم أخبر أنه عفا عنهم بعد ما فعلوا ما يوجب المؤاخذة، وإلا فلو آخذهم لاستأصلهم ﴿إن الله غفور﴾ للمذنبين الخطائين بما يوفقهم له من التوبة والاستغفار والمصائب المكفرة ﴿حليم﴾ لا يعاجل من عصاه بل يستأني به ويدعوه إلى الإنابة إليه والإقبال عليه، ثم إن تاب، وأناب قبل منه، وصيره كأنه لم يجر منه ذنب، ولم يصدر عنه عيب. فلله الحمد على إحسانه.

﴿ يَتَاكُمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ الْحَلْقَ ﴿ عَلَيظٌ القلَّبِ ﴾ ؛ أَي : قاسيه، ﴿ لانفضوا من إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلأَرْضِ أَوْ كَانُوا عُزَّى لَوْ كَانُوا عِندَنا مَا مَانُوا وَمَا حولك ﴾ لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق

قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسَّرَةً فِى قُلُوبِهِمُّ وَاللَّهُ يُجِّي وَيُمِيثُ وَاللَّهُ يِمَا تَمْمَلُونَ بَصِيدُ ﴿ ۞ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِى سَكِيلِ اللَّهِ أَوْ مُشَّمَ لَمَمْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ۞ وَلَهِن مُثَّمَ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تَحْشَرُونَ ۞ ﴾.

﴿١٥٦﴾ ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين، الذين لا يؤمنون بربهم ولا بقضائه وقدره من المنافقين وغيرهم، ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيء، وفي هذا الأمر الخاص وهم أنهم يقولون لإخوانهم في الدين أو في النسب ﴿إذا ضربوا في الأرض﴾؛ أي: سافروا للتجارة ﴿أُو كَانُوا غَزَّى ﴾؛ أي: غزاة ثم جرى عليهم قتل أو موت يعارضون القدر ويقولون: ﴿لُو كَانُوا عندناً ما ماتوا وما قُتلوا﴾ وهذا كذب منهم، فقد قال تعالى: ﴿قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، ولكن هذا التكذيب لم يفدهم، إلا أن الله يجعل هذا القول وهذه العقيدة حسرة في قلوبهم، فتزداد مصيبتهم، وأما المؤمنون فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله فيؤمنون ويسلمون فيهدى الله قلوبهم ويثبتها ويخفف بذلك عنهم المصيبة، قال الله ردًّا عليهم: ﴿والله يحيى ويُميت﴾؛ أي: هو المتفرد بذلك فلا يغنى حذر عن قدر، ﴿والله بما تعملون بصير﴾؛ فيجازيكم بأعمالكم وتكذيبكم.

(۱۵۷) ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه، ليس فيه نقص ولا محذور، وإنما هو مما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون، لأنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة الله ورحمته، وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من دنياهم.

﴿١٥٨﴾ وأن الخلق أيضاً إذا ماتوا، أو قتلوا بأي حالة كانت، فإنما مرجعهم إلى الله ومآلهم إليه، فيجازي كلاً بعمله، فأين الفرار إلا إلى الله، وما للخلق عاصم إلا الاعتصام بحبل الله.

﴿ فَهِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمٌّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانَفَشُواْ مِنْ حَوْلِكُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْلَمْرِ
فَإِذَا عَرْمَتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اللَّهِ ﴾.

﴿١٥٩﴾ أي: برحمة الله لك ولأصحابك، منَّ الله عليك أن ألنت لهم جانبك وخفضت لهم جناحك، وترققت عليهم، وحسنت لهم خلقك، فاجتمعوا عليك، وأحبوك وامتثلوا أمرك، ﴿ولو كنت فظاً﴾؛ أي: سيىء الخلق ﴿غليظ القلب﴾؛ أي: قاسيه، ﴿لانفضوا من حولك﴾ لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق

CANADA CHARLES AND AND COMPANY SHIP! وَلَيِن مُّتُّمَّ أَوَّقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ 👜 فَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لِٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْرِيَفَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوِّكِينَ ﴿ إِن يَنْصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلاغَالِبَ لَكُمٌّ وَإِن يَخَذُلُكُمُ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنا بَعْدِهِ قِوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ شَ أَفَمَنِ أَتَّبَعَ رِضُوانَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ش هُمْ دَرَجَنتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَايَعْمَلُوك شَ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ وَرُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنب وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْمِن فَبْلُ لَغِيضَكُل مُّبِينِ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْنَكَمَ اقَلَنُمُ أَنَى هَذَاً قُلْهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ 😳

السيىء، فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه، مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص، والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه، مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره؟ أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة، ومعاملة الناس بما يعاملهم به على، من اللين وحسن الخلق والتأليف؟ امتثالاً لأمر الله وجذباً لعباد الله لدين الله؟

ثم أمر الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه على ويستغفر لهم في التقصير في حق الله فيجمع بين العفو والإحسان، ﴿وشاورهم في الأمر﴾؛ أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر، فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره:

منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله.

ومنها: أن فيها تسميحاً لخواطرهم وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث، فإنَّ مَنْ له الأمرُ على الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل، وشاورهم في حادثة من الحوادث، اطمأنت نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه ليس

يستبد عليهم، وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع، فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته لعلمهم بسعيه في مصالح العموم، بخلاف من ليس كذلك فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة ولا يطيعونه، وإن أطاعوه فطاعة غير تامة.

ومنها: أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له، فصار في ذلك زيادة للعقول.

ومنها: ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطىء في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب فليس بملوم.

فإذا كان الله يقول لرسوله ﷺ وهو أكمل الناس عقلاً وأغزرهم علماً وأفضلهم رأياً _: ﴿وشاورهم في الأمر﴾، فكيف بغيره؟ ثم قال تعالى: ﴿فَإِذَا عَزِمتُ﴾؛ أي: على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه إن كان يحتاج إلى استشارة ﴿فتوكل على الله﴾؛ أي: اعتمد على حول الله وقوته متبرئاً من حولك وقوتك، ﴿إن الله يحب المتوكلين﴾ عليه اللاجئين إليه.

﴿ إِن يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ أَ وَإِن يَغَذُلَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنْصُرُكُم مِّنْ بَعْدِوٍّ. وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾.

﴿١٦٠﴾ أي: إن يمددكم الله بنصره ومعونته ﴿فلا غالب لكم﴾، فلو اجتمع عليكم مَنْ في أقطارها وما عندهم من العَدَد والعُدَد والعَم عن يعده وإلى الله ولا عانكم جميع الخلق، وفي ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله والاعتماد عليه والبراءة من الحول والقوة ، ولهذا قال: ﴿وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾، تقدم المعمول يؤذن بالحصر ، أي: على الله توكلوا لا على غيره ، لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده ، فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصود ، والاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه بل ضار ، وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحده ، وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله .

﴿وَمَا كَانَ لِنِيَ إِنَ يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ ثُمَّ تُوفَقَ كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾.

(171% الغلول: هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل مالٍ يتولاه الإنسان وهو محرَّم إجماعاً، بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص، فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل، لأن الغلول _ كما علمت _ من أعظم الذنوب وشر العيوب.

وقد صان الله تعالى أنبياءه عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم، وجعلهم أفضل العالمين أخلاقاً وأطهرهم نفوساً. وأزكاهم وأطيبهم ونزههم عن كل عيب، وجعلهم محل رسالته ومعدن حكمته، ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾، فبمجرد علم العبد بالواحد منهم يجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم، ولا يحتاج إلى دليل على ما قيل فيهم من أعدائهم، لأن معرفته بنبوتهم مستلزم لدفع ذلك، ولذلك أتى بصيغة يمتنع معها وجود الفعل منهم فقال: ﴿وَمَا كَانَ لنبى أن يغل ﴾؛ أي: يمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته. ثم ذكر الوعيد على من غل فقال: ﴿ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ﴾؛ أي: يأت به حامله على ظهره حيواناً كان أو متاعاً أو غير ذلك يعذب به يوم القيامة ﴿ثم توفي كل نفس ما كسبت﴾؛ الغالُّ وغيره كلَّ يوفّى أجره ووزره على مقدار كسبه ﴿وهم لا يظلمون﴾؛ أي: لا يزداد في سيئاتهم ولا يهضمون شيئاً من حسناتهم.

وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة لمَّا ذكر عقوبة الغالِّ وأنه يأتي يوم القيامة بما غله، ولمَّا أراد أن يذكر توفيته وجزاءه وكان اقتصاره على الغال يوهم بالمفهوم أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون، أتى بلفظ عامِّ جامع له ولغيره.

﴿ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَنَ اللَهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المَصِيرُ اللهِ وَمَأْوَنَهُ بَعِيدُ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَعِيدُ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهِ وَاللَّهُ بَعِيدُ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهِ وَاللَّهُ بَعِيدُ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۱۹۲ - ۱۹۲) يخبر تعالى أنه لا يستوي من كان قصده رضوان رَبِّه والعمل على ما يرضيه كمن ليس كذلك ممن هو مكب على المعاصي مسخط لربه، هذان لا يستويان في حكم الله وحكمة الله وفي فِطّر عباد الله ﴿أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون ؟ لهذا قال هنا: (هم درجات عند الله)؛ أي: كل هؤلاء متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم.

فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات والمنازل والغرفات، فيعطيهم الله من فضله وجوده على قدر أعمالهم، والمتبعون لمساخط الله يسعون في النزول في الدركات إلى أسفل سافلين كل على حسب عمله، والله بصير بأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء، بل قد علمها وأثبتها في اللوح المحفوظ ووكل ملائكته الأمناء الكرام أن يكتبوها ويحفظوها ويضبطوها.

﴿لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُرِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ وَيُرَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَبَ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَهِى ضَلَالٍ مُّيِينٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

﴿١٦٤﴾ هذه المنَّةُ التي امتنَّ الله بها على عباده أكبر النعم بل أصلها، وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم الله به من الضلالة، وعصمهم به من الهلكة فقال: ﴿لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ﴾؛ يعرفون نسبه وحاله ولسانه من قومهم وقبيلتهم ناصحاً لهم مشفقاً عليهم يتلو عليهم آيات الله؛ يعلمهم ألفاظها ومعانيها ﴿ويزكيهم ﴾؛ من الشرك والمعاصى والرذائل وسائر مساوىء الأخلاق ﴿ويعلمهم الكتاب ﴾ ؟ إما جنس الكتاب الذي هو القرآن فيكون قوله: ﴿يتلو عليهم آياته﴾؛ المراد به الآيات الكونية، أو المراد بالكتاب هنا الكتابة فيكون قد امتنَّ عليهم بتعليم الكتاب والكتابة التي بها تدرك العلوم وتحفظ ﴿والحكمة ﴾؛ هي: السنة التي هي شقيقة القرآن، أو وضع الأشياء مواضعها ومعرفة أسرار الشريعة، فجمع لهم بين تعليم الأحكام وما به تُنَفَّذ الأحكام وما به تدرك فوائدها وثمراتها، ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين، وكانوا من العلماء الربانيين ﴿وإن كانوا من قبل﴾؛ بعثة هذا الرسول ﴿لفي ضلال مبين »؛ لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم، ولا ما يزكى النفوس، ويطهرها، بل ما يزين لهم جهلهم فعلوه، ولو ناقض ذلك عقول العالمين!

 OHIER STREET وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمُ الْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَنتِلُوا فِ سَبِيلِ لَّهِ أَوِادْفَعُوَّا قَالُواْ لَوَنَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَكُمُّ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيمَنِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَكُوهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُومِهِم وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِايكَتْمُونَ ١٠ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِمِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدَّرَءُواْ عَنَّ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِنكُنتُمْ صَلِيقِينَ 🐯 وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْفِ سَبِيلِٱللَّهِ أَمُوا تَّا بَلْ أَحْيَاءُ عِندَرَبِهِمْ يُرِّزَقُونَ 🟟 فَرِحِينَ بِمَآءَاتَىٰهُمُٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِۦ وَيَسْتَنْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمَ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَّاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوك 🕲 ه يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَا ۗ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوَا أَجُرُ عَظِيمُ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ

«١٦٥» هذا تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنين حين أصابهم ما أصابهم يوم أحد وقتل منهم نحو سبعين، فقال الله: إنكم ﴿قد أصبتم›؛ من المشركين ﴿مثليها› [يوم بدر]؛ فقتلتم سبعين من كبارهم وأسرتم سبعين، فَلْيَهُنِ الأمرُ ولِتَخِفَّ المصيبةُ عليكم مع أنكم لا تستوون أنتم وهم، فإن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار، ﴿قلتم أنى هذا ﴾؛ أي: من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟ ﴿قل هو من عند أنفسكم›؛ حين تنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، فعودوا على أنفسكم باللوم واحذروا من الأسباب المردية ﴿إن الله على كل شيء قدير›؛ فإياكم وسوء الظن بالله، فإنه قادر على نصركم، ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم ومصيبتكم ذلك، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض.

(177 - 177) ثم أخبر أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان: جمعُ المسلمين وجمعُ المشركين في أحد من القتل والهزيمة، أنه بإذنه وقضائه وقدره، لا مرد له ولا بد من وقوعه، والأمر القدري إذا نفذ لم يبق إلا التسليم له وأنه قدَّره لحكم عظيمة وفوائد جسيمة، وأنه ليتبين بذلك المؤمن من المنافق الذين لما أمروا بالقتال ﴿وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله﴾؛ أي: ذبًا عن دين الله وحماية له وطلباً لمرضاة الله، ﴿أو ادفعوا﴾ عن

محارمكم وبلدكم إن لم يكن لكم نية صالحة، فأبوا ذلك واعتذروا بأن: ﴿قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم﴾؛ أي: لو نعلم أنكم يصير بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم، وهم كذبة في هذا، قد علموا وتيقنوا، وعلم كل أحد أن هؤلاء المشركين قد مُلئوا من الحنق والغيظ على المؤمنين بما أصابوا منهم، وأنهم قد بذلوا أموالهم وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجال والعدد، وأقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهم متحرقين على قتالهم، فمن كانت هذه حالهم كيف يتصور أنه لا يصير بينهم وبين المؤمنين قتال؟

خصوصاً وقد خرج المسلمون من المدينة وبرزوا لهم، هذا من المستحيل، ولكن المنافقين ظنوا أن هذا العذر يروج على المؤمنين، قال تعالى: ﴿هم للكفر يومئذ﴾؛ أي: في تلك الحال التي تركوا فيها الخروج مع المؤمنين ﴿أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم﴾، وهذه خاصة المنافقين يظهرون بكلامهم وفعالهم ما يبطنون ضده في قلوبهم وسرائرهم، ومنه قولهم: ﴿لو نعلم قتالاً لاتبعناكم﴾، فإنهم قد علموا وقوع القتال. ويستدل بهذه الآية على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين، لدفع أعلاهما وفعل أدنى المصلحتين للعجز عن أعلاهما، لأن المنافقين أُمروا أن يقاتلوا للدين، فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان ﴿والله أعلم بما يكتمون﴾، فيبديه لعباده المؤمنين، ويعاقبهم عليه.

(١٦٨) ثم قال تعالى: (الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا)؛ أي: جمعوا بين التخلف عن الجهاد وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدره، قال الله ردًّا عليهم: (قل فادرأوا)؛ أي: ادفعوا (عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين)، أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا لا تقدرون على ذلك ولا تستطيعونه. وفي هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان، وقد يكون إلى إحداهما أقرب منه إلى الأخرى.

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتُنا بَلْ أَحْيَآةً عِندَ رَقِهِمْ كُرْزَقُونَ ﴿ فَوِينَ بِمَاۤ ءَاتَنهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ؞ وَيَسْتَبْشُرُونَ بِالَّْذِينَ لَمْ يَحْدُونَ ﴾ . يَلْحَقُواْ بهم يِنْ خَلِفِهِمْ أَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْدُونَ ﴾ . يَلْحَقُواْ بهم يِنْ خَلِفِهِمْ أَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْدُونَ ﴾ .

﴿١٦٩﴾ هذه الآيات الكريمات فيها فضل الشهداء وكرامتهم، وما منَّ الله عليهم به من فضله وإحسانه، وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة فقال: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ﴾؛ أي: في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله، ﴿أَمُواتَّا ﴾؛ أي: لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا، وفقدوا، وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتها، الذي يحذر من فواته من جبن عن القتال وزهد في الشهادة، ﴿بل﴾ قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون، فهم ﴿أحياء عند ربهم الله في دار كرامته، ولفظ: عند ربهم، يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم، ﴿يرزقون﴾ من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم.

﴿١٧٠﴾ ومع هذا ﴿فرحين بما آتاهم الله من فضله ﴾؛ أي: مغتبطين بذلك وقد قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم، وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول إليه وعدم المنغص، فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله، فتم له النعيم والسرور وجعلوا ﴿يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ﴾؛ أي: يبشر بعضهم بعضاً بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم وأنهم سينالون ما نالوا ﴿أَلا خُوفَ عليهم ولا هم يحزنون ﴾؛ أي: | يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم انخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ١٠٠٠ أي: فلا تخافوا كمال السرور.

> يهنيء بعضهم بعضاً بأعظم مهنأ به وهو نعمة ربهم وفضله الخائفين له، المستجيبين لدعوته. وإحسانه ﴿وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ﴾؛ بل ينميه ويشكره، ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم.

> > وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ، وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم، وفيه تلاقي أرواح أهل الخير، وزيارة بعضهم بعضاً، وتبشير بعضهم بعضاً.

> > ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرَّحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوَا أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَّا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمَّ يَمْسَتُهُمْ سُوَّا وَأَتَّبَعُوا رِضُونَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَل عَظِيمٍ اللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَل عَظِيمٍ اللهِ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَةً ۚ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللهُ ﴿ . فَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿١٧٢ _ ١٧٣﴾ لما رجع النبي ﷺ من أحد إلى (١) أخرجه البخاري (٤٠٧٧) و (٤٥٦٣).

المدينة وسمع أن أبا سفيان ومن معه من المشركين قد هموا بالرجوع إلى المدينة ندب أصحابه إلى الخروج، فخرجوا على ما بهم من الجراح استجابة لله ولرسوله وطاعة لله ولرسوله، فوصلوا إلى حمراء الأسد(١)، وجاءهم من جاءهم وقال لهم: ﴿إِن الناس قد جمعوا لكم﴾؛ وهمُّوا باستئصالكم تخويفاً لهم وترهيباً، فلم يزدهم ذلك إلا إيماناً بالله واتكالاً عليه ﴿وقالوا حسبنا الله ﴾؛ أي: كافينا كل ما أهمنا ﴿ونعم الوكيل ﴾؛ المفوض إليه تدبير عباده والقائم بمصالحهم.

﴿ ١٧٤﴾ ﴿ فَانقلبوا ﴾؛ أي: رجعوا ﴿ بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وجاء الخبرُ المشركين: أن الرسول وأصحابه قد خرجوا إليكم وندم من تخلف منهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم واستمروا راجعين إلى مكة، ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل حيث منَّ عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على ربهم، ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة، فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم وتقواهم عن معصيتهم لهم أجر عظيم، وهذا فضل الله

﴿١٧٥﴾ ثم قال تعالى: ﴿إنما ذلكم الشيطان يُخوف أولياءه المشركين - أي: إن ترهيب من رهب من المشركين -وقال: إنهم ﴿جمعوا لكم. . . ﴾ _ داع من دعاة الشيطان يخوف بها أولياءه الذين عُدِم إيمانهم أو ضعف، ﴿فلا المشركين أولياء الشيطان فإن نواصيهم بيد الله لا ﴿١٧١﴾ ﴿يستبشرون بنعمة من الله وفضل﴾ أي: | يتصرفون إلا بقدره، بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه

وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله.

﴿ وَلَا يَعْذُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفَرُّ إِنَّهُمْ لَن يَضُّرُوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ اللهُ اللهُ

﴿١٧٦﴾ كان النبي ﷺ حريصاً على الخلق مجتهداً في هدايتهم، وكان يحزن إذا لم يهتدوا، قال الله تعالى: ﴿ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر﴾ من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه ﴿إنهم لن يضروا الله شيئاً ﴾ فالله ناصر دينه ومؤيد رسوله ومنفذ أمره من دونهم، فلا تبالهم

قَانَقَلَبُوْ الْبِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَصَّلِ اللَّهِ يَمْسَمَّهُمْ سُوَّءُ وَاَتَبَعُواْ وَصَوْنَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَوَفَصْلِ اللَّهِ يَعْمَدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللللْهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ

ولا تحفل بهم، إنما يضرون ويسعون في ضرر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنيا، وحصول العذاب الأليم في الأخرى، من هوانهم على الله وسقوطهم من عينه وإرادته أن لا يجعل لهم نصيباً في الآخرة من ثوابه؛ خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه أولياءه، ومن أراد به خيراً عدلاً منه وحكمة، لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى ولا قابلين للرشاد لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم.

(1۷۷) ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا فيه رَغْبَةً مَنْ بذلَ ما يحب من المال في شراء ما يحب من السلع (لن يضروا الله شيئاً)، بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم، ولهذا قال: (ولهم عداب أليم)، وكيف يضرون الله شيئاً!! وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان ورغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن فالله غني عنهم، وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم وأعد له ممن ارتضاه لنصرته أهل البصائر والعقول، وذوي الألباب من الرجال الفحول، قال الله تعالى: ﴿قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً. . . ﴾ الآيات.

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَمُتُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمَّ إِنَّمَا لَمُلِّي لَكُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمَّ إِنَّمَا لَمُلِّي لَكُمْ لِيَرْدَادُوٓا إِنْسَمَا وَلَمُتُمْ عَذَاكِ ثُمُهِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ ال

《١٧٨》 أي: ولا يظن الذين كفروا بربهم، ونابذوا دينه، وحاربوا رسوله أنَّ تركنا إياهم في هذه الحياة الدنيا وعدم استئصالنا لهم وإملائنا لهم خير لأنفسهم ومحبة منا لهم، كلا ليس الأمر كما زعموا، وإنما ذلك لشر يريده الله بهم وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهم، ولهذا قال: ﴿إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين》، فالله تعالى يملي للظالم حتى يزداد طغيانه، ويترادف كفرانه حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر، فليحذر الظالمون من الإمهال، ولا يظنوا أن يفوتوا الكبير المتعال.

﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيلَارَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخِيتَ مِنَ ٱلطَّيِّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْفَيْبِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ. مَن يَشَأَةُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَإِن ثُوْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيمُ

﴿١٧٩﴾ أي: ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التمييز، حتى يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق والصادق من الكاذب، ولم يكن في حكمته أيضاً أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده، فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده، ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان، فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم والانقياد لهم والإيمان بهم، ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم، فانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصين ومؤمنين ومنافقين ومسلمين وكافرين، ليرتب على ذلك الثواب والعقاب، وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه.

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ هُوَ خَيْرًا لَمُمَّ بَلَ هُو شَرُّ لَهُمُّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ۔ يَوْمَ ٱلْقِيَسَمَةُ وَلِلَّهِ مِيزَتُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ۞ ﴿ .

﴿١٨٠﴾ أي: ولا يظن الذين يبخلون؛ أي: يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك، مما منحهم الله وأحسن إليهم به، وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده فبخلوا بذلك، وأمسكوه وضنوا

لَّقَدْ سَحِمَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنُ أَغْنِيٓ آهُ

سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ

ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَاكَ بِمَاقَدًا مَتَ أَيْدِيكُمُ

وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ أَنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ

ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَاۤ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرَّبَانِ

تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ

وَبَالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدَّ كُذِّ بَرُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ

وَالزُّبُرِ وَالْكِتَبِ الْمُنِيرِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِّ

وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَمَن زُحْزِحَ

عَن ٱلنَّادِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَاٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ

إِلَّا مَتَنَاعُ ٱلْفُرُودِ @ ﴿ لَتُبَلُّوكَ فِي آَمُوالِكُمْ

وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسَمَعُ كِمِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتبَ

مِن قَبَلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَكِ كَثِيرًا ۚ

وَإِن تَصَّب رُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُور اللهِ

Vt To the state of the state of

به على عباد الله، وظنوا أنه خير لهم بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم، «سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة»؛ أي يجعل ما بخلوا به طوقاً في أعناقهم يعذبون به كما ورد في الحديث الصحيح: "إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمته يقول: أنا مالك، أنا كنزك"()، وتلا رسول الله على مصداق ذلك هذه الآية، فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم ومجد عليهم فانقلب عليهم الأمر، وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم.

﴿ولله ميراث السموات والأرض﴾؛ أي: هو تعالى مالك الملك، وتردّ جميع الأملاك إلى مالكها، وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك من المال. قال تعالى: ﴿إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون﴾، وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي، الموجب كل واحد منهما أن يخل العبد بما أعطاه الله.

أخبر أولاً أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة ليس ملكاً للعبد، بل لولا فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء. فمنْعُه ذلك منْعٌ لفضل الله وإحسانه، ولأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده، كما قال تعالى: ﴿وأحسن كما أحسن الله إليك﴾، فمن تحقق أن ما بيده فضل من الله لم يمنع

الفضل الذي لا يضره بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات.

ثم ذكر ثانياً أن هذا الذي بيد العباد، كلُّها ترجع إلى الله ويرثها تعالى وهو خير الوارثين، فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك، منتقل إلى غيرك.

ثم ذكر ثالثاً السبب الجزائي فقال: ﴿والله بما تعملون خبير﴾، فإذا كان خبيراً بأعمالكم جميعها ـ ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر ـ لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزى به الثواب، ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب.

﴿ لَقَدَ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِيكَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكُتُبُ مَا قَالُوا وَقَتَلَهُمُ ٱلأَنْدِيكَةَ بِعَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ اللَّهُ وَلِكَ بِمَا قَذَمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ ﴾ .

﴿١٨٢﴾ وإنما ﴿ذلك بما قدمت﴾ أيديهم من المخازي والقبائح التي أوجبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود تكلموا بذلك، وذكروا منهم «فنحاص بن عازوراء» من رؤساء علماء اليهود في المدينة (٢)، وأنه لما سمع قول الله تعالى: ﴿من ذا الذي يُقرض اللهَ قرضاً حسناً﴾،

⁽۱) أخرجه البخاري (۱٤٠٣) (٤٥٦٥) بلفظ آخر، ومسلم (ص٦٨٤، ٦٨٥)، وانظر «فتح الباري» (٣/ ٢٦٨). ولمزيد من الفائدة انظر «تخريج مشكلة الفقر» (٦٠). ولم أره باللفظ الذي ساقه المؤلف فلعله ساقه بمعناه. والله أعلم.

⁽٢) انظر «تفسير ابن جرير» (٣/ ٥٣٥)، و«الدر المنثور» (٢/ ١٨٥)، و«العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر (٢/ ٨٠٤).

﴿وأقرضوا الله قرضاً حسناً ﴾، قال على وجه التكبر والتجرهم هذه المقالة قبحه الله، فذكرها الله عنهم، وأخبر أنه ليس ببدع من شنائعهم، بل قد سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك وهو قتلهم الأنبياء بغير حقّ، هذا القيد يراد به أنهم تجرؤوا على قتلهم مع علمهم بشناعته لا جهلاً وضلالاً بل تمرداً وعناداً.

﴿ اَلَّذِيكَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَقَّ يَأْتِينَا بِهُرَيْانِ تَأْكُمُهُ النَّاأُو فَلَ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُ مِن قَبِلِ بِالْبَيِّنَتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ فَ إِلَيْنِنَتِ وَالزُّبُرِ فَإِلَيْنَتِ وَالزُّبُرِ فَإِلَيْنَتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِنَابِ الْمُذِيرِ فَهِ .

(۱۸۳) يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين الله عهد إلينا بأي: تقدم إلينا وأوصى أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فجمعوا بين الكذب على الله وحصر آية الرسل بما قالوه من هذا الإفك المبين، وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار فهم في ذلك مطيعون لربهم ملتزمون عهده، وقد علم أن كل رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثله آمن البشر، ولم يقصرها على ما قالوه، ومع هذا فقد قالوا إفكاً لم يلتزموه وباطلاً لم يعملوا به، ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: ﴿قل قد جاءكم رسل من أمر الله رسوله أن يقول لهم: ﴿قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات﴾ الدالات على صدقهم ﴿وبالذي قلتم》 بأن أتاكم بقربان تأكله النار ﴿فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ﴾؛ أي: في دعواكم الإيمان برسول يأتيكم بقربان تأكله النار، فقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم.

﴿١٨٤﴾ ثم سَلَّى رسولَه ﷺ فقال: ﴿فإن كذبوك فقد كُذَّبَ رسلٌ من قبلك﴾؛ أي: هذه عادة الظالمين ودأبهم كُذَّبَ رسلٌ من قبلك﴾؛ أي: هذه عادة الظالمين ودأبهم الكفر بالله وتكذيب رسل الله، وليس تكذيبهم لرسل الله عن قصور بما أتوا به أو عدم تبين حجة، بل قد ﴿جاءوا بالبينات﴾؛ أي: الحجج العقلية والبراهين النقلية ﴿والزبر﴾؛ أي: الكتب المزبورة المنزلة من السماء التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل، ﴿والكتاب المنير﴾ للأحكام الشرعية وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية، ومنير أيضاً للأخبار الصادقة، فإذا كان هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسل الذين هذا وصفهم فلا يحزنك أمرهم ولا يهمنك شأنهم، ثم قال تعالى:

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمُوْتِ وَإِنَّمَا نُوُفَّوْكَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْفِيكَمَةُ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْمَجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْجَيَّةُ اللَّهُ الْفُرُودِ ﴿ إِنَّهُ * . الْجَيَّةُ اللَّهُ مَنْكُ الْفُرُودِ ﴿ إِنَّهُ * .

«١٨٥» هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها وأنها متاع الغرور، تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنها، ثم هي منتقلة ومنتقل عنها إلى دار القرار التي توقّى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر ﴿فمن زحزح﴾؛ أي: أخرج ﴿عن النار وأدخل الجنة فقد فاز﴾؛ أي: حصل له الفوز العظيم بالنجاة من العذاب الأليم والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

ومفهوم الآية: أن من لم يزحزح عن النار، ويدخل الجنة فإنه لم يفز بل قد شقي الشقاء الأبدي، وابتلي بالعذاب السرمدي.

وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه، وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه ويقدم لهم أنموذج مما أسلفوه، يفهم هذا من قوله: ﴿وإنما توفون أجوركم يوم القيامة﴾؛ أي: توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة، وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ، بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا كقوله: ﴿ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر﴾.

﴿ لَتُبْلُوكَ فِي أَمْوَاكُمْ وَالْشُيكُمْ وَالْشَيكُمْ وَلَتَسَعُكَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَنْ اللَّهِ مَنْ عَذِيرِ اللَّهُ وَلِكَ مِنْ عَذِيرِ الْأَمُورِ اللَّهِ مِنْ عَذِيرِ اللَّهُ مُولًا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَذِيرِ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مَالِيلَ مِنْ عَذِيرِ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ مُؤلِدًا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللْلِمُ الللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْعُلِمُ اللْمُنَالِمُ اللْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ ال

﴿١٨٦﴾ يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة، ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله، وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس، كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح، وكالأمراض التي تصيبه في نفسه أو فيمن يحب، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب والمشركين ﴿أَذَى كثيراً﴾ من الطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم. وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد: منها: أن حكمته تعالى تقتضي ذلك ليتميز المؤمن الصادق من غيره.

ومنها: أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهم ويكفر من سيئاتهم، وليزداد بذلك إيمانهم ويتم به إيقانهم فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر، ﴿قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً﴾.

ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع

ذلك والصبر عليه إذا وقع لأنهم قد استعدوا لوقوعه فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مؤنته ويلجؤون إلى الصبر والتقوى، ولهذا قال: ﴿وإن تصبروا وتتقوا﴾؛ أي: إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين، وتتقوا الله في ذلك الصبر بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه، ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله.

﴿ فَإِن ذَلَكَ مِن عَزِمِ الأَمُورِ ﴾؛ أي: مِن الأَمُورِ التي يعزم عليها ويلا أهل العزائم والهمم العالية، كما قال تعالى: ﴿ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ﴾.

﴿ رَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَنَى الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَنَبَ لَنُبَيِّنُنَهُ لِلنّاسِ
وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَقَا بِهِ ثَمَنَا قَلِيلاً
فَيِشْنَ مَا يَشْتَرُونَ إِنَّ لَا تَحْسَبَنَ اللّذِينَ يَغْرَجُونَ بِمَآ أَنَوَا
وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا عِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةِ مِنَ
الْعَذَابُ وَلَهُمْ عَذَابُ اللّهُ اللّهِ ...

﴿١٨٧﴾ الميثاق: هو العهد الثقيل المؤكد، وهذا المميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب، وعلَّمه العلمَ أن يبين للناس ما يحتاجون إليه

مما علمه الله ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم به، خصوصاً إذا سألوه أو وقع ما يوجب ذلك، فإنَّ كلَّ من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه ويوضح الحق من الباطل. فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام وعلموا الناس مما علم مرضاة ربهم وشفقة على الخلق وخوفاً من إثم الكتمان. وأما الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم يعبؤوا بها، فكتموا الحق وأظهروا الباطل تجرؤاً على محارم الله وتهاوناً بحقوقه تعالى وحقوق الخلق واشتروا بذلك الكتمان «ثمناً قليلاً» وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين شهواتهم على الحق «فبئس ما يشترون» لأنه أخس العوض، والذي رغبوا عنه وهو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية أعظمُ المطالب وأجلُها، فَلَمْ يختاروا الدني الخسيس ويتركوا العالي النفيس إلا لسوء حظهم وهوانهم وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. ثم قال تعالى:

ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم ينقادوا للرسول، وزعموا أنهم هم المحقون في حالهم ومقالهم، وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية، وفرح بها، ودعا إليها، وزعم أنه محق وغيره مبطل كما هو الواقع من أهل البدع.

ودلت الآية بمفهومها على أن من أحبَّ أن يحمدَ ويُثْنَى عليه بما فعله من الخير واتِّباع الحقِّ إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم، بل هذا من الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ عِيتُقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتنَب لَتُبَيِّنُنَهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَ كَتَمُونَهُ فِنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا لِهِء مَّنَا وَلَاتَ كَتَمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا لِهِء مَّنَا وَلِيتَ كَتَمُونَهُ فَنِبَدُ وَهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا لِهِء مَّنَا وَلَيهُمْ عَذَابُ الْمِيمَةُ وَلَوْا فَلَا تَحْسَبَنَهُمْ لِمَ عَلَا أَوْلُ وَلَي مُلْكُ بِمَا أَوَا وَكُحِبُونَ أَن يُحَمَدُواْ عِالَمُ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَهُمْ لِمِمَا أَوَا وَكُحِبُونَ أَن يُحَمَدُواْ عِالَمُ يَفْعِلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَهُمْ لِمَنْ وَاللهُ عَلَى كُلُّ شَيءٍ وَلِيرُ فَلَى اللهَ مَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَيلَى عُلَى كُلُّ شَيءٍ وَلِيرُ فَلَى إِلَى اللهَمَونِ وَالْأَرْضِ وَالْحَيلَى عُلَى كُلُّ شَيءٍ وَلِيرُ فَلَى إِلَى اللهَمُونِ وَالْأَرْضِ وَالْحَيلَى عُلَى كُلُّ شَيءٍ وَلِيرُ فَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا عُولَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

والأقوال، وأنه جازي بها خواص خلقه وسألوها منه، كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال: ﴿سلام على نوح في العالمين إنا كُذُلِكُ نَجِزِي المحسنينِ ﴾، وقد قال عباد الرحمن: ﴿واجعلنا للمتقين إماماً ﴾، وهي من نعم الباري على عبده ومننه التي تحتاج إلى شكر.

﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضُّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لِلَّهِ ﴾ . ﴿١٨٩﴾ أي: هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من سائر أصناف الخلق المتصرف فيهم بكمال القدرة وبديع الصنعة، فلا يمتنع عليه منهم أحد، ولا يعجزه أحد. ﴿ إِنَّ فِي خَلِّقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ ٱلَّتِلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَلَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يَذَكُّرُونَ اللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيُنْفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلاَا بَطِلاً حوا الله بأهم الأمور عندهم: سُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴿ رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتُهُ وَمَا لِلظَّللِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ إِنَّا اللَّهِ رَّبُّنَا ۚ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُوا بِرَبِيكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّءَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَجْرَارِ ﴿ لَهِ كَانَنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزَنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿١٩٠﴾ يخبر تعالى: ﴿إِن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب، وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها وتدبر خلقها. وأبهم قوله: ﴿آياتُ﴾، ولم يقل على المطلب الفلاني إشارة لكثرتها وعمومها، وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يُبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية، فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكِّن مخلوقاً أن يحصره ويحيط ببعضه، وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة يدل على عظمة خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته، وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل يدل على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعها وسعة علمه، وما فيها من المنافع للخلق يدل على سعة رحمة الله وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكره، وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته، وأن لا يشرك به سواه ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وخص الله بالآيات أولى الألباب وهم أهل العقول لأنهم هم المنتفعون بها الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم.

﴿١٩١﴾ ثم وصف أولى الألباب بأنهم: ﴿يذكرون أ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسَّنُ ٱلثَّوَابِ شِيَّا﴾.

الله الله في جميع أحوالهم ﴿قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ١٠ ، وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب، ويدخل في ذلك الصلاة قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب، وأنهم: ﴿ يَتَفَكُّرُونَ فَي خَلْقُ السَّمُواتُ والأرض ﴾؛ أي: ليستدلوا بها على المقصود منها، ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين، فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثاً فيقولون: ﴿ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك وعن كل ما لا يليق بجلالك بالحق وللحق بل خلقتها مشتملة على الحق ﴿ فقنا عذاب النار ﴾، بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك النجاة من النار. ويتضمن ذلك سؤال الجنة لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة، ولكن لما قام الخوف بقلوبهم،

﴿١٩٢﴾ ﴿ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ﴾؛ أى: لحصوله على السخط من الله ومن ملائكته وأوليائه ووقوع الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منها، ولهذا قال: ﴿ وما للظالمين من أنصار ﴾ ينقذونهم من عذابه، وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم.

﴿١٩٣﴾ ﴿ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان ﴾ وهو محمد على اليه ويرغبهم فيه في أصوله وفروعه ﴿فآمنا ﴾؛ أي: أجبناه مبادرة وسارعنا إليه. وفي هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم وتبجح بنعمته وتوسل إليه بذلك أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم لأن الحسنات يذهبن السيئات. والذي مَنَّ عليهم بالإيمان سيمنُّ عليهم بالأمان التام، ﴿وتوفنا مع الأبرار﴾، يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل الخير وترك الشر الذي به يكون العبد من الأبرار والاستمرار عليه والثبات إلى الممات.

﴿١٩٤﴾ ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان وتوسلهم به إلى تمام النعمة، سألوه الثواب على ذلك، وأن ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله من النصر والظهور في الدنيا، ومن الفوز برضوان الله وجنته في الآخرة، فإنه تعالى لا يخلف الميعاد، فأجاب الله دعاءهم وقبل تضرعهم فلهذا قال:

﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرَ أَوْ أُنثَنُّ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَدِهِمْ وَأُودُواْ فِي سَكِيلِي وَقَنتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّدتِ تَجَدِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ سورة آل عمران (۱۹۵ ـ ۱۹۹)

(١٩٥) أي: أجاب الله دعاءهم دعاء العبادة ودعاء الطلب وقال: ﴿إِنِي لا أُضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ﴿ فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملاً موفراً ، أنثى ﴿ فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملاً موفراً ، ﴿ فالذين كاكم على حد سواء في الثواب والعقاب، ﴿ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا ﴾ فجمعوا بين الإيمان والهجرة ومفارقة المحبوبات من الأوطان والأموال طلباً لمرضاة ربهم وجاهدوا في سبيل الله ﴿لأكفرنَّ عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند ولا ألله ﴾ الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل القليل، ﴿ والله عنده حسن الثواب ، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فمن أراد ذلك فليطلبه من الله بطاعته والتقرب إليه بما يقدر عليه العبد.

﴿لَا يَعُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَدِ ﴿ مَتَكُمُ قَلِيلٌ
ثُمَّ مَأْوَعَهُمْ جَهَنَمُ وَبِشْسَ الْبِهَادُ ﴿ لَكِنِ النِّينَ اتَّقَوَا رَبَّهُمْ
لَمُمْ جَنَّتُ تَجَرِّى مِن تَمْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ
اللَّهُ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴿ ﴾.

﴿١٩٦﴾ وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا وتنعمهم فيها، وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات وأنواع العز والغلبة في بعض الأوقات، فإن هذا كله:

و المراقع ال

﴿١٩٨﴾ وأما المتقون لربهم المؤمنون به فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا ونعيمها ﴿لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ﴾؛ فلو قدر أنهم في دار الدنيا قد حصل لهم كل بؤس وشدَّة وعَناء ومشقة ، لكان هذا بالنسبة إلى النعيم المقيم والعيش السليم والسرور والحبور والبهجة نزراً يسيراً ومنحة في صورة محنة ، ولهذا قال تعالى: ﴿وما عند الله خير للأبرار ﴾ وهم الذين برّت قلوبهم فبرّت أقوالهم وأفعالهم فأثابهم البَرُّ الرحيم من بِرِّه أجراً عظيماً وعطاء جسيماً وفوزاً دائماً.

﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِكَايَتِ ٱللَّهِ تَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَخْرُهُمْ عَنْدَ وَيَهِمْ إِنَّ اللَّهِ لَمَلَكُمْ تُغْلِحُونَ ﴿ وَالْمِلُوا وَرَابِطُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا ٱللَّهُ لَمَلَكُمْ تُغْلِحُونَ ﴾ .

(١٩٩٩) أي: (وإن من أهل الكتاب) طائفة موفقة للخير يؤمنون بالله ويؤمنون بما (أنزل إليكم وما أنزل إليهم)، وهذا الإيمان النافع لا كمن يؤمن ببعض الرسل والكتب ويكفر ببعض، ولهذا لما كان إيمانهم عامًّا حقيقًا صار نافعاً فأحدث لهم خشية الله وخضوعهم لجلاله الموجب للانقياد لأوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده وهؤلاء أهل الكتاب والعلم على الحقيقة، كما قال تعالى: (إنما يخشى الله من عباده العلماء)، ومن تمام خشيتهم لله أنهم (لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً)، فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمناً قليلاً، وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة وعلموا أن من أعظم الخسران الرضا بالدون عن الدين، والوقوف مع بعض حظوظ النفس السفلية وترك الحق الذي هو أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة، فأثروا الحق وبينوه ودعوا إليه، وحذروا عن الباطل، فأثابهم الله على ذلك بأن وعدهم الأجر الجزيل والثواب الجميل، وأخبرهم بقربه وأنه (سريع الحساب) فلا يستبطئون ما وعدهم الله، لأن ما هو آت محقق حصوله فهو قريب.

﴿٢٠٠﴾ ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح، وهو الفوز بالسعادة والنجاح، وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر: الذي هو حبس النفس على ما تكرهه من ترك المعاصى ومن الصبر على المصائب وعلى الأوامر الثقيلة على النفوس، فأمرهم بالصبر على جميع ذلك. والمصابرة: هي الملازمة | ويرقِّقَ بعضَهم على بعض. والاستمرار على ذلك على الدوام، ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال. والمرابطة: وهو لزوم المحل الذي يُخاف من وصول العدو منه وأن يراقبوا أعداءهم ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم، لعلهم يفلحون: يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي وينجون من المكروه كذلك. فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات، فلم يفلح مَنْ أَفلح إلا بها ولم يفت أحداً الفلاحُ إلا بالإخلال بها أو ببعضها.

والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا به.

ونسأله تمام النعمة.

تفسير سورة النساء

وهى مدنية

بِنْدِ أَنْهُ الْتَخْزِلِ الْوَجَدِيْرِ

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَعِمَوْ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَيَثَ مِنْهُمَا بِجَالًا كَثِيرًا وَيِشَاءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِى تَسَامَلُونَ بِدِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَفِيبًا ﴿ ﴾.

﴿١﴾ افتتحَ تعالى لهذه السورةَ بالأمر بتقواه والحثُّ على عبادتِهِ والأمر بصلةِ الأرحام والحثِّ على ذٰلك، وبيَّن السبب الداعي الموجب لكلِّ من ذلك، وأن الموجب لتقواه: لأنه ربُّكم ﴿الذي خلقكم﴾ ورزقكم وربَّاكم بنعمِهِ العظيمة التي من جملتها خَلْقُكم ﴿من نفس واحدة﴾ وجعل ﴿منها زوجها﴾ ليناسِبَها فيسكنَ إليها وتتمَّ بذلك النعمة ويحصل به السرور؛ وكذلك من الموجب الداعى لتقواه تساؤلُكم به وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم؛ توسَّلتم بها بالسؤال [بالله]، فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني؛ لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعى أن لا يردُّ من سأله بالله؛ فكما عظَّمتموه بذلك؛ فلتعظُّموه بعبادتِهِ وتقواه. وكذَّلك الإخبار بأنه رقيبٌ؛ أويُنَمِّيه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار.

أي: مطَّلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم وسرِّهم وعلنهم وجميع الأحوال مراقباً لهم فيها، مما يوجب مراقبتَهُ وشدةَ الحياء منه بلزوم تقواه؛ وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة، وأنه بثُّهم في أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحدٍ ليعطِّفَ بعضَهم على بعض،

وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببرِّ الأرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد لهذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحقّ الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق، خصوصاً الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حقِّ الله الذي أمر الله به. وتأمل كيف افتتح لهذه السورة بالأمر بالتقوى، وصلة الأرحام، والأزواج عموماً، ثم بعد ذلك فصّل لهذه الأمور أتمَّ تفصيل من أول السورة إلى آخرها؛ فكأنها مبنيَّةٌ على هذه الأمور المذكورة، مفصِّلةٌ لما أُجْمِلَ منها، موضّحةٌ لما أُبْهمَ.

وفي قوله: ﴿وخلق منها زوجها ﴾: تنبيه على مراعاة تم تفسير سورة آل عمران. والحمد لله على نعمته حقّ الأزواج والزوجات والقيام به؛ لكون الزوجات مخلوقاتٍ مَن الأزواج؛ فبينهم وبينهنَّ أقربُ نسب وأشدُّ اتصال وأوثق علاقة.

وقوله تعالى:

﴿ وَانُوا الْمُنْكَنِينَ أَمَوَاكُمُّ وَلَا تَتَبَدُّلُوا الْخَيِيثَ بِالطَّيْبُ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمُ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۞﴾.

﴿٢﴾ لهذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في لهذه السورة، وهم اليتامي الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم، وهم صغارٌ ضعافٌ، لا يقومون بمصالحهم، فأمر الرءوف الرحيم عباده أن يحسِنوا إليهم، وأن لا يَقْرَبوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن، وأن يؤتوهم أموالهم ـ إذا بلغوا ورَشَدُوا ـ كاملةً موفرةً، وأن لا يتبدلوا الخبيث الذي هو أكلُ مال اليتيم بغير حتِّ ﴿بالطيبِ﴾ وهو الحلال الذي ما فيه حرجٌ ولا تُبعة ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾ ؛ أي: مع أموالكم، ففيه تنبية لقبح أكل مالِهم بهذه الحالة، التي هي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله؛ فمَنْ تجرَّأ على هٰذه الحالة؛ فقد أتى ﴿ حُوبًا كَبُيرًا ﴾؛ أي: إثماً عظيماً ووزراً جسيماً.

ومن استبدال الخبيث بالطيِّب أن يأخذ الوليُّ من مال اليتيم النفيس ويجعلَ بدلَه من ماله الخسيسَ.

وفيه الولايةُ على اليتيم؛ لأنَّ من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوتَ ولاية المؤتي على ماله. وفيه الأمرُ بإصلاح مال اليتيم؛ لأنَّ تمام إيتائِهِ مالَه حفظُه والقيامُ به بما يصلحه 174 سورة النساء (٣ ـ ٤)

لسم الله الذي لا الذي الذي الم

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُرُ مِن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زُوْجَهَاوَئِكَ مِنْهُمَارِجَالُا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ

بِهِ وَالْأَرْحَامَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ وَءَاثُواْ ٱلْيَنَكَىٰ أَمَواكُمْ

وَلَاتَنَبَدَّ لُوا ٱلْخِيدَ بِالطَّيِّبِ وَلَاتَا كُلُوٓ الْمَوَالْمُمْ إِلَىٰ أَمَوٰلِكُمُ إِنَّهُ

كَانَحُوبًا كَبِيرًا ٢ وَإِنَّ خِفْتُم أَلَّا نُقْسِطُواْ فِٱلْلِنَهَى فَأَنكِحُوا

مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثَّىٰ وَثُلَثَ وَرُبِيَعٌ فَإِنْ خِفَمُ مَّا لَانَعْدِلُواْ

فَوَحِدةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ ذَلِكَ أَذَنَ أَلَّا تَعُولُوا ٢ وَءَاتُوا

ٱلنِّسَآءَ صَدُقَائِمِنَ خِئَلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيَّنَا مَّرْيَنَا ٢ وَلا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمَوا لَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ لَلهُ ٱلُّهُ

قِيَمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلُوا لَمُمْ وَقُولُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمُ وَلَعُولُوا لَهُمُ وَلَعُولُوا لَعُمْ وَقُولُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَعُمْ وَقُولُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمُ وَلَوا لَمُعْمِولُوا لَعَلَمُ وَلَوا لَمُعْمِلُوا لَهُمُ وَلَوا لَهُمُ وَلَوا لَمُعْمِولُوا لَمُعْمُولُوا لَمُعْمِولُوا لَمُعْمِلُوا لَمُعْمُولُوا لَعُمُ وَلَوا لَمُعْمُولُوا لَمُعْمُولُوا لَمُعْمُولُوا لَمُعْمُ وَلَوا لَهُ وَلَوا لَمُعْمُ وَلَوا لَمُعْمُ وَلَوا لَهُ مُؤْلِقُوا لَمُعْمُولُوا لَمُعْمُولُوا لَمُعْمُولُوا لَمُعْمُ وَلَوا لَمُعْمُ وَلُولُوا لَمُعْمُ وَلَوا لَعُمْ وَلَوا لَمُعْمُولُوا لَهُ وَلَالْمُ وَلَوا لَهُمُ وَلَوا لَمُعْمُولُوا لَعُلُولُوا لَمُعْمُ وَلَوا لَعُلُوا لَمُعْمُولُوا لَعُلُولُوا لَمُعْمُولُوا لَعُمُولُوا لِمُعْمُولُوا لِمُعْمُولُوا لَعُلُوا لَمُعْمُولُوا لَعُلُولُوا لَعُلُولُوا لَعُلُولُوا لَعُمُ وَلَوا لَعُلُولُوا لَعُلُولُوا لَعُلُولُوا لِمُعْمُولُوا لَعُلُولُوا لِمُعْمُولُوا لَعُلُولُوا لِعِلَالِهُ لِلْمُعِلَّالِهُ لَعَلِهُ لَعَلَالِهُ لِلْمُعِلِّولُوا لِمُعْمُولُوا لَعُلُولُ لِمُعْلَمُ لِمُولِلْمُ لِلْعُلُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ فَالْمُولِلْمُ لِلْمُولِلُولُولُولُوا لِمُعْمُولُوا لِمُؤْلِمُ لِلْمُولِقُولُوا لِمُولِلْمُ لِلْمُولِلُولُوا لِمُعْلِمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقُولُولُوا لِمُعْمُولُوا لِمُعْلِمُ لِلْمُؤْلِقُولُوا لِمُعْلِمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقُولُولُ لَمُ لِمُولِل

ٱلْيَنْكَيْ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنَّهُمُ رُشْدًا فَأَدْفَعُواْ

إِلَيْهِمْ أَمْوَلَكُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ

غَنيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا

دَفَعَتُمْ إِلَبْهِمْ أَمُواهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا أَنْ

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْكَىٰ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَكَ وَرُبُكُم ۚ فَإِنْ خِفْتُم ۚ أَلَّا نَمْلِلُوا فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ ذَاكِ أَنْنَ أَلَّا تَعُولُوا ﴿ وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ غِلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ مَنِيَعًا مَرْيَعًا ١٠٠٠ .

(٣) أي: وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء، فقال: ﴿مثنى

[اللاتي](١) تحت حُجوركم وولايتكم، وخفتم أن لا تقوموا بحقِّهن لعدم محبتكم إياهنَّ، فاعدلوا إلى غيرهنَّ وانكحوا ﴿ما طاب لكم من النساء ﴾؛ أي: ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحَسَب والنَّسَب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهنَّ؛ فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما يُختار من ذٰلك صفة الدين؛ كما قال النبي ﷺ: «تُنْكَحُ المرأةُ لأربع: لمالِها ولِجمالِها ولحسبها ولدينِها؛ فاظفرْ بذاتِ الدين تَربَتْ يمينُك »(٢). وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل قد أباح له الشارعُ النظرَ إلى مَنْ يريد تزوجها؛ ليكون على بصيرة من أمره. وثلاث ورباع)، أي: من أحب أن يأخذ ثنتين؛ فليفعل، أو ثلاثاً؛ فليفعل، أو أربعاً؛ فليفعل، ولا يزيد عليها؛ لأن الآية سيقت لبيان الامتنان؛ فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعاً، وذلك لأن

الرجل قد لا تندفع شهوتُه بالواحدة، فـأبـيـح له واحدة بعد واحدة، حتى تبلغ أربعاً؛ لأن في الأربع غُنيةً لكل أحد إلا ما ندر، ومع هذا؛ فإنما يباح له ذٰلك إذا أَمن على نفسه الجَوْر والظلم ووثق بالقيام بحقوقُهن؛ فإن خاف شيئاً من هٰذا؛ فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه؛ فإنه لا يجب عليه القَسْم في ملك اليمين، ﴿ ذٰلك ﴾؛ أي: الاقتصار على واحدة أو ما ملكتِ اليمينُ ﴿أَدني أَلَّا تعولوا﴾؛ أي: تظلموا، وفي هٰذَا أنَّ تعرُّضَ العبد للأمر الذي يُخافُ منه الجورُ والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحاً؛ أنه لا ينبغي له أن يتعرَّضَ له، بل يلزم السعةُ والعافيةُ؛ فإنَّ العافية خير ما أعطى العبد.

﴿٤﴾ ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهنَّ حقوقَهنَّ، خصوصاً الصداق الذي يكون شيئاً كثيراً ودفعةً واحدةً يشقُّ دفعُه للزوجةِ؛ أمرهم وحثُّهم على إيتاء النساء ﴿صَدُقاتِهنَّ﴾، أي: مهورهنَّ ﴿نِحْلَةً﴾؛ أي: عن طيب نفس وحال طمأنينة؛ فلا تمطلوهنَّ أو تبخسوا منه شيئاً؛ وفيه أن المهر يُدْفَع إلى المرأة إذا كانت مكلفةً، وأنها تملكه بالعقد؛ لأنه أضافه إليها، والإضافة تقتضى التمليك؛ ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه ﴾؛ أي: من الصداق ﴿نَفَسَّأُ﴾؛ بأن سَمَحْنَ لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه؛ ﴿فكلوه هنيئاً مريئاً﴾؛ أي: لا حرج عليكم في ذٰلك ولا تَبعَة. وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدةً؛ فإن لم تكن كذلك؛ فليس لعطيَّتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي قوله: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾: دليلٌ على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به، بل منهيٌّ عنه كالمشركة وكالفاجرة؛ كما قال تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ﴾، وقال: ﴿الزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركُ﴾.

وقوله تعالى:

⁽١) كذا في (ب). وفي (أ): «التي».

⁽٢) أخرجه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦)، من حديث أبي هريرة.

﴿ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمَوالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِينَا وَٱزْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْشُوهُمْ وَقُولُوا لَمُنذِ قَوْلًا مَثْرُوفًا ۞﴾.

(0) السفهاء: جمع سفيه، وهو من لا يحسن التصرف في المال: إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهما، وإما لعدم رشده؛ كالصغير وغير الرشيد، فنهى الله الأولياء أن يؤتوا لهؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها؛ لأنَّ الله جعل الأموال قياماً لعباده في مصالح دينهم ودنياهم، ولهؤلاء لا يُحْسِنُون القيام عليها وحفظَها، فأمر الله الولى أن لا يؤتيهم إياها، بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبذل منها ما يتعلُّق بضروراتهم وحاجاتهم الدينيَّة والدنيويَّة، وأن يقولوا لهم قولاً معروفاً؛ بأن يعدوهم إذا طلبوها أنهم سيدفعونها لهم بعد رُشْدِهم ونحو ذٰلك، ويلطفوا لهم في الأقوال جبراً لخواطرهم.

وفى إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار.

وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم مال، لقوله: ﴿وارزقوهم فيها واكسوهم﴾.

وفيه دليلٌ على أنَّ قول الوليِّ مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة؛ لأن الله جعله مؤتَّمَنا على مالهم، فلزم قبول قول الأمين.

﴿ وَإَبْلُوا ۗ ٱلْمِنْكُ عَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱلذِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِنْهُم رُشَدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمَوَهُمُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْمُوفِّ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَبْهِمْ أَمْوَالْمُتُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمُّ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ۞﴾.

﴿٦﴾ الابتلاء هو: الاختبار والامتحان، وذلك بأن يُدْفَعَ لليتيم المقارب للرشد الممكن رشده شيء من ماله، ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله، فيتبين بذلك رشده من سفهه؛ فإن استمر غير محسن للتصرف؛ لم يدفع إليه ماله، بل هو باق على سفهه، ولو بلغ عمراً كثيراً؛ فإن تبيَّن رشدُه وصلاحُه في ماله وبلغ النكاح؛ ﴿فادفعوا إليهم أموالهم الله موفرة، ﴿ولا تأكلوها إسرافاً ﴾؛ أي: ا مجاوزة للحدِّ الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم؛ ﴿وبِداراً أن يكبروا﴾، أي: ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا · يمكنهم فيها أخذها منكم، ولا منعكم من أكلها تبادرون

من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولِّي عليهم، يرون لهذه الحال حال فرصة، فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم، فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها.

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَزِلِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَفْرَبُوتُ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كُثُرٌّ نَصِيبًا مَّفْرُوصَا ﴿ ﴾. ۷۶ كان العرب في الجاهلية من جبريَّتِهم وقسوتهم لا يورِّثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء؛ لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب، فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعاً يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم، وقدم بين يدى ذلك أمراً مجملاً لتتوطَّن على ذٰلك النفوس فيأتى التفصيل بعد الإجمال قد تشوقت له النفوس وزالت الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة، فقال: ﴿للرجال نصيب﴾ ؟ أي: قسط وحصة، ﴿مما ترك ﴾؛ أى: خلَّف، ﴿الوالدان ﴾؛ أى: الأب والأم، ﴿والأقربون﴾؛ عموماً بعد خصوص، ﴿وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ﴾، فكأنه قيلَ: هل ذلك النصيب راجعٌ إلى العُرف والعادة وأن يرضخوا لهم ما يشاؤون أو شيئاً مقدَّراً؟ فقال تعالى: ﴿ نصيباً مفروضاً ﴾ ؟ أي: قد قدَّره العليم الحكيم. وسيأتي إن شاء الله تقدير ذٰلك. وأيضاً؛ فهنا توهُّم آخر: لعل أحداً يتوهَّم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذٰلك بقوله: ﴿مما قلَّ منه أو كَثُر ﴾؛ فتبارك الله أحسن الحاكمين.

﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْنِي وَٱلْيَنَكِينِ وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنَهُ وَقُولُوا لَمُتُمَّ فَوَلَا مَّعْدُوفًا ۞﴾.

﴿ ٨ ﴾ ولهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب، فقال: ﴿وإذا حضر القسمة ﴾؛ أي: قسمة المواريث، ﴿أُولُو القربي﴾؛ أي: الأقارب غير الوارثين بقرينة قوله: ﴿القسمة ﴾؛ لأن الوارثين من المقسوم عليهم، ﴿واليتامي والمساكين﴾؛ أي: المستحقون من الفقراء؛ ﴿فارزقوهم منه ﴾؛ أي: أعطوهم ما تيسَّر من لهذا المال الذي جاءكم بغير كدِّ ولا تعب ولا عَناءٍ ولا نَصَب؛ فإنَّ نفوسَهم متشوفةٌ إليه وقلوبَهم متطلعةٌ؛ فاجبُروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم. ويؤخذ من المعنى أنَّ كل مَنْ له تطلُّع وتشوُّف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغى له أن يعطِيهُ منه ما تيسُّر؛ كما كان النبي ﷺ يقول: بذُلك أن يكبروا فيأخذوها منكم ويمنعوكم منها، وهذا أ «إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه؛ فليُجْلِسُه معه؛ فإن لم سورة النساء (۸ _ ۱۰)

يُجْلِسُه معه؛ فليناوله لقمة أو لقمتين (()) أو كما قال. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا بدأت باكورة أشجارهم؛ أتوا بها رسول الله و فَبَرَّكُ عليها، ونظر إلى أصغر وليد عنده، فأعطاه (() ذلك؛ علماً منه بشدة تشوفه لذلك، ولهذا كله مع إمكان الإعطاء؛ فإن لم يمكن ذلك لكونه حقَّ سفهاء أو ثَمَّ أهمُّ من ذلك؛ فليقولوا لهم ﴿قُولاً معروفاً ﴾؛ يردُّونهم ردًّا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح.

﴿ وَلَيَخْسُ الَّذِينَ لَوَ تَرَكُوا مِنْ خَلَفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَاهًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فُرِيَّةً ضِعَاهًا عَافُوا عَلَيْهِمُّ فَلْيَحَنُّوا اللهَ وَلَيْقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا الْمَاكُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَمْنُونَ سَعِيرًا ۞ ﴾.

﴿٩» قيل: إن هذا خطاب لمن يحضُرُ من حَضَرَهُ الموت، وأجنف في وصيته أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها؛ بدليل قوله: ﴿وليقولوا قولاً سديداً»؛ أي: سداداً موافقاً للقسط والمعروف، وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يحبُّون معاملة أولادهم بعدهم. وقيل: إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به مَنْ بعدهم مِنْ ذُرِيَّتهم الضعاف؛ ﴿فليتقوا الله﴾: في ولايتهم لغيرهم؛

أي: يعاملونهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله.

﴿١٠﴾ ولما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى وتوعّد على ذلك أشد العذاب، فقال: ﴿إِنَّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً﴾؛ أي: بغير حق، وهذا القيد يخرُجُ به ما تقدَّم من جواز الأكل للفقير بالمعروف، ومن جواز خلط طعامهم بطعام اليتامى؛ فمن أكلها ظُلماً؛ فإنما ﴿يأكلون في بطونهم ناراً﴾؛ أي: فإن الذي أكلوه نار تتأجّج في أجوافهم، وهم الذين أدخلوه في بطونهم، ﴿وسيصلون سعيراً﴾؛ أي: ناراً محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقُبحها وأنها موجبة لدخول النار، فدلَّ ذلك أنها من أكبر الكبائر، نسأل الله العافية.

﴿ يُوسِيكُو اللهُ فِي ٱلْلَاحِمُمُ لِلذَّكِ مِثْلُ حَظِ ٱلأُنشَيْرُ فَإِن كُنَّ نِسَاءٌ فَوْقَ ٱفْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثَلْنَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُّ وَوَلِئَهُمْ أَلْوَا مَا تَرَكُّ وَحِد مِنْهُمَا ٱلسُّلُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُّ وَوَلِئَهُم أَوْبُهُ أَوْلُهُ وَلَدُّ وَوَلِئَهُم أَوْبُهُ وَلَا يَعْد وَصِيَة يُومِي بِهَا أَوْ دَيْنُ عَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَذَرُونَ أَيْهُم أَوْبُ لَكُو نَعْماً وَيِعْهَ مِن اللهُ وَلَا عَلِيهِ الشَّلُسُ مِنَا بَعْد وَصِيَة يُومِي بِهَا أَوْ دَيْنُ وَلَهُم أَوْبُكُم مِنَا تَرَكُ أَرْدَبُكُم مِنَا تَرَكُ أَرْدَبُكُم مِنَا تَرَكُ أَرْدَبُكُم مِنَا تَرَكُ أَنْهُم مِنَا تَرْكُمُ مِنَا تَرَكُ وَلَا فَإِن كَانَ لَهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ وَلَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُ مَا تَرَكُ أَرْدَبُكُم مِنَا تَرَكُمُ مِنَا تَرَكُ مَن اللهُ مُن اللهُ وَلَا عَلَيْ وَعِيمِ عَلَى اللهُ وَلِي اللهُمُن اللهُ مُن اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ مَن اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا عَلَيْمُ الرَّبُعُ مِنَا تَرَكُمُ وَلِكُ أَوْلُولِكُمْ الرَّبُعُ مِنَا تَرَكُمُ وَلِكُ مُونِ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن فَالِهُ الْمُن اللهُ وَلَا اللهُ مُن فَاللَّ اللهُ مُن اللهُ وَلَا اللهُ مُن اللهُ مُن فَاللَّ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ مُن فَاللَهُ اللهُ وَلَهُ مَن اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الللهُ اللهُ الل

VA WARRING TO A TOTAL OF THE PARTY OF THE PA

⁽۱) أخرجه البخاري (٥٤٦٠)، ومسلم (١٦٦٣)، وللحديث طرق كثيرة بألفاظ متقاربة. انظر: «الصحيحة» للألباني (١٠٤٣ و ١٠٤٣ و ١٠٤٣).

⁽٢) أخرجه مسلم (١٣٧٣) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

١٦٦ صورة النساء (١٠ ـ ١١)

أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَكَآرٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۞.

هذه الآيات والآية التي هي آخر السورة هنَّ آيات المواريث المتضمِّنة لها؛ فإنَّها مع حديث عبدالله بن عباس الثابت في "صحيح البخاري": "ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذكر" (١). مشتملاتُ على جُلِّ أحكام الفرائض، بل على جميعها؛ كما سترى ذلك؛ إلَّا ميراث الجدات؛ فإنه غيرُ مذكور في ذلك، لكنه قد ثبت في "السنن" (٢) عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة: أن النبي على أعطى الجدة السدس. مع إجماع العلماء على ذلك.

(11) فقوله تعالى: ﴿ يوصيكم الله في أولادكم ﴾ ؛ الأُختين الثنتي أولادكم يا معشر الوالدين عندكم ودائع قد وأحرى. وقد أولادكم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينيَّة والدنيويَّة والدين الفائدة في أن الله وملازمة التقوى على الدوام؛ كما قال تعالى: الفائدة في أن يقال النين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها النين فصاعداً النتين فصاعداً أن يضيِّعوها؛ فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. وهذا مما ودلت الآية ودلت الله تعالى أرحم بعباده من الوالِدين، حيث أو بن أو بن أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم.

ثم ذكر كيفية إرثهم، فقال: «للذكر مثل حظ الأنثيين»؛ أي: الأولاد للصلب والأولاد للابن، للذكر مثل حظ مثل حظ الأنثيين إن لم يكن معهم صاحبُ فرض، أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلك، وقد أجمع العلماء على ذلك، وأنه مع وجود أولاد الصلب؛ فالميراث لهم، وليس لأولاد الابن شيء؛ حيث كان أولاد الصلب ذكوراً وإناثاً. هذا مع اجتماع الذكور والإناث. وهنا حالتان: انفراد الذكور. وسيأتي حكمها، وانفراد الإناث. وقد ذكره بقوله: «فإن كنّ نساء فوق اثنتين»؛ أي: بنات صلب أو بنات ابن ثلاثاً فأكثر؛ «فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة»؛ أي: بنتا أو بنت ابن؛ «فلها النصف».

بقي أن يُقال: من أين يُستفاد أنَّ للابنتين الثَّنتَيْنِ الثَلثين بعد الإجماع على ذلك؟ فالجواب: أنه يستفاد من قوله:

﴿ ان كانت واحدة فلها النصف ﴾ فمفهوم ذلك أنه إن
زادت على الواحدة ؛ انتقل الفرض عن النصف، ولا ثمَّ
بعده إلا الثلثان. وأيضاً ؛ فقوله: ﴿ للذكر مثل حظ
الأنثيين ﴾ : إذا خلَّفَ ابناً وبنتاً ؛ فإن الابن له الثلثان، وقد
أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين، فدلَّ ذلك على أن للبنتين
الثلثين. وأيضاً ؛ فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها
وهو أزيد ضرراً عليها من أختها، فأخذُها له مع أختها من
باب أولى وأحرى. وأيضاً ؛ فإن قوله تعالى في الأختين : فصِّ في
إباب أولى وأحرى. وأيضاً ؛ فإن الأختان الثنتان مع بعدهما
فإن كانتا اثنتينِ فلهما الثلثانِ مما ترك ﴾ : نصِّ في
الأختين الثنتين ؛ فإذا كان الأختان الثنتان مع بعدهما
وأحرى. وقد أعطى النبيُ عَلَيْ ابنتي سعد الثلثين؛ كما في
«الصحيح» (٢).

بقي أن يُقال: فما الفائدة في قوله: ﴿ فُوقَ الْنتين ﴾؟ قيل: الفائدة في ذلك والله أعلم: أنه لِيُعْلَمَ أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين، بل من الثنتين فصاعداً.

ودلت الآية الكريمة أنه إذا وُجِدَ بنتُ صلبِ واحدة وبنتُ ابن أو بناتُ ابن؛ فإن لبنت الصلب النصف، ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس، فيعطى بنت الابن أو بنات الابن، ولهذا يسمى هذا السدس تكملة الثلثين. ومثل ذلك بنت الابن مع بنات الابن اللاتي أنزَلُ منها. وتدلُّ الآية أنه متى استغرق البناتُ أو بناتُ الابن الثلثين: أنه يسقطُ من دونهنَّ من بنات الابن؛ لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين، وقد تم؛ فلو لم يسقطن؛ لزم من ذلك أن يفرض لهنَّ أزيدُ من الثلثين، وهو خلاف النص. وكل هذه الأحكام مجمع عليها بين العلماء، ولله الحمد.

ودل قوله: ﴿مما ترك﴾: أن الوارثين يرثون كل ما خلف الميت من عقار وأثاث وذهب وفضة وغير ذلك، حتى الدية التي لم تجب إلا بعد موته، وحتى الديون التي في الذمة.

ثم ذكر ميراث الأبوين، فقال: ﴿ولأبويه﴾؛ أي: أبوه

⁽۱) أخرجه البخاري (٦٧٣٧)، ومسلم (١٦١٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

⁽٢) أخرجه أبو داود (٢٨٩٤)، والترمذي (٢١٠١)، والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (٨١ ٣٦١)، وابن ماجه (٢٧٢٤) قال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٨٢): «إسناده صحيح لثقة رجاله إلّا أن صورته مرسل؛ فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق». انظر «الإرواء» (١٦٨٠).

 ⁽٣) بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما يوم أحد، وقضى رسول الله ﷺ لهما بالثلثين: أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٢٥١)، وأبو داود (٢٨٩١)، والترمذي (٢٠٩٢)، وابن ماجه (٢٧٢٠)، والحاكم (٢٣٣/٤) وصححه ووافقه الذهبي. وانظر «الإرواء» (١٦٧٧).

وأمه، ﴿لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ﴾؛ أي: ولد صلب أو ولد ابن ذكراً كان أو أنثى واحداً أو متعدداً. فأما الأم؛ فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد. وأما الأب؛ فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس؛ فإن كان الولد أنثى أو إناثًا، ولم يبق بعد الفرض شيء؛ كأبوين وابنتين؛ لم يبق له تعصيب، وإن بقى بعد فرض البنت أو البنات شيء؛ أخذ الأب السدس فرضاً والباقى تعصيباً؛ لأننا ألحقنا الفروض بأهلها؛ فما بقى؛ فلأولى رجل ذكر، وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما . ﴿فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواه فلأمه الثلث ﴾؛ أي: والباقي للأب؛ لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة، ثم قدر نصيب الأم، فدل ذلك على أن الباقى للأب، وعُلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرضَ له، بل يرث تعصيباً المالَ كلُّه، أو ما أبقتِ الفروض.

لْكن لو وُجِدَ مع الأبوين أحدُ الزوجين ـ ويعبَّر عنهما بالعمريَّتين ـ ؛ فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والآب الباقي، وقد دل على ذٰلكَ قوله: ﴿ وورثه أبواه فلأمه الثلث ﴾ ؛ أي: ثلث ما ورثه الأبوان، وهو في هاتين الصورتين: إما سدس في زوج وأم وأب، وإما ربع في زوجة وأم وأب، فلم تدلُّ الآية على إرث الأم ثلث المال كاملاً مع عدم الأولاد حتى يقال: إنَّ هاتين الصورتين قد اسْتُثنِيتًا من لهذا. ويوضح ذٰلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذُه ولأنَّا لو أعطينا الأم ثلث المال؛ لزم زيادتها على الأب | مقاصدهم الدينية والدنيوية. في مسألة الزوج أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها نصف السدس، ولهذا لا نظير له؛ فإن المعهود مساواتها للأب أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم.

﴿ فَإِن كَانَ لِهُ إِخُوهُ فَلَأُمُهُ السَّدُسُ ﴾: أشقاء أو لأب أو لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً وارثين أو محجوبين بالأب أو الجد. لكن قد يُقال: ليس ظاهر قوله: ﴿فإن كان له إخوة ﴿: شاملاً لغير الوارثين، بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف؛ فعلى لهذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث لأجل أن يتوفّر لهم شيء من المال، وهو معدوم. والله أعلم. ولكن بشرط كونهم اثنين فأكثر.

ويشكل على ذٰلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع. | (١) جاء في هامش (ب): "وعند شيخ الإسلام إذا كان الأخوة وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد لا الجمع، أ

ويصدق ذٰلك باثنين، وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان؛ كما في قوله تعالى عن داود وسليمان : ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِم شاهدين ﴾. وقال في الإخوة للأم: ﴿وإن كان رجلُ يورَث كَلالةً أو امرأةٌ وله أخ أو أختُ فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ﴾: فأطلق لفظ الجمع، والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع. فعلى لهذا؛ لو خلُّف أمًّا وأباً وإخوةً؛ كان للأم السدس والباقي للأب، فحجبوها عن الثلث مع حجب الأب إياهم؛ إلا على الاحتمال الآخر؛ فإن للأم الثلث والباقي

ثم قال تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين ﴾ ؟ أى: هذه الفروض والأنصباء والمواريث، إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته؛ فالباقي عن ذٰلك هو التركة الذي يستحقه الورثة. وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها لكون إخراجها شاقًا على الورثة، وإلَّا؛ فالديون مقدَّمة عليها، وتكون من رأس المال، وأما الوصية؛ فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث، وأما غير ذٰلك؛ فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة.

قال تعالى: ﴿آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ﴾؛ فلو رُدَّ تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم؛ لحصل من الضرر ما الله به عليم؛ لِنَقْص العقولِ وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكان، فلا الغرماء، فيكون من رأس المال، والباقي بين الأبوين. | يدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفَع لهم وأقرب لحصول

﴿ فريضة من اللَّه إِنَّ اللَّه كان عليماً حكيماً ﴾؛ أي: فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علماً، وأحكم ما شرعه وقدَّر ما قدَّره على أحسن تقدير، لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان

﴿١٢﴾ ثم قال تعالى: ﴿ولكم﴾ أيها الأزواج ﴿نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين﴾، ويدخل في مسمى الولد المشروط وجوده أو عدمه ولد الصلب، أو ولد الابن، الذكر والأنثى، الواحد،

غير وارثين فإنهم لا يحجبون الأم».

والمتعدد الذي من الزوج أو من غيره، ويخرج عنه ولد الننات إجماعاً.

ثم قال تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ﴾؛ أي: من أم؛ كما هي في بعض القراءات، وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأم؛ فإذا كان يورث كلالة؛ أي: ليس للميت والدولا ولد؛ أي: لا أب ولا جدولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلوا، وهذه هي الكلالة كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضى الله عنه، وقد حصل على ذلك الاتفاق ولله الحمد، ﴿فلكل واحد منهما ﴾؛ أي؛ من الأخ والأخت ﴿السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك ﴾؛ أي: من واحد؛ ﴿فهم شركاء في الثلث ﴾؛ أي: لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنين. ودل قوله: ﴿فهم شركاء في الثلث﴾: أن ذكرهم وأنثاهم سواء؛ لأن لفظ الشريك يقتضى التسوية. ودل لفظ ﴿الكلالة ﴾ على أن الفروع وإن نزلوا، والأصول الذكور وإن علوا، يسقطون أولاد الأم؛ لأن الله لم يورثهم إلا في الكلالة؛ فلو لم يكن يورث كلالة؛ لم يرثوا منه شيئاً اتفاقاً. ودل قوله: ﴿فهم شركاء في الثلث ﴾: أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المسماة بالحمارية، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء: للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة للأم

الله و ولكم نصف ما تكرك أزْوَجُكُم إن لَرَيكُن اللهُ لَهُرَ ﴾ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَّ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُ ﴾ ٱلزُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكُمُ مِّنَا بَعَدِ وَصِيَّةِ تُوصُوبَ بِهِمَا أَوْدَيْنَ وَإِن كَابَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَامًا أَوا مُرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوَ أُخَتُ فَلِكُلّ وَحِدِ مِنْهُ مَا ٱلسُّ دُسُ فَإِن كَانُوۤ أَكَ ثُرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرُمُضَاَّدِ وصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ يُدَّخِلَّهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

الثلث، ويسقط الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم؛ فلو شاركهم الأشقاء؛ لكان جمعاً لما فرق الله حكمه. وأيضاً؛ فإن الإخوة للأم أصحاب فروض والأشقاء عصبات، وقد قال النبي ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقى؛ فلأولى رجل ذكر ١١٠٠٠.

وأهل الفروض هم الذين قدر اللَّه أنصباءهم؛ ففي لهذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء، فيسقط الأشقاء، ولهذا هو الصواب في ذلك.

وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب؛ فمذكور في قوله: ﴿يستفتونك قل اللَّه يفتيكم في الكلالة. . ﴾ الآية؛ فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف، والثنتان لهما الثلثان، والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت أو أخوات الأب وهوالسدس تكملة الثلثين، وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين؛ تسقط الأخوات للأب؛ كما تقدم في البنات وبنات الابن، وإن كان الإخوة رجالاً ونساء؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف في الدين والمُبعَّضُ والخنثى والجد مع الإخوة لغير أُمِّ والعَوْل والردِّ وذوي الأرحام وبقية العَصَبة والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن من القرآن أم لا؟ قيل: نعم، فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يَعْسُرُ فهمُها على غير المتأمل تدلُّ عَلَى جميع المذكورات:

فَأُمَا القاتل والمخالف في الدين؛ فيُعْرَفُ أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلْهية في توزيع المال على الورثة بحسَب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي، وقد أشار تعالى إلى لهذه الحكمة بقوله: ﴿لا تدرونَ أَيُّهُم أَقُربُ لكم نفعاً ﴾، وقد عُلِمَ أن القاتلَ قد سعى لموروثه بأعظم الضَّرر، فلا ينتهضُ ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رُتِّبَ عليه الإرثُ، فُعِلمَ من ذٰلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله

⁽۱) تقدم تخریجه (ص۱٦۸).

سورة النساء (۱۲)

فيه: ﴿وأولو الأرحام بعضُهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾، مع أنه قد استقرَّتِ القاعدة الشرعية: أن من استعجل شيئاً قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه.

وبلهذا ونحوه يُعْرَفُ أن المخالف لدين الموروث لا إرثَ له، وذلك أنه قد تعارض الموجبُ الذي هو اتصال النسب الموجبُ للإرث والمانعُ الذي هو المخالفة في الدين الموجبُ للمباينة من كلِّ وجه، فقوي المانع، ومنع موجبَ الإرث الذي هو النسب، فلم يعمل الموجبُ لقيام المانع. يوضِّحُ ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المصلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية؛ فإذا مات المسلم؛ انتقلَ مالُهُ إلى من هو أولى وأحق به، فيكون قوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضُهم أولى ببعض في كتاب الله ﴿ : إذا اتَّفقت أديانُهم، وأما مع تبايُنهِم؛ فالأخوَّةُ النسبيَّةُ المجرَّدة.

قال ابن القيم في «جلاء الأفهام»(۱): «وتأمَّل هذا المعنى في آية المواريث وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكُم نَصفُ مَا تَرَكَ أَزُواجِكُم ﴿: إيذَانُ بأن هٰذَا التوارثَ إِنَّما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب، والمؤمِنُ والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث، وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين ». انتهى .

وأما الرقيق؛ فإنه لا يَرِثُ ولا يورث: أما كونه لا يورث؛ فواضحٌ؛ لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده. وأما كونه لا يرث؛ فلأنه لا يملك؛ فإنه لو ملك لكان لسيده، وهو أجنبيٌ من الميت، فيكون مثل قوله تعالى: ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ ﴿فلكل واحد منهما السدس﴾... ونحوها لمن يتأتَّى منه التملُّك، وأما الرقيق؛ فلا يتأتَّى منه ذلك، فعُلِمَ أنه لا ميراث له.

وأما من بعضُهُ حرِّ وبعضُهُ رقيقٌ؛ فإنَّه تتبعَّض أحكامُه؛ ولا قياس صحيح. ولا قياس صحيح. لكون ما فيه من الحرية قابلاً للتملُّك، وما فيه من الرقِّ وذلك أن الله تع فليس بقابل لذلك؛ فإذاً يكون المبعَّض يرث ويورِّث أنصباء، وهم بين ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وإذا كان العبد يكون أو لا؛ فإن حجب محموداً ومذموماً مثاباً ومعاقباً بقدر ما فيه من موجبات يزاحم ولا يستحق ذلك؛ فهذا كذلك.

وأمَّا الخنثى؛ فلا يخلو إما أن يكون واضحاً ذكوريَّته أو أنوثيَّته أو مشكلاً؛ فإن كان واضحاً؛ فالأمر فيه

وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب، وهل يرثون معه أم لا؟ فقد دلَّ كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضى الله عنه (٢)، وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأبُّ أو لأم كما يحجبهم الأبُ، وبيان ذٰلك أن الجد أبٌ في غير موضع من القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿إِذ حَضَرَ يعقوبَ الموتُ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسلحق . . . الآية ، وقال يوسف عليه السلام: ﴿واتبعتُ ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب، فسمى الله الجدُّ وجدُّ الأب أباء، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب، يرث ما يرثه الأب، ويحجب من يحجبه، وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجدَّ حكمُهُ حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بين الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث؛ فينبغى أيضاً أن يكون حكمُهُ حكمَهُ في حجب الإخوة لغير أم، وإذا كان ابن الأب بمنزلة ابن الصلب؛ فلم لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه؛ فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع من يورِّث الإخوة مع الجدِّ نصٌّ ولا إشارة ولا تنبيه

وأمًّا مسائل العَوْل؛ فإنه يُستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن اللّه تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصباء، وهم بين حالتين: إما أن يحجب بعضهم بعضاً، أو لا؛ فإن حجب بعضهم بعضاً؛ فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق شيئاً، وإن لم يحجب بعضهم بعضاً؛ فلا يخلو: إما أن لا تستغرق الفروض التركة، أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص، أو تزيد الفروض على

واضحٌ: إن كان ذكراً؛ فله حكم الذكور، ويشمله النص الوارد فيهم، وإن كانت أنثى؛ فلها حكم الإناث، ويشملها النص الوارد فيهن. وإن كان مشكلاً؛ فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما _ كالإخوة للأم _؛ فالأمر فيه واضح، وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيَّته، ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك؛ لم نعطه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة، ولم نعطه الأقل لاحتمال ظلمنا له، فوجب التوسُّط بين الأمرين وسلوك أعدل الطريقين، قال تعالى: ﴿اعْدِلوا هو أقربُ للتقوى﴾؛ فليس لنا طريق إلى العدل في مثل لهذا أكثر من لهذا الطريق المذكور، ولا يكلفُ الله نفساً إلا وسعها؛ فاتقوا الله ما استطعتم.

^{| (}۲) انظر «فتح الباري» (۱۲/۱۲).

⁽١) (ص٣٤٧ ـ تحقيق مشهور بن حسن ـ ط دار ابن الجوزي).

۱۷۰ سورة النساء (۱۲ ـ ۱۳)

التركة؛ ففي الحالتين الأوليين كلٌّ يأخذ فرضَه كاملاً، وفي الحالة الأخيرة، وهي ما إذا زادت الفروض على التركة؛ فلا يخلو من حالين:

إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له ونكمل للباقين منهم فروضهم، ولهذا ترجيحٌ بغير مرجح، وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر، فتعينت الحال الثانية، وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان، ونحاصص بينهم؛ كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم، ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول، فعلم من لهذا أن العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه.

وبعكس هذه الطريقة بعينها يُعْلَمُ الردُّ؛ فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضُهم التركة، وبقي شيءٌ ليس له مستحقٌ من عاصبٍ قريب ولا بعيد؛ فإن ردَّه على أحدهم ترجيح بغير مرجِّح، وإعطاءه غيرهم ممن ليس بقريب للميت جَنَفٌ وميل ومعارضة لقوله: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾، فتعين أن يُردَّ على أهل الفروض بقدر فروضهم، ولما كان الزوجان ليسا من القرابة؛ لم يستحق الزيادة على فرضهم المقدَّد إعند القائلين بعدم الرد عليهم، وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد؛ فالدليل المذكور شامل للجميع كما شملهم دليل العول](١).

وبهٰذا يُعْلَمُ أيضاً ميراث ذوي الأرحام؛ فإنَّ الميت إذا لم يخلِف صاحب فرض ولا عاصباً، وبقي الأمر دائراً بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب وبين كون ماله يرجع إلى أقربائه المُدْلين بالورثة المجمع عليهم؛ تعين الثاني، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾، فصرفه لغيرهم تركُّ لمن هو أولى من غيره، فتعينَّ توريثُ ذوي الأرحام، وإذا تعينَّ توريثُهم؛ فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله، وأن بينهم وبين الميت وسائط صاروا بسببها من الأقارب، فينزَّلُون منزلة من أذلوا به من تلك الوسائط. والله أعلم.

وأمَّا ميراث بقية العَصَبَة؛ كالبنوة والأخوة وبنيهم

(۱) زيادة من هامش (أ) وفي هامش (ب): «هذا عند من لا يورِّثُ الزوجين بالرَّد وهم جمهور القاتلين بالرَّد، فعلى هذا تكون علّة الرَّد كونه صاحب فرض قريباً، وعلى القول الآخر أن الزوجين كغيرهما من ذوي الفروض يُردُّ عليهما؛ فكما ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالرَّد كغيرهما، فالعلم على هذا كونه وارثاً صاحبَ فرض، فهذا هو الظاهر من دلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح. والله أعلم».

والأعمام وبنيهم... إلخ؛ فإن النبي على قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي؛ فلأولى رجل ذكر» (٢)، وقال تعالى: ﴿ولكلِّ جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون﴾؛ فإذا ألحقنا الفروض بأهلها ولم يبق شيء الم يستحق العاصب شيئاً، وإن بقي شيء أخذه أولي العصبة بحسب جهاتهم ودرجاتهم؛ فإنَّ جهات العصوبة خَمْسٌ: البنوة، ثمَّ الأبوة، ثمَّ الأخوة وبنوهم، ثمَّ العمومة وبنوهم، ثمَّ الولاء. ويقدم منهم الأقرب جهة؛ فإن كانوا في جهة واحدة؛ فالأقرب منزلة؛ فإن كانوا بمنزلة واحدة؛ فالأقوى، وهو الشقيق؛ فإن تساووا من كل وجه؛ اشتركوا؛ والله أعلم.

وأمًّا كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن عصبات يأخذن ما فضل عن فروضهنًّ؛ فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يَسْقُطْن بالبنات؛ فإذا كان الأمر كذلك، وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهنًّ؛ فإنه يُعطى للأخوات ولا يُعْدَلُ عنهنً إلى عَصَبَةٍ أبعد منهن كابن الأخ والعم ومن هو أبعد منهم. والله أعلم.

﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُمُ يُدُخِلُهُ جَنَدِينَ فِيهِا جَنَدِينَ فِيهِا وَدَالِينَ فِيهَا وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْضِ اللّهَ وَرَسُولُمُ وَنَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْضِ اللّهَ وَرَسُولُمُ وَيَتَعَلّمُ حُدُودُمُ يُدْخِلُهُ نَارًا حَسَلِيًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿ فَهُ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿ فَهُ اللّهِ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ .

(۱۳) أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها، وعدم مجاوزتها ولا القصور عنها، وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقديره تعالى أنصباء الوارثين. ثم قوله تعالى: (الله حدود الله)؛ فالوصية للوارث بزيادة على حقه يدخل في هذا التعدي مع قوله على: (الا وصية لوارث) ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عموماً؛ ليدخل في العموم لزوم حدوده في الفرائض أو ترك ذلك، فقال: (ومن يطع الله ورسوله): بامتثال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما في التوحيد ثم الأوامر على اختلاف درجاتها، واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك بالله ثم المعاصي على اختلاف طبقاتها. (أيدُخِلُهُ جناتٍ بالله ثم المعاصي على اختلاف طبقاتها.

⁽۲) تقدم تخریجه (ص۱٦۸).

جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة: أخرجه أحمد (٢٦٧/٥)، وأبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٢)، والنسائي (٢١٨/١)، وغيرهم، وصححه الألباني في «الإرواء» (١٦٥٥).

سورة النساء (۱۳ ـ ۱۳)

تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ﴿: فمن أدَّى الأوامر واجتنب النواهي ؛ فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من النار. ﴿وَذٰلِكَ الفوز العظيم ﴾: الذي حصل به النجاة من سخطه وعذابه والفوز بثوابه ورضوانه بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون.

(12) ﴿ ومن يعص الله ورسوله ... ﴾ إلخ، ويدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي؛ فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي؛ فإنَّ الله تعالى رتَّب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله، ورتب دخول النار على معصيته ومعصية ومسوله؛ فمن أطاعه طاعة تامة؛ دخل الجنة بلا عذاب، ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فما دونه؛ دخل النار وخُلِّد فيها، ومن اجتمع فيه معصية وطاعة؛ كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية.

وقد دلت النصوص العسواترة على أن الموحِّدين الذين معهم طاعةُ التوحيد غيرُ مخلَّدين في النار؛ فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها.

﴿ وَالَّذِي يَأْثِينَ الْفَنْحِشَةَ مِن نِسَآمِكُمْ فَاسَتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ الْرَبَّكَةَ مِنْ الْسَكُوتِ مَقَى يَتَوَفَّهُنَّ الْرَبُكَةَ مِن الْبَكُوتِ مَقَى يَتُوفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْمَلَ اللّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا ﴿ وَاللّذَانِ يَأْتِينَهَا مِنكُمْ فَعَادُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ مِنكُمْ اللّهَ كَانَ وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُما إِنَّ اللّهِ كَانَ وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُما اللهِ اللهِ اللهِ كَانَ وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُما إِنَّ اللّهِ كَانَ وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُما اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ كَانَ تَوْابُوا رَحِيمًا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

«١٥» أي: النساء (اللاتي يأتين الفاحشة)؛ أي: الزنا، فوصفها بالفاحشة لشناعتها وقبحها. (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم)؛ أي: من رجالكم المؤمنين العدول. (فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت)؛ أي: احبسوهن عن الخروج الموجب للريبة، وأيضاً؛ فإن الحبس من جملة العقوبات. (حتَّى يتوفاهنَّ الموت)؛ أي: هذا منتهى الحبس. (أو يجعلَ الله لهن سبيلاً)؛ أي: طريقاً غير الحبس في البيوت.

فهذه الآية ليست منسوخة؛ فإنَّما هي مُغَيَّاة إلى ذٰلك الوقت، فكان الأمر في أول الإسلام كذٰلك، حتى جعل الله لهن سبيلًا، وهو رجم المحصن وجلد غير المحصن.

\$17\$ ﴿ وَ كَذَٰلِكُ ﴿ اللَّذَانِ يَأْتِيانَهِ ا ﴾ ؛ أي: الفاحشة ﴿ منكم ﴾: من الرجال والنساء. ﴿ فَآذُوهما ﴾: بالقول والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع عن هذه الفاحشة. فعلى هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذؤن والنساء يُحْبَسْن ويؤذين؛ فالحبس غايته للموت، والأذية نهايتها إلى التوبة والإصلاح. ولهذا قال: ﴿ فإن تابا ﴾ ؛ أي: رجعا عن الذنب الذي فعلاه وندما عليه وعزما أن لا يعودا، ﴿ وأصلحا ﴾: العمل الدالَّ على صدق التوبة. ﴿ فأعرضوا عنهما ﴾ ؛ أي: كثير التوبة على المذنبين الخطائين، عظيم الرحمة والإحسان الذي من إحسانه، وقَقهم للتوبة، وقبلها منهم، وسامحهم عن ما صدر منهم.

ويؤخذ من هاتين الآيتين أن بَيِّنة الزنا [لابُدً] أن تكون أربعة رجال مؤمنين، ومن باب أولى وأحرى اشتراط عدالتهم؛ لأن الله تعالى شدَّد في أمر هٰذه الفاحشة ستراً لعباده، حتى إنه لا يقبل فيها النساء منفردات ولا مع الرجل ولا مع دون أربعة، ولا بد من التصريح بالشهادة كما دلت على ذٰلك الأحاديث الصحيحة وتومىء إليه هٰذه الآية: لِمَا قال: ﴿فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾؛ لم يكتف بذٰلك، حتى قال: ﴿فان شهدوا﴾؛ أي: لا بدَّ من شهادة صريحة

عن أمر يشاهد عِياناً من غير تعريض ولا كناية.

ويؤخذ منهما أن الأذَّية بالقول والفعل والحبس قد شرعه الله تعزيراً لجنس المعصية التي يحصل به الزجر.

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ جِهَالَةِ ثُمَّ يَعُوبُونَ السُّوءَ جِهَالَةِ ثُمَّ يَعُوبُ اللهُ عَلَيْهِمُّ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا مَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَعِاتِ حَقَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّ بُنْتُ الْتَنَ وَلَا الَّذِينَ يَعُونُونَ وَهُمْ حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّ بُنْتُ الْتَنَ وَلَا الَّذِينَ يَعُونُونَ وَهُمْ حَكَابًا اللِّيمَ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَهُمْ حَكَابًا اللّهُ عَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿١٧ ـ ١٨﴾ توبة الله على عباده نوعان: توفيقٌ منه للتوبة، وقبول لها بعد وجودها من العبد. فأخبر هنا أن التوبة المستحقَّة على الله حقًّا أحقَّه على نفسه كرماً منه وجوداً لمن عمل السوء؛ أي: المعاصى ﴿بجهالة ﴾؛ أى: جهالة منه لعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه، وجهل منه لنظر الله ومراقبته له، وجهل منه بما تؤول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه؛ فكل عاص لله فهو جاهل بهٰذا الاعتبار وإن كان عالماً بالتحريم، بلِّ العلم بالتحريم شرطٌ لكونها معصيةً معاقب عليها. ﴿ثم يتوبون من قريب ﴿: يُحتمل أَن يكونَ المعنى: ثمَّ يتوبون قبل معاينة الموِّت؛ فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعاً، وأما بعد حضور الموت؛ فلا يُقْبَلُ من العاصين توبةٌ ولا من الكفار رجوعٌ؛ كما قال تعالى عن فرعون: ﴿فلمَّا أَدركه الغرقُ قال آمنتُ أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين . . . ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿فلما رأوا بأسنا قالوا آمنًا باللَّه وحده وكفرنا بما كنّا به مشركين. فلم يكن ينفعُهم إيمانُهم لمَّا رأوا بأسنا سنةَ اللَّه التي قد خلتْ في عبادِهِ﴾، وقال هنا: ﴿وليست التوبة للذين يعملون السيئات ﴾؛ أي: المعاصى فيما دون الكفر. ﴿حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً ﴾، وذلك أن التوبة في لهذه الحال توبةُ اضطرارِ لا تنفع صاحِبَها، إنما تنفع توبةُ الاختيار.

ويُحتمل (١٠) أن يكون معنى قوله: ﴿من قريبِ ﴾؛ أي: قريب من فعلهم للذنب الموجب للتوبة، فيكون المعنى: أنَّ مَن بادر إلى الإقلاع من حين صدور الذنب وأناب إلى الله وندم عليه؛ فإنَّ الله يتوبُ عليه؛ بخلاف من

استمرَّ على ذنبه وأصرَّ على عيوبه حتى صارت فيه صفات راسخة؛ فإنه يَعْسُرُ عليه إيجاد التوبة التامة، والغالب أنه لا يوقَّق للتوبة ولا ييسَّر لأسبابها؛ كالذي يعمل السوء على علم قائم ويقين متهاون بنظر الله إليه؛ فإنه يسدُّ على نفسه باب الرحمة. نعم؛ قد يوفِّق اللهُ عبده المصرَّ على الذنوب عن عمد ويقين للتوبة النافعة التي يمحو بها ما سَلَفَ من سيئاته وما تقدَّم من جناياتِه، ولكنَّ الرحمة والتوفيق للأول أقرب، ولهذا ختم الآية الأولى بقوله: ﴿وكان الله عليماً حكيماً ﴾؛ فمن علمِهِ أنه يعلم صادقَ التوبة وكاذبَها، فيجازي كلاً منهما بحسب ما استحقَّ بحكمتِه، ومن حكمته أن يوفِّق من اقتضت حكمتُهُ وعدلُهُ وحدمتُهُ توفيقه للتوبة، ويخذلَ من اقتضت حكمتُهُ وعدلُهُ علم توفيقه. والله أعلم.

﴿ يَتَأَيُّهُمَا اللّهِ مِنْ مَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِنُوا اللّهَ اَن كَرُهَا وَلَا تَصَفُلُوهُنَ لِللّهَ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

﴿١٩﴾ كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته؛ رأى قريبة كأخيه وابن عمه ونحوهما ـ أنه أحقُ بزوجته من كل أحدٍ، وحماها عن غيره، أحبت أو كرهت؛ فإن أحبَّها؛ تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها؛ عَضَلَها فلا يزوِّجها إلَّا مَن يختاره هو، وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئاً من ميراث قريبه أو من صداقها. وكان الرجل أيضاً يعضُلُ زوجته التي يكون يكرهُها ليذهب ببعض ما آتاها. فنهى الله المؤمنين عن يكرهُها ليذهب ببعض ما آتاها. فنهى الله المؤمنين عن خميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهومُ قولِهِ: ﴿كَرُهاً﴾. وإذا أتَيْنَ بفاحشة مبيّنةٍ كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها؛ فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضُلَها عقوبةً لها على فعلها، لتفتدي منه إذا كان عضلاً بالعدل.

ثم قال: ﴿وعاشروهنَّ بالمعروف﴾: ولهذا يشمل المعاشرةَ القوليَّة والفعليَّة، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكفِّ الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف

⁽۱) جاء في هامش (ب): «ويؤيد هذا الاحتمال أنّ الله قال: ﴿إنما التوبة على الله ﴾ الحاضرة، ولم يقل: إنما يتوب الله. وبين اللفظين فرق ظاهرٌ».

وَإِنْ أَرَدَتُهُ أَسْتِبْدَالَ زُوْجِ مَّكَابَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ

إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنُهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ

بُهُ تَننَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفضَى

بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْ كَ مِنكُم مِّيثَلَقًا

غَلِيظًا أَنْ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُمَ ءَابَ آؤُكُم مِّن

ٱلنِسَآء إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةُ وَمَقْتًا

وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا لَكُمْ

وَبِنَا الْكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّا تُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبِنَاكُ

ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِي آرْضَعْنَكُمْ

وَأَخُواَتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُاتُ نِسَآيِكُمُ

وَرَبَيْبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسْكَآبٍكُمُ

ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِيهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِيهِنَّ

فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَآيٍكُمُ ٱلَّذِينَ

مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَايْكِ ٱلْأُخْتَ يَن

إِلَّا مَا فَدْ سَلَفِّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رِّحِيمًا ٢

من مثلِهِ لمثلها في ذلك الزمان والمكان، ولهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. ﴿فإن كرهتموهنَّ فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ﴾؛ أي: ينبغي لكم أيها الأزواج أن تُمْسِكوا زوجاتِكم مع الكراهة لهنَّ؛ فإنَّ في ذلك خيراً كثيراً: من ذلك امتثالُ أمر الله وقبولُ وصيَّه التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. ومنها: أن إجباره نفسه مع عدم محبَّه لها فيه مجاهدة النفس والتخلُّق بالأخلاق الجميلة، وربما أن الكراهة تزول وتخلُفها المحبة كما هو الواقع في ذلك، وربما رُزِقَ منها ولداً صالحاً، نفع والديه في الدنيا والآخرة.

وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي على في تخفيف المهر، ووجه الدلالة أنَّ الله أخبر عن أمر يقعُ منهم ولم ينكِره عليهم، فدل على عدم تحريمه.

﴿٢٠﴾ وهُذَا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور، فإنْ كان لا بدَّ من الفراق وليس للإمساك محلِّ؛ فليس الإمساك بلازم، بل متى ﴿أردتم استبدال زوج مكان زوج﴾؛ أي: تطليق زوجة وتزوَّج أخرى؛ أي: فلا جُناح عليكم في ذلك ولا حرج، ولكن إذا ﴿آتيتم إحداهن﴾؛ أي: المفارقة أو التي تزوجها ﴿قنطاراً ﴾؛ أي: مالاً كثيراً. ﴿فلا تأخذوا منه شيئاً »، بل وفروه لهن ولا تَمْطُلوا بهنَّ.

﴿٢١﴾ وقد بيَّن تعالى حكمة ذٰلك بقوله: ﴿وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ﴾ وبيان ذٰلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمةٌ على الزوج، ولم ترضَ بحلِّها له إلا بذٰلك المهر الذي يدفعه لها؛ فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراماً قبل ذٰلك والتي لم ترض ببذلها إلَّا بذٰلك العوض؛ فإنَّه قد استوفى المعوَّض، فثبت عليه العوَض؛ فكيف يَسْتَوفي المعوَّض ثم بعد ذٰلك يرجع على العوض؟ هٰذا من أعظم الظلم والجور، وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقاً غليظاً بالعقد والقيام بحقوقها. ثم قال تعالى:

﴿ وَلَا لَنَكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَآ أَكُمُ مِنَ ٱللِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَمَقْتَا وَسَآةَ سَكِيلًا ﴿ ﴾.

﴿٢٢﴾ أي: لا تتزوَّجوا من النساء ما تزوَّجهنَّ آباؤكم؛ أي: الأب وإن علا. ﴿إنه كان فاحشة﴾؛ أي: أمراً قبيحاً يفحُشُ ويعظُمُ قبحُهُ. ﴿ومَقْتاً﴾: من الله لكم، ومن الخلق، بل يَمْقُتُ بسبب ذٰلك الابن أباه والأب ابنه مع الأمر ببرِّه. ﴿وساء سبيلاً﴾؛ أي: بئس الطريق طريقاً لمن سلكه؛ لأنَّ هذا من عوائد الجاهلية التي جاء الإسلام بالتنزُّه عنها والبراءة منها.

﴿ حُرِمَتَ عَلَيْكُمُ أَمُهُ لَكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَأَخَوْفُكُمْ وَعَمَنْكُمُ وَعَكَنْكُمُ وَكَلْنَكُمُ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْتِ وَأَمْهَنَكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمُ وَكَلْنَكُمُ وَكَلْنَكُمُ وَكَلْنَكُمُ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأَمْهَنَكُمُ الَّتِي وَ مُجُورِكُم مِن فِسَايِكُمُ الَّتِي وَعَكَنْهُ فَإِنَ لَمْ تَكُونُوا وَخَلَتُهُمُ وَمُكَنِّكُمُ وَمُكَنِّكُمُ اللَّهِ وَمُعَنَّا إِلَّا مَا قَدْ سَلَقَ وَخَلَتُهُمُ وَمُكَنِّكُمُ وَمُكَنِّ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَأَمْهَنَا إِلَا مَا قَدْ سَلَقَ اللَّهُ كَانَ عَمُورًا رَحِيمًا ﴿ وَهُ مَكْمِ مِن النِسَاءَ إِلَا مَا مَلَكُتْ أَيْنَكُمُ وَلَهُ وَلَا مَنْكُمُ وَأُمِلَ لَكُمُ مَا وَرَاةً وَلِكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَأُمِلَ لَكُمُ مَا وَرَاةً وَلِكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَأُمِلَ لَكُمْ مَا وَرَاةً وَلِحُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ فِيمَا تَرْضَعُنَكُمُ وَلُومُ اللَّهُ وَلَا مُؤْمِلُكُمُ وَلُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا وَرَاةً وَلِحُمْمَ اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْمِلُكُمُ وَلِيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا مُؤْمِلًا مُورَاكُمُ وَلَعُمُ وَلَا مُؤْمِلًا مُورَاكُمُ وَلَا مُؤْمِلًا مُورَاكُمُ وَلَالِهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْمِلًا مُورِكُمُ وَلِي اللَّهُ وَلِكُمُ اللَّهُ وَلَا مُؤْمِلًا مُنْ وَلَا مُؤْمِلًا وَاللَّهُ وَلَا مُؤْمِلًا مُورَاكُمُ وَلِي اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُؤْمِلًا وَاللَّهُ وَلَا مُؤْمِلًا مُورَاكُمُ اللَّهُ وَلِكُمُ اللَّهُ وَلِكُمُ اللَّهُ وَلِلْكُومُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِيْنَاكُمُ وَاللَّهُ وَلِكُمُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ و

بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠٠.

هٰذه الآيات الكريمات مشتملاتٌ على المحرَّمات بالنسب والمحرَّمات بالرضاع والمحرَّمات بالصهر والمحرَّمات بالجمع وعلى المحلَّلات من النساء.

ولات في النسب؛ فهن السبغ اللاتي فكرهن الله: الأم المحرمات في النسب؛ فهن السبغ اللاتي فكرهن الله: الأم الله المنت كل من لها عليك ولادة وإن بعدن ويدخل في البنت كل من لك عليها ولادة والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم والعمة: كل أخت لأم الأبيك أو لجد كل وإن علا والخالة الله أخت لأم ك أو جد تك وإن علت وارثة أم لا وبنات الأخ وبنات الأخت؛ أي: وإن نزلت فهولاء هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء؛ كما هو نص الآية الكريمة، وما عداهن في قوله الح وبنا لكم ما وراء ذلكم ، وذلك كبنت العمة والعم وبنت الخال والخالة.

وأما المحرَّمات بالرَّضاع؛ فقد ذكر الله منهنَّ الأمَّ والأخت، وفي ذلك تحريم الأم، مع أنَّ اللبن ليس لها، إنَّما هو لصاحب اللبن، دلَّ بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أباً للمرتضع؛ فإذا ثبتت الأبوة والأمومة؛ ثبت ما هو فرعٌ عنهما؛ كأخوتهما وأصولهما وفروعهما، وقال النبي على: "يحرُمُ من الرَّضاع ما يحرُمُ من النسب"(۱)، فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومَن له اللبن كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل المرتضع إلى ذريَّته فقط، لكن بشرط أن يكون الرضاء خمسَ رَضَعات في الحولين؛ كما يشت السنة (۱).

وأما المحرمات بالصهر؛ فهنَّ أربع: حلائل الآباء وإن علوا، وحلائل الأبناء وإن نزلوا وارثين أو محجوبين، وأمهات الزوجة وإن علون؛ فهؤلاء الثلاث يَحْرُمْنَ بمجرَّد العقد، والرابعة الربيبة، وهي بنت زوجته وإن نزلت؛ فهذه لا تحرُمُ حتى يدخل بزوجته؛ كما قال هنا: ﴿وربائبُكُمُ اللاتي في حجورِكُم من نسائِكُمُ اللاتي دخلتم بهن... وقد قال الجمهور: إن قوله: ﴿اللاتي في حجوركم ﴾: قيدٌ خَرَجَ بمخرَج الغالب لا مفهوم له؛ فإن الربيبة تحرُمُ ولو لم تكن في حجره، ولكن للتقييد بذلك فائدتان: إحداهما: [فيه] التنبيه على الحكمة في تحريم فائدتان: إحداهما: [فيه] التنبيه على الحكمة في تحريم

الربيبة، وأنها كانت بمنزلة البنت؛ فمن المستقبح إباحتها. والثانية: فيه دلالة على جواز الخَلْوة بالربيبة، وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن. والله أعلم.

وأمّا المحرمات بالجمع؛ فقد ذكر الله الجمع بين الأختين وحرَّمه، وحرَّم النبي ﷺ الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها (٣)؛ فكل امرأتين بينهما رحمٌ محرَّم، لو قُدِّرَ إحداهُما ذكراً والأخرى أنثى حَرُمَتْ عليه؛ فإنه يحرُمُ الجمع بينهما، وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام.

وقوله: ﴿كتاب الله عليكم﴾؛ أي: الزموه واهتدوا به؛ فإن فيه الشفاء والنور، وفيه تفصيل الحلال من الحرام.

ودخل في قوله: ﴿وأجلَّ لكم ما وراء ذلكم﴾: كلُّ ما لم يُذْكَرْ في هذه الآية؛ فإنه حلال طيب؛ فالحرام محصورٌ، والحلال ليس له حدَّ ولا حصرٌ؛ لطفاً من الله ورحمة وتيسيراً للعباد. وقوله: ﴿أَن تبتغوا بأموالكم﴾؛ أي: أي: تطلُبوا مَن وَقَعَ عليه نظرُكُم واختيارُكُم من اللاتي أباحهنَّ الله لكم حالة كونكم ﴿محصنينَ ﴾؛ أي: أباحهنَّ الله لكم حالة كونكم ﴿محصنينَ ﴾؛ أي: والسفحُ سفحُ الماء في الحلال والحرام؛ فإنَّ الفاعل لذلك لا يجصن زوجته؛ لكونه وضع شهوته في الحرام، فنتضعف داعيته للحلال، فلا يبقى محصناً لزوجته. وفيها دلالة على أنه لا يزوَّج غيرُ العفيف؛ لقوله تعالى: ﴿الزانِي لا ينكح إلا زانيةً أو مشركةً والزانيةُ لا ينكِحُها إلا زان أو مشركُ والزانيةُ لا ينكِحُها إلا زان أو مشركُ .

﴿فَمَا استمتعتم بِهُ مَنهنَ ﴾؛ أي: من تزوَّجْتُموها. ﴿فَاتُوهَنَّ أَجُورِهِنَّ ﴾؛ أي: الأجور في مقابلة الاستمتاع، ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته؛ تقرَّر عليه صداقها

⁽۱) أخرجه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

 ⁽٢) أما اشتراط الخمس رضعات؛ فلحديث عائشة رضي الله عنها
 كما في "صحيح مسلم" (١٤٥٢).

وأما اشتراط الحولين؛ فكما جاء من حديث أم سلمة أخرجه الترمذي (١١٥٢).

⁽٣) كما في "صحيح البخاري" (٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة.

⁽٤) كما في «صحيح مسلم» (١٥٠٤).

وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءَ إِلَّا مَامَلَكُتُ اَيْمَنَكُمُّ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ اَنْ تَبْ تَعُوا مِنْهُنَ فَعَالَوْهُنَ أَجُورَهُنَ عَبْرَمُ مَعْوِجِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَورِينَ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِي مِنْهُنَ فَعَاوَهُمْنَ أَجُورَهُنَ أَجُورَهُنَ وَمِينَةً مِنْهُمْ طُولًا أَن يَسْبَحُ فَي مَنْهُمْ طُولًا أَن يَسْبَحُ مَعْ مَنْهُمْ طُولًا أَن يَسْبَحُ مَ مَنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا الْمُحْصَنَتِ الْمُوْمِينَ فَمِن مَامَلَكُتَ أَيْمَ الْمُعْمَلِيمِ فَعَنْ مَنْهُمْ عُولُولًا أَن ينسِكَ مَن اللَّمُ عَلَيْكُمُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلُولُ لَكُمْ وَيَهُولُ لَكُمْ وَيَهُولِ مَعْمَلُكُمْ وَيَهُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلُولُ لَكُمْ وَيَهُولِ مَعْمَلِكُمْ وَيَهُولُ اللَّالَةُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَلَكُولُ الْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَهُ عَلَى اللْكُولُولُولُولُ اللَّهُ

﴿ فريضة ﴾ ؛ أي: إتيانكم إياهنّ أجورهنّ فرض فرضه الله عليكم، ليس بمنزلة التبرّع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء ردّة ، أو معنى قوله: ﴿ فريضة ﴾ ؛ أي: مقدّرة ، قد قدّرتموها ، فوجبت عليكم ؛ فلا تنقصوا منها شيئاً . ﴿ ولا جُناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ﴾ ؛ أي: بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب نفس. هذا قولُ كثير من المفسّرين . وقال كثيرٌ منهم: إنها نزلت في متعة النساء التي كانت حلالاً في أول الإسلام ، ثم حرّمها النبي على ، وأنه يؤمر بتوقيتها وأجرها ، ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما ، فتراضيا بعد الفريضة ؛ فلا حرج عليهما . والله أعلم . ﴿ إنّ الله كان عليماً حكيماً ﴾ ؛ وحكمته شرع لكم هذه الشرائع ، وحدّ لكم هذه الحدود وحكمته شرع لكم هذه الشرائع ، وحدّ لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام . ثم قال تعالى :

﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْمَنَةِ وَاللهُ الْمُؤْمِنَةِ وَاللهُ الْمُؤْمِنَةِ وَاللهُ الْمُؤْمِنَةِ فَيَن فَيْكِكُمُ الْمُؤْمِنَةِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضَكُم مِنْ بَعْضِ فَانْكِمُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَمَن أَعْرَفُوهُ وَاللهُ عَمْمَنَةٍ عَيْرَ مُسَافِحَتٍ وَلا مُتَعَالَبُ مَن الْمُحَمَنةِ فَعَلَيْنَ نِصَفُ مُنَا عَلَى المُحْصَلةِ مِن الْمَنَا الْمُحَمَنةِ مَن الْمَنت مِن الْمُنت مِن الْمُنت مِن الْمَنت مِن الْمُنت مِن الْمُنت مِن الْمُنت مِن الْمُنت مِن الْمُنت مِن الْمُنت مُن الْمُنت مِن الْمُنت مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنت اللهُ اللهُ

«٢٥» أي: ومن لم يستطع الطَّول - الذي هو المهر - لنكاح المحصنات؛ أي: الحرائر المؤمنات، وخاف على نفسه العنت؛ أي: الزنا والمشقة الكثيرة؛ فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات، ولهذا بحسب ما يظهر، وإلَّا؛ فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره؛ فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور، وأحكام الآخرة مبنيَّة على ما في البواطن. وفانكِحوهنَّ ؛ أي: المملوكات ﴿بإذن أهلهنَّ ﴾؛ أي: سيِّدهن واحداً أو متعدداً. ﴿وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف ﴾؛ أي: ولو كنَّ إماءً؛ فإنه كما يجب المهر للحرة؛ فكذلك يجب للأمة، ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلَّا إذا كنَّ ﴿محصنات ﴾؛ أي: أخلاء في السرِّ.

فالحاصل أنه لا يجوز للحرِّ المسلم نكاح أمةٍ إلَّا بأربعة شروط ذكرها الله: الإيمان بهن (١)، والعفة ظاهراً وباطناً، وعدم استطاعة طَوْل الحرة، وخوف العنت؛ فإذا تمت لهذه الشروط؛ جاز له نكاحهنَّ، ومع لهذا؛ فالصبر عن نكاحهنَّ أفضلُ؛ لما فيه من تعريض الأولاد للرقِّ، ولما فيه من الدناءة والعيب، ولهذا إذا أمكن الصبر؛ فإن لم يمكن الصبر عن الحرام إلَّا بنكاحهنَّ؛ وجب ذلك، ولهذا قال: ﴿وَأَن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم﴾.

وقوله: ﴿فَإِذَا أَحْصِنَّ﴾؛ أي: تزوَّجن أو أسلمن؛ أي: الإماء. فعليهن نصف ما على المحصنات؛ أي: الحرائر ﴿من العذاب﴾. وذلك الذي يمكن تنصيفُهُ وهو الجلد، فيكون عليهن خمسون جلدة، وأما الرجم؛ فليس على الإماء رجمٌ؛ لأنه لا يتنصَّف؛ فعلى القول الأول: إذا لم يتزوَّجن؛ فليس عليهن حدٌّ، إنما عليهن تعزيرٌ يردعهنَّ عن فعل الفاحشة. وعلى القول الثاني: إن الإماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضاً عزَّرْن.

وختم هٰذه الآية بهذين الاسمين الكريمين: الغفور، والرحيم؛ لكون هٰذه الأحكام رحمة بالعباد وكرماً وإحساناً إليهم، فلم يضيِّق عليهم، بل وسَّع غاية السعة. ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحدِّ إشارة إلى أن الحدود كفاراتٌ

⁽١) كذا في النسختين وقد عدلت في (أ) إلى «إيمانهن» بخط مغاير.

يغفرُ الله بها ذنوبَ عباده كما وردَ بذلك الحديث (۱). وحُكم العبد الذَّكر في الحد المذكور حُكم الأمة لعدم الفارق بينهما.

﴿٢٦﴾ يخبر تعالى بمنّته العظيمة ومنحته الجسيمة وحسن تربيته لعباده المؤمنين وسهولة دينه، فقال: ﴿يريد اللّه لِيبيئ لكم﴾؛ أي: جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل والحلال والحرام. ﴿ويهديكم سنن الذين من قبلكم﴾؛ أي: الذين أنعم اللّه عليهم من النبيّين وأتباعهم في سِيرهم الحميدة وأفعالهم السديدة وشمائلهم الكاملة وتوفيقهم التام؛ فلذلك نقّد ما أراده، ووضّح لكم، وبيّن بياناً كما بين لمن قبلكم، وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل.

﴿ ويتوبَ عليكم ﴾ ؛ أي: يلطف [بكم] (٢) في أحوالكم وما شَرَعَه لكم، حتى تتمكّنوا من الوقوف على ما حدَّه الله والاكتفاء بما أحله، فتقلَّ ذنوبُكم بسبب ما يسَّر الله عليكم ؛ فهذا من توبته على عباده، ومن توبته

عليهم أنهم إذا أذنبوا فتح لهم أبواب الرحمة، وأوزع قلوبَهم الإنابة إليه والتذلَّل بين يديه، ثم يتوب عليهم بقبول ما وقَقهم له؛ فله الحمد والشكر على ذلك. وقوله: ﴿والله عليم حكيم﴾؛ أي: [كامل العلم]، كامل الحكمة؛ فمن علمه أن عَلَّمكم ما لم تكونوا تعلمون، ومنها لهذه الأشياء والحدود. ومن حكمته أنه يتوبُ على من اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه، ويخذلُ من اقتضت حكمته وعدلُه أن لا يصلُحَ للتوبة.

«٢٧» وقوله: ﴿والله يريدُ أَن يتوبَ عليكم ﴾؛ أي: توبةً تلمَّ شَعَثَكُم وتجمع متفرِّقكم وتقرِّب بعيدكم. ﴿ويريد النين يتبعون الشهواتِ ﴾؛ أي: يميلون معها حيث مالت، ويقدِّمونها على ما فيه رضا محبوبهم ويعبُدون أهواءَهم من أصناف الكَفَرَة والعاصينَ المقدِّمين لأهوائهم على طاعة ربهم؛ فهؤلاء يريدون ﴿أَن تميلوا ميلاً عظيماً ﴾؛ أي: أن تنحرِفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين، يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمٰن إلى طاعة الشيطان، وعن التزام حدود من السعادةُ كلَّها في امتثال أوامره إلى من الشقاوة كلَّها في اتباعه؛ فإذا عرفتم أنَّ الله تعالى يأمرُكم بما فيه صلاحُكم وفلاحُكم وسعادتكم، وأنَّ هؤلاء المتبعين شهواتهم يأمرونكم بما فيه غايةً الخسَار والشقاء؛ فاختاروا لأنفسكم أوْلَى الداعيين وتخيَّروا أحسن الطريقتين.

﴿٢٨﴾ ﴿يريدُ اللّه أن يخفّفَ عنكم﴾؛ أي: بسهولة ما أمركم به وما نهاكم عنه، ثم مع حصول المشقة في بعض السرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم كالميتة والدم ونحوهما للمضطر وكتزوج الأمة للحر بتلك الشروط السابقة وذلك لرحمته التامة وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه، ضعف البنية وضعف الإرادة وضعف العزيمة وضعف الإيمان وضعف الصبر فناسب ذلك أن يخفف الله عنه ما يضعف عنه، وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته.

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِيكَ يَتَبِعُونَ الشَّهُوَتِ أَن يَتُوبُ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِيكَ يَتَبِعُونَ الشَّهُوَتِ أَن قِيلُوا مَيْ لَاعظِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَنكُمْ وَلاَ نَقْتُلُوا الَّهُولَ الْمَوْلَكُم بَيْنَكُم مِالِلَهِ اللَّا أَن اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَا اللَّهُ كَانَ بِكُمْ وَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَا اللَّهِ وَظُلُمُ السَّهُ وَنَ نَصْلِيهِ فَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ۞ إِن تَعْتَ بَنبُوا كَبَا إِمْ مَا لُنْهُونَ عَنْ هُ ثُكَوِّرً عَلَى اللّهِ عَنكُمُ سَيّعًا يَكُمْ وَنُدَّ خِلْكُمُ مَّ مُلَ خَلًا كُوسِمًا ۞ وَلاَ تَنْمَا مُنْ فَا لَا يَعْضِ لِلرِّجَالِ عَنكُمُ مَا فَضَلَ اللّهُ يُوءَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ وَلاَ تَنْمَا نَا أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا تَنْمَا لَا لَكُونَ عَنْ اللّهُ اللّهُ وَلاَ تَنْمَا مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا تَنْمَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا تَنْمَا لَا لَهُ عِلْمَ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللَ

عَلِيمًا ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْتَ مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ
وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ آيَمَنُكُمُ فَعَاثُوهُمْ
فَصِيدُمُ الْآلَةِ كَ إِنَّ عَلَاكُمْ اللَّهُمُ مَا اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ الْمُعُمُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُعُم

وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِدِّيٓ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۞

⁽۱) كما في «صحيح البخاري» (٦٧٨٤) ومسلم (١٧٠٩) من حديث عبادة بن الصامت.

⁽٢) كذا في (ب). وفي (أ): «لكم».

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَكِطِلِّ إِلَّا أَن تَكُوك يَجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمٌّ وَلَا نَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانَـا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًّا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ ﴾.

﴿٢٩﴾ ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، ولهذا يشمل أكلَها بالغصوب والسرقات وأخذُّها بالقمار والمكاسب الرديئة، بل لعله يدخل في ذٰلك أكل مال نفسِك على وجه البطر والإسراف؛ لأنَّ هذا من الباطل، وليس من الحق. ثم إنه لما حرَّم أكلها بالباطل؛ أباح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية من الموانع المشتملة على الشروط من التراضي وغيره.

﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾؛ أي: لا يقتل بعضكم بعضاً، ولا يقتل الإنسان نفسه، ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك ﴿إِنَّ اللَّه كان بكم رحيماً ﴾: ومن رحمته أن صان نفوسَكم وأموالكم ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها ورتَّب على ذلك ما رتَّبه من الحدود. وتأمل لهذا الإيجاز والجمع في قوله ﴿لا تأكلوا أموالكم﴾ ﴿ولا تقتلوا أنفسكم ﴾؛ كيف شمل أموال غيرك ومال نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك بعبارة أخصر من قوله: لا يأكل بعضكم مال بعض ولا يقتل بعضكم بعضاً؛ مع قصور لهذه العبارة على مال الغير ونفس الغير، مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة على أنَّ المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم لنَصِيبٌ مِّمَّا أَكْنَسَبُوا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْنَسَبُوا وَللِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْنَسَبُوا وَللِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْنَسَابُوا اللَّهَ كالجسد الواحد؛ حيث كان الإيمان يجمعهم على مِن فَضَالِةً إِنَّ اللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠٠ مصالحهم الدينية والدنيوية.

> ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم، على الآكل ومن أخذ ماله؛ أباح لهم ما فيه مصلحتهم من أنواع المكاسب والتجارات وأنواع الحرف والإجارات، فقال: ﴿إِلَّا أَن تكون تجارةً عن تراض منكم ﴾؛ أي: فإنها مباحة لكم. وشُرَطَ التراضي مع كُونها تجارةً لدلالة أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد ربًّا، لأنَّ الربا ليس من التجارة، بل مخالفٌ لمقصودها، وأنه لا بدَّ أن يرضي كلٌّ من المتعاقدين ويأتي به اختياراً، ومن تمام الرِّضا أن يكون المعقودُ عليه معلُّوماً؛ لأنه إذا لم يكن كذلك؛ لا يتصوَّرُ الرِّضا، مقدوراً على تسليمه؛ لأنَّ غير المقدور عليه شبيهٌ ببيع القمار؛ فبيع الغرر بجميع أنواعه خالٍ من الرِّضا فلا ينفذ عقده. وفيها أنه تنعقد العقودُ بما دلَّ عليها من قول أو فعل؛ لأن الله شرط الرِّضا، فبأيِّ طريق حصل الرِّضا؛ انعقد به العقد.

ثم ختم الآية بقوله: ﴿إن الله كان بكم رحيماً ﴾: ومن رحمتُهِ أن عصم دماءكم وأموالَكم، وصانُّها، ونهاكُم عن انتهاکها.

(۳۰) ثـم قال: ﴿ومَن بِفعل ذٰلك﴾؛ أي: أكل الأموال بالباطل وقتل النفوس. ﴿عدواناً وظلماً ﴾؛ أي: لا جهلاً ونسياناً ﴿فسوف نصليه ناراً ﴾؛ أي: عظيمة كما يفيده التنكير . ﴿وكان ذٰلك على الله يسيراً ﴾ .

﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآيِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمُ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿ ﴾.

﴿٣١﴾ ولهذا من فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين، وَعَدَهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيَّات؛ غفر لهم جميع الذنوب والسيئات، وأدخلهم مُدخلاً كريماً كثير الخير، وهو الجنة، المشتملة على ما لا عينٌ رأت ولا أذنُّ سمعت ولا خطر على قلب بشر.

ويدخُلُ في اجتناب الكبائِر فعلُ الفرائض التي يكون تاركُها مرتكباً كبيرةً؛ كالصَّلوات الخمس والجمعة ورمضانَ؛ كما قال النبي على: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان؛ مكفراتٌ لما بينهن، ما اجتُنِبَتِ الكبائر»(١).

وأحسنُ ما حُدَّتْ به الكبائر: أنَّ الكبيرةَ ما فيه حدٌّ في الدُّنيا أو وعيدٌ في الآخرة أو نفئ إيمان أو ترتيبُ لعنةٍ أو غضب عليه.

﴿ وَلَا تَنْمَنَّوا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّرِّجَالِ

﴿٣٢﴾ ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنَّى بعضُهم ما فضَّل الله به غيره من الأمور الممكنة وغير الممكنة؛ فلا تتمنَّى النساءُ خصائص الرجال التي بها فضَّلهم على النساء، ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنيِّ والكامل تمنياً مجرداً؛ لأنَّ هذا هو الحسد بعينه؛ تمني نعمة الله على غيرك أن تكونَ لك ويُسْلَبَ إياها، ولأنه يقتضي السَّخَطّ على قدر الله، والإخلاد إلى الكسل، والأماني الباطلة التي لا يقترن بها عمل ولا كسب، وإنما المحمود أمران: أن يسعى العبدُ على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينيَّة والدنيويَّة، ويسألَ اللَّه تعالى من فضلِه؛ فلا يتَّكل على نفسه ولا على غير ربِّه، ولهذا قال تعالى: **«للرجال نصيبٌ مما اكتسبوا»؛** أي: من أعمالهم المنتجة للمطلوب. ﴿وللنساء نصيبٌ مما اكتسبنَ ﴾؛ فكل

⁽١) أخرجه مسلم (٢٣٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَكَ اللَّهُ بُعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ فَالصَّدِلِحَثُ عَلَى بَعْضَ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ فَالصَّدِلِحَثُ عَلَى بَعْضَ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ فَالصَّدِلِحَثُ فَكُرُوهُنَ فِي الْمُضَاجِعِ قَنْمُرِيُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَ عُمُ مَا لَابَعْفُواْ عَلَيْهِنَ سَكِيدًا فَلَى وَاصَّرِيُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَ عَمُمُ مَا لَابَعْفُواْ عَلَيْهِنَ سَكِيدًا فَلَى وَاصَّرِيُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَ عَلِيكًا عَلَيْهِنَ سَكِيدًا فَلَى وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا فَاللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَمِيرًا فَلَى وَإِنْ خِفْتُمُ شِقَاقَ مِيرَا اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَيرًا لِي وَمَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَمَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَيرًا لِي وَمَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ مَنْ اللَّهُ لَا يَعْمَلُ فَا اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ

منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه. ﴿واسألوا الله من فضله﴾؛ أي: من جميع مصالحكم في الدين والدنيا؛ فهذا كمال العبد وعنوانُ سعادته، لا من يترك العمل أو يتنجّلُ على نفسه غير مفتقر لربّه أو يجمع بين الأمرين؛ فإنَّ هذا مخذولٌ خاسرٌ. وقوله: ﴿إنَّ اللّه كان بكل شيء عليماً﴾: فيعطي من يعلمُهُ أهلاً لذلك، ويمنعُ من يعلمُهُ غير مستحقً.

﴿ وَلِكُ لِ جَعَلْنَا مَوْلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَوْرُونُ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَنَاثُوهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللهِ ﴾ .

«٣٣» أي: ﴿ولكلُّ»: من الناس ﴿جعلنا مواليَ»؛ أي: يتولَّوْنَهُ ويتولَّاهم بالتعزُّز والنَّصرة والمعاونة على الأمور، ﴿ممَّا ترك الوالدن والأقربون﴾: وهذا يشملُ سائر الأقارب من الأصول والفروغ والحواشي، هؤلاء الموالي من القرابة. ثم ذكر نوعاً آخر من الموالي، فقال: ﴿والذين عَقدَت أَيمانُكم﴾؛ أي: حالفتُموهم بما عَقدتُمُ معهم من عقد المحالفة على النُّصرة والمساعدة والاشتراك بالأموال وغير ذلك، وكل هذا من نعم الله على عباده؛ حيث كان الموالي يتعاونون بما لا يقدِرُ عليه بعضُهم مفرداً. قال تعالى: ﴿فاتوهم نصيبهم﴾؛ عليه بعضُهم مفرداً. قال تعالى: ﴿فاتوهم نصيبهم﴾؛ النُصرة والمعاونة والمساعدة على غير معصيةِ الله النُصرة والمعاونة والمساعدة على غير معصيةِ الله

والميراث للأقارب الأذنين من الموالي. ﴿إِنَّ الله كان على كلِّ شيءٍ شهيداً﴾؛ أي: مطَّلعاً على كلِّ شيءٍ بعلمه لجميع المواتهم.

﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَاۤ أَنفَقُواْ مِنَ أَمَوَلِهِمَّ فَالْهَدَاخِثُ قَدَيْنَتُ حَفِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَ فَيظُوهُ ﴾ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَشْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْعُوا عَلَيْهِنَ سَكِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَاتَ عَلِيًّا صَالِيلًا اللَّهُ كَاتَ عَلِيًّا صَهِيلًا صَهِهِ .

و٣٤% يخبر تعالى أنَّ ﴿الرجال قوامون على النساء ﴾؛ أي: قوَّامون عليهنَّ بالزامهنَّ بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفِّهنَّ عن المفاسد، والرجال عليهم أن يُلْزِموهنَّ بذلك، وقوَّامون عليهنَّ أيضاً بالإنفاق عليهنَّ والكسوة والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء وإفضالهم عليهنَّ؛ فتفضيل الرجال على النساء من وبما أنفقوا من أموالهم ﴾؛ أي: بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهنَّ؛ فتفضيل الرجال على النساء من وجوء متعدِّدة: من كون الولايات مختصَّة بالرجال، والنبوَّة، والرسالة، واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع، وبما خصَّهم الله به من العقل والرَّزانة والصَّبر والجَلَد الذي ليس للنساء مثله، وكذلك خصَّهم بالنفقات على الزوجات، بل وكثير من النفقات يختصُّ بها الرجال ويتميَّزون عن النساء، ولعل هٰذا سرُّ قوله: ﴿بما أنفقوا ﴾، وحذف المفعول؛ ليدلَّ على عموم النفقة، فعُلِمَ من هٰذا كلَّه أنَّ الرجل كالوالي والسيِّد لامرأتِه، وهي عنده عانية أسيرةٌ خادمةٌ، فوظيفتُهُ أن يقومَ بما استرعاه الله به، ووظيفتُها القيام بطاعة ربِّها وطاعة زوجها؛ فلهذا قال: ﴿فالصالحاتُ قانتاتٌ ﴾؛ أي: مطيعات لله تعالى، ﴿حافظاتٌ للغيب﴾؛ أي: مطيعات لأزواجهنَّ حتى في الغيب، تحفظُ بعلَها بنفسها ومالِه، وذلك بحفظ الله لهنَّ وتوفيقه لهنَّ لا من أنفسهنَ ؛ فإنَّ النفس أمارةٌ بالسوء، ولكن من توخَل على الله؛ كفاه ما أهمَّه من أمر دينه ودنياه.

ثم قال: ﴿واللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورُهِنَّ ﴾؛ أي: ارتفاعهن عن طاعة أزواجهنَّ؛ بأن تعصيه بالقول أو الفعل؛ فإنه يؤدِّبها بالأسهل فالأسهل. ﴿فعظوهنَّ ﴾؛ أي: ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته، والترغيب في الطاعة، والترهيب من المعصية؛ فإن انتهت؛ فذلك المطلوب، وإلَّا؛ فيهجُرُها الزوجُ في المضجع؛ بأن لا يضاجعَها ولا يجامِعَها بمقدار ما يحصُلُ به المقصود، وإلَّا؛ ضربها ضرباً غير مبرِّح؛ فإن حصل المقصود بواحد من لهذه الأمور وأطعنكم؛ ﴿فلا تبغوا عليهنَّ سبيلاً ﴾؛ أي: فقد حصل لكم ما تحبُّون؛ فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضرُّ ذكرُها، ويَحْدُثُ سبه الشرُّ.

﴿إِنَّ الله كان عليًّا كبيراً ﴾؛ أي: له العلوُّ المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات؛ علوُّ الذات وعلوُّ القدر، وعلو القهر. الكبير: الذي لا أكبر منه ولا أجار ولا أعظم، كبير الذات والصفات.

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَأْ إِن يُرِيداً إِصْلَحًا يُوفِق اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ١٠٠٠ .

﴿٣٥﴾ أي: وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شقٌّ؛ ﴿فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ﴾؛ أي: رجلين مكلَّفين مسلمين عدلين عاقلين، يعرفان ما بين الزوجين، ويعرفان الجمعُ والتفريق، وهَذا مستفادٌ من لفظ الحكم؛ لأنه لا يصلح حَكماً إِلَّا من اتَّصف بتلك الصفات، فينظران ما يَنْقُمُ كلُّ منهما على صاحبه، ثم يُلْزمان كلاُّ منهما ما يجب؛ فإن لم يستطع أحدهما ذلك؛ قنَّعا الزوج الآخر بالرِّضا بما تيسّر من الرزق والخلق، ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح؛ فلا يعدِلا عنه؛ فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكنُ اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله، ورأيا أنَّ التفريق بينهما أصلح؛ فرَّقا بينهما، ولا يُشْتَرَطُ رضا الزوج كما يدلُّ عليه أن الله سماهما الحكمين، والحكمُ يَحْكُمُ، وإن لم يرضَ المحكوم عليه، ولهذا قال: ﴿إِنْ يُرِيدا إصلاحاً يُوفِّق اللهُ بينَهما ﴾؛ أي: بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذِبُ القلوبَ ويؤلِّف بين القرينين. ﴿إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْمَاً خبيراً﴾؛ أي: عالماً بجميع الظواهر والبواطن، مطلعاً على خفايا الأمور وأسرارهاً؛ فمن علمِهِ وخبرهِ أن شرع لكم لهذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة.

وَبِذِى ٱلْقُرْبَيْ وَٱلْيَتَكَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَيْ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُب وَالضَاحِب بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ١ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسِ بِٱلْبُحْلِ وَيَكْنُمُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْ لِهِ ء وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُهْمِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بَاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينا فَسَآةَ قَرِينَا ﴿ ﴾.

﴿٣٦ - ٣٧﴾ يأمر تعالى عباده بعبادتِه وحده لا شريك له، وهو الدخول تحت رقِّ عبوديَّتِهِ والانقياد لأوامره ونواهيه محبةً وذلًّا وإخلاصاً له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة، وينهى عن الشرك به شيئاً، لا شركاً أصغر، ولا أكبر، لا مَلَكاً، ولا نبيًّا، ولا وليًّا، ولا غيرهم من المخلوقين الذين لا يملِكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًّا ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، بل الواجبُ المتعيِّن إخلاصُ العبادة لمن له الكمالُ المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل الذي لا يَشْرَكُه ولا يعينُهُ عليه أحدٌ.

ثم بعد ما أمر بعبادتِهِ والقيام بحقِّه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب، فقال: ﴿وبالوالدين إحساناً ﴾؛ أى: أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل، بطاعةِ أمرهما واجتناب نهيهما، والإنفاق عليهما، وإكرام من له تعلُّق بهما، وصلة الرحم التي لا رحمَ لك إلَّا بهما. وللإحسان ضدَّان الإساءةُ وعدمُ الإحسان، وكلاهما منهيٌّ عنه. ﴿وبذي القربي﴾ أيضاً إحساناً، ويشمل ذلك جميع الأقارب، قَرُبوا أو إَبُّعُدوا، بأن يُحْسِنَ إليهم بالقول والفعل، وأنْ لا يقطعَ برحمه بقولِهِ أو فعلِهِ. ﴿ واليتامي ﴾ ؛ أي: الذين فُقِدُ آباؤهم وهم صغارٌ، فلهم حقٌّ على المسلمين، سواءٌ كانوا أقارب أو غيرهم، بكفالتهم وبرِّهم وجبر خواطرهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. ﴿ والمساكين ﴾: وهم الذين أسكنتهم الحاجةُ والفقرُ، فلم يحصُلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون، فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم بسدِّ خلَّتهم وبدفع فاقتهم والحضِّ على ذلك والقيام بما يمكن منه. ﴿والجَّارِ ذِي القربي﴾؛ أى: الجار القريب الذي له حقَّان؛ حقُّ الجوار وحقُّ القرابة؛ فله على جارِهِ حقٌّ وإحسانٌ راجعٌ إلى العرف. وكذلك ﴿الجار الجُنُبِ ﴾؛ أي: الذي ليس له قرابةُ، وكلُّما كان الجارُ أقربَ باباً؛ كان آكد حقًّا، فينبغي للجار أن يتعاهدَ جارَه بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة ﴿ ﴾ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِدِء شَيْعًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا اللَّاقُوال والأفعال وعدم أذيَّتِه بقول أو فعل. ﴿ والصاحب

وَالّذِينَ يُسْفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِعَآءَ النّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ وَالّذِينَ يُسْفِقُونَ الْمَوْدَةُ وَمَن يَكُنِ الشّيَطِنُ لَهُ قَرِينًا هَ الْمَوْدِ وَالْمَوْدِ وَالْمَعُولُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَكَانَ اللّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللّهُ لاَيُقْلِمُ مَنْ اللّهُ عَلَيمًا هُو وَان مَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُها وَيُؤْتِ مِن اللّهُ لاَيقُولُونَ وَلَا عَلْمَ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُوا مَا يُولُونُ وَلاَ يَكُولُونَ وَلاَ يَكُمُنُونَ وَجِنْتَنَا فِي عَلَى هَمُولُونَ وَلاَ عَلَيمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُوا السّيالُ اللّهُ عَلَيهُ وَالْمَالُونَ وَلاَ عُلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلُونُ وَلا مُحْدِيكًا السّكُولُ وَلَامَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

بالجنب ﴾: قيل: الرفيقُ في السفر، وقيل: الزوجة، وقيل: الصاحب مطلقاً، ولعله أولى؛ فإنه يَشْمَلُ الصاحبَ في الحضر والسفر ويَشْمَلُ الزوجةَ؛ فعلى الصاحب لصاحبه حقٌّ زائد على مجرَّد إسلامه، من مساعدته على أمور دينه ودنياه، والنصح له، والوفاء معه في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن يحبُّ له ما يحبُّ لنفسه، ويكره له مايكره لنفسه، وكلَّما زادت الصحبة؛ تأكد الحق وزاد. ﴿ وابن السبيل ﴾: وهو الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتج؛ فله حقٌّ على المسلمين لشدَّة حاجتِهِ وكونِهِ في غير وطنه بتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده وبإكرامه وتأنيسه. ﴿ وما ملكت أيمانكم ١٠٠٠ أي: من الآدميين والبهائم، بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشقُّ عليهم، وإعانتُهم على ما تحمَّلُوه وتأديبهم لما فيه مصلحتُهم؛ فَمَنْ قام بهذه المأمورات؛ فهو الخاضع لربه، المتواضع لعباد الله، المنقاد لأمر الله وشرعه، الذي يستحقُّ الثواب الجزيل والثناء الجميل، ومن لم يقم بذلك؛ فإنه عبد معرضٌ عن ربه، غير منقاد لأوامره، ولا متواضع للخلق، بل هو متكبِّر على عباد الله، معجبٌ بنفسه، فخورٌ بقوله. ولهذا قال: ﴿إِنَّ الله لا يحبُّ من كان مختالاً ﴾؛ أي: معجَباً بنفسه متكبراً على الخلق، ﴿فخوراً ﴾؛ يثني على نفسه ويمدحُها على وجه الفخر والبطر على عباد الله؛

فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعُهم من القيام بالحقوق، ولهذا ذمَّهم بقوله: ﴿الذين يبخلون﴾؛ أي: يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة، ﴿ويأمرون الناس بالبُخل﴾: بأقوالهم وأفعالهم، ﴿ويكتُمون ما آتاهمُ الله من فضلِه﴾؛ أي: من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشِدُ به الجاهلون، فيكتُمونه عنهم، ويُظْهِرون لهم من الباطل ما يَحولُ بينهم وبين الحقّ، فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم، وهذه هي صفات الكافرين؛ فلهذا قال تعالى: ﴿وأعتدُنا للكافرين عذاباً مهيناً﴾؛ أي: كما تكبَّروا على عباد الله، ومنعوا حقوقه، وتسبَّبوا في منع غيرِهم من البخل وعدم الاهتداء؛ أهانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم؛ فعياذاً بك اللهم من كلِّ سوء.

«٣٨» ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياء وسُمْعة وعدم إيمان به، فقال: **﴿والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس**»؛ أي: ليروهم ويمدحوهم ويعظموهم. **﴿ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخِرِ**»؛ أي: ليس إنفاقهم صادراً عن إخلاص وإيمان بالله ورجاء ثوابه؛ أي: فهذا من خطوات الشيطان وأعماله، التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعير، وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزِّهم إليها؛ فلهذا قال: **﴿ومن يَكُنِ الشيطانُ له قريناً فساءَ قريناً»**؛ أي: بئس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك مَن قارنه ويسعى فيه أشدَّ السعي؛ فكما أن مَن بخل بما آتاه الله وكتَمَ ما من به الله عليه عاص آثمٌ مخالفٌ لربه؛ فكذلك من أنفق وتعبَّد لغير الله؛ فإنه آثم عاص لربه مستوجبٌ للعقوبة؛ لأن الله إنما أمر بطاعتِه وامتثال أمره على وجه الإخلاص؛ كما قال تعالى: ﴿وما أُمِروا إلّا ليعبدوا الله مُخلصينَ له الدِّينَ الله إنها العمل المقبول الذي يستحقُ صاحبُهُ المدح والثواب؛ فلهذا حثَّ تعالى عليه بقوله:

﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۞﴾.

﴿٣٩﴾ أي: أيُّ شيء عليهم وأيُّ حرج ومشَّقة تلحقُهم لو حَصَلَ منهم الإيمانُ بالله الذي هو الإخلاص وأنفقوا من أموالِهِم التي رَزَقَهم الله وأنعم بها عليهم، فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق، ولما كان الإخلاص سرًّا بين العبد

وبين ربِّه لا يطَّلع عليه إلا الله؛ أخبر تعالى بعلمِهِ بجميع الأحوال، فقال: ﴿وكان الله بهم عليماً ﴾.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ۚ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَلِّعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا حِشْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدِ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلآءِ شَهِيدًا ١ يَوْمَيِذِ يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوَ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُنُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا شَهُ ﴾.

﴿٤٠﴾ يخبر تعالى عن كمال عدلِهِ وفضله وتنزُّهه عما يضادُّ ذٰلك من الظلم القليل والكثير، فقال: ﴿إِنَّ الله لا يظلم مثقالَ ذرَّة ﴿ أَى : يَنْقُصُها من حسنات عبده أو يزيدُها في سيئاتِهِ؛ كما قال تعالى: ﴿فَمَن يعمل مثقالَ ذَرَّةٍ خِيراً يَرَه. ومَن يعمل مثقالَ ذرَّة شرًّا يَرَه﴾. ﴿**وَإِن تُكُ** حسنةً بضاعِفْها ﴾؛ أي: إلى عشرة أمثالها، إلى أكثر من ذٰلك، بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصاً ومحبة وكمالاً. ﴿وبؤتِ من لَدُنْهُ أَجِراً عظيماً ﴾؛ أي: زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لأعمال أُخَرَ وإعطاء البرِّ الكثير والخير الغزير.

﴿٤١﴾ ثم قال تعالى: ﴿فكيف إذا جئنا من كلِّ أُمةٍ بشهيد وجئناً بك على هؤلاء شهيداً ﴾؛ أي: كيف تكون تلك الأحوالُ؟ وكيف يكونُ ذٰلك الحُكم العظيم الذي جَمَعَ أَنَّ مَن حكم به كامل العلم كامل العدل كامل الحكمةِ بشهادة أزكى الخلق _ وهُم الرسلُ _ على أممِهِم مع إقرار المحكوم عليه؟ فهذا والله الحكم الذي هو أعمُّ الأحكام وأعدلها وأعظمها، وهناك يبقى المحكومُ عليهم مقرِّين له. بكمال الفضل والعدل والحمد والثناء، وهنالك يسعد أقوامٌ بالفوز والفلاح والعزِّ والنجاح، ويشقى أقوام بالخِزْي والفضيحة والعذاب المُهين.

﴿٤٢﴾ ولهذا قال: ﴿يومئذِ يَوَدُّ الذين كفروا وعَصَوُا الرسولَ *؛ أي: جمعوا بين الكفر بالله وبرسوله ومعصية الرُّسُول، ﴿لُّو تُسَوِّى بِهُم الأرض﴾؛ أي: تبتلعهم الطعام ونحوه؛ كما ورد في ذلك الحديث الصحيح(١). ويكونون تراباً وعدماً؛ كما قال تعالى: ﴿ويقولُ الكافرُ يا ليتني كنتُ تُراباً ﴾. ﴿ولا يكتمونَ اللهَ حديثاً ﴾؛ أي: بل يقرُّون له بما عَمِلوا وتشهدُ عليهم ألسنتُهم وأيديهم وأرجُلُهم بما كانوا يعملونَ، يومئذٍ يوفِّيهم الله دينَهم، جزاءَهم الحقُّ، ويعلمون أنَّ الله هو الحقُّ المبينُ. فأما ما ورد من أنَّ الكفار يكتُمون كفرَهم وجحودَهم؛ فإنَّ ذٰلك يكون في بعض مواضع القيامةِ حين يظنُّون أن جحودَهم ينفعُهم من عذاب الله؛ فإذا عرفوا الحقائقَ وشهدَتْ عليهم جوارحُهم، حينئذٍ ينجلي الأمر، ولا يبقى

للكتمان موضعٌ ولا نفعٌ ولا فائدةٌ.

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَٱنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَارِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنُّهُم مَّرْهَٰىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآهُ أَحَدٌّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَمَسْنُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَحِدُوا مَآةً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ ﴾.

﴿٤٣﴾ ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يَقْرَبوا الصلاة وهم سُكاري حتى يعلَموا ما يقولونَ، ولهذا شاملٌ لِقُرْبانِ مواضع الصلاة؛ كالمسجد؛ فإنه لا يمكُّنُ السكرانُ من دخولِهِ، وشاملٌ لنفس الصلاة؛ فإنه لا يجوز للسكران صلاةٌ ولا عبادةٌ لاختلاط عقلِهِ وعدم علمِهِ بما يقول، ولهذا حدَّد تعالى ذٰلك وغيَّاه إلى وجود العلم بما يقول السكران.

ولهذه الآية الكريمة منسوخةٌ بتحريم الخمر مطلقاً؛ فإنَّ الخمر في أول الأمر كان غير محرَّم، ثم إنَّ الله تعالى عَرَّضَ لعبادِهِ بتحريمِهِ بقوله: ﴿ يَسَأَلُونَكَ عن الخمر والمَيْسِر قُلْ فيهما إثمٌ كبيرٌ ومَنافعُ للنَّاسِ وإثْمُهُما أكبرُ مِنْ نَفعِهِما﴾، ثم إنَّه تعالى نهاهم عن النَّخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية، ثم إنه تعالى حرَّمه على الإطلاق في جميع الأوقات في قوله: ﴿ يا أَيُّها الذينَ آمنوا إنَّما الَّخمرُ والمَيْسِرُ والأنصَّابُ والأزلام رِجسٌ مِن عملِ الشيطانِ فاجتنبوهُ﴾ الآية. ومع لهذا؛ فإنه يشتدُّ تحريمه وقتَ حضور الصلاة؛ لتضمُّنه لهذه المفسدة العظيمة بعدم حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها ولبُّها، وهو الخشوع وحضور القلب؛ فإنَّ الخمر يُسْكِرُ القلبَ، ويصدُّ عن ذِكْرِ الله وعن الصلاة.

ويؤخِّذُ من المعنى منعُ الدُّخول في الصلاة في حال النُّعاس المفرط الذي لا يشعُرُ صاحبه بما يقولُ ويفعل، بل لعلَّ فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطعَ عنه كلَّ شاغل يَشْغَلُ فكره؛ كمدافعةِ الأخبثين والتَّوْقَ

ثم قال: ﴿ ولا جُنُباً إِلَّا عابري سبيل ﴾؛ أي: لا تقربوا الصلاة حالة كونِ أحدِكم جُنباً إلَّا في هٰذه الحال، وهو عابرُ السبيل؛ أي: تمرُّون في المسجد ولا تمكُثون فيه. ﴿حتَّى تغتَسِلوا ﴾؛ أي: فإذا أغتسلتم؛ فهو غاية المنع من قربانِ الصلاة للجُنُب، فيحلُّ للجُنُبُ المرورُ في المسجد

﴿ وإن كنتُم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ منكم من

(١) أخرجه مسلم (٥٦٠) من حديث عائشة رضى الله عنها.

الغائط أو لامستُمُ النساء فلم تجدوا ماءً فتيمَّموا ﴿: فأباح التيمُّم للمريض مطلقاً مع وجود الماء وعدمِهِ، والعلُّة المرضُ الذي يشقُّ مع استعمال الماء، وكذُّلك السفر؛ فإنه مَظِنَّة فقد الماء؛ فَإذا فقده المسافر، أو وجد ما يتعلُّق بحاجته من شرب ونحوه؛ جاز له التيمُّم، وكذٰلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء؛ فإنه يُباح له التيمُّم إذا لم يجد الماء حضراً وسفراً؛ كما يدلُّ على ذلك عموم الأية. والحاصل أنَّ الله تعالى أباح التيمُّم في حالتين: حال عدم الماء، ولهذا مطلقاً في الحضر والسفر. وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه.

واختلف المفسِّرون في معنى قوله: ﴿ أُو لامستُمُ إِذْلَكَ. نبه على ذٰلكَ ابن القيم رحمه الله تعالى (٤٠). النساء ﴾: هل المرادُ بذلك الجماع؟ فتكونُ الآية نصًّا في جواز التيمُّم للجُنُب كما تَكاثرت بلَّلك الأحاديث الصحيحة (١)، أو المراد بذلك مجردُ اللمس باليد، ويقيَّد ذٰلك بما إذا كان مَظِنَّة خروج المذي، وهو المس الذي يكون لشهوةٍ، فتكون الآيةُ دالَّةً على نَقض الوضوء بذٰلك. واستدلَّ الفقهاء بقوله: ﴿فلم تجدوا ماء﴾: بوجوب طَلَب الماء عند دخول الوقت؛ قالوا: لأنه لا يُقال: لم يجد لِمَنْ لم يطلب، بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب. واستدلُّ بذٰلك أيضاً على أن الماء المتغيِّرَ بشيء من الطاهرات يجوز ـ بل يتعيَّن ـ التطهُّر به لدخولِهِ في قوله: ﴿ فلم تجدوا ماءً ﴾، ولهذا ماء. ونوزع في ذٰلك بأنَّه ماء غير مُطلق، وفي ذٰلك نظر.

> وفي لهذه [الآية] الكريمة: مشروعيَّة لهذا الحكم العظيم الذي أمتنَّ به الله على لهذه الأمة، وهو مشروعية التيمُّم، وقد أجمع على ذلك العلماء، ولله الحمد.

> وأنَّ التيمُّم يكون بالصَّعيد الطيب، وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض، سواء كان له غبار أم لا، ويُحتمل أن يختصُّ ذٰلك بذي الغبار؛ لأن الله قال: ﴿فامْسَحوا بوجوهِكم وأيديكم الله منه، وما لا غبار له لا يُمْسَحُ به. وقوله: ﴿فامسحوا بوجوهِكم وأيديكم الله منه: لهذا محل المسح في التيمُّم: الوجه جميعه واليدين إلى الكوعين؛ كما دُلَّت على ذٰلك الأحاديث الصحيحة (٢)، ويستحبُّ أن يكون ذلك بضربة واحدةٍ؛ كما دلَّ على ذلك حديث عمار (٣)، وفيه أنَّ تيمُّم الجُنُب كتيمُّم غيره بالوجه

فائدة: اعلم أن قواعد الطبِّ تدور على ثلاث قواعد: حفظ الصحة عن المؤذيات، والاستفراغ منها، والحميةُ عنها. وقد نبَّه تعالى عليها في كتابه العزيز: أمَّا حفظ الصحة والحمية عن المؤذى؛ فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في ذٰلك، وأباح للمسافر والمريض الفطر حفظاً لصحَّتهما باستعمال ما يُصْلِحُ البدن على وجه العدل، وحماية للمريض عما يضرُّه. وأما استفراغُ المؤذي؛ فقد أباح تعالى للمحرم المتأذِّي برأسه أن يحلِقَهُ لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه؛ ففيه تنبيهٌ على استفراغ ما هو أُولى منها من البول والغائط والقيء والمنيِّ والدم وغير

وفي الآية وجوب تعميم مسح الوجه واليدين، وأنَّه يجوز التيمُّم، ولو لم يضق الوقت، وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب. والله أعلم.

ثمَّ ختم الآية بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوراً ﴾؛ أى: كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين بتيسير ما أمرهم به وتسهيلِهِ غايةَ التسهيل بحيثُ لا يَشُقُّ على العبد امتثالُهُ فيحرج بذلك، ومن عفوه ومغفرته أنْ رَحِمَ لهذه الأمة بشرع طهارة التُّراب بدل الماء عند تعذُّر استعماله، ومن عفوهِ ومغفرتِهِ أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة ودعاهُم إليه ووعدهم بمغفّرة ذنوبهم، ومن عفوه ومغفرته أنَّ المؤمن لو أتاه بقُراب الأرض خطايا ثم لَقِيَهُ لا يشرك به شيئاً؛ لأتاه بقرابها مغفرةً.

﴿ أَلَمْ نَرَ إِلَى الَّذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنْبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا السَّبِيلَ ۞ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمُّ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ۞ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيَّأً بِٱلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُتُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِين لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا شَهُ ﴾.

﴿٤٤﴾ لهذا ذمٌّ لمن ﴿أُوتُوا نصيباً من الكتابِ﴾، وفي ضمنه تحذيرُ عبادِهِ عن الاغترار بهم والوقوع في أشراكهم، فأخبر أنهم في أنفسهم ﴿يشترون الضلالة ﴾؛ أى: يحبُّونها محبةً عظيمةً ويؤثِرونها إيثار مَن يبذُلُ المال الكثير في طلب ما يحبُّه، فيؤثرون الضلال على الهدى والكفر على الإيمان والشقاء على السعادة، ومع لهذا ﴿ بريدونَ أَن تَضِلُوا السبيل ﴾ ؛ فهم حريصون على

كما في «صحيح البخاري» (٣٣٨)، ومسلم (٣٦٨).

كما في «صحيح البخاري» (٣٤١)، و«مسلم» (٣٦٨).

⁽٣) حديث عمار تقدم، وهو في «الصحيحين» انظر التخريج

⁽٤) انظر «زاد المعاد» (١٠٣/٤).

إضلالِكُم غايةَ الحرص، باذِلون جهدَهم في ذٰلك، ولكن لما كان الله وليَّ عباده المؤمنين وناصرهم؛ بيَّن لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال.

(28) ولهذا قال: **(وكفىٰ بالله وليًا)** أي: يتولَّى أحوال عباده، ويلطف بهم في جميع أمورهم، وييسِّر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم، **(وكفیٰ بالله نصيراً)**: ينصرُهُم على أعدائهم، ويبيِّن لهم ما يحذَرون منهم، ويعينُهم عليهم؛ فولايتُهُ تعالى فيها حصول الخير، ونصرُهُ فيه زوال الشرِّ.

(13% ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل على الحق، فقال: (من الذين هادوا)؛ أي: اليهود، وهم علماء الضلال منهم، (يُحرِّفون الكلم عن مواضعه): إما بتغيير اللفظ أو المعنى أو هما جميعاً؛ فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذُكِرَت في كتبهم التي لا تنظبق ولا تصدُقُ إلَّا على محمد الله على أنه غير مراد بها ولا مقصود بها، بل أريد بها غيره، وكتمانهم ذلك؛ فهذا حالهم في العلم شر حال، قلبوا فيه الحق، ونزَّلوا الحقَّ على الباطل، وجحدوا لذلك الحق. وأما حالهم في العمل والانقياد؛ فإنَّهم (يقولون الحق. وأما حالهم في العمل والانقياد؛ فإنَّهم (يقولون سمعنا وعصينا)؛ أي: سمعنا قولك وعصينا أمرك، وهذا غاية الكفر والعناد والشرود عن الانقياد، وكذلك يخاطبون الرسول على بأقبح خطاب وأبعده عن الأدب،

وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِعْدَآبِكُمْ وَكُفَى بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا فَ مِن اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ

فيقولون: ﴿اسمع غير مُسْمَع ﴾؛ قصدُهم: اسمع منا غير مُسْمَع ما تحبُّ بل مُسْمَع ما تكره.

﴿وراعنا﴾: [و] قصدهم بذلك الرعونة بالعيب القبيح، ويظنُّون أن اللفظ لما كان محتملاً لغير ما أرادوا من الأمور؛ أنه يَروج على الله وعلى رسوله، فتوصَّلوا بذلك اللفظ الذي يلوون به ألسنتهم إلى الطعن في الدين والعيب للرسول، ويصرِّحون بذلك فيما بينهم؛ فلهذا قال: ﴿ليًّا بألسنتهم وطعناً في الدين﴾. ثم أرشدهم إلى ما هو خيرٌ لهم من ذلك، فقال: ﴿ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرُنا لكان خيراً لهم وأقوم﴾: وذلك لما تضمَّنه هذا الكلام من حسن الخطاب والأدب اللائق في مخاطبة الرسول والدُّخول تحت طاعة الله والانقياد لأمره وحُسن التلطُّف في طلبهم العلم بسماع سؤالهم والاعتناء بأمرهم؛ فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه، ولكن لما كانت طبائِعُهم غير زكيَّة؛ أعرضوا عن ذلك وطردهم الله بكفرهم وعنادِهم، ولهذا قال: ﴿ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً﴾.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَكِ عَامِنُوا مِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٓ أَدَبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا } أَضْعَكِ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ۞﴾.

﴿٧٤﴾ يأمُرُ تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول محمد ﷺ وما أنزل الله عليه من القرآن العظيم المهيمن على غيره من الكتب السابقة الذي صدقها؛ فإنها أخبرت به، فلما وقع المُخْبَرُ به؛ كان تصديقاً لذلك الخبر. وأيضاً؛ فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن؛ فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من الكتب؛ لأنَّ كتب الله يصدِّق بعضها بعضاً، ويوافق بعضها بعضاً؛ فدعوى الإيمان ببعضها دون بعضٍ دعوى باطلة، لا يمكن صدقها.

وفي قوله: ﴿آمنوا بِما نزَّلنا مصدقاً لما معكم﴾: حثٌّ لهم، وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادِرين إليه بسبب ما أنعم الله عليهم أعظم من غيرهم، ولهذا توعَّدهم على عدم الله عليهم أبه عليه الله عليهم أبه على عدم الإيمان، فقال: ﴿من قبل أن نطمِسَ وجوهاً فنردَّها على أدبارِها﴾: ولهذا جزاءٌ من جنس ما عملوا؛ كما تركوا الحقَّ وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق فجعلوا الباطل حقًّا والحقَّ باطلاً، جُوزوا من جنس ذلك بطَمْس وجوههم كما طَمَسوا

الحقَّ، وردِّها على أدبارها بأن تُجْعَلَ في أقفائهم، ولهذا أشنع ما يكون. ﴿ أَو نَلْعَنَهم كما لَعَنَّا أَصْحَابِ السَّبِت ﴾: بأن يَطْرُدَهم من رحمته ويعاقِبَهم بجعلهم قردةً؛ كما فعل بإخوانهم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ﴿ وكان أمر الله مفعولاً ﴾. كقوله: ﴿ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴿.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآةُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِنَّمًا عَظِيمًا ١

﴿٤٨﴾ يخبر تعالى أنه لا يَغْفِرُ لمن أشرك به أحداً من المخلوقين ويغفر ما دون ذٰلك(١) من الذُّنوب صغائرها وكبائرها، وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك إذا اقتضتْ حكمتُهُ مغفرتَه؛ فالذُّنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتِها أسباباً كثيرةً؛ كالحسنات الماحية والمصائب المكفِّرة في الدُّنيا والبرزخ ويوم القيامة، وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض، وبشفاعة الشافعين، ومن [فوق](٢) ذلك كلُّه رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد، ولهذا بخلاف الشرك؟ فإنَّ المشرك قد سدًّ على نفسه أبواب المغفرة، وأغلق دونه أبواب الرحمة؛ فلا تنفعه الطاعاتُ من دون التوحيد، ولا تفيده المصائب شيئاً، ﴿وما لهم يوم القيامةِ من شافعينَ ولا صديق حميم، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدَ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً ﴾؛ أي: ا افترى جرماً كبيراً، وأيُّ ظلم أعظم ممَّن سوَّى المخلوقَ من تراب، الناقصَ من جميع الوجوه، الفقيرَ بذاته من كلِّ وجه، الَّذِي لا يملِّكُ لنفسه، فضلاً عمَّن عَبَدَهُ، نفعاً ولا ضرًّا ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً؛ بالخالق لكل شيء، الكامل من جميع الوجوه، الغنى بذاتِهِ عن جميع مخلوقاتِهِ، الذي بيدِهِ النفع والضُّرُّ والعطاء والمنع، الذي ما من نعمةٍ بالمخلوقين إلا فمنه تعالى؛ فهل أعظمُ من لهذا الظلم شيء؟! ولهذا حتَّم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب: ﴿إِنَّه مَن يُشْرِكُ بالله فقد حرَّم اللهُ عليه الجنةَ ومأواه النار﴾.

وهذه الآية الكريمة في حقِّ غير التائب، وأما التائب؛ فإنه يُغْفَرُ له الشرك فما دونه؛ كما قال تعالى: ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تَقْنَطوا من رحمة الله إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنوبَ جميعاً ﴾؛ أي: لمن تاب إليه وأناب.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّقُونَ أَنفُسَهُمُّ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا ا

يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١ انظُر كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلكَذِبُّ وَكَفَىٰ بِهِ عَلَى اللَّهِ ٱلكَذِبُّ وَكَفَىٰ بِهِ عَلَى إِثْمًا مُبِينًا ١٠٠٠ .

﴿٤٩﴾ لهذا تعجُّب من الله لعباده وتوبيخٌ للذين يُزكُّون أنفسهم من اليهود والنصاري ومَن نحا نحوَهم من كلِّ من زَكِّي نفسه بأمر ليس فيه، وذلك أن اليهود والنصاري يقولون: ﴿نحنُ أبناءُ الله وأحبَّاؤُهُ ﴾، ويقولون: ﴿لن يدخُلَ الجنَّة إلَّا مَن كانَ هُوداً أو نصاريٰ ﴿: وهٰذا مجردُ دعوى لا برهانَ عليها، وإنَّما البرهانُ ما أخبر به في القرآن في قوله: ﴿ بِلِّي مَنِ أَسلَّمَ وَجِهَهُ للهِ وَهُو مُحسنٌ فَلَّهُ أَجرُهُ عندَ ربِّه ولا خوفٌ عليهم ولا هُم يحزنونُ ، فَهُؤلاء هم الذين زكَّاهم الله، ولهذا قال هنا: ﴿ بِلِ اللَّهُ يُزكِّي مَن يشاء ﴾؛ أي: بالإيمان والعمل الصالح، بالتخلِّي عن الأخلاق الرَّذيلة والتحلِّي بالصفات الجميلة، وأما هٰؤلاء؛ فهم وإن زَكُّوا أنفسهم بزعمهم أنهم على شيء وأنَّ الثواب لهم وحدهم؛ فإنهم كذبة في ذٰلك، ليس لهم من خصال الزاكين نصيبٌ بسبب ظلمهم وكفرهم لا بظُلم من الله لهم، ولهذا قال: ﴿ولا يُظْلَمُونَ فَتيلاً﴾، ولهذا لتحقيق العموم؛ أي: لا يظلمون شيئاً، ولا مقدار الفتيل الذي في شِقِّ النَّواةُ أو الذي يُفْتَلُ من وسخ اليدِ وغيرها. ﴿٥٠﴾ قال تعالى: ﴿انظر كيف يفترونَ على الله

الكذب ﴾؛ أي: بتزكيتهم أنفسهم؛ لأنَّ هٰذا من أعظم الافتراء على الله؛ لأنَّ مضمون تزكيتِهم لأنفسهم الإخبارُ بأنَّ الله جَعَلَ ما هم عليه حَقًّا وما عليه المؤمنون المسلمون باطلاً، وهذا أعظم الكذب وقلب الحقائق بجعل الحقِّ باطلاً والباطل حقًّا، ولهذا قال: ﴿ وَكَفِّيٰ بِهُ إثماً مبيناً ﴾؛ أي: ظاهراً بَيِّناً موجباً للعقوبة البليغة والعذاب الأليم.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوثُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَيِيلًا ۞ أُوْلَيَكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ١ أَمْ لَمُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا ا أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِتُ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِرْهِيمَ ٱلْكِنَبَ وَٱلْمِكْمَةَ وَمَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ١١ فَينَهُم مِّنْ مَامَنَ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا @ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايِنَنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَازًّا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا ٱلْعَذَابُ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ أَنْهَا أَبَداً لَمُتُمْ فِنهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَا ظَلِيلًا ﴿

⁽١) في (ب): «الشرك».

⁽٢) كذا في (ب). وفي (أ): «دون».

﴿٥١﴾ ولهذا من قبائح اليهود وحسدِهم للنبيِّ ﷺ والمؤمنين؛ أنَّ أخلاقَهم الرذيلة وطبعَهم الخبيث حَمَلُهم على ترك الإيمان باللهِ ورسوله والتعوُّض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت، وهو الإيمان بكلِّ عبادةٍ لغير الله أو حكم بغير شرع الله، فدخل في ذٰلك السِّحر والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان، كلُّ لهذا من الجبت والطاغوت، وكذُّلك حَمَّلَهُمُ الكفر والحسد على أن فضَّلوا طريقة الكافرين بالله عبدة الأصنام على طريق المؤمنين، فقال: ﴿ويقولون للذين كفروا ﴾؛ أي: لأجلهم تملُّقاً لهم ومداهنةً وبغضاً للإيمان: ﴿ هُؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ﴾؛ أي: طريقاً؛ فما أَسْمَجَهِم وأشدَّ عنادهم وأقلَّ عقولهم! كيف سلكوا لهذا المسلك الوخيم والوادي الدِّميم؟! هل ظنُّوا أنَّ هٰذا يروج على أحدٍ من العقلاء أو يدخل عقلَ أحدٍ من الجهلاء؟! فهل يَفْضُلُ دينٌ قام على عبادة الأصنام والأوثان، واستقام على تحريم الطيّبات وإباحة الخبائث وإحلال كثير من المحرَّمات، وإقامة الظلم بين الخُلْق وتسوية الخالق بالمخلوقين، والكفر بالله ورسله وكتبه على دين قام على عبادة الرحمٰن، والإخلاص لله في السرِّ والْإعلان والكفر بما يُعْبَدُ من دونه من الأوثان والأنداد والكاذبين، وعلى صلة الأرحام والإحسان إلى جميع الخَلْق حتى البهائم، وإقامة العدل والقسط بين

الناس وتحريم كلِّ خبيث وظلم ومصدق في جميع الأقوال والأعمال؟! فهل لهذا إلَّا من الهذيان؟! وصاحب لهذا القول إما من أجهل الناس وأضعفهم عقلاً، وإما من أعظمهم عناداً وتمرداً ومراغمة للحق، ولهذا هو الواقع.

﴿٥٢﴾ ولهٰذا قال تعالى عنهم: ﴿أُولٰئِكُ الذين لَعَنَهم الله﴾؛ أي: طَرَدَهُم عن رحمته وأحلَّ عليهم نقمته. ﴿وَمَن يلعن الله فلن تجدّ له نَصيراً﴾؛ أي: يتولَّاه ويقوم بمصالحه ويحفظُه عن المكارء، ولهٰذا غايةُ الخِذلان.

﴿٣٣﴾ ﴿أَم لهم نصيبٌ من الملك﴾؛ أي: فيفضّلون من شاؤوا على من شاؤوا بمجرَّد أهوائهم، فيكونون شركاء لله في تدبير المملكة؛ فلو كانوا كذلك؛ لشحُّوا وبخلوا أشدَّ البخل. ولهذا قال: ﴿فَإِذَا ﴾؛ أي: لو كان لهم نصيبٌ من الملك ﴿لا يؤتون الناس نقيراً ﴾؛ أي: شيئاً ولا قليلاً. ولهذا وصف لهم بشدَّة البخل على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله، وأُخْرجَ لهذا مخرج الاستفهام المتقرِّر إنكاره عند كلِّ أحدٍ.

﴿٤٥﴾ ﴿أُم يحسُدُون النَّاسِ على مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مَن فَضَلِهِ﴾؛ أي: هل الحاملُ لهم على قولهم كونُهم شركاءَ لله فيفضّلون مَن شاؤوا؟ أم الحامل لهم على ذلك الحسد للرسول وللمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله؟ وذلك ليس ببدع ولا غريب على فضل الله؛ ﴿فقد آتينا آلَ إبراهيم الكتابَ والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً﴾، وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذرِّيَّته من النبوَّة والكتاب والملك الذي أعطاه من أنبيائه؛ كداود وسليمان؛ فإنعامه لم يزل مُستورًا على عبادِهِ المؤمنين؛ فكيف ينكِرون إنعامَهُ بالنبوَّة والنصر والملك لمحمد ﷺ أفضل الخلق وأجلَّهم وأعظمهم معرفةً بالله وأخشاهم له؟!

﴿٥٥﴾ ﴿فمنهم من آمن به﴾؛ أي: بمحمد ﷺ فنال بذلك السعادة الدنيويَّة والفلاح الأخرويَّ، ﴿ومنهم من صدَّ عنه﴾؛ عناداً وبغياً وحسدًا، فحصل لهم من شقاء الدُنيا ومصائبها ما هو بعض آثار معاصيهم، ﴿وكفى بجهنَّم سعيراً﴾: تُسَعَّرُ على مَن كَفَرَ بالله، وجَحَدَ نبوَّة أنبيائِهِ من اليهود والنصارى وغيرِهم من أصناف الكَفَرة.

﴿٥٦﴾ ولهذا قال: ﴿إِنَّ الذين كفروا بآياتِنا سوفَ نُصليهم ناراً ﴾؛ أي: عظيمة الوقود شديدة الحرارة، ﴿كلَّما

17.

نَضِجَتْ جلودُهم ﴿ أي: احترقت، ﴿بدَّلْناهم جلوداً غيرَها لِيَلَوقوا العذابَ ﴿ أي: ليبلغ العذابُ منهُم كلَّ مبلغ، وكما تكرَّرَ منهم الكفرُ والعنادُ؛ وصار وصفاً لهم وسجيَّة؛ كرَّر عليهم العذاب جزاء وفاقاً، ولهذا قال: ﴿إِنَّ الله كان عزيزاً حكيماً ﴾؛ أي: له العزَّة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره وثوابه وعقابه.

﴿٧٠﴾ ﴿والذين آمنوا﴾؛ أي: بالله وما أوجب الإيمان به، ﴿وعملوا الصالحات﴾: من الواجبات والمستحبات، ﴿سندخلهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة﴾؛ أي: من الأخلاق الرذيلة والخُلق الذَّميم وممّا يكون من نساء الدُّنيا من كل دَنس وعيب، ﴿وندخِلُهم ظِلاً ظليلاً﴾.

﴿٨٥﴾ الأمانات كلُّ ما اوْتُمِنَ عليه الإنسان وأُمِرَ بالقيام به، فأمر اللهُ عباده بأدائها؛ أي: كاملة موفَّرة لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطولاً بها، ويدخُلُ في ذلك أماناتُ الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطّلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء على أنَّ مَن اوْتُمِنَ أمانة وَجَبَ عليه حفظُها في حِرْز مثلها؛ قالوا: لأنه لا يمكنُ أداؤها إلَّا بحفظها، فوجب ذلك. وفي قوله: ﴿إلى أهلها﴾: دلالة على أنها لا تُدْفَعُ وتؤدَّى لغير المؤتمِن، ووكيلُهُ بمنزلتِهِ؛ فلو دفعها لغير ربها؛ لم يكن مؤدِّياً لها.

﴿وَإِذَا حَكُمتُم بِينَ النَّاسِ أَن تَحَكُمُوا بِالْعَدَلِ﴾: وهٰذَا يشمل الحكم بينهم في الدِّماء والأموال والأعراض؛ القليل من ذٰلك والكثير، على القريب والبعيد والبَرِّ والفاجر والوليِّ والعدوِّ. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شَرَعَهُ الله على لسان رسولِهِ من الحدود والأحكام، وهٰذا يستلزم معرفة العدل ليحكُم به، ولما كانت هٰذه أوامر حسنة عادلةً؛ قال: ﴿إِنَّ الله نِعمًا يَعِظُكُم به، إِنَّ الله كان سميعاً بصيراً ﴾: وهٰذا مدحٌ من الله لأوامره ونواهيه؛ لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارِّهما؛ لأنَّ شارعها السميع البصير الذي لا يعلمون.

﴿٩٩﴾ ثم أمر بطاعتِهِ وطاعة رسولِهِ، وذٰلك بامتثال من الأمور؛ فَمنْ زَعَمَ أنه مؤمنٌ واختار حكم الطاغوت أمرهما الواجب والمستحبِّ واجتناب نهيهما، وأمر بطاعة اعلى حكم الله؛ فهو كاذبٌ في ذٰلك، وهٰذا من إضلال

أولي الأمر، وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكّام والمفتين؛ فإنّه لا يستقيمُ للناس أمرُ دينهم ودُنياهم إلّا بطاعتِهم والانقيادِ لهم. طاعةً لله ورغبةً فيما عنده، ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله، فإنْ أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السرُّ في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذِكْرِهِ مع طاعة الرسول؛ فإنَّ الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومَنْ يُطِعْهُ؛ فقد أطاع الله، وأما أولو الأمر؛ فشرطُ الأمرِ بطاعتهم أن لا يكون معصيةً.

ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى الرسول؛ أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية: إمّا بصريحهما أو عمومهما أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى يُقاسُ عليه ما أشبهه؛ لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما؛ فالرد اليهما شرط في الإيمان؛ فلهذا قال: ﴿إِن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر》: فللهذا قال: ﴿إِن كنتم اليهما مسائل النزاع؛ فليس بمؤمن حقيقة ، بل مؤمن بالطاغوت؛ كما ذكر في الآية بعدها. ﴿ذلك》؛ أي: بالطاغوت؛ كما ذكر في الآية بعدها. ﴿ذلك》؛ فإن حكم الله ورسوله أحسنُ الأحكام وأعدلُها وأصلحُها للناس في أمر دينهم ودُنياهم وعاقبتهم.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْكِ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى ٱلطَّانُوتِ وَقَدْ أَيْرَا أَن يَنَحَاكُمُوا إِلَى ٱلطَّانُوتِ وَقَدْ أَيْرَوْا أَن يَكَفُرُوا بِذِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيَطُنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا اللهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ قَلَيْنَ إِذَا أَصَلَاتُهُم اللهُ عَلَيْ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ قَلَيْنَ إِذَا أَصَلَاتُهُم اللهُ مَا أَدُولُ يَعْلِغُونَ بِاللهِ إِنْ أَمْدُ اللهُ مَا أَدُولُ يَعْلِغُونَ بِاللهِ إِنْ أَرْدَنَا إِلاَّ إِحْسَننَا وَتَوْفِيقًا ﴿ وَعَلْهُمْ وَقُلُ لَهُمْ فَلَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا أَلُولُ اللهُمْ فَقُلُ لَهُمْ فَقُلُ لَهُمْ فَتَ انْفُسِهِمْ فَقُلُ لَلهُمْ فَقُلُ لَهُمْ فَتَ انْفُسِهِمْ فَوْلُ لَهُمْ فَقُلُ لَهُمْ فَتُ انْفُسِهِمْ فَوْلُ لَهُمْ فَقُلُ لَهُمْ فَتَ انْفُسِهِمْ فَوْلُ لَهُمْ فَقُلُ لَهُمْ فَتَلَ اللهُمْ وَقُلُ لَهُمْ فَقُلُ لَهُمْ فَقُلُ لَلهُمْ فَقُلُ لَهُمْ فَقُلُ لَهُمْ فَقُلُهُمْ وَقُلُ لَهُمْ فَلَى اللهُمْ فَقُلُ لَهُمْ فَقُلُ لَهُمْ فَلَا لَهُ فَا اللهُ اللهُمْ وَقُلُ لَهُمْ فَقُلُ لَهُمْ فَلَى اللهُ اللهُهُمْ وَقُلُ لَلْهُمْ وَقُلُ لَلْهُمْ فَقُلُ لَهُمْ مَنْ اللهُمْ فَلَا لَهُمْ فَلَا لَلْهُمُ اللّهُ اللهُ ال

(17 - 17) يُعجِّب تعالى عبادَه من حالة المنافقين الذين يزعُمون أنَّهم مؤمنون بما جاء به الرسولُ وبما قبلَه، ومع هٰذا ﴿يُريدون أن يتحاكموا إلى الطَّاغوت ﴾، وهو كلُّ مَن حَكَمَ بغير شرع الله؛ فهو طاغوت، والحالُ أنَّهم ﴿قد أُمِروا أن يكفُروا به ﴾؛ فكيف يجتمع هٰذا والإيمان؛ فإنَّ الإيمان يقتضي الانقيادَ لشرع الله وتحكيمِهِ في كل أمر من الأمور؛ فَمنْ زَعَمَ أنه مؤمنٌ واختار حكم الطاغوت على حكم الله؛ فهو كاذبٌ في ذٰلك، وهٰذا من إضلال

الشيطان إيًّاهم، ولهذا قال: ﴿ويُرِيد الشيطانُ أَنْ يُضلَّهم ضلالاً بعيداً ﴾ عن الحقِّ.

(٦٢» ﴿فكيف﴾ يكونُ حال لهؤلاء الضالِّين ﴿إذا أصابتهم مصيبةٌ بما قدَّمت أيديهم﴾ من المعاصي، ومنها تحكيمُ الطَّاغوت، ﴿ثم جاؤوك﴾ متعذرين لما صَدَرَ منهم، ويقولون: ﴿إن أردْنا إلَّا إحساناً وتوفيقاً﴾؛ أي: ما قصدنا في ذلك إلَّا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيقَ بينهم، وهم كَذَبَةٌ في ذلك؛ فإن الإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله، ومَنْ أحسنُ من الله حكماً لقوم يوقنون.

ولهذا قال: ﴿أُولُئك الذين يعلمُ الله ما في قلوبهم﴾؛ أي: من النفاق والقصد السيىء؛ ﴿فأعرضْ عنهم﴾؛ أي: لا تُبال بهم ولا تقايِلْهم على ما فعلوه واقترفوه، ﴿وعِظْهُم﴾؛ أي: بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله والترهيب من تركه، ﴿وقل لهم في أنفسِهم قولاً بليغاً﴾؛ أي: انصحْهم سِرًّا بينك وبينهم؛ فإنه أنجح لحصول المقصود، وبالغ في زجرِهم وقَمْدِهِم عمَّا كانوا عليه. وفي هذا دليل على أن مقترفَ المعاصي وإن أُعْرِضَ عنه؛ فإنه يُنصَح سِرًّا ويبالغ في وعظه بما يظنُّ حصول المقصود به.

﴿ وَمَا ۚ أَرْسَلُنَا مِن زَسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْبِ اللَّهِ وَلَوْ اللَّهِ وَلَوْ أَنَهُمُ مَ كَآمُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ

لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۞ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِــدُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَلِيمًا ۞﴾.

ثم أخبر عن كرمِهِ العظيم وجُودِهِ ودعوته لمن اقترف السيِّئات أن يعترِفوا ويستغفِروا الله، فقال: ﴿ولو أَنَّهم إِذَ ظَلَمُوا أَنفُسَهم جاؤوك﴾؛ أي: معترفين بذنوبهم بانجعين بها. ﴿فاستَغْفَرُوا الله واستغفرَ لهم الرسولُ لوجدوا الله توَّاباً رحيماً﴾؛ أي: لتاب عليهم بمغفرتِهِ ظُلْمَهم ورَحِمَهُم بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليها. ولهذا المجيء إلى الرسول عليه مختصٌ بحياتِهِ؛ لأنَّ السياق يدلُّ على ذٰلك؛ لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلَّا في حياتِهِ، وأمَّا بعد موتِهِ؛ فإنَّه لا يطلب منه شيءٌ، بل ذٰلك شركٌ.

﴿١٥﴾ ثم أقسم تعالى بنفسِه الكريمة أنَّهم لا يؤمنون حتَّى يحكِّموا رسولَهُ فيما شَجَرَ بينَهم؛ أي: في كل شيء يحصُلُ فيه اختلافٌ؛ بخلاف مسائل الإجماع؛ فإنَّها لا تكون إلَّا مستندةً للكتاب والسنَّة، ثم لا يكفي لهذا التحكيم حتى ينتفي الحرجُ من قلوبِهِم والضيقُ. وكونُهم يحكِّمونه على وجه الإغماض، ثم لا يكفي لهذا التحكيم حتى يسلِّموا لحكمِهِ تسليماً بانشراح صدرٍ وطمأنينةِ نفس وانقيادٍ بالظاهر والباطن؛ فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإسلام، وانتب وكمَّلها؛ فقد استكمل مراتبَ الدِّينِ كلَّها، فمَن

المَهْ تَرَ إِلَى النِّيسَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى الطَّعْوُتِ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى الطَّعْوُتِ وَقَدْ أُمِنُ وَالْمَن اللّهُ عَلَيْكُ الشَّيْطِلُ أَن يُضِلَهُمْ صَلَلاً بَعِيدًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَن زَلَ اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَإِنَّ اللّهُ مَن اللّهُ وَلَا إِلَى مَا أَن زَلَ اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَالْمَن فِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صَلَو اللّهُ وَالْمَن اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَى عَلْمُ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَلْ وَعِظْهُمُ وَقُلُ لَهُمْ مَوْلِ إِلّا اللّهُ وَاللّهُ مَلْ وَعِظْهُمُ وَقُلُ لَهُمْ مُولِ إِلّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَلْ وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَلْ وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَلْ وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ اللّهُ وَاللّهُ مَلْ وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَلْ وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَلْ وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ اللّهُ مَلْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَلْ وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَلْ وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَلّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّه

^^

وَلَوْ أَنَّا كُنْبُنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوٓ أَنفُسَكُمْ أَو أَخْرُجُوا مِن دِينِكُمُ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَايُوعَظُونَ بِهِ - لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ مَ وَأَشَدَّ تَثْنِيتًا ١٠ وَإِذَا لَآتَيْنَهُم مِّن لَّدُنَّا أَجَّرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطاً مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَئِيكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبَيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَصْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيكًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنِفِرُواْ ثُبَاتِ أَوَ أَنِفْرُواْ جَمِيعًا ۞ وَإِنَّ مِنكُوْ لَمَن لَّيُبَطِّ أَنَّ فَإِنْ أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَوْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهيدًا اللهِ وَلَمِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنَّا بِينَّكُمْ وَبَيْنَهُ مِوَدَّةٌ يُلكِينَتِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ الله فَوْزًا عَظِيمًا ۞ ﴿ فَلَيُقَنتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنِيَ ابِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَايِّلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُفْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا

ترك لهذا التحكيم المذكورَ غير ملتزم له؛ فهو كافر، ومَن تركه مع التزامه؛ فله حكمُ أمثالِهِ من العاصين.

﴿ وَلَوْ أَنَّا كُنَّبَّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِن دِيْزِكُمُ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنَّهُمَّ وَلَوَ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِدِه لَكَانَ خَيْرًا لَمُنْمُ وَأَشَدَ تَشِّيتًا ﴿ وَإِذَا لَآتِينَهُم مِّن لَدُّنَّا أَجُّرا عَظِيمًا اللهِ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا اللهِ .

﴿٦٦﴾ يخبر تعالى أنَّه لو كَتَبَ على عباده الأوامرَ الشاقَّة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الدِّيار؛ لم يفعلْه إلا القليلُ منهم والنادرُ؛ فَلْيَحْمَدوا ربُّهم ولْيَشْكُروه على تيسير مَا أَمَرَهُم به من الأوامر التي تَسْهُلُ على كلِّ أحدٍ ولا يشقُّ فعلُها، وفي لهذا إشارَّةٌ إلى أنه ينبغي أن يَلْحَظُ العبدُ ضدَّ ما هو فيه من المكروهات؛ لتخفُّ عليه العباداتُ، ويزدادَ حمداً وشكراً لربِّه.

ثم أخبر أنَّهم لو ﴿فعلوا ما يُوعَظونَ به ﴾؛ أي: ما وُظِّفَ عليهم في كلِّ وقتٍ بحسبه، فبذلوا هممهم، ووفّروا نفوسهم للقيام به وتكميله، ولم تطمح نفوسهم لما لم يَصِلوا إليه، ولم يكونوا بصدده، ولهذا هو الذي ينبغى للعبد أن ينظر إلى الحالة التي يلزمُهُ القيام بها، فيكملها، ثم يتدرَّج شيئاً فشيئاً، حتى يصلَ إلى ما قُدِّر له من العلم والعمل في أمر الدين والدُّنيا، ولهذا

بخلاف من طمحتْ نفسه ألى أمرٍ لم يصلْ إليه ولم يؤمرْ به بعد ؛ فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول الكسل وعدم النشاط؛ ثمَّ رتَّب ما يحصُلُ لهم على فعل ما يوعظون به، وهو أربعةُ أمورٍ:

أحدها: الخيريَّةَ في قوله: ﴿لكان خيراً لهم﴾؛ أي: لكانوا من الأخيار المتَّصفين بأوصافِهم من أفعال الخير التي أُمروا بها؛ أي: وانتفي عنهم بذلك صفة الأشرار؛ لأنَّ ثبوت الشيء يستلزم نفي ضدِّه.

الثاني: حصول التثبيت والثبات وزيادتُه؛ فإنَّ الله يثبِّتُ الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وُعِظُوا به، فيثبُّتُهم في الحياة الدُّنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصُل لهم ثباتٌ يوفَّقون به لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفسُ فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبدُ، فيوفَّق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرِّضا أو للشكر، فينزل عليه معونةٌ من الله للقيام بذلك، ويحصُّلُ لهم الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضاً؛ فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرَّن على الأوامر الشرعية حتى يألفَها ويشتاقَ إليها وإلى أمثالها فيكون ذٰلك معونةً له على الثبات على الطاعات.

﴿١٧﴾ الثالث: قوله: ﴿وإذاً لآتيناهُم من لَدُنَّا أجراً عظيماً﴾؛ أي: في العاجل والآجل، الذي يكون للروح والقلب والبدن، ومن النعيم المقيم ممَّا لا عينٌ رأت ولا أُذُنٌّ سمعتْ ولا خَطَرَ على قلب بشر.

﴿٦٨﴾ الرابع: الهدايةُ إلى صراطٍ مستقيم، ولهذا عمومٌ بعد خُصوص؛ لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم، من كونِها متضمنةً للعلم بالحقِّ ومحبَّتِهِ وإيثارِهِ والعمل به وتوقُّف السعادة والفلاح على ذلك؛ فمن هُدِي إلى صراطٍ مستقيم؛ فقد وُفِّق لكلِّ خير، واندفع عنه كلُّ شَرِّ وضير.

﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيفِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّدِيعِينَ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيقًا ۞ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ١٠٠٠٠٠٠ .

﴿٦٩﴾ أي: كلُّ من أطاع الله ورسولَه على حَسَبِ حالِهِ وقَدْرِ الواجب عليه من ذكرِ وأنثى وصغيرِ وكبيرٍ ؟

﴿فَأُولُنُكُ مِع الذين أنعم الله عليهم ﴾؛ أي: النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة، ﴿من النبيّين ﴾: الذين فضّلهم الله بوحيه واختصّهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخُلْق ودعوتهم إلى الله تعالى. ﴿والصّدِيقُهم بما جاءت به الرّسل، فعلموا الحقّ وصدَّقوه بيقينِهم وبالقيام به قولاً وعملاً ودعوة إلى الله. ﴿والشّهداء ﴾: الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فقتلوا. ﴿والصالحين ﴾: الذين صَلَحَ ظاهرُهم وباطنُهم، فصَلَحَتْ أعمالُهم ؛ فكلُّ من أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء وفي صحبتهم. ﴿وحَسُنَ أولئك رفيقاً ﴾: بالاجتماع بهم في جوارٍ ربِّ العالمين.

﴿٧٠﴾ ﴿ وَلَكُ الفضلَ ﴾ : الذي نالوه ﴿ من الله ﴾ : فهو الذي وقّهم لذلكَ وأعانَهم عليه، وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغُه أعمالُهم. ﴿ وكفى بالله عليماً ﴾ : يعلم أحوال عبادِه ومن يستحقُ منهم الثوابَ الجزيلَ بما قام به من الأعمال الصالحةِ التي تواطأ عليها القلبُ والجوارحُ.

وُ٧١﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حِذْرِهِم من أعدائهم الكافرين، وهذا يَشْمَلُ الأخذ بجميع الأسباب التي بها يُستعان على قتالهم ويُسْتَدْفَع مَكْرُهم وقوَّتُهم؛ من استعمال الحصون والخنادق، وتعلَّم الرمي والرُّكوب، وتعلَّم الصناعات التي تُعينُ على ذلك، وما به يُعْرَفُ مداخِلُهم ومخارِجُهم ومكرُهم، والنفير في سبيل الله، ولهذا قال: ﴿فانفِروا ثُباتٍ ﴾؛ أي: متفرِّقين؛ بأن تنفر سريَّةٌ أو جيشٌ ويقيم غيرهم، ﴿أَوِ انفِروا جميعاً ﴾، وكلُّ هذا تَبعٌ للمصلحة والنَّكاية والراحة للمسلمين في دينهم. وهذه الآية نظيرُ قوله تعالى: ﴿وأَعِدُوا لهم ما استطعتُم من قوَّةٍ ﴾.

﴿٧٢﴾ ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسِلين عن الجهاد فقال: ﴿وَإِنَّ مَنكُم ﴾؛ أي: أيُها المؤمنون، ﴿لمن لَيُبطِّئَنَ ﴾؛ أي: يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله ضعفاً وخَوراً وجُبناً. هذا الصحيح، وقيل: معناه لَيُبطِّئَنَ غَيْرَهُ؛

أي: يزهِّده عن القتال، ولهؤلاء هم المنافقون، ولكنَّ الأول أولى لوجهين: أحدهما: قولُه: ﴿منكم﴾، والخطاب للمؤمنين.

والثاني: قُوله في آخر الآية: ﴿كَأُن لَم تَكُن بِينَكُم وِبِينَه مُودِّةٌ﴾؛ فإنَّ الكفَّار من المشركين والمنافقين قد قَطَعَ الله بِينَهم وبينَ المؤمنين المودَّة.

وأيضاً؛ فإنَّ هٰذا هو الواقع؛ فإنَّ المؤمنين على قسمين: صادقون في إيمانِهم أوْجَبَ لهم ذٰلك كمالَ التصديق والجهاد. وضعفاءُ دخلوا في الإسلام فصار معهم إيمانٌ ضعيفٌ لا يقوى على الجهاد؛ كما قال تعالى: ﴿قالتِ الأعرابُ آمنًا قُلْ لم تُؤْمِنوا ولْكن قولوا أسْلَمْنا...﴾ إلى آخر الآيات.

ثم ذَكرَ غاياتِ هؤلاء المتثاقلين ونهاية مقاصدهم، وأنَّ معظم قصدِهم الدُّنيا وحطامها، فقال: ﴿فإنْ أَصَابَتُكم مصيبةٌ ﴾؛ أي: هزيمةٌ وقتلٌ وظَفِر الأعداء عليكم في بعض الأحوال لِمَا لِلَّهِ في ذٰلك من الحِكم، ﴿قال ﴿ذٰلك المتخلِّف: ﴿قَد أَنعم الله عليَّ إذ لم أَكُن معهم شهيداً ﴾: أي من ضَعْف عقلِهِ وإيمانِهِ أنَّ التقاعُدَ عن الجهادِ الذي فيه تلك المصيبةُ نعمةٌ، ولم يدرِ أن النعمة الحقيقيَّة هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يَقْوى الإيمانُ ويَسْلَم بها العبدُ من العقوبة والخسران، ويحصُلُ له فيها عظيمُ الثواب ورضا الكريم الوهّاب، وأما القعود؛ فإنه وإن استراح قليلاً؛ فإنَّه يَعْقُبُه تعبُّ طويلٌ وآلامٌ عظيمةٌ، ويفوتُهُ ما يحصُلُ للمجاهدين.

«٧٣» ثم قال: ﴿ولئن أصابَكُم فضلٌ من الله ﴾؛ أي: نصرٌ وغنيمةٌ، ﴿ليقولَ كأن لم تكن بينكم وبينه مودّةٌ يا ليتني كنتُ معهم فأفوزَ فوزاً عظيماً ﴾؛ أي: يتمنَّى أنه حاضرٌ لينال من المغانم، ليس له رغبةٌ ولا قصدٌ في غير ذلك، كأنه ليس منكم يا معشر المؤمنين، ولا بينكم وبينه المودَّة الإيمانيَّةُ الذي (١) من مقتضاها أنَّ المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم ودفع مضارِّهم، يفرَحون بحصولها ولو على يدِ غيرِه من إخوانه (١) المؤمنين ويألمون بفقيها ويسعَوْن جميعاً في كلِّ أمرٍ يُصْلِحون به دينهم ودُنياهم، فهذا الذي يتمنَّى الدُنيا فقط ليست معه الرُّوح الإيمانيَّة المذكورة.

﴿٧٤﴾ ومن لُطف الله بعباده أن لا يَقْطَعَ عنهم رحمتَه، ولا يغلقَ عنهم أبوابها، بل من حصل على غير

⁽١) كذا في النسختين، وفي (أ) عدلت إلى «التي» بخطِّ مغاير.

⁽٢) كذا في النسختين، وفي (أ) عدلت إلى «غيرهم من إخوانهم» بخطِّ مغاير.

وَمَا لَكُو لَا نُقَالُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَٱلْمُستَضَعَفِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَلَا وِالْقَرْيَةِ وَالْفِلْدَنِ الْقَرْيَةِ وَالْفِلْدَنِ الْفَرْيَةِ وَالْفَرْقِيَ الْفَلْلِوا أَلْفَرْ اللّهُ وَالْفَالِمِ أَهْلُهُ وَالْفِينَ اللّهُ وَاللّذِينَ كَفَرُوا الظّالِمِ أَهْلُهُ اللّهِ وَاللّذِينَ عَلَيْلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاللّذِينَ كَفَرُوا الْفَالِمُ اللّهَ وَاللّذِينَ فِي اللّهُ وَاللّذِينَ فِي اللّهُ وَاللّذِينَ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْلُوا الْوَلِيَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُوا الْفَيلُونَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْلُوا الْوَلِينَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْلُوا الْوَلِينَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ما يليق؛ أمرَه ودعاه إلى جبر نقصهِ وتكميل نفسِهِ، فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيله، فقال: ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سبيلِ اللهِ الذينِ يَشْرُونَ الحياة الدُّنيا بِالآخرة ﴾؛ هذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحها، وقيل إن معناه فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكاملو الإيمان الصادقون في إيمانهم ﴿الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ﴾؛ أي: يبيعون الدُّنيا رغبةً عنها بالآخرة رغبةً فيها؛ فإنَّ هؤلاء [هم] الذين يوجُّه إليهم الخطاب؛ لأنهم الذين قد أعدُّوا أنفسَهم ووطَّنوها على جهاد الأعداء؛ لما معهم من الإيمان التامِّ المقتضى لذُّلك، وأمَّا أولٰتك المتثاقلون؛ فلا يُعبأ بهم خرجوا أو قعدوا، فيكون لهذا نظير قوله تعالى: ﴿قُلْ آمنوا بِهِ أُو لَا تؤمنوا إنَّ الذين أوتوا العلم من قبلِهِ إذا يُتْلَى عليهم يَخِرُّونَ للأذقان سُجَّداً... ﴾ إلى آخر الآيات، وقوله: ﴿ فَإِن يَكُفُر بِهَا هَؤُلاء فقد وَكَّلْنا بِهَا قوماً ليسوا بِهَا بكافرينَ ﴾ .

وقيل: إن معنى الآية: فليقاتل المقاتِلُ والمجاهدُ للكفار الذين يَشْرون الحياة الدُّنيا بالآخرةِ، فيكون على لهذا الوجه. ﴿الذين ﴾ في محلِّ نصب على المفعولية، ﴿ومَن يقاتِلْ في سبيل الله ﴾: بأن يكونَ جهاداً قد أمر الله به ورسولُهُ، ويكون العبد مخلصاً لله فيه قاصداً وجه الله، ﴿فَيُقْتُلُ أَو يَغْلِبُ فسوف نُؤتيهِ أجراً عظيماً ﴾:

زيادةً في إيمانِهِ ودينِهِ وغنيمةً وثناءً حسناً وثواب المجاهدين في سبيل الله الذين أعدَّ الله لهم في الجنة ما لا عينٌ رأتْ ولا أذنٌ سمعتْ ولا خَطَرَ على قلب بشرِ.

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَلِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالْسُتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّبَالِ وَالنِّسَلَةِ وَالْوِلْدَنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ۚ أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَذُنكَ وَلِتًا وَأَجْمَل لَنَا مِن لَذُنكَ نَصِيرًا ﴿ ۞ .

﴿٧٥﴾ أذا حثَّ من الله لعبادِهِ المؤمنين وتهييجٌ لهم على القتال في سبيله، وأنَّ ذلك قد تعينَ عليهم وتوجَّه اللوم العظيم عليهم بتركِهِ، فقال: ﴿وما لكم لا تقاتِلون في سبيل اللهِ﴾؛ والحالُ أنَّ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعونَ حيلةً ولا يهتدونَ سبيلاً، ومع لهذا فقد نالهم أعظم الظَّلم من أعدائهم؛ فهم يدعون الله أن يخرِجَهم من لهذه القريةِ الظالم أهلُها لأنفسهم بالكفرِ والشركِ، وللمؤمنينَ بالأذى والصدِّ عن سبيل الله، ومنعِهم من الدعوة لدينهم والهجرة، ويدعونَ الله أن يجعلَ لهم وليًّا ونصيراً يستنقِذُهم من لهذه القرية الظالم أهلُها، فصار جهادُكم على لهذا الوجه من باب القتال والذَّبِّ عن عَيْلاتِكم وأولادِكم ومحارِمِكم؛ لأنَّ بابَ الجهادِ الذي هو الطمعُ في الكفارِ؛ فإنه وإن كان فيه فضلٌ عظيمٌ ويُلامُ المتخلِفُ عنه أعظم اللوم؛ فالجهادُ الذي فيه استنقاذُ المستضعفينَ منكُم أعظمُ أجراً وأكبرُ فائدةً بحيث يكونُ من باب دفع الأعداءِ.

ثم قال:

﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَنِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَنِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّلغُوتِ فَقَتِلُواْ أَوْلِيَاءَ الشَّيَطلِنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطلِنِ كَانَ صَعِيفًا ﴿ وَالْذِينَ كَفُرُوا يَقْاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ الذي هو ﴿ ٧٦﴾ هٰذا إخبارٌ من الله بأنَّ المؤمنين يقاتِلُون في سبيله ، ﴿ والذين كفروا يقاتِلُونَ في سبيل الطَّاغُوتِ ﴾ الذي هو الشيطانُ. في ضمن ذلك عدة فوائد:

منها: أنه بحَسَبِ إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصُه ومتابعته، فالجهادُ في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياتِهِ ولوازمِهِ؛ كما أنَّ القتالَ في سبيل الطاغوت من شُعَبِ الكفر ومقتضياتِهِ.

ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويَحْسُنُ منه من الصبر والجَلَدِ ما لا يقوم به غيره؛ فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتِلون وهم على باطل؛ فأهل الحقِّ أولى بذلك؛ كما قال تعالى في لهذا المعنى: ﴿إِن تكونوا تألمونَ فإنَّهم يألَمونَ كما تَألَمُونَ وترجُون من اللهِ ما لا يَرجونَ...﴾ الآية.

ومنها: أن الذي يقاتِلُ في سبيل الله معتمداً على ركن وثيق، وهو الحقُّ والتوكُّل على الله؛ فصاحب القوة والرُّكن الُّوثيق يُطْلَبُ منه من الصبر والثَّبات والنشاط ما لا يُطْلَبُ مِمَّن يقاتِل عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة؛ فلهذا قال تعالى: ﴿فقاتِلُوا أُولِياءَ الشَّيطان إنَّ كيد الشيطان كان ضعيفاً ﴾؛ والكيدُ سلوكُ الطرق الخفيَّة في ضرر العدو؛ فالشيطانُ وإن بَلَغَ مكرُهُ مهما بَلَغَ؛ فإنه في غاية الضَّعْفِ الذي لا يقوم لأدنى شيءٍ من الحَّقِّ ولا لكيد الله لعباده المؤمنين.

﴿ أَلَتُ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَمُمْ كُفُوًّا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَمَاثُوا ٱلزَّكَوْهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِئَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنَّهُمْ يَغْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَلَآ أَخَّرَنَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِبُّ قُلْ مَنْهُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱلَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا إِنَّ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُمْ فِي بُرُجٍ مُشَيَّدُةً ﴾ .

﴿٧٧﴾ كان المسلمون إذ كانوا بمكَّة مأمورين بالصَّلاة والزَّكاة؛ أي: مواساة الفقراء، لا الزكاة المعروفة ذات النُّصُب والشُّروط؛ فإنها لم تُفْرَضْ إلَّا بالمدينة، ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدَّة فوائد:

منها: أن من حكمة الباري تعالى أن يَشْرَعَ لعبادِهِ الشرائعَ على وجهِ لا يشقُّ عليهم، ويبدأ بالأهمِّ فالأهمِّ والأسهل فالأسهل.

ومنها: أنه لو فُرضَ عليهم القتالُ مع قلَّة عَددهم وعُددهم وكثرة أعدائهم؛ لأدَّى ذلك إلى اضمحلال الإسلام، فَرُوعِيَ جانبُ المصلحة العُظمي على ما دونِها. ولغير ذُلك من الحكم.

وكان بعض المؤمنين يودُّون أن لو فُرضَ عليهم القتالُ في تلك الحال غير اللائق فيها ذلك، وإنما اللائقُ فيها القيامُ بما أمِروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصَّلاة والزَّكاة ونحو ذٰلك؛ كما قال تعالى: ﴿وَلُو أُنُّهُم فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكان خيراً لهم وأشدَّ تَثْبيتاً ﴾، فلمَّا هاجروا (١) أخرجه البخاري (٣٢٥٠) عن سهل بن سعد. إلى المدينة وقَوِيَ الإسلام؛ كُتِبَ عليهم القتال في وقته (٢) أخرجه البخاري (٣٢٤٤)، ومسلم (٢٨٢٤) من حديث أبي المناسب لذلك، فقال فريقٌ من الذين يستعجِلون القتال أ

قبل ذٰلك خوفاً من الناس وضعفاً وخَوَراً: ﴿رَبُّنا لِمَ كَتَبْتَ علينا القتالَ﴾؟ وفي لهذا تضجُّرهم واعتراضُهم على الله، وكان الذي ينبغي لهم ضدَّ لهذه الحال؛ التسليمَ لأمر الله والصبرَ على أوامره، فعكسوا الأمر المطلوبَ منهم، فقالوا: ﴿ لُولا أُخَّرْتُنَا إِلَى أَجِلَ قَرِيبٍ ﴾؛ أي: هلَّا أُخَّرْتُ فرضَ القتال مدةً متأخِّرةً عِّن الوِّقت الحاضر، وهذه الحال كثيراً ما تعرضُ لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبلَ وَقْتِها؛ فالغالبُ عليه أنَّه لا يصَّبرُ عليها وقتُّ حُلولها ولا ينوءُ بِحَمْلِها، بل يكونُ قليل الصبر.

ثم إنَّ الله وَعَظَهم عن لهذه الحال التي فيها التخلُّف عن القتال، فقال: ﴿قُلْ مِناعُ الدُّنيا قليلُّ والآخرةُ خيرٌ لِمَن اتَّقي﴾؛ أي: التمتُّع بلذَّات الدُنيا وراحتها قليلٌ، فَتَحَمُّل الأثقال في طاعة الله في المدَّة القصيرة مما يَسْهُلُ على النفوس ويَجْفُ عليها؛ لأنها إذا عَلِمَتْ أنَّ المَشَقَّةَ التي تنالها لا يطول لُبثها؛ هان عليها ذٰلك؛ فكيف إذا وازنتْ بين الدُّنيا والآخرة، وأنَّ الآخرة خيرٌ منها في ذاتها ولَذَّاتها وزمانها؛ فذاتُها كما ذَكَرَ النبيُّ ﷺ فيّ الحديث الثابت عنه: «إنَّ موضعَ سَوْطٍ في الجنة خيرٌ من الدُّنيا وما فيها»(١)، ولَذَّاتُها صافيةٌ عن المكدِّرات، بل كلُّ ما خَطَرَ بالبال أو دار في الفكر من تصوُّر لَذَّةٍ؛ فَلَذَّةُ الجنة فوقَ ذٰلك؛ كما قال تعالى: ﴿فلا تعلُّمُ نفسٌ ما أخفى لهم من قُرَّةِ أعين﴾، وقال الله على لسان نبيِّه (٢): «أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا أُذنٌ سمعتْ ولا خَطَرَ على قلب بشر».

وأما لَذَّاتِ الدُّنيا؛ فإنَّها مشوبةٌ بأنواع التنغيص الذي لو قُوبِلَ بين لَذَّاتها وما يقترنُ بها من أنواع الآلام والهُموم والغُموم؛ لم يكن لذلك نسبةٌ بوجهٍ من الوجوه. وأما زمانُها؛ فإنَّ الدُّنيا منقضيةٌ وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدُّنيا شيٌّ يسيرٌ، وأما الآخرةُ؛ فإنها دائمة النعيم، وأهلُها خالدون فيها؛ فإذا فكُّر العاقل في هاتين الدارين، وتصوَّر حقيقتهما حقَّ التصوُّر؛ عَرَفَ ما هو أحقُّ بالإيثار والسَّعْي له والاجتهادِ لطلبهِ، ولهذا قال: ﴿والآخرةُ خيرٌ لمن اتَّقي﴾؛ أي: اتَّقي الشرك وسائر المحرمات. ﴿ولا تُظْلَمون فتيلاً ﴾؛ أي: فسعيُكم للدار الآخرة ستجدونه كاملاً موفراً غير منقوص منه شيئاً.

﴿٧٨﴾ ثم أخبر أنه لا يُغنى حذرٌ عن قدرٍ، وأنَّ القاعد لا يدفع عنه قعودُه شيئاً، فقال: ﴿أَينما تَكُونُوا يدرككم

الموتُ ﴾؛ أي: في أيّ زمان وأيّ مكان. ﴿ ولو كنتُم في بروج مُشيّدة ﴾؛ أي: قصورٍ منيعةٍ ومنازل رفيعةٍ. وكلُّ هٰذا حثٌ على الجهاد في سبيل الله؛ تارةً بالترغيب في فضلِهِ وثوابِهِ، وتارةً بالترهيبِ من عقوبةِ تركِهِ، وتارةً بالإخبارِ أنَّه لا ينفع القاعدين قعودُهم، وتارةً بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها.

ثم قال:

﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَلَاهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّقَةٌ يَقُولُوا هَلَاهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَال هَـُؤَلَّـهُ اللَّقْمِ لَا سَيِّقَةٌ يَقُولُوا هَلَاهِ مَثُولَآهِ اللَّقْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۞ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَيْنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَيْنَ اللَّهِ فَهَالَـا ۞ (١٠).

﴿٧٨﴾ يخبر تعالى عن الذين لا يعلمونَ، المعرضينَ عمًّا جاءت به الرسلُ، المعارضين لهم أنَّهم إذا جاءتهم حسنةٌ؛ أي: خِصْبٌ وَكَثْرَةُ أموال وتوفُّر أولاد وصحة؛ قالوا: ﴿ هٰذه من عند الله ﴾، وأنَّهم إن أصابتهم سيئةٌ ؛ أى: جدبٌ وفقرٌ ومرضٌ وموتُ أولادٍ وأحباب؛ قالوا: **﴿ لَمْذَهُ مِن عندك ﴾**؛ أي: بسبب ما جئتنا به يًا محمد! تطيّروا برسول الله علي كما تطيّر أمثالُهم برسل الله؛ كما أخبر الله عن قوم فرعون أنهم: ﴿إِذَا جَاءتُهُمُ الحسنةُ قالوا لنا لهذه وإن تُصِبْهم سيئةٌ يَطَّيَّروا بموسى ومن معهُ ﴾، وقال قومُ صالح: ﴿قالوا اطَّيَّرْنا بِكُ وبَمنِ معكَ ﴾، وقال قومُ يسَ لرسلهم: ﴿إِنَّا تطيُّرنا بِكم لئن لم تَنتَهوا لَنَرْجُمَنَّكم . . . ﴾ الآية ، فلما تشابهتْ قلوبهم بالكفر ؛ تشابهتْ أقوالهم وأفعالهم، ولهكذا كلُّ من نَسَبَ حصولَ الشُّرِّ أو زوالَ الخير لما جاءت به الرُّسُل أو لبعضِهِ؛ فهو داخلٌ في لهذا الذُّمِّ الوخيم. قال الله في جوابهم: ﴿قُلْ كُلُّ﴾؛ أي: من الحسنة والسيئة والخير والشر، ﴿من عندِ الله ﴾؛ أي: بقضائِهِ وقَدَرِهِ وخَلْقِهِ. ﴿ فمال هٰؤلاء القوم ﴾؛ أي: الصادر منهم تلك المقالةُ الباطلة، ﴿لا يكادونَ يفقهونَ حديثاً ﴾؛ أي: لا يفهمون حديثاً بالكُلِّيَّة ولا يَقْرَبون من فهمِهِ أو لا يفهمون منه إلَّا فهماً ضعيفاً. وعلى كلِّ فهو ذمٌّ لهم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم عن الله وعن رسوله، وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم.

وفي ضمن ذلك مدح مَن يَفْهَمُ عن الله وعن رسوله، والحثُ على ذلك وعلى الأسباب المعينة على ذلك من الإقبال على كلامِهِما، وتدبُّره وسلوك الطرق الموصلة

إليه؛ فلو فَقِهوا عن الله؛ لعلموا أنَّ الخير والشرَّ والحسنات والسيئات كلَّها بقضاء الله وقَدَره، لا يخرج منها شيء عن ذلك، وأنَّ الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونون سبباً لشرِّ يحدُث. لا هم ولا ما جاؤوا به؛ لأنَّهم بُعِثوا بمصالح الدُّنيا والآخرة والدين.

﴿٧٩﴾ ثم قال تعالى: ﴿ما أصابك من حسنة ﴾؛ أي: في الدين والدنيا ﴿فمن الله ﴾: هو الذي مَنَّ بها ويَسَّرها بتيسير أسبابها، ﴿وما أصابك من سيَّنة ﴾: في الدِّين والدُّنيا ﴿فمن نفسِك ﴾؛ أي: بذنوبك وكسبك وما يعفو الله عنه أكثر؛ فالله تعالى قد فَتَحَ لعبادِهِ أبوابَ إحسانِهِ وأمَرهم بالدُّخول لبرِّه وفضلِهِ، وأخبرهم أنَّ المعاصي مانعةٌ من فضلِه؛ فإذا فَعَلَها العبد؛ فلا يلومنً إلَّا نفسَه؛ فإنَّه المانعُ لنفسِهِ عن وصول فضل اللهِ ويرِّهِ.

ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله محمد ولله معمد وأرسلناك للنّاس رسولاً وكفى بالله شهيداً الله على أنك رسول الله حقًا بما أيّدك بنصره والمعجزات الباهرة والبراهين الساطعة؛ فهي أكبر شهادة على الإطلاق؛ كما قال تعالى: ﴿قَلْ أَيُّ شِيءٍ أَكبرُ شهادةً قل الله شهيدٌ بيني وبينكم الحكمة وقد أيَّد الله تعالى كامل العلم تامُّ القدرة عظيم الحكمة وقد أيَّد الله رسوله بما أيَّده ونصرهُ نصراً عظيماً؛ تيقن بذلك أنَّه رسولُ الله، وإلَّا؛ فلو تقوَّل عليه بعض الأقاويل؛ لأخذ منه باليمين ثم لَقَطعَ منه الوتينَ.

﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلَنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِهَةٌ ثَبَهُمْ غَيْرَ الَّذِى تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَدِيلًا ﴿ إِلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ إِلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ إِلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ إِلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ إِلَهُ وَكِيلًا ﴿ إِلَيْهُ وَكِيلًا ﴿ إِلَهُ وَكِيلًا ﴿ إِلَهُ وَكِيلًا ﴿ إِلَهُ إِلَيْهُ وَكِيلًا ﴿ إِلَهُ إِلَيْهُ وَكِيلًا ﴿ إِلَهُ وَلِيلًا إِلَهُ إِلَيْهُ وَكِيلًا ﴿ إِلَهُ إِلَيْهُ وَلِيلًا لَهُ إِلَيْهُ وَلِيلًا لَهُ إِلَهُ إِلَيْهُ وَلِيلًا لَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ وَلِيلًا لَهُ إِلَهُ إِلَيْهُ وَلِيلًا لِللَّهُ إِلِيلًا لِنَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِنَاهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَا لِللَّهُ إِلَا أَلْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلِهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إ

وَنواهيه؛ وَفقد أطاع الله الله تعالى؛ لكونِهِ لا يأمر ولا ونواهيه؛ وفقد أطاع الله تعالى؛ لكونِهِ لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول على الله أمر بطاعتِهِ مطلقاً؛ فلولا أنّه معصومٌ في كلِّ ما يبلِّغ عن الله؛ لم يأمر بطاعتِهِ مطلقاً وَيمدَحْ على ذلك، وهذا من الحقوق المشتركة؛ فإنّ الحقوق ثلاثة : حق لله تعالى لا يكونُ لأحدٍ من الخَلْق، وهو عبادة الله والرغبة إليه وتوابع ذلك؛ وقسمٌ مختصلٌ بالرسول، وهو التعزيرُ والتوقيرُ والنّصرةُ. وقسمٌ مشترك، وهو الإيمان بالله ورسولِهِ ومحبتُهما وطاعتُهما؛ كما ورسوله وتعزّروهُ وتوقروه وتسبّحوه بكرة وأصيلاً الله أطاع الرسول؛ فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رُبِّب على طاعة الله. ﴿ وَمَن تولِي ؟ عن طاعة الله أربِّ على طاعة الله.

 ⁽١) في النسختين ذكر الشيخ الآية رقم (٨٠) في هذا الموضع ولم يفسرها. ثم ذكرها في الآيات التالية وفسرها.

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَولَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ

عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ

عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ ۗ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ

مَا يُبَيِّتُونَّ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا

ا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَ انَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ

فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ۞ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ

أَوالْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِيْمِ-وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي

ٱلْأَمْرِمِنَّهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضَّلُ

ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِأَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطِينَ إِلَّا قِلِيلًا ٥

فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ

عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا

وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ٥ مَّن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ

نَصِيبُ مِّنْهَأَ وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةُ سَيِّنْةَ يَكُن لَّهُ كِفَلُ مِّنْهَا

وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ۞ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا أُ

بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوهَا أَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (

ورسولِهِ؛ فإنه لا يضرُّ إلا نفسَه، ولا يضرُّ الله شيئاً. ﴿ فِمَا أُرسَلْنَاكُ عَلَيْهِم حَفَيْظًا ﴾؛ أي: تحفظ أعمالَهم وأحوالَهم، بل أرسلناك مبلِّغاً ومبيِّناً وناصحاً، وقد أديتَ وظيفتكَ ووَجَبَ أجرُك على الله، سواءٌ اهتدوا أم لم يهتدُوا؛ كما قال تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنت مُذَكِّرٌ لستَ عليهم بمصيطر. . . ﴾ الآية .

﴿٨١﴾ ولا بدَّ أن تكون طاعةُ الله ورسولِهِ ظاهراً نافعةٍ ولا مفيدةٍ، وقد أشبه من قال الله فيهم: ﴿ ويقولونَ طاعةٌ ﴾؛ أي: يظهرونَ الطاعةَ إذا كانوا عندك؛ ﴿فَإِذَا بَرَرُوا مِن عِندِكَ ﴾؛ أي: خرجوا وخَلُوا

وباطناً في الحضرة والمغيب، فأمّا من يُظْهرُ في الحضرة الطاعة والالتزام؛ فإذا خلاً بنفسِهِ أو أبناء جنسِهِ؛ تَرَكَ الطاعة وأقبل على ضِدِّها؛ فإنَّ الطاعة التي أظهرها غيرُ في حالة لا يُطّلع فيها عليهم، ﴿بَيَّت طائفةٌ منهم غير الذَّى تقولَ ﴾؛ أي: بيَّتوا ودبَّروا غير طاعتِك ولا ثمَّ إلا المعصية. وفي قوله: ﴿بَيَّتَ طائفةٌ منهم غيرَ الذي تقول ﴾: دليلٌ على أنَّ الأمر الذي استقرُّوا عليه غيرُ الطاعة؛ لأنَّ التبييت تدبيرُ الأمر ليلاً على وجهٍ يستقرُّ عليه الرأى. ثم توعَّدهم على ما فَعلوا، فقال: ﴿والله يكتُ ما يُبَيِّتونَ ﴿ اللهِ عَلَيهِ مَا يُبَيِّتُونَ ﴾ الله عليه عليه وسيجازيهم عليه أتمَّ الجزاء؛ ففيه وعيدٌ لهم. ثم أمر رسوله بمقابلتهم بالإعراض وعدم التعنيف؛ فإنهم لا يضرُّونه شيئاً إذا

توكُّل على الله واستعان به في نصر دينِهِ وإقامة شرعِهِ، ولهذا قال: ﴿فأعرِضْ عنهم وتوكُّل على الله وكفي باللهِ

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَهَانَّ وَلَوَ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْطِلَفًا كَثِيرًا ۞﴾.

﴿٨٢﴾ يأمر تعالى بتدبُّر كتابه، وهو التأمُّل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئِهِ وعواقبه ولوازم ذٰلك؛ فإنَّ في تدبُّر كتاب الله مفتاحاً للعلوم والمعارف، وبه يُسْتَنْتَجُ كلُّ خير وتستخرجُ منه جميعُ العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب وترسَخُ شجرته؛ فإنَّه يعرِّف بالربِّ المعبود وما له من صفات الكمال وما يُنزَّهُ عنه من سماتِ النقص، ويعرِّف الطريقَ الموصلة إليه وصِفَةَ أهلها وما لهم عند القدوم عليه، ويعرِّف العدوَّ الذي هو العدوُّ على الحقيقة والطريقَ الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلَّما ازداد العبد تأمُّلاً فيه؛ ازداد علماً وعملاً وبصيرةً، لذلك أمر الله بذلك وحثَّ عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن؛ كما قال تعالى: ﴿كتابٌ أنزلناه إليك مُبارَكٌ ليدَّبَّروا آياتِهِ وليتذكَّرَ أُولو الألباب﴾؛ وقال تعالى: ﴿أفلا يتدبَّرون القرآن أم على قُلوب أقفالُها﴾.

ومن فوائدِ التدبُّر لكتاب الله أنَّه بذَّلك يصل العبدُ إلى درجة اليقين والعلم بأنَّه كلام اللَّه؛ لأنَّه يراه يصدِّق بعضُه بعضاً، ويوافق بعضُه بعضاً، فترى الحِكَمَ والقصةَ والإخبارات تُعاد في القرآن في عِدَّة مواضع، كلُّها متوافقة متصادقة، لا ينقُض بعضُها بعضاً؛ فبذٰلك يُعلّم كمال القرآن، وأنَّه من عند مّن أحاط علْمُهُ بجميع الأَمور؛ فلذٰلك قال تعالى: ﴿ولو كانَ مِن عندِ غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً﴾؛ أي: فلما كان من عند الله، لم يكن فيه اختلافُ أصلاً .

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِدِّء وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِى ٱلأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمُهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْتُكُمْ وَرَحْمَتُهُم لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴿ ا

﴿٨٣﴾ لهذا تأديبٌ من الله لعبادِهِ عن فعلهم لهذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمرٌ من الأمور المهمَّة

والمصالح العامّة ما يتعلّق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبةٌ عليهم أن يتثبّتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردُّونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنُّصح والعقل والرزانة الذين يعرفونَ الأمور ويعرفون المصالح وضدَّها؛ فإنْ رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين وسروراً لهم وتحرُّزاً من أعدائِهم؛ فعلوا ذلك، وإن رأوا [أنه ليس](١) فيه مصلحة، أو فيه مصلحة ولكن مضرَّته تزيد على مصلحتِه؛ لم يذيعوهُ. ولهذا قال: ﴿لَعَلِمُهُ الذين مستنبطونَه منهم﴾؛ أي: يستخرجونه بفِكُرهم وآرائهم السَّديدة وعلومهم الرشيدة.

وفي لهذا دليلٌ لقاعدةٍ أدبيَّة، وهي أنه إذا حَصَلَ بحثٌ في أمر من الأمور؛ ينبغي أن يُولَّى مَن هو أهلٌ لذلك، ويُجْعَلَ إلى أهله، ولا يُتَقَدَّم بين أيديهم؛ فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ.

وفيه النهي عن العجلة والتسرُّع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمُّل قبل الكلام والنظر فيه؛ هل هو مصلحةٌ فيقْدِمُ عليه الإنسان أم لا فيُحْجِمُ عنه؟

ثم قال تعالى: ﴿ولولا فضلُ اللّه عليكم ورحمتُهُ ؟ أي: في توفيقِكم وتأديبِكم وتعليمِكم ما لم تكونوا تعلمون، ﴿لاَتّبعتم الشيطانَ إِلّا قليلاً ﴾ ؟ لأنّ الإنسان بطبعِه ظالمٌ جاهلٌ فلا تأمرُهُ نفسُه إلّا بالشّرِ ؛ فإذا لجأ إلى ربّه، واعتصم به، واجتهدَ في ذلك؛ لَطَفَ به ربّه، ووقّقه لكلّ خير، وعصمَه من الشيطان الرجيم.

﴿ فَقَنْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَـٰدُ بَأْسَـا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا (ﷺ.

﴿ ١٤٨﴾ هذه الحالة أفضل أحوال العبد؛ أن يجتهد في نفسه على امتثال أمر الله من الجهاد وغيره، ويحرِّض غيره عليه، وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما؛ فلهذا قال [الله] لرسوله: ﴿ فقاتِلْ في سبيل الله لا تُكلَّفُ إلا نفسك ﴾؛ أي: ليس عليك قدرة على غير نفسك، فلن تُكلَّف بفعل غيرك. ﴿ وحرِّضِ المؤمنين وقوَّة قلوبهم؛ وهذا يشمل كلَّ أمر يحصُل به نشاط المؤمنين وقوَّة قلوبهم؛ من تقويتهم، والإخبار بضَعْف الأعداء وفشلهم، وبما أعلى الله للمقاتلين من الثواب، وما على المتخلفين من العقاب؛ في التحريض على القتال. فهذا وأمثاله كلَّه يدخُل في التحريض على القتال، ﴿ عسى الله أن يكفَّ بأس الذين كفروا ﴾؛ أي: بقتالِكم في عسى الله أن يكفَّ بأس الذين كفروا ﴾؛ أي: بقتالِكم في

(١) كذا في هامش (ب). وفي (أ): «وإن رأوا ما فيه مصلحة».

سبيل الله وتحريض بعضكم بعضاً. ﴿والله أَسْدُ بِأَساً﴾؛ أي: قوة وعزَّة، ﴿وأَشَدُّ تَنكيلاً﴾: بالمذنب في نفسه وتنكيلاً لغيره؛ فلو شاء تعالى؛ لانتصر من الكفار بقوَّته، ولكن من حكمتِه يبلو بعض عبادِه ببعض؛ ليقوم سوق الجهاد، ويحصُل الإيمان النافع إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرار، والقَهْر الذي لا يفيدُ شيئاً.

﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْها ۗ وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةُ سَيَّتَةً يَكُن لَهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُّقِينًا ﷺ . سَيِّتَةً يَكُن لَهُ كِلْ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ كُنْ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ كُنْ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ كُنْ اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ كُنْ اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ كُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

«٨٥» المراد بالشفاعة هنا المعاونة على أمر من الأمور؛ فمن شَفَعَ غيرَهُ وقام معه على أمر من أمور الخير ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم؛ كأن له نصيبٌ من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه، ولا ينقُصُ من أجر الأصيل أو المباشر شيءٌ، ومن عاون غيره على أمر من الشرّ؛ كان عليه كِفُلٌ من الإثم بحسب ما قام به وعاون عليه. ففي هذا الحثُّ العظيم على التعاون على البر والتقوى، والزجر العظيم عن التعاون على الإثم والعدوان. وقرّر ذلك بقوله: ﴿وكان الله على كل شيء مُقيتاً ﴾؛ أي: شاهداً بقيطاً حسيباً على هذه الأعمال، فيجازي كلاً ما يستحقُه.

﴿ وَإِذَا حُبِينُم بِنَجِيَةٍ فَكَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ حَسِيبًا ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿٨٦﴾ التحية: هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على وجه الإكرام والدُّعاء وما يقترن بذٰلك اللفظ من البشاشة ونحوها، وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرعُ من السلام ابتداءً وردًا، فأمر تعالى المؤمنين أنَّهم إذا حُيُّوا بأيِّ تحيَّة كانت أن يردُّوها بأحسن منها لفظاً وبشاشة أو مثلها في ذٰلك، ومفهوم ذٰلك النهي عن عدم الردِّ بالكليَّة أو رَدُها بدونها. ويؤخذ من الآية الكريمة الحثُ على ابتداء السلام والتحيَّة من وجهين:

أحدهما: أنَّ الله أمر بردِّها بأحسنَ منها أو مثلِها، وذلك يستلزم أن التحيَّة مطلوبةٌ شرعاً.

والثاني: ما يُستفادُ من أفعل التفضيل، وهو أحسن، الدالُ على مشاركة التحيَّة وردِّها بالحسن؛ كما هو الأصل في ذلك.

ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حيًا بحال غير مأمور بها؛ كعلى مشتغل بقراءة أو استماع خطبة أو مصلً ونحو ذلك؛ فإنه لا يُطلب إجابةُ تحيَّته، وكذلك يُستثنى مِن ذلك مَن أمر الشارع بهجره وعدم تحيَّته، وهو العاصي غير التائب، الذي يرتدِعُ بالهجر؛ فإنَّه يُهْجَرُ ولا يُحَيَّ ولا تُرَدُّ تحيَّته، وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى، ويدخل في ردِّ التحيَّة كلُّ تحيَّة اعتادها الناس، وهي غير محظورة

سورة النساء (۸٦ _ ۸۹)

ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِّ

وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ۞ ۞ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ

فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرَّكُسَهُم بِمَاكُسُبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْمَنَّ

أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضَّلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ إسَبِيلًا ﴿ وَدُوالُو

تَكْفُرُ وِنَ كَمَاكَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَخِذُواْمِنْهُمَّ أَوَلِيٓآءَ

حَتَّى مُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَخُذُ وهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمُ

حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلانَنَّخِذُواْمِنَهُم وَليَّا وَلانصِيرًا

إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيئَقُ أَوْجَآ وَكُمْ

حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْنُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْسَاءَ

ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَالِلُوكُمْ

وَأَلْقَوْ اللَّهُ كُمُ السَّلَمَ فَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُوْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ٢

سَتَجِدُونَ ءَ اخْرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ

مَارُدُّوَا إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أَرِّكِسُواْفِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ الْإِلَيْكُو

ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُوا آلَيْدِيهُمْ فَخُدُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ

ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَئِيَكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُّبِينًا ١

شرعاً؛ فإنه مأمورٌ بردِّها أو أحسن منها. ثم أوعد تعالى وتوعَّد على فعل الحسنات والسيئاتِ بقوله: ﴿إِنَّ الله كان على كل شيءٍ حسيباً﴾: فيحفظُ على العباد أعمالهم حَسَنها وسيَّئها، صغيرها وكبيرها، ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله وحكمه المحمود.

﴿اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا لَهُوَّ لِيَجْمَعَنَكُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَكَةِ لَا رَيْبَ فِيدُّ وَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۞۞.

«٨٧» يخبر تعالى عن انفرادِه بالوحدانيَّة، وأنَّه لا معبود ولا مألوه إلَّا هو لكمالِه في ذاته وأوصافه، ولكونِه المنفردَ بالخلق والتدبير والنَّعم الظاهرة والباطنة، وذلك يستلزم الأمر بعبادتِه والتقرُّب إليه بجميع أنواع العبوديَّة؛ لكونِه المستحقَّ لذلك وحده، والمجازي للعباد بما قاموا به من عبوديَّته أو تركوه منها، ولذلك أقسم على وقوع محلِّ الجزاء، وهو يوم القيامة، فقال: ﴿لَيَجْمَعَنَكُمُ ﴾؛ أي: أولكم وآخركم، في مقام واحد، في «يوم القيامة لا ريبَ فيه»؛ أي: لا شكَّ ولا شبهة بوجو من الوجوه بالدليل العقلى والدليل السمعى.

فالدليل العقليُّ ما نشاهدُهُ من إحياء الأرض بعد موتها، ومن وجود النَّشأة الأولى التي وقوع الثانية أولى منها بالإمكان، ومن الحكمة التي يجزمُ بأنَّ الله لم يخلق خلقه عبثاً يَحْيَوْنَ ثم يموتون.

وأما الدليل السمعيُّ؛ فهو إخبار أصدق الصادقين

بذلك، بل إقسامه عليه، ولهذا قال: ﴿ومَن أصدقُ مَن اللّه حديثاً﴾، كذلك أمر رسولَه ﷺ أن يُقْسِمَ عليه في غير موضع من القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿زَعَمَ الذين كفروا أن لن يُبْعَثوا، قل بلى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثَمَ لَتُنَبَّوْنَّ بما عمِلْتُم وذلك على اللّه يسيرٌ﴾.

وفي قوله: ﴿ ومن أصدقُ من الله حديثاً ﴾ ، ﴿ ومن أصدق من الله قِيلاً ﴾ : إخبارٌ بأنَّ حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق، بل أعلاها، فكلُّ ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقِضُ ما أخبر الله به؛ فهو باطلٌ لمناقضته للخبر الصادق البقين؛ فلا يمكِنُ أن يكون حقًا .

﴿٨٨ ـ ٨٩﴾ المراد بالمنافقين المذكورين في لهذه الآيات، المنافقون المظهِرون إسلامَهم ولم يهاجِروا مع كفرِهم، وكان قد وقع بين الصحابة رضوانُ الله عليهم فيهم اشتباهٌ(١٠)؛ فبعضُهم تحرَّج عن قتالهم وقطع موالاتهم

⁽١) في هامش (ب): "وقد ثبت في "الصحيحين" من حديث زيد بن أرقم أنّ رسول الله ﷺ، خرج إلى أُحدٍ، فرجع ناسٌ خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله ﷺ فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم. وفرقة تقول: لا. فأنزل الله ﴿فما لكم في المنافقين فئتين﴾، فقال رسول الله ﷺ: "إنها طيبة، وإنها تنفى الخبث كما تنفى النار خبثَ الحديد».

بسبب ما أظهروه من الإيمان، وبعضُهم عَلِمَ أحوالهم بقرائن أفعالهم فحَكَمَ بكفرهم، فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكُّوا، بل أمرُهم واضحٌ غيرُ مُشْكِل، إنهم منافقون، قد تكرَّر كفرُهم وودُّوا مع ذْلك كفركم وأن تكونوا مثلهم؛ فإذا تحقَّقتم ذْلك منهم؟ ﴿ فلا تَتَّخِذُوا منهم أولياء ﴾: وهذا يستلزم عدم محبَّتهم ؛ لأنَّ الولاية فرع المحبَّة، ويستلزم أيضاً بُغْضَهم وعداوتهم؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده، ولهذا الأمر موقّت بهجرتهم؛ فإذا هاجروا؛ جرى عليهم ما جرى على المسلمين؛ كما كان النبي عَلَيْ يُجْرِي أحكام الإسلام؛ لكلِّ مَن كان معه وهاجر إليه، وسواء كان مؤمناً حقيقةً أو ظاهر الإيمان، وإنهم إن لم يهاجروا وتولُّوا عنها؛ ﴿ فَخُذُوهُم واقتُلُوهُم حَيثُ وَجِدتُمُوهُم ﴾ ؛ أي: في أيِّ وقت وأيِّ محلِّ كان، ولهذا من جملة الأدلة الدَّالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم؛ كما هو قول جمهور العلَّماء، والمنازعون يقولون: هذه نصوص مطلقة محمولةٌ على تقييد التحريم في الأشهر الحرم.

٩٠% ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرق:

فرقتين أمر بتركهم وَحتَّم على ذٰلك:

إحداهما: من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهدٌ وميثاقٌ بترك القتال، فينضمُّ إليهم، فيكون له حكمُهم في حقن الدم والمال.

والفرقة الثانية: قومٌ ﴿حَصِرَتْ صدورُهم أَن يُقاتِلوكم وفي هٰذا الإخبار بشدً وفي هٰذا الإخبار بشدً ولا بقتال قومِهم، وأحبُّوا ترك قتال الفريقين؛ فهؤلاء في ذلك بقوله: ﴿ولو فَقَصَ إيمانه نقصاً عظي أَسَاء الله لللَّهُ معليكم فَلقاتلوكم﴾؛ فإنَّ الأمور الممكنة في ذلك بقوله: ﴿ولو الله الله عليكم فَلقاتلوكم﴾؛ فإنَّ الأمور الممكنة أقسام: إما أن يكونوا معكم ويقاتِلوا أعداءكم، الذي قد عقد الله بينه ومواا وهذا متعذر من هؤلاء، فدار الأمرُ بين قتالِكم مع وهذا متعذر من هؤلاء، فدار الأمرُ بين قتالِكم مع الله قادرٌ على تسليطِهم عليكم؛ فاقْبَلوا العافية ومواا عليكم، والله قادرٌ على تسليطِهم عليكم؛ فاقْبَلوا العافية الكبائر بعد الشرك بالله واحمَدوا ربَّكم الذي كفّ أيدِيهم عنكم مع التمكُّن من فهؤلاء إن اعتزلوكم ﴿فلم يقاتلوكم وألقوا إليكُمُ الله لكم عليهم سبيلاً﴾.

﴿٩١﴾ الفرقة الثالثة: قومٌ يريدون مصلحة أنفسهم، بقطع النظر عن احترامكم، وهم الذين قال الله فيهم:
﴿ستجِدون آخرينَ﴾؛ أي: من هؤلاء المنافقين.
﴿يريدونَ أن يأمنوكم﴾؛ أي: خوفاً منكم، ﴿ويأمنوا قومَهم كلَّما رُدُّوا إلى الفتنةِ أَرْكِسوا فيها﴾؛ أي: لا

يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم، وكلَّما عَرَضَ لهم عارضٌ من عوارض الفتن؛ أعماهم ونَكَّسهُم على رؤوسهم وازداد كفرُهم ونفاقهم، وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية، وفي الحقيقة مخالفة لها؛ فإنَّ الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احتراماً لهم لا خوفاً على أنفسهم، وأما هذه الفرقة؛ فتركوه خوفاً لا احتراماً، بل لو وجدوا فرصةً في قتال المؤمنين؛ فإنَّهم سيُقِدمون لانتهازها؛ فهؤلاء إن لم يتبين منهم، ويتَّضح اتِّضاحاً عظيماً اعتزال المؤمنين وترك قتالهم؛ فإنَّهم يقاتلون، ولهذا قال: فإن لم يعتزلوكم ويُلقوا إليكمُ السَّلمَ»؛ أي: المسالمة والموادعة، ﴿ويَكُفُّوا أيديَهم فخذوهم واقتلوهم حيث والموادعة، ﴿ويَكُفُوا أيديَهم معتدين ظالمين لكم تاركين حجة بينة واضحة؛ لكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة؛ فلا يلوموا إلا أنفسهم.

﴿ وَمَا كَاتَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَتًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَتًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَتًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَتًا وَمَن قَنْل مُؤْمِنًا خَطَكًا فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ أَن يَصَكَفُواْ فَإِن كَات مِن قَوْمٍ عَدُوِ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَا فَيَحْرِرُ رَقَبَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَمُو مُؤْمِنُ وَان كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِينَنَقُ فَدِيكُ مُسَلِّمَةً إِلَى القالِم، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَبَيْنَهُم مُنْهُرَيْنِ مُسَالِمَةً إِلَى القَالِم وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن الله وَعَرِيرُ رَقَبَةٍ مَن الله عَلَيه عَلَى الله وَالله عَلَيه الله وَالله عَلَيه الله وَالله الله وَالله عَلَيه الله وَالله الله وَالله الله عَلَيه الله وَالله الله عَلَيه الله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله و

﴿٩٢﴾ لهذه الصيغة من صيغ الامتناع، أي: يمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن؛ أي: متعمداً.

وفي لهذا الإخبار بشدَّة تحريمه وأنه منافِ للإيمان أشدَّ منافة، وإنَّما يصْدر ذلك إمَّا من كافر أو من فاسق قد نَقَصَ إيمانه نقصاً عظيماً ويُخشَى عليه ما هو أكبر من ذلك؛ فإنَّ الإيمان الصحيح يمنعُ المؤمن من قتل أخيه الذي قد عَقَدَ الله بينه وبينه الأخوَّة الإيمانيَّة التي من مقتضاها محبَّته وموالاته وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى، وأيُّ أذى أشد من القتل؟! ولهذا يصدقه قوله عَنَّهُ: «لا ترجِعوا بعدي كفَّاراً يضرِبُ بعضُكم رقابَ بعض» (أ) نعلِمَ أنَّ القتل من الكفر العمليِّ، وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله.

ولما كان قوله: ﴿وما كان لمؤمنٍ أن يقتُلَ مؤمناً﴾: لفظاً عامًا لجميع الأحوال، وأنه لا يصدُرُ منه قتلُ أخيه بوجه من الوجوه؛ استثنى تعالى قتلَ الخطأ، فقال: ﴿إلّا خطأً﴾؛ فإنَّ المخطىء الذي لا يقصد القتل غير آثم ولا

⁽١) أخرجه البخاري (٦٨٦٨)، ومسلم (٦٦) عن ابن عمر.

متجرئ على محارم الله، ولكنه لما كان قد فعل فعلاً شنيعاً وصورتُهُ كافيةٌ في قبحه وإن لم يقصِدُه؛ أمر تعالى بالكفَّارة والدِّية، فقال: ﴿ومَن قَتَلَ مُؤمناً خطأً ﴾: سواء كان القاتلُ ذكراً أو أنثى حُرًّا أو عبداً صغيراً أو كبيراً عاقلاً أو مجنوناً مسلماً أو كافراً؛ كما يفيده لفظ ﴿مَنْ ﴾ الدالة على العموم، ولهذا من أسرار الإتيان بـ «مَن» في هٰذا الموضع؛ فإنَّ سياق الكلام يقتضى أنه يقول: فإنَّ قتله، ولَكن هذا لفظٌ لا يشمل ما تشمله «مَنْ»، وسواء كان المقتول ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً؛ كما يفيده التنكير في سياق الشرط؛ فإنَّ على القاتل ﴿تحريرُ رقبةٍ مؤمنة ﴾: كفارةً لذلك، تكون في مالِه، ويشمل ذلك الصغير والكبير والذكر والأنثى والصحيح والمعيب في قول بعض العلماء، ولكن الحكمة تقتضي أن لا يُجزىء عتق المعيب في الكفارة؛ لأن المقصود بالعتق نفعُ العتيق ومُلْكُه منافع نفسه؛ فإذا كان يضيع بعتقه، وبقاؤه في الرقِّ أنفع له؛ فإنه لا يجزىء عتقه، مع أن في قوله: ﴿ تَحرير رقبة ﴾؛ ما يدلُّ على ذٰلك؛ فإن التحرير تخليصُ مَن استحقت منافعُهُ لغيرِهِ أن تكون له؛ فإذا لِم يكن فيه منافع؛ لم يُتَصَوّر وجود التحرير، فتأمّل ذلك؛ فإنه واضح.

وأما اللّية؛ فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه العمد. ﴿مسلَّمةٌ إلى أهله﴾: جبراً لقلوبهم.

والمراد به أهله هنا هم ورثته فإن الورثة يرثون ما ترك الميت، فالدّية داخلة فيما ترك، وللدّية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الفقه. وقوله: ﴿إلّا أن يَصَدّقوا ﴾ أي: يتصدّق ورثة القتيل بالعفو عن الدّية ؛ فإنها تسقُط، وفي ذلك حثّ لهم على العفو؛ لأنّ الله سمّاها صدقة ، والصدقة مطلوبة في كلّ وقت. ﴿فإن كان ﴾ المقتول ﴿من قوم عدوّ لكم ﴾ ؛ أي: من كفارٍ حَرْبيّين ، ﴿وهو مؤمن فتحرير رقبةٍ مؤمنة ﴾ أي: وليس عليكم لأهله دِيَةٌ ؛ لعدم احترامهم في دمائهم وأموالهم. ﴿وإن كان ﴾: المقتول ﴿من قوم بينكم وبينهم ميثاق فَدِيةٌ مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ﴾، وذلك لاحترام أهله بما لهم من العهد والميثاق. ﴿فَمَن لم يجد ﴾: الرقبة ولا ثمنها ؛ بأن كان معسراً بذلك ، ليس عنده ما يَفْضُلُ عن مؤنته وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرَّقبة. ﴿فصيام شهرين متتابعين ﴾؛ أي: لا يفطر بينهما من غير عذرٍ ؛ فإن أفطر لعذرٍ ؛ فإن العذر لا يقطع التتابع ؛ كالمرض والحيض ونحوهما ، وإن كان لغير عذرٍ ؛ انقطع التتابع ، عنده الكفارات التي أوجبها الله على القاتل توبةً من الله على عبده وحمة بهم وتكفيراً لما عساه أن يحصُل منهم من تقصير وعدم احتراز كما هو الواقع كثيراً للقاتل خطأ .

﴿ وكان اللّه عليماً حكيماً ﴾؛ أي: كامل العلم كامل الحكمة، لا يخفى عليه مثقال ذرَّة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، في أي وقت كان وأي محلِّ كان، ولا يخرج عن حكمتِهِ من المخلوقات والشرائع شيءٌ، بل كل ما خلقه وشرعه فهو متضمِّن لغاية الحكمة.

ومن علمه وحكمته أن أوجب على القاتل كفارةً مناسبةً لما صدر منه؛ فإنَّه تسبَّب لإعدام نفس محترمة، وأخرجها من الوجود إلى العدم، فناسب أن يَعْتِقَ رقبةً ويخرِجها من رقِّ العبوديَّة للخلق إلى الحريَّة التامَّة؛ فإنْ لم يجد لهذه الرقبة؛ صام شهرين متتابعين، فأخرج نفسه من رقَّ الشهوات واللَّذَات الحسيَّة القاطعة للعبد عن سعادتِهِ الأبديَّة إلى التعبُّد للّه تعالى بتركها تقرباً إلى الله، ومدَّها تعالى بهذه المدة الكثيرة الشاقَّة في عددها ووجوب التتابُع فيها، ولم يشرع الإطعام في لهذه المواضع لعدم المناسبة؛ بخلاف الظِّهار؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن حكمته أن

وَمَاكَارِ لِمُقْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُوْمِنَا إِلَا خَطَاتًا وَمَاكَارِ لِمُوْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُوْمِنَا إِلَا خَطَاتًا وَمَاكَةً إِلَا الْمَوْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُوْمِنَا وَوِيةً مُسَلَمَةً إِلَا الْمَعْدَ فَوْمِنَةً وَوِيةً مُسَلَمَةً إِلَا الْمَعْدَ فَوْمِنَا خَطَافَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ وَوِيةً مُسَلَمَةً إِلَا الْمَعْدَ فَوْمِنَا فَوْمِ مَنْ فَوْمِ عَدُولِ لَكُمُ وَكَنَّ فَوْمِنَا فَوْمِ مَيْنَا فَلَا فَوْمِ مَيْنَا فَلَا مَعْمَ مَيْنَا فَلَا فَوْمِ مَنْ مَنْ فَوْمِ مَيْنَا فَلَا فَوْمِ مَيْنَا فَلَا مُومِنَا مَا لَهُ مَلِكُما أَلَى الْمَا لَمِي مَنْ وَمَعَلَى اللّهِ وَكَارَ اللّهُ عَلَيْهِ وَكَالَ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكَالَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللّهُ مَنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ مَنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ مَنَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ مَنَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ مَنَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ مَنَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ مَنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

191 سورة النساء (٩٢ ـ ٩٤)

أوجب في القتل الدِّية، ولو كان خطأ؛ لتكون رادعةً فبعضُها بالإجماع وبعضُها بالنص؛ فالتوبة مانعٌ وكافَّةً عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذٰلك. ومن حكمته أن أُوجبت على العاقلة في قتل الخطأ بإجماع العلماء؛ لكون القاتل لم يُذْنِب، فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة، فناسب أن يقوم بذلك مَن بينه وبينهم المعاونةُ والمناصرةُ والمساعدةُ على تحصيل | المصالِّح وكفِّ المفاسد، ولعلَّ ذٰلك من أسباب منعهم لمن يعقِلُون عنه من القتل حذار تحميلهم، ويخف عليهم وإعمالاً لأرجحها. قالوا: وعلى لهذا بناء مصالح الدارين بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم وطاقتهم، وخُفِّفَت أيضاً بتأجيلها عليهم ثلاث سنين. ومن حكمته وعلمه أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم بالدِّية التي أوجبها على أولياء القاتل.

> ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَيِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَيْلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَـنَامُ وَأَعَدُّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠٠٠ .

﴿٩٣﴾ تقدُّم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن، وأن القتل من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد القاتل عمداً وعيداً ترجُفُ له القلوبُ وتنصدِع له الأفئدة وتنزعج منه أولو العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظمُ من لهذا الوعيد، بل ولا مثلُه، ألا وهو الإخبارُ بأنَّ جزاءَه جهنَّم؛ أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحدَه أن يجازي صاحبَهُ بجهنَّم بما فيها من العذاب العظيم والخزى المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار؛ فعياذاً بالله من كلِّ سبب يبعدُ عن رحمته.

ولهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصى بالخلود في النار أو حرمان الجنة. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها، مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلِّدونهم في النار ولو كانوا موحِّدين، والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقِّق شمس الدين ابن القيم رحمه الله في «المدارج»؛ (١) فإنه قال بعد ما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها، فقال:

وقالت فرقةٌ: إن لهذه النصوص وأمثالها مما ذُكِرَ فيه المقتضى للعقوبة، ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجودُه؛ فإن الحكم إنما يتمُّ بوجود مقتضيه وانتفاء للعقوبة ومقتض لها، وقد قام الدليل على ذِكْر الموانع؛ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴿ .

بالإجماع، والتوحيد مانعٌ بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسناتُ العظيمة الماحية مانعةٌ، والمصائب الكبارُ المكفِّرة مانعة، وإقامة الحدود في الدُّنيا مانع بالنصِّ، ولا سبيل إلى تعطيل لهذه النصوص، فلا بدَّ من إعمال النصوص من الجانبين، ومن هنا قامت الموازنةُ بين الحسنات والسيئات اعتباراً لمقتضى العقاب ومانعه ومفاسِدِهما، وعلى لهذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدريَّة، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب ومسبَّباتها خَلْقاً وأمراً، وقد جعل الله سبحانه لكل ضدٌّ ضدًّا يدافِعُه ويقاومه ويكون الحكم للأغلب منهما؛ فالقوة مقتضيةٌ للصحة، والعافية وفساد الأخلاط وبغيها مانعٌ من عمل الطبيعة، وفعل القوة والحكم للغالب منهماً، وكذُّلك قوى الأدوية والأمراض، والعبد يكون فيه مقتض للصحَّة ومقتض للعطب، وأحدُهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومُه؛ فإذا ترجَّح عليه وقهره؛ كان التأثير له، ومن هنا يُعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار وعكسه، ومن يدخل النار ثم يخرُجُ منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضي المكث في سرعة الخروج وبطئه، ومن له بصيرةٌ منورةٌ يرى بها كلُّ ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيلِهِ، حتى كأنه يشاهدُهُ رأي العين، ويعلم أنَّ لهذا مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيَّته وعزَّته وحكمته، وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك، ونسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه، فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره، ولهذا يقين الإيمان، وهو الذي يحرق السيِّئات كما تحرق النار الحطب، وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصرارُهُ على السيِّئات وإن وقعت منه وكثرت؛ فإنَّ ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كلَّ وقت بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه، ولهذا من أحبِّ الخلق إلى الله. انتهى كلامه قدَّس الله رُوحه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً.

﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبَتُهُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا نَعُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوك عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَهِندَ ٱللهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ موانعه، وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سببٌ احْنتُم مِّن قَبْلُ فَمَرَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا الله

﴿٩٤﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا جهاداً

^{(1) (1/} ٢٩٣).

في سبيله وابتغاء مرضاتِهِ أن يتبيَّنوا ويتثبَّتوا في جميع أمورهم المشتبهة؛ فإنَّ الأمور قسمان: واضحةٌ وغير واضحةٍ؛ فالواضحة البيِّنة لا تحتاج إلى تثبُّت وتبيُّن؛ لأنَّ ذٰلك تحصيل حاصل. وأما الأمور المُشكلة غير الواضحة؛ فإنَّ الإنسان يحتاج إلى التثبُّت فيها والتبيُّن؛ لِيَعْرِفَ هل يُقْدِمُ عليها أم لا؛ فإنَّ التنبُّت في هٰذه الأمور يحصُّل فيه من الفوائد الكثيرة والكفِّ لشرور عظيمةٍ ؟ ما به يُعْرَفُ دينُ العبد وعقلُه ورزانتُه؛ بخلافً المستعجل للأمور في بداوتها قبل أن يتبيَّن له حكمها؛ فإنَّ ذٰلك يؤدِّي إلى ما لا ينبغي؛ كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية لمّا لم يتثبَّتوا وقتلوا مَن سَلَّم عليهم وكان معه غُنيمةٌ له أو مالُ غيره؛ ظنًّا أنه يستكفى بذلك قتلهم، وكان لهذا خطأً في نفس الأمر؛ فلهذا عاتبهم بقوله: ﴿وَلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغونَ عَرَض الحياة الدُّنيا فعندَ اللَّه مغانم كثيرة ﴿ ؛ أي: فلا يحملنَّكم العَرَض الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي، فيفوتكُم ما عند الله من الثواب الجزيل الباقي؛ فما عند الله خيرٌ وأبقى. وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلةً إلى حالةٍ له فيها هوى وهي مضرَّةٌ له؛ أن يذُّكِّرها ما أعدَّ اللَّه لِمَن نهى نفسه عن هُواها، وقدَّم في امتثال أمر الله، وإن شقَّ ذٰلك علَّيها.

ثم قال تعالى مذكِّراً لهم بحالهم الأولى قبل هدايتهم إلى الإسلام: ﴿كَذَٰلُكُ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيكُم﴾؛ أي: فكما هداكم بعد ضلالكم؛ فكذلك يهدي غيركم، وكما أنَّ الهداية حصلتْ لكم شيئاً فشيئاً؛ فكذلك غيركم؛ فنظرُ الكامل لحالِهِ الأولى الناقصة ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى ودعائه له بالحكمة والموعظة الحسنة من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعِهِ، ولهذا أعاد الأمر بالتبيين، فقال: ﴿فتبيَّنوا﴾! فإذا كان من خرج للجهاد في سبيل الله ومجاهدة أعداء الله واستعدَّ بأنواع الاستعداد للإيقاع بهم مأموراً بالتبيين لمن ألقى إليه السلام، وكانتِ القرينةُ قويةً في أنه إنما سَلُّم تعوذاً من القتل وخوفاً على نفسه؛ فإن ذٰلك يدلُّ على الأمر بالتبيُّن والتثبُّت في كل الأحوال التي يقع فيها نوعُ اشتباه، فيتثبَّت فيها العبدُ، حتى يتَّضح له الأمرُ، ويبين الرشدُ والصوابُ.

﴿إِنَّ اللَّه كان بِما تعملونَ خبيراً ﴾: فيجازي كلاُّ ما عَمِلَهُ ونواه بحسب ما عَلِمهُ من أحوال عبادِهِ ونيَّاتِهم.

﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَامِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي ا

سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهُمَّ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجُّرًا عَظِيمًا ١٩٥٥ وَرَجَعَتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞﴾.

﴿٩٥ - ٩٦ أي: لا يستوي مَن جاهد من المؤمنين بنفسِهِ ومالِهِ ومن لم يخرجُ للجهاد ولم يقاتِلْ أعداء الله؛ ففيه الحث على الخروج للجهاد والترغيب في ذلك والترهيب من التَّكاسل والقعود عنه من غير عذر، وأما أهل الضَّرر كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجدُ ما يتجهَّزُ به؛ فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذر؛ فمن كان من أولى الضرر راضياً بقعوده، لا ينوى الخروج في سبيل الله لوّلا وجود المانع ولا يحدِّث نفسه بذلك؟ فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر، ومن كان عازماً على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع يتمنَّى ذٰلك ويحدِّث به نفسَه؛ فإنه بمنزلة من خرج للجهاد؛ لأنَّ النيَّة الجازمة إذا اقترن بها مقدورُها من القول أو الفعل، يُنزَّلُ صاحبها منزلة الفاعل.

ثمَّ صرَّح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين ا بالدرجة؛ أي: الرفعة، ولهذا تفضيل على وجه الإجمال، ثم صرَّح بذلك على وجه التفصيل، ووعدهم بالمغفرة مرضاة الله على رضا نفسِهِ؛ فإنَّ في ذٰلك ترغيباً للنفس الصادرة من ربِّهم والرحمة التي تشتَمِلُ على حصول كلِّ خير واندفاع كلِّ شرٍّ، والدرجات التي فصلها النبي ﷺ بالحديث الثابت عنه في «الصحيحين»(١): «إن في الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله». ولهذا الثواب الذي رتَّبه اللَّه على الجهاد نظير الذي في سورة الصفِّ في قوله: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا هل أدلُّكم على تجارةٍ تُنجيكُم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسولِهِ وتجاهِدون في سبيل اللَّهِ بأموالِكم وأنفسِكم ذٰلكم خيرٌ لكم إن كنتُم تعلَمون. يَغْفِرْ لكُم ذُنوبَكُم ويُدْخِلْكم جناتٍ تجري من تحتِها الأنهارُ ومساكنَ طيبةً في جنَّاتِ عدنٍ ذٰلك الفوزُ العظيم . . . ﴾ إلى آخر السورة .

وتأمَّل حُسْنَ لهذا الانتقال من حالةٍ إلى أعلى منها؟ فإنه نفى التسوية أولاً بين المجاهد وغيره، ثم صرَّح بتفضيل المجاهدِ على القاعِد بدرجةٍ ، ثمَّ انتقل إلى تفضيلِهِ بالمغفرةِ والرحمةِ والدَّرجاتِ. وهٰذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل والمدح أو النزول من حالةٍ إلى ما دونَها عند القدح والذمِّ أحسنُ لفظاً وأوقع في النفس،

⁽۱) "صحيح البخاري" (۲۷۹۰)، ولم أعثر على الحديث عند مسلم. والله أعلم.

لاَيسْتَوِى الْقَاعِدُونِ مِنَ الْمُؤْمِنِ مَنْ عَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجْهِدُونَ فِي سَيدِلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمْ فَضَلَ اللهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمْ فَضَلَ اللهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمْ فَضَلَ اللهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمْ فَضَلَ اللهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ وَرَجَةً وَكُلَّ وَعَدَ اللهُ الْمُشَتَى وَفَضَلُ اللهُ وَفَضَلُ اللهُ وَفَضَلُ اللهُ عَلَيْ وَاللهِمَ اللهُ اللهِمَ اللهُ اللهِمَ اللهُ اللهِمَ اللهُ اللهِمَ اللهُ اللهِ وَاسِعَةَ فَنُها حِرُوا فِيهَا فَأُولَكِي الأَرْضِ مَلَى اللهُ اللهِ وَاسِعَةَ فَنُها حِرُوا فِيهَا فَأُولَكِي مَا وَمَهُم فَا اللهِمَ اللهُ اللهِ وَاسِعَةَ فَنُها حِرُوا فِيها فَاقُولَتِكَ مَا وَمَهُم فَا اللهُ اللهِ وَاسِعَةَ فَنُها حِرُوا فِيها فَأُولَتِكَ مَا وَمَهُم عَلَيْ اللهُ اللهِ وَاسِعَةَ فَنُها حِرُوا فِيها فَاقُولَتِكَ مَا وَمَهُم وَاللّهِ وَاسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرّجَالِ وَاللّهَ وَاللّهَ اللهُ وَاسَعَلَمُ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ وَلَا يَهْمَونَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَرَسُولِهِ وَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

وكذلك إذا فضَّل تعالى شيئاً على شيءٍ، وكلُّ منهما له فضلٌ؛ احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين؛ لِئلا يتوهَّم أحد ذمَّ المفضَّل عليه؛ كما قال هنا: ﴿وكلاَّ وَعَدَ اللَّهُ الحسني ﴾، وكما قال تعالى في الآيات المذكورة في الصَّفِّ في قوله: ﴿وبشِّر المؤمِّنينِ﴾، وكما في قوله تعالى: ﴿ لا يستوى منكُّم مَن أنفق مِن قبل الفتح وقاتَلَ ﴾؛ أي: ممَّن لم يكن كذلك، ثم قال: ﴿وكلاُّ وَعَدَ اللَّهِ الحسني﴾، وكما قال تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سليمانَ وكلاُّ آتَيْنا حُكماً وعلماً ﴾. فينبغي لمن بَحَثَ في التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه النكتة، وكذلك لو تكلُّم في ذمِّ الأشخاص والمقالات؛ ذكر ما تجتمع فيه عند تفضيل بعضِها على بعض؛ لئلًّا يُتَوَهَّم أن المفضَّل قد حصل له الكمال؛ كما إذا قيل: النصاري خيرٌ من المجوس؛ فليقلُّ مع ذلك: وكلُّ منهما كافر. والقتلُ أشنع من الزِّنا، وكلُّ منهماً معصيةٌ كبيرةٌ، حرَّمها اللَّه ورسولُهُ، وزَجَرَ عنها.

ولمَّا وَعَدَ المجاهدين بالمغفرة والرحمةِ الصادِرَيْن عن اسميهِ الكريمين الغفور الرحيم؛ خَتَمَ هٰذه الآية بهما، فقال: ﴿وَكَانَ الله غفوراً رحيماً ﴾.

﴿إِنَّ اَلَّذِينَ تَوَفَّنُهُمُ الْمَلْتَهِكَةُ ظَالِمِي اَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُمُّ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضُ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةَ فَنْهَاجِمُواْ فِيمًا فَأُولَتِهِكَ مَأْوَمُهُمْ جَهَةًمُّ وَسَاتَتَ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا الْسُسْتَضْعَفِينَ مِنَ

ٱلرِّبَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلَدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَتْبَدُونَ سَبِيلًا ۞ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمُّ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا ۞﴾.

﴿٩٧﴾ لهذا التوبيخ العظيم، ويقولون لهم: ﴿فيم كنتُم﴾؛ أي: على أيِّ حال كنتم؟ وبأيِّ شيءٍ تميَّزتم عن المشركين؟ بل كثرتُم سوادَهم، وربَّما ظاهرتُموهم على المؤمنين، وفاتكم الخير الكثير والجهادُ مع رسولِهِ والكون مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم. ﴿قالوا كنَّا مستضعفين في الأرض﴾؛ أي: ضعفاء مقهورين مظلومين ليس لنا قدرة على ومعاونتهم على أعدائهم. ﴿قالوا كنَّا مستضعفين في الأرض﴾؛ أي: ضعفاء مقهورين مظلومين ليس لنا قدرة على الهجرة، وهم غير صادقين في ذلك؛ لأنَّ اللّه وبَّخهم وتوعَّدهم، ولا يكلِّف اللّه نفساً إلَّا وسعها، واستثنى المستضعفين حقيقة، ولهذا قالت لهم الملائكة: ﴿أَلم تَكُنْ أُرضُ اللّه واسعةً فتهاجِروا فيها﴾؟ ولهذا استفهام تقرير؛ أي: قد تقرَّر عند كلِّ أحدٍ أنَّ أرض اللّه واسعةٌ؛ فحيثما كان العبد في محلٌ لا يتمكن فيه من إظهار دينه؛ فإنَّ له منّسعاً وفسحةٌ من الأرض يتمكّن فيها من عبادة اللّه؛ كما قال تعالى: ﴿يا عبادي الذين آمنوا إنَّ أرضي واسعةٌ فإيًّا يَ فاعبُدُونِ﴾. قال اللّه عن لهؤلاء الذين لا عذر لهم: ﴿فأولئك مأواهم جهنَّمُ وساءت مصيراً﴾. ولهذا كما تقدَّم فيه ذِكُرُ بيان السبب الموجب؛ فقد يتربَّب عليه مقتضاهُ مع اجتماع شروطِهِ وانتفاءِ موانعِهِ، وقد يمنعُ من ذلك مانع.

وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات، وتركها من المحرمات، بل من أكبر الكبائر. وفي الآية دليلٌ على أن كلَّ من تُوفِّي فقد استكمل واستوفى ما قُدِّرَ له من الرِّزْق والأجل والعمل، وذلك مأخوذٌ من لفظ التوفيّ؛ فإنه يدلُّ على ذلك؛ لأنَّه لو بقي عليه شيءٌ من ذلك؛ لم يكن متوفياً. وفيه الإيمان بالملائكة ومدحهم؛ لأنَّ الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم وموافقته لمحله.

﴿٩٩ ـ ٩٩﴾ ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه ﴿ولا يَهْتَدُونَ سبيلاً﴾؛ فهؤلاء قال الله فيهم: ﴿فَاوَلَئُكُ عسى اللّهُ أَن يعفُو عنهم وكان اللّه عفوًا غفوراً﴾، و﴿عسى﴾ ونحوها واجب وقوعها من الله تعالى بمقتضى كرمِه وإحسانه. وفي الترجية بالثواب لمن عمل بعض الأعمال فائدةٌ، وهو أنّه

قد لا يوفّيه حقَّ توفيته، ولا يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي، بل يكون مقصِّراً، فلا يستحقُّ ذلك الثواب، والله أعلم.

وفي الآية الكريمة دليل على أن من عَجَزَ عن المأمور من واجب وغيره؛ فإنه معذور؛ كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد: ﴿ليس على الأعمى حَرَجٌ ولا على الأعرج حَرَجٌ ولا على المريض حَرَجٌ ﴾، وقال في عموم الأوامر: ﴿فَاتَقُوا الله ما استطعتُم ﴾، وقال النبي ﷺ: «إذا أمرتُكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم» (١٠). ولكن لا يُعْذَرُ الإنسان إلَّا إذا بَذَلَ جهدَه، وانسدَّت عليه أبوابُ الحيل؛ لقوله: ﴿لا يستطيعونَ حيلةً ﴾.

وفي الآية تنبيه على أنَّ الدَّليل في الحج والعمرة _ ونحوهما مما يحتاج إلى سفر _ من شروط الاستطاعة.

﴿ وَمَن يُمَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَمَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ. مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ. ثُمَّ يُدْرِكُهُ المُوّتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُمْ عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾.

﴿١٠٠﴾ لهذا في بيان الحثِّ على الهجرة والترغيب وبيان ما فيها من المصالح، فوعد الصادق في وعده أنَّ من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاتِهِ أنه يَجدُ مراغَماً في الأرض وسعّة؛ فالمراغَم مشتملٌ على مصالح الدين، والسعة على مصالح الدنيا، وذلك أنَّ كثيراً من الناس يتوهَّم أنَّ في الهجرة شتاتاً بعد الألفة وفقراً بعد الغني وذلاًّ بعد العزِّ وشدَّة بعد الرخاء، والأمر ليس كذَّلك؛ فإنَّ المؤمن ما دام بين أظهر المشركين؛ فدينُهُ في غاية النقص؛ لا في العبادات القاصرة عليه كالصلاة ونحوها، ولا في العبادات المتعدِّية كالجهاد بالقول والفعل وتوابع ذٰلك؟ لعدم تمكُّنه من ذٰلك، وهو بصدد أن يُفْتَنَ عَنَّ دينهِ، خصوصاً إن كان مستضعفاً؛ فإذا هاجر في سبيل الله؛ تمكَّن من إقامة دين الله وجهاد أعداء الله ومراغمتهم؛ فإنَّ المراغمة اسم جامعٌ لكلِّ ما يحصُلُ به إغاظةٌ لأعداء الله من قول وفعل وكذلك يحصل له سعة في رزقه، وقد وقع كما أخبر الله تعالى.

واغتَبِرْ ذٰلك بالصحابة رضي الله عنهم؛ فإنهم لما هاجروا في سبيل الله وتركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم لله؛ كمل بذٰلك إيمانهم، وحصل لهم من الإيمان التامِّ والجهاد العظيم والنصرِ لدين الله ما كانوا به أثمة لمن بعدهم، وكذٰلك حصل لهم مما يترتب على ذٰلك من الفتوحات والغنائم ما كانوا به أغنى الناس، وهكذا كلَّ

مَن فَعَلَ فعلَهم؛ حَصَلَ له ما حَصَلَ لهم إلى يوم القيامة. ثم قال: ﴿ومن يخرج من بيتِهِ مهاجراً إلى الله ورسوٰلِهِ﴾؛ أي: قاصداً ربَّه ورضاه ومحبَّته لرسوله ونصراً لدين الله لا لغير ذلك من المقاصد. ﴿ثم يدركُه الموتُ ﴾: بقتل أو غيره، ﴿فقد وَقَعَ أَجِرُهُ على اللَّهُ ﴾؛ أى: فقد حَصَلَ له أجرُ المهاجر الذي أدرك مقصودَه بضمان الله تعالى، وذلك لأنَّه نوى وجَزَمَ وحصل منه ابتداءٌ وشروعٌ في العمل؛ فمن رحمة الله به وبأمثاله أنْ أعطاهم أجْرَهم كاملاً، ولو لم يُكْمِلوا العمل، وَغَفَرَ لهم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها، ولهذا ختم لهذه الآية بهذين الاسمين الكريمين، فقال: ﴿وكان الله غفوراً رحيماً ﴾: يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئاتِ، خصوصاً التائبين المنيبين إلى ربهم، رحيماً بجميع الخلق رحمةً أوجدتهم وعافتُهم ورزقتُهم من المال والبنين والقوَّة وغير ذٰلك، رحيماً بالمؤمنين؛ حيث وفَّقهم للإيمان، وعلَّمهم من العلم ما يحصُلُ به الإيقان، ويَسَّرُ لهم أسبابَ السعادة والفلاح، وما به يدركونَ غايةً الأرباح، وسيرون من رحمته وكرمِهِ ما لا عينٌ رأت ولا أذنّ سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنسأل الله أن لا يحرمَنا خيره بشرِّ ما عندنا.

﴿ وَإِنَا مَنْرَئُمُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَفْصُرُوا مِن السَّلَوْةِ إِنْ جَعْنُمُ أَن يَغِينُكُمْ اللَّذِينَ كَفُرُا إِنَّ الكَفِرِينَ كَانُوا لَكُو عَدُوا مُعِينًا اللَّهِ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَفَمْتَ لَهُمُ الصَّكَلُوةَ فَلْلَغُمْ طَآهِكُ مِنْ مَعَكُ وَلِهَا خُدُوا السِّلِحَتُهُمُ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَابِكُمْ وَلَتَأْتِ طَآهِفَةُ أُخْرَكَ لَدَ بُصَلُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَابِكُمْ وَلَتَأْتِ طَآهِفَةُ أُخْرَكَ لَدَ بُصَلُوا فَلْيَمْلُوا مَعَكَ وَلِلْأَخُذُوا حِذْرَهُم وَأَسْلِحَتُهُم وَدَ اللّذِينَ كَفُرُوا لَوَ تَغْفُلُونَ عَن أَسَلِحَتِكُمْ وَلِمُعْتَكُم فَي مَن مَطْدٍ أَو كُنتُم مَرْضَى أَن الله أَعَد لِلكَفِينَ عَذَابًا عَنَا الله أَعَدَ لِلكَفِينَ عَذَابًا عَنَا الله أَعَدَ لِلكَفِينَ عَذَابًا عَمْهُمُ اللهَ اعْدَ لِلكَفِينَ عَذَابًا مُعُونَا اللهُ اعْدَ لِلكَفِينَ عَذَابًا مُعْمَونَا اللهَ اعْدَ لِلكَفِينَ عَذَابًا عَلَيْكُم مُعِنَا اللهُ اعْدَ لِلكَفِينَ عَذَابًا عَهُمُ اللهُ اعْدَ لِلكَفِينَ عَذَابًا عَهُونَا اللهَ اعْدَالَهُ اللهُ اعْدَ لِلكَفِينَ عَذَابًا مُعْنَا اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

وصلاة الخوف، يقول تعالى: ﴿وإذا ضربتُم في وصلاة الخوف، يقول تعالى: ﴿وإذا ضربتُم في الأرض﴾؛ أي: في السفر، وظاهر الآية أنه يقتضي الترخُص في أي سفر كان، ولو كان سفر معصية؛ كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وخالف في ذلك الجمهور، وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم، فلم يجوِّزوا الترخيص في سفر المعصية؛ تخصيصاً للآية بالمعنى والمناسبة؛ فإن الرخصة سهولةٌ من الله لعباده إذا سافروا أن يقصروا ويفطروا، والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف.

⁽١) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).

أى: لا حرج ولا إثم عليكم في ذلك. ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل؛ لأن نفى الحرج إزالةٌ لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس، بل ولا ينافي الوجوب؛ كما تقدُّم ذٰلكً في سورة البقرة في قوله: ﴿إِنَّ الصَّفا والمروة من شعائر الله. . . ﴾ إلى آخر الآية، وإزالة الوهم في لهذا الموضع ظاهرة؛ لأنَّ الصلاة قد تقرَّر عند المسلمين وجوبُها على لهذه الصفة التامَّة، ولا يزيل لهذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه. ويدلُّ على أفضلية القصر على الإتمام أمران: أحدُهما: ملازمة النبيِّ عَلَيْ اللهُ الله على القصر في جميع أسفاره. والثاني: أن هذا من باب أن تُؤتى رُخَصُه، كما يكره أن تُؤتى معصيتُه.

تقصروا الصلاة: فيه فائدتان: إحداهما: أنه لو قال: أن تقصروا الصلاة؛ لكان القصرُ غيرَ منضبط بحدِّ من الحدود، فربَّما ظنَّ أنه لو قَصَرَ معظم الصلاة وجعلها ركعةً واحدةً؛ لأجزأ؛ فإتيانه بقوله: ﴿من الصلاة ﴾؛ ليدل ذلك على أن القصر محدودٌ مضبوطٌ مرجوعٌ فيه إلى ما تقرَّر من فعل النبيِّ عَلَيْهُ وأصحابه. الثانية: أنَّ ﴿من ﴿ تفيدُ التبعيض؛ ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلواتِ المفروضاتِ لا جميعها؛ فإنَّ الفجر والمغرب لا يُقصران، وإنما الذي يُقْصَر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين.

فإذا تقرَّر أنَّ القصر في السفر رحصةٌ؛ فاعلمْ أنَّ المفسِّرين قد اختلفوا في هذا القيد، وهو قولُهُ: ﴿إِن خفتم أن يَفْتِنَكُمُ الذين كَفروا﴾، الذي يدلُّ ظاهرُهُ أنَّ القصر لا يجوزُ إلا بوجود الأمرين كليهما السفر مع الخوف، ويرجعُ حاصل اختلافهم إلى أنه هل المرادُّ بقوله: ﴿ أَن تَقَصُرُوا ﴾: قصرُ العدد فقط أو قصرُ العدد والصفة؟ فالإشكال إنما يكون على الوجه الأوَّل. وقد أشكل لهذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه، حتَّى سأل عنه النبيَّ ﷺ، فقال: يا رسول الله! ما لنا نقصُرُ الصلاة وقد أمِنًّا؟ أي: والله يقولُ: ﴿إِن خِفْتُم **أن يَفْتِنَكُمُ الذين كفروا﴾**. فقال رسول اللّه ﷺ: «صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صَدَقَتَهُ (١). أو كما قال. فعلى لهذا يكون لهذا القيد أتى به نظراً لغالب الحال التي كان النبيُّ ﷺ وأصحابه عليها؛ فإنَّ غالب أسفاره أسفار

وفيه فائدةٌ أخرى: وهي بيان الحكمة والمصلحة في

(١) أخرجه مسلم (٦٨٦) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وقوله: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصُروا من الصلاة﴾؛ | مشروعية رخصة القصر؛ فبيَّن في لهذه الآية أنْهَى ما يُتَصَوَّر من المشقة المناسبة للرخصة، وهي اجتماع السفر والخوف، ولا يستلزم ذٰلك أن لا يُقْصَرَ مَع السفر وحده الذي هو مَظِنَّة المشقَّةُ. وأما على الوجه الَّثاني، وهو أنَّ المراد بالقصر [هنا] قصرُ العدد والصِّفة؛ فإنَّ القيدَ على بابهِ؛ فإذا وجد السفر والخوف؛ جاز قصرُ العدد وقصرُ الصفة، وإذا وُجِدَ السفر وحده؛ جاز قَصْرُ العدد فقط، أو الخوف وحدَه؛ جاز قصرُ الصفة.

﴿١٠٢﴾ ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله: ﴿وإذا كنتَ فيهم فأقمتَ لهمُ الصَّلاة ﴾؛ أي: صَلَّيْتَ بهم صلاةً تُقيمها وتُتِمُّ ما يجبُ فيها ويلزم فعلُهم ما ينبغي لك التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد، والله تعالى يُحِبُّ | ولهم فعلُه، ثم فسَّر ذلك بقوله: ﴿ فَلْتَقُمْ طائفةٌ منهم معك ﴾؛ أي: وطائفةٌ قائمةٌ بإزاء العدوِّ؛ كما يدلُّ على ا وقوله: ﴿أَن تَقَصُرُوا مِن الصلاة ﴾، ولم يقل: أن ذلك ما يأتي. ﴿فإذا سجدوا ﴾؛ أي: الذين معك؛ أي: أكملوا صلاتهم، وعبَّر عن الصلاة بالسُّجود؛ ليدلُّ على فضل السجود وأنَّه ركنٌ من أركانها، بل هو أعظمُ أركانها، ﴿فليكونوا من ورائِكُم ولتأتِ طائفةٌ أخرى لم يصلُّوا﴾: وهم الطائفةُ الذين قاموا إزاءَ العدوِّ، ﴿فَلْيُصَلُّواْ معك ﴾: ودلُّ ذلك على أنَّ الإمام يبقى بعد انصراف الطائفةِ الأولى منتظراً للطائفة الثانية؛ فإذا حضروا صلَّى بهم ما بقى من صلاته، ثم جلس ينتظِرُهم حتى يُكْمِلوا صلاتَهم، ثم يسلِّم بهم. وهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف؛ فإنَّها صحَّت عن النبي صلى الله عليه (وسلم) من وجوه كثيرة كلها جائزة.

ولهذه الآية تدلُّ على أنَّ صلاة الجماعة فرض عين من

أحدهما: أنَّ اللَّه تعالى أمر بها في هٰذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم؛ فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة، فإيجابُها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى.

والثاني: أنَّ المصلِّين صلاة الخوف يترُكون فيها كثيراً من الشُّروط واللوازم، ويُعفى فيها عن كثيرٍ من الأفعال المبطلة في غيرها، وما ذاك إلا لتأكُّد وجوبٌ الجماعة؛ لأنّه لا تعارض بين واجب ومستحبٌّ؛ فلولا وجوب الجماعة؛ لم تتركُ لهذه الأمور اللازمة لأجلها.

وتدلُّ الآية الكريمة على أنَّ الأوْلَى والأفضل أن يصلُّوا بإمام واحد ولو تضمَّن ذٰلك الإخلال بشيءٍ لا يخلُّ به لو صلّوها بعدة أئمة، وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتِّفافهم وعدم تفرُّق كلمتِهم، وليكونَ ذلك أوقع هيبةً في قلوب أعدائِهم . 7.4 سورة النساء (١٠٢ ـ ١٠٣)

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمَتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآيِفَةٌ

مِّنَّهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَّهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ

مِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةٌ أُخْرَى لَرَيْصَلُواْ

فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْحِذُرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ

عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ

أَذَى مِّن مَّطُ رِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوٓاْ أَسُلِحَتَكُمْ ۗ

وَخُذُواْ حِذْرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابًامُّهينًا

فَإِذَا فَضَيْدُتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُو ٱللَّهَ قَيْلَمَا وَقُعُودًا وَعُلَا

جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ إِنَّ ٱلصَّلَوَةَ

كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا 🧰 وَلَا تَهِنُواْ

فِي ٱبْتِغَآء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا

تَأْلَمُونَ وَرَجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا رَجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا فَ إِنَّا أَنِزُلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئنَبِ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ

وأمر تعالِي بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف، ولهذا وإن كان فيه حركةٌ واشتغالٌ عن بعض أحوال الصلاة؛ فإنَّ فيه مصلحةً راجحةً، وهو الجمع بين الصلاة والجهاد والحَذَر من الأعداء الحريصين غايةً الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم، ولهذا قال تعالى: ﴿ودَّ الذين كفروا لو تغفُلون عن أسلحتكِم وأمتعتِكم فيمليونَ عليكم ميلةً واحدةً ﴿ .

ثم إنَّ اللَّه عَذَرَ من له عُذْرٌ من مرض أو مطر أن يَضَعَ سلاحُه، ولكن مع أخذ الحذر، فقال: ﴿وَلا جُناح عليكم إن كان بكم أذيَّ من مطر أو كنتم مرضى أنَّ تضعوا أسلحتكم وخذوا حِذْركم إنّ الله أعدَّ للكافرين عذاباً مهيناً ﴾، ومن العذاب المهين ما أمر الله به حزبَهُ المؤمنين وأنصار دينهِ الموخِّدين مِن قتلهم وقتالهم حيثما تُقفوهم، ويأخذوهم، ويحصُروهم، ويقعدوا لهم كلَّ مرصد، ويحذروهم في جميع الأحوال، ولا يغفلوا عنهم خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم؛ فللهِ أعظم حمدٍ وثناءٍ على ما منَّ به على المؤمنين وأيَّدهم بمعونتِهِ وتعاليمه التي لو سَلَكوها على وجه الكمال؛ لم تهزم لهم رايةٌ، ولم يظهرْ عليهم عدوٌّ في وقتٍ من الأوقات.

وقوله: ﴿فإذا سَجَدوا فليكونوا من ورائكم﴾: يدلُّ

إلى موضع الحارسين، وأنَّ الرسُّول ﷺ يثبت منتظراً للطائفة الأخرى قبل السلام؛ لأنه أولاً ذكر أنَّ الطائفة تقوم معه، فأخبّر عن مصاحبتهم له، ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول، فدل ذٰلك على ما ذكرناه.

وفي قوله ﴿فلتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ﴿: دليلٌ على أنَّ الطائفة الأولى قد صلوا، وأنَّ جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقةً في ركعتهم الأولى وحكماً في ركعتهم الأخيرة، فيستلزمُ ذٰلك انتظارَ الإمام إيَّاهِم حتَّى يُكْمِلُوا صلاتهم، ثم يُسَلِّم بهم. وهٰذا ظاهرٌ للمتأمِّل.

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُكُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمُ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةٌ إِنَّ ٱلصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنِاً مِّوْقُونَا شَهُ.

﴿١٠٣﴾ أي: فإذا فَرَغْتُم من صلاتكم صلاة الخوف وغيرها؛ فاذكروا اللَّه في جميع أحوالكم وهيئاتكم، ولكن خُصَّتْ صلاة الخوف بذلك لفوائد:

منها: أنَّ القلبَ صلاحُهُ وفلاحُهُ وسعادتُهُ بالإنابة إلى الله تعالى في المحبة وامتلاء القلب من ذكرهِ والثناء عليه، وأعظم ما يحصُلُ به لهذا المقصود الصلاةُ التي حقيقتها أنها صلةٌ بين العبد وبين ربِّه.

ومنها: أنَّ فيها من حقائق الإيمانِ ومعارف الإيقانِ ما أوجب أن يَفْرضَها اللَّه على عبادِهِ كلَّ يوم وليلة، ومن المعلوم أنَّ صلاة الخوف لا تحصُلُ فيها لهذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن، والخوف، فأمر بجَبْرها بالذِّكر تعدها.

ومنها: أنَّ الخوف يوجِبُ [من] قلق القلب وخوفه، ما هو مَظِنَّةٌ لضعفه، وإذا ضَعُفَ القلبُ ضَعُفَ البدنُ عن مقاومة العدوِّ. والذِّكر للَّه والإكثار منه من أعظم مقويات القلب.

ومنها: أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالأعداء؛ كما قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثْبُتوا واذْكُروا اللّه كثيراً لعلّكم تفلحونَ﴾، فأمر بالإكثار منه في لهذه الحال، إلى غير ذٰلك من الحكم.

النَّاسِ مِمَا آرَىكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِ خَصِيمًا 🕲 10 000 على أنَّ هٰذه الطائفة تُكْمِلُ جميع صلاتها قبل ذهابهم

وقوله: ﴿فإذا اطمأننتُم فأقيموا الصلاة ﴾؛ أي: إذا أمنتم من الخوف واطمأنت قلوبُكم وأبدانُكم؛ فأتموا صلاتكم على الوجه الأكمل ظاهراً وباطناً بأركانها وشروطِها وخشوعِها وسائر مكمِّلاتها. ﴿إِنَّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾؛ أي: مفروضاً في وقته. فدلَّ ذلك على فرضيَّها وأنَّ لها وقتاً لا تصحُّ إلَّا به، وهو لهذه الأوقات التي قد تقرَّرت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم عالمهم وجاهلهم وأخذوا ذلك عن نبيهم محمدٍ ﷺ بقوله: ﴿صلُّوا كما رأيتموني أصلي ﴾(١).

ودلَّ قوله: ﴿على المؤمنين﴾: على أنَّ الصلاة ميزانُ الإيمان، وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاتُهُ وتتمُّ وتكمُّلُ. ويدلُّ ذلك على أن الكفار ـ وإن كانوا ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة ـ أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة، ولا يُؤمرون بها، بل ولا تصحُّ منهم ما داموا على كفرهم، وإن كانوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام في الأخرة.

﴿ وَلَا تَهِـنُوا فِي الْبَغَاءَ الْقَوْرِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَالَمُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونُ وَكَانَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا ﷺ.

﴿ ١٠٤﴾ أي: لا تضعُفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوِّكم من الكفَّار؛ أي: في جهادهم والمرابطة على ذلك؛ فإنَّ وَهَنَ القلب مستدع لوَهَن البدن، وذلك يضعف عن مقاومة الأعداء، بل كونوًا أقوياء نشيطين في قتالهم. ثم ذكر ما يقوِّي قلوب المؤمنين، فذكر شيئين:

الأول: أنَّ ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك؛ فإنه يصيب أعداءكم، فليس من المروءة الإنسانيَّة والشهامة الإسلاميَّة أن تكونوا أضعف منهم وأنتم وهم قد تساويْتم فيما يوجِبُ ذلك؛ لأنَّ العادة الجارية أنه لا يَضْعُفُ إلَّا من توالت عليه الآلام، وانتصر عليه الأعداء على الدوام، لا مَن يُدال مرةً ويُدال عليه أخرى.

الأمر الثاني: أنكم ترجونَ من الله ما لا يرجون، فترجون الفوز بثوابِه والنجاة من عقابه، بل خواصُّ المؤمنين لهم مقاصدُ عاليةٌ وآمال رفيعةٌ من نصر دين الله وإقامة شرعه واتِّساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع أعداء الدين؛ فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة التامَّة؛ لأنَّ من يقاتل ويصبر على نيل عزِّه الدُّنيويِّ إن ناله ليس كمن يقاتل لنيل

وقوله: ﴿ فَإِذَا اطمأَنَنتُم فأقيموا الصلاة ﴾؛ أي: إذا السعادة الدنيويَّة والأخرويَّة والفوز برضوان الله وجنَّته؛ تم من الخوف واطمأنَّت قلوبُكم وأبدانُكم؛ فأتموا السبحان من فاوت بين العباد وفرَّق بينهم بعلمِه وحكمتِه، الاتَّكم على الوجه الأكمل ظاهراً وباطناً بأركانها ولهذا قال: ﴿ وكان الله عليماً حكيماً ﴾: كامل العلم وطبها وخشوعِها وسائر مكمَّلاتها. ﴿ إنَّ الصلاة كانت العلم الحكمةِ .

﴿إِنَّ أَنْرَانًا إِلَّكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِ لِتَحْكُمُ بِيْنُ النّاسِ عِمَا الْرَكَ اللّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللّهُ إِنْ اللّهِ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَلَا نَجْدِلُ عَنِ اللّهِ اللّهِ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَلَا نَجْدِلُ عَنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ إِذْ يُبْتِئُونَ مَا لا يَرْمَى مِن اللّهِ وَهُو مَعْهُمْ إِذْ يُبْتِئُونَ مَا لا يَرْمَى مِن اللّهُ عَنْهُمْ إِنْ وَكُن اللّهُ عَنْهُمْ فِو اللّهُ عَنْهُمْ وَمُولَ اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمُ وَمُن اللّهُ عَنْهُمْ وَمَن يَجْدِلُ اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمُ وَمَن يُحْدِلُ اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمُ وَمَن يُحْدِلُ اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمُ وَمَن يَخْدُونُ اللّهُ عَنْهُمْ وَمَن يَعْمُونًا رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَعْمُونُ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْمِيمُ وَمَن يَكْمِيمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ مُنَا اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْمِيمُ وَمَا يَعْمُرُونَكُ مِن وَالْمَاكُمُ وَمَا يَعْمُرُونَكُ مِن وَالْمَاكُمُ وَمَا يَعْمُرُونَكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ مَاللّهُ مَاكُونَ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَالْكُونَ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ مَا لَمُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَمُ مَا يَعْمُرُونَكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ وَالْكُمْ وَعَلَيْكُ مَا لَمْ تَكُن عَلَيْكَ عَلِيمًا اللهُ عَلَيْكُ مَا لَمْ تَكُن مَا لَمْ تَكُن عَلْمَاكُ مَا لَمْ تَكُن عَلْهُمُ وَكَاكُ مَا لَمْ تَكُن مَنْ لَاللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا فَعَلَكُ مَا لَمْ تَكُن اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَمْ تَكُن مَن لَمْ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا فَاللّهُ عَلَيْكُ مَا لَمْ وَكُلُكُ مَا لَمْ تَكُنُ اللهُ عَلَيْكُ عَظِيمًا فَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَظِيمًا فَاللّهُ وَلَاكُ مَا لَمْ تَكُن عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَظِيمًا فَاللّهُ عَلَيْكُ مَا لَمْ عَلَيْكُ مَا لَمْ تَكُن اللهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلِهُ اللّهُ عَلِيكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ الللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَاكُ مَا لَمْ اللّهُ عَلَيْك

﴿١٠٥﴾ يخبر تعالى أنَّه أنزل على عبدِهِ ورسولِهِ الكتاب بالحقِّ؛ أي: محفوظاً في إنزاله من الشياطين أن يتطرَّق إليه منهم باطل، بل نزل بالحقِّ ومشتملاً أيضاً على الحقِّ؛ فأخباره صدقٌ وأوامره ونواهيه عدلٌ، ﴿وتمَّتْ كلمةُ ربِّك صدقاً وعدلاً ﴾، وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس، وفي الآية الأخرى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرِ لِتُبَيِّنَ للناس ما نُزُّلَ إليهم ﴾، فيحتَمَل أنَّ هٰذه الآية في الحكم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف، وتلك في تبيين جميع الدِّين وأصوله وفروعه. ويُحتمل أنَّ الآيتين كليهما معناهما واحدٌ، فيكون الحكم بين الناس هنا يشملُ الحكم بينهم في الدِّماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جميع مسائل الأحكام. وقولُه: ﴿ بِما أراك الله ﴾، أي: لا بهواك بل بما علمك الله وأَلْهَمَكَ كقوله تعالى: ﴿وما ينطِقُ عن الهوى، إن هو إلا وَحْيٌ يُوحى﴾. وفي لهذا دليلٌ على عصمتِهِ ﷺ فيما يُبَلِّغُ عن الله من جميع الأحكام وغيرها، وأنَّه يُشْتَرط في الحَكَم العلم والعدل؛ لقوله: ﴿ بِما أراك الله ﴾، ولم يقلْ: بما رأيتَ. ورتَّب أيضاً الحكم بين الناس على ا معرفة الكتاب.

⁽١) أخرجه البخاري (٢٠٠٨) من حديث مالك بن الحويرث.

سورة النساء (۱۰۵ ـ ۱۰۹)

ولما أمر الله بالحكم بين الناس المتضمِّن للعدل والقِسْط؛ نهاه عن الجَوْر والظَّلم الذي هو ضدُّ العدل، فقال: ﴿ولا تكن للخائنينَ خَصِيماً﴾؛ أي: لا تخاصِمْ عن من عَرَفْتَ خيانته من مدَّع ما ليس له أو منكر حقًا عليه سواء علم ذلك أو ظنَّه. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل، والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينيَّة والحقوق الدنيويَّة، ويدلُّ مفهوم الآية على جوازِ الدُّخول في نيابة الخصومة لمن لم يُعْرَفْ منه ظلمٌ.

﴿١٠٦﴾ ﴿واستغفرِ اللّه﴾: مما صَدَرَ منك إنْ صدر. ﴿إِنَّ الله كان غفوراً رحيماً ﴾؛ أي: يغفر الذنب العظيم لمن استغفره، وتاب إليه وأناب، يوفِّقه للعمل الصالح بعد ذلك الموجب لثوابِه وزوال عقابِه.

﴿١٠٧﴾ ﴿ولا تجادِلُ عن الذين يختانون أنفسهم ﴾: الاختيانُ والخيانةُ بمعنى الجنايةِ والظَّلم والإثم، وهٰذا يَشْمَلُ النهي عن المجادلة عن من أذنب وتُوجَّهُ عليه عقوبةٌ من حدِّ أو تعزيرٍ ؛ فإنَّه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة أو بدفع ما ترتَّب على ذٰلك من العقوبة الشرعية. ﴿إنَّ اللّه لا يحبُّ مَن كان خوَّاناً أليماً ﴾؛ أي: كثير الخيانة والإثم، وإذا انتفى الحبُّ؛ ثبتَ ضدُّه، وهو البغض، وهٰذا كالتعليل للنهي المتقدم.

﴿١٠٨﴾ ثم ذكر عن لهؤلاء الخائنين أنهم ﴿يَسْتَخْفُونَ من الناس ولا يَسْتَخْفُونَ من اللّه وهو معهم إذ يُبيِّتونَ ما

لا يرضى من القول »: ولهذا من ضَعْف الإيمان ونقصان اليقين أن تكونَ مخافةُ الخلق عندَهم أعظمَ من مخافةِ الله فيحرصون بالطرق المباحة والمحرَّمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهُم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم، ولم يبالوا بنظرِهِ واطِّلاعه عليهم، وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم، خصوصاً في حال تبييتِهم ما لا يُرضيه من القول من تبرئة الجاني ورمي البريء بالجناية والسعي في ذلك للرسول على للغعل ما بيتوه؛ فقد جَمَعوا بين عدَّة جنايات، ولم يُراقبوا ربَّ الأرض والسماوات المطلع على سرائرهم وضمائرهم، ولهذا توعَدهم تعالى بقوله: ﴿وكان الله بما يعملونَ محيطاً ﴾؛ أي: قد أحاط بذلك علماً، ومع هذا لم يعاجِلهم بالعقوبة، بل استأنى بهم، وعَرَضَ عليهم التوبة، وحذَّرهم من الإصرار على ذَنْبهم الموجب للعقوبة البليغة.

﴿١٠٩﴾ ﴿هَا أَنتُم هُؤَلاء جَادَلْتُم عنهم في الحياة الدُنيا فمن يجادِلُ اللّه عنهم يومِ القيامة أم من يكونُ عليهم وكيلاً»؛ أي: هَبْكم جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنيا ودَفَعَ عنهم جدالُكم بعضَ ما يحذرون من العارِ والفضيحةِ عند الخَلْق؛ فماذا يُغني عنهم وينفعُهم؟! ومَن يجادلُ اللّه عنهم يوم القيامة حين تتوجَّه عليهم الحجَّة وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجُلُهم بما كانوا يعملون؟! يومئذِ يوفِيهم الله دينهم الحق ويعلمون أنَّ الله هو الحق المبين؛ فمن يجادلُ عنهم من يعلم السَّرَ وأخفى ومن أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكارُ؟

وفي هذه الآية الإرشاد إلى المقابلة بين ما يُتَوَهَّم من مصالح الدُّنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه وبين ما يَمُوتُ من ثواب الآخرة أو يَحْصُلُ من عقوباتِها، فيقولُ من أمرته نفسه بتركِ أمر الله: ها أنت تركتَ أمره كسلاً وتفريطاً؛ فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ وماذا ترتَّب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟ وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المحرَّمة؛ قال لها: هبكِ فعلتِ ما اشتهيت؛ فإنَّ لذَّته تنقضي ويعقُبها من الهموم والخموم والحَسَرات وفوات الثواب وحصول العقاب ما بعضُه يكفي العاقل في الإحجام عنها، وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبُّره، وهو خاصَّة العقل الحقيقى؛ بخلاف من يدَّعى العقل وليس

وَاسَتَغْفِرِ اللَّهُ الْحَالَةِ اللَّهُ مَا نَعْفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُه

كَذْلِك؛ فإنَّه بجهله وظلمِهِ يؤثر اللَّذَّة الحاضرة والراحة | الراهنة، ولو ترتَّب عليها ما ترتب. والله المستعان.

﴿١١٠﴾ ثم قال تعالى: ﴿ومَن يعملْ سوءاً أو يَظْلِمْ نفسَه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ﴿؛ أي: من تجرًّأ على المعاصى واقتحم على الإثم، ثم استغفر الله استغفاراً تامًّا يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم على أن لا يعود؛ فهذا قد وَعَدَه من لا يُخْلِف الميعاد بالمغفرة والرحمة، فيغفر له ما صدر منه من الذُّنب، ويزيل عنه ما ترتُّب عليه من النقص والعيب، ويعيد إليه ما تقدُّم من الأعمال الصالحة، ويوفِّقه فيما يستقبله من عمرو، ولا يجعل ذنبه حائلاً عن توفيقِهِ؛ لأنَّه قد غفره، وإذا غفره؛ غفر ما يترتَّب عليه.

واعلم أنَّ عمل السوء عند الإطلاق يشملُ سائر المعاصى الصغيرة والكبيرة، وسُمِّي سوءاً لكونِهِ يسوءُ عامله بعقوبته، ولكونِهِ في نفسه سيئاً غير حسن، وكذُّلك ظلم النفس عند الإطلاق يَشْمَلُ ظلمها بالشِّرك فما دونه، ولكن عند اقتران أحدِهما بالآخر قد يُفَسَّرُ كلُّ واحدٍ منهما بما يناسبه، فيفسَّر عمل السَّوء هنا بالظُّلم الذي يسوء الناس، وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويفسَّر ظلم النفس بالظَّلم والمعاصى التي بين الله وبين عبده، وسمى ظلم النفس ظلماً؛ لأن نفس العبد ليست ملكاً له يتصرَّف فيها بما يشاء، وإنَّما هي ملك لله تعالى، قد جعلها أمانةً عند العبد، وأمره أن يُقيمها على طريق العدل بإلزامها للصراط المستقيم علماً وعملاً، فيسعى في تعليمها ما أمر به، ويسعى في العمل بما يجب، فسعيه في غير لهذا الطريق ظلمٌ لنفسه وخيانةٌ وعدول بها عن العدل الذي ضده الجور والطلم.

﴿١١١﴾ ثم قال: ﴿ومن يكسِبُ إثماً فإنَّما يكسِبُهُ على نفسه ﴾: ولهذا يَشْمَلُ كلُّ ما يؤثم من صغير وكبير، فمن كسب سيئةً؛ فإن عقوبتها الدُّنيوية والأخروية على نفسه لا تتعدَّاها إلى غيرها، كما قال تعالى: ﴿ولا تَزرُ وازرةٌ وزْرَ أخرى)، لْكن إذا ظهرتِ السيئاتُ فلم تُنْكَرْ؛ عَمَّتْ عقوبتُها وشَمَلَ إِثْمُها؛ فلا تخرج أيضاً عن حكم هذه الآية الكريمة؛ لأنَّ من ترك الإنكار الواجب؛ فقد كسب سيئةً، وفي لهذا بيان عدل الله وحكمتِهِ أنه لا يعاقب أحداً بذنب أحدً، ولا يعاقبُ أحداً أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه ، ولهذا قال: ﴿وكان الله عليماً حكيماً ﴾؛ أي: له العَلم الكامل والحكمةُ التامةُ، ومن علمه وحكمتِهِ أنَّه يعلم الذنبَ وما صدرَ منه والسببَ الداعي لفعله والعقوبةَ | (١) انظر «تفسير الطبري» (١٧٦/٩) تحقيق أحمد شاكر، و«الدر المترتبةَ على فعله، ويعلم حالة المذنب أنَّه إن صَدَرَ منه أ

الذنبُ بغلبة دواعى نفسِهِ الأمَّارة بالسوء مع إنابته إلى ربِّه في كثير من أوقاته: أنَّه سيغفرُ له ويوفِّقه للتُّوبة، وإن صدر منه بتجرُّئه على المحارم استخفافاً بنظر ربِّه وتهاوناً بعقابهِ؛ فإنَّ لهذا بعيدٌ من المغفرة بعيدٌ من التوفيق للتوبة. ﴿١١٢﴾ ثم قال: ﴿ومن يَكْسِبْ خطيئةً﴾؛ أي: ذنباً كبيراً، ﴿ أُو إِثْماً ﴾: ما دون ذٰلك، ﴿ ثُم يَرْم به ﴾؛ أي: يتَّهم بذنبه ﴿بريئاً ﴾ من ذلك الذنب وإن كان مذنباً. ﴿فقد احتمل بُهتاناً وإثماً مبيناً ﴾؛ أي: فقد حَمَلَ فوق ظهره بَهْتاً للبرىء وإثماً ظاهراً بيِّناً. ولهذا يدلُّ على أنَّ ذلك من كبائر الذُّنوب وموبقاتها؛ فإنه قد جمع عدَّةَ مفاسد: كسبَ الخطيئة والإثم، ثم رمي من لم يفعلْها بفعلِها، ثم الكذبَ الشَّنيعَ بتبرئة نفسه واتِّهام البريء، ثم ما يترتَّب على ذٰلك من العقوبة الدُّنيويَّة تندفع عمَّن وجبتْ عليه وتُقام على مَن لا يستحقُّها، ثم ما يترتَّب على ذٰلك أيضاً من كلام الناس في البريء، إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شرٍّ.

﴿١١٣﴾ ثم ذكر منَّته على رسوله بحفظه وعصمتِهِ ممَّن أراد أن يضلُّه، فقال: ﴿ولولا فضلُ الله عليك ورحمتُهُ لهمَّتْ طائفةٌ منهم أن يضلوك ﴿: وذلك أنَّا لهذه الآيات الكريمات قد ذكر المفسرون (١) أنَّ سبب نزولها أنَّ أهل بيت سَرَقوا في المدينة، فلما اطُّلع على سرقتهم؛ خافوا الفضيحة، وأخذوا سرقتهم، فرموها ببيت من هو برىء من ذٰلك، واستعان السارق بقومِهِ أن يأتوا رسول الله ﷺ ويطلُبوا منه أن يبرِّيء صاحِبَهم على رؤوس الناس، وقالوا: إنَّه لم يسرقُ وإنَّما الذي سرق من وجدت السرقةُ ببيتِهِ وهو البريء، فهمَّ رسول اللَّه عِي أن يبرِّيء صاحبهم، فأنزل الله هذه الآيات تذكيراً وتبييناً لتلك الواقعة وتحذيراً للرسول على من المخاصمة عن الخائنين؛ فإنَّ المخاصمة عن المبطِل من الضَّلال؛ فإنَّ الضلال نوعان: ضلالٌ في العلم وهو الجهل بالحقِّ، وضلالٌ في العمل وهو العملُ بغير ما يجب؛ فحفظ الله رسوله عن لهذا النوع من الضَّلال كما حفظه عن الضلال فَى الأعمال، وأخبر أن كَيْدُهم ومَكْرَهِم يعودُ على أنفسِهم كحالة كلِّ ماكر، فقال: ﴿وما يضلُّون إلا أنفسَهم ﴾؛ لكون ذلك المكر وذلك التحيُّل لم يحصُل لهم فيه مقصودُهم ولم يحصُل لهم إلا الخيبة والحرمان والإثم والخُسران، وهذا نعمةٌ كبيرةٌ على رسوله عليه، يتضمَّن النعمة بالعمل، وهو التوفيق لفعل ما يجب والعصمة له

المنثور» (٢/ ٣٨٢)، و «تفسير ابن كثير» (١/ ٤٩١).

سورة النساء (۱۱۳ ـ ۱۱۳)

عن كل محرم، ثم ذكر نعمته عليه بالعلم، فقال: ﴿وَأَنْزِلُ اللّهُ عَلَيْكُ الْكِتَابُ والحكمة ﴾؛ أي: أنزل عليك لهذا القرآن العظيم والذّكر الحكيم الذي فيه تبيانُ كلِّ شيءٍ وعلم الأولين والآخرين.

والحكمة إمّا السّنة التي قد قال فيها بعض السلف: إن السّنة تُنزل عليه كما يُنزل القرآن، وإمّا معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كلِّ شيء بحسبه. ﴿وعلّمك ما لم تكُن تعلمُ ﴾: وهذا يشمل جميع ما علّمه الله تعالى؛ فإنه على كما وصفه الله قبل النبوة بقوله: ﴿ما كنت تدري ما الكتابُ ولا الإيمان ﴾، ﴿ووجدَكَ ضالاً فهدى ﴾، ثم لم يزل يُوحي الله إليه ويعلمه ويكمّله حتى التقى مقاماً من العلم يتعذّر وصولُه على الأولين والآخرين، فكان أعلم الخلق على الإطلاق وأجمعهم لصفات الكمال وأكملهم فيها، ولهذا قال: ﴿وكان فضلُ الله عليك عظيماً ﴾؛ ففضلُه على الرسول محمد على ألله عليك عظيماً ﴾؛ ففضلُه على الرسول الفضل الذي قد فضّله الله به لا يمكن استقصاؤه ولا يتيسر إحصاؤه.

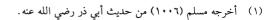
لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجْوَدُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ سِمَدَقَةٍ
 أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ آبَيْغَاتَهُ
 مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿

﴿١١٤﴾ أي: لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون، وإذا لم يكنْ فيه خيرٌ؛ فإمّا لا فائدة فيه؛ كفضول الكلام المباح، وإما شرَّ ومضرَّة محضةٌ؛ كالكلام المحرَّم بجميع أنواعه. ثم استثنى تعالى فقال: ﴿إلَّا من أمر بصدقةٍ»: من مال أو علم أو أيِّ نفع كان، بل لعلَّه يدخُل فيه العباداتُ القاصرةُ؛ كالتسبيح والتحميد ونحوو؛ كما قال النبيُ ﷺ: "إنَّ بكلِّ تسبيحةٍ صدقة، وكلِّ تكبيرة صدقة، وكلِّ تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. . . »(١) الحديث. ﴿أو معروف﴾: وهو الإحسان والطاعة وكلُّ ما عُرِف في الشرع والعقل حسنُه، وإذا أُطلِقَ الأمرُ بالمعروف من غير أن يُقْرَنَ بالنَّهي عن المنكر؛ دخلَ فيه النهي عن المنكر؛ وذلك لأنَّ ترك المنهيّات من المعروف، وأيضاً لا يتمُّ فعل الخير إلا بترك الشرِّ، وأما عند الاقتران؛ فيفسَّر المعروف بفعل المأمور والمنكر بترك المنهيّ.

﴿أو إصلاح بين الناس﴾: والإصلاحُ لا يكون إلّا بين متنازعينِ متخاصمينِ، والنّزاع والخصام والتغاضُب يوجِب من الشّر والفرقة ما لا يمكن حصرُه؛ فلذلك حثّ الشارع على الإصلاح بين الناس في الدّماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان؛ كما قال تعالى: ﴿واعتَصِموا بحبل اللّه جميعاً ولا تفرّقوا﴾، وقال تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقْتَتَلوا فأصلحوا بينهما، فإن بَغَتُ إحداهما على الأخرى فقاتِلوا التي تبغي حتَّى تفيء إلى أمر الله. . ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿والصّلْحُ خيرٌ ﴾، والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانتِ بالصلاة والصيام والصدقة، والمصلِح لا بدّ أن يُصْلِحَ اللّه سعيه وعمله؛ كما أنَّ الساعي في الإفساد لا يُصْلِحُ اللّه عمله ولا يتم له مقصوده؛ كما قال تعالى: ﴿إنَّ اللّه لا يُصْلِحُ عملَ المفسدين ﴾؛ فهذه الأشياء حيثما فعلت؛ فهي خيرٌ؛ كما دلَّ على ذلك الاستثناء، ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النيَّة والإخلاص. ولهذا قال: ﴿ومن يفعل ذلك ابتغاءً مرضاةِ الله

﴿ لَاَ خَيْرَ فِ كَثِيرِ مِن نَّجُوكُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرِ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعُرُوفٍ أَوْ إِصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفَعَلُ ذَلِكَ أَيْتِعَاءَ مَ ضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَن يَفَعَلُ ذَلِكَ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ اللَّهُ لَا عُظِيمًا ﴿ وَمَن يَعْعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِينَ نُولِهِ عَماتَوَ لَلَ وَنُصَلِهِ عَجَهَ نَمَّ وَسَاءَتُ مَصِيلًا ﴿ إِنَّالُهُ لَا يَعْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ عَ يَعْفِرُ مَا دُونِ وَلَا مُن يُشْرِكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونِ وَلَا مُن يُشْرِكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونِ وَلِهُ إِللَّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَّى اللَّهُ وَمَن يُشْرِكُ بِلِللَّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَى اللَّهُ وَمَن يَشْرِكُ فِي اللّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَى اللَّهُ وَمَن يَشْرِكُ فِي اللّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِن يَشْرِكُ إِللّهُ وَقَالَ لَا تَعْفِيرَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَن يَشْرِكُ إِلّهُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَن يَشْخِدُ إِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرُكُ حَلْقَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَن يَشْخِدُ إِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَن يَشْخِدُ إِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَن يَشْخِدُ إِللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْتَلِكُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الل

مِّن دُورِ ﴿ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا شَ

فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ﴾؛ فلهذا ينبغي للعبد أن يقصدَ | الوجوه والغني التامُّ بجميع وجوه الاعتبارات؛ فمن أعظم وجه اللَّه تعالى ويُخْلِصَ العمل للَّه في كُلِّ وقت وفي كلِّ جزء من أجزاء الخير؛ ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعوَّد الإخلاص، فيكون من المخلصين. وليتمَّ له الأجر، سواءٌ تمَّ مقصودُه أم لا؛ لأنَّ النيَّة حصلت، واقترن بها ما يمكنُ من العمل.

> ﴿ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ. مَا تَوَلَّى وَنُصَّالِهِ. جَهَنَّمٌ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ اللَّهِ ا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآةً وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١١٠ ﴿

> ﴿١١٥﴾ أي: ومن يخالِف الرسول ﷺ ويعانِده فيما جاء به، ﴿من بعدِ ما تبيتَن له الهدى﴾: بالدَّلائل القرآنيَّة والبراهين النبويَّة، ﴿ويتَّبِع غير سبيل المؤمنينِ﴾: وسِبيلُهم هو طريقُهم في عقائِدِهم وأعمالهم، ﴿**نُولُهُ مَا تُولِّي**﴾؟ أي: نتركه وما اختاره لنفسِهِ ونخذُله؛ فلا نوفَّقُه للخير؛ لكونِهِ رأى الحق وعَلِمَهُ وتركه؛ فجزاؤه من الله عدلاً أن يُبْقِيه في ضلاله حائراً ويزداد ضلالاً إلى ضلاله؛ كما قال تعالى: ﴿فلمَّا زاغوا أزاغ اللَّه قلوبَهم﴾، وقال تعالى: ﴿ونقلِّبِ أَفْئِدَتهم وأبصارَهُم كما لَمْ يؤمِنُوا به أوَّل مرة﴾.

> ويدلُّ مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول ﴿ويتَّبع غير سبيل المؤمنين ﴾؛ بأن كان قصده وجه الله واتّباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين، ثم صدر منه من الذنوب أو الهمِّ بها ما هو من مقتضيات النفوس وغَلَبات الطباع؛ فإن الله لا يولِّيه نفسه وشيطانه، بل يتداركُه بلطفه ويمنُّ عليه بحفظه ويعصمه من السوء؛ كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: ﴿كَذَّلْكُ لِنصرفَ عنه السوءَ والفحشاء إنَّه من عبادنا المخلِّصين ﴾؛ أي: بسبب إخلاصِهِ صَرَفْنا عنه السوءَ، وكذَّلك كلُّ مخلص؛ كما يدلُّ عليه عموم التعليل، وقوله: ﴿ونُصْلِهِ جَهَنَّم﴾؛ أي: نعذُّبه فيها عذاباً عظيماً. ﴿وساءت مصيراً ﴾؛ أي: مرجعاً له

> ﴿١١٦﴾ ولهذا الوعيد المترتِّب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغراً وكبراً؛ فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان، ومنه ما هو دون ذٰلكَ؛ فلعلَّ الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق، وهو أن الشرك لا يغفره الله تعالى؛ لتضمُّنه القدح في ربِّ العالمين و [في] وحدانيَّته، وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعاً بمن هو مالك النفع والضرِّ، الذي ما من نعمة إلَّا منه، ولا يدفع النقم إلَّا هو، الذي له الكمال المطلق من جميع

الظُّلم وأبعد الضَّلال عدم إخلاص العبادة لمن لهذا شأنه وعظمته، وصرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء ولا له من صفات الغني شيءٌ، بل ليس له إلَّا العدم: عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغني، والفقر من جميع الوجوه. وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصى؛ فهُو تحت المشيئة: إن شاء الله غَفَرَهُ برحمتِهِ وحكمتِه، وإن شاء عذَّب عليه وعاقب بعدلِهِ ا وحكمتِهِ .

وقد استدلَّ بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة، وأنها معصومةٌ من الخطأ، ووجه ذُلُّك أنَّ الله توعَّد من خالف سبيل المؤمنين بالخِذلان والنار، وسبيل المؤمنين مفردٌ مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال؛ فإذا اتَّفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته؛ فهذا سبيلهم فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه؟ فقد اتَّبَعَ غير سبيلهم.

ويدلُّ على ذٰلك قوله تعالى: ﴿كنتُم خير أمةٍ أَخْرَجَتْ للناس تأمرون بالمعروفِ وتَنْهَوْنَ عن المنكر﴾، ووجهُ الدِّلالة منها أنَّ اللَّه تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمُرون إلا بالمعروف؛ فإذا اتَّفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه؛ فهو مما أمروا به، فيتعيَّن بنصِّ الآية أن يكون معروفاً، ولا شيء بعد المعروف غير المنكر، وكذُّلك إذا اتَّفقوا على النهي عن شيء؛ فهو مما نهوا عنه، فلا يكون إلَّا منكواً.

ومثلُ ذٰلك قولُه تعالى: ﴿وكذٰلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس) ، فأخبر تعالى أنَّ لهذه الأمة جعلها الله وسطاً؛ أي: عدلاً خياراً؛ ليكونوا شهداء على الناس؛ أي: في كل شيء؛ فإذا شهدوا على حكم بأنَّ الله أمر به أو نهى عنه أو أباحه؛ فإنَّ شهادتهم معصومةٌ؛ لكونِهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم؛ فلو كان الأمرُ بخلاف ذلك؛ لم يكونوا عادلين في شهادتِهم ولا عالمين بها .

ومثلُ ذٰلك قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُم فَي شَيءٍ فَرُدُّوه إلى الله والرسول)؛ يُفهم منها أنَّ ما لم يَتَنازعوا فيه بل اتَّفقوا عليه أنهم غير مأمورين بردِّه إلى الكتاب والسنة، وذلك لا يكون إلَّا موافقاً للكتاب والسُّنة، لا يكون مخالفاً .

فهذه الأدلة ونحوها تفيدُ القطع أنَّ إجماع هذه الأمة ا حجَّةٌ قاطعةٌ.

ولهذا بيَّن الله قبح ضلال المشركين بقوله:

﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَّنَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا أَنْنَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿ فَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَخِدْنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُوضًا ﴿ وَلَأَصِلْنَهُم وَلَأَمْنِيَنَهُم وَلَامُرْنَهُمْ فَلِيُغِيرُكَ خَلْقَ اللَّهُ وَمَن يَتَخِذِ الشَّيْطُانَ وَلِيَّ مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُمِينًا اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَهُمًا الشَّيْطُانَ وَلِيَّ مَن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُمِينَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَهُمًا اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَهُمًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَهُمًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُهُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُولُ الللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ الللْمُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُو

﴿١١٧ ـ ١١٨﴾ أي: ما يدعو لهؤلاء المشركون مِن دون الله إلا إناثًا؛ أيُّ: أوثانًا وأصنامًا مسمَّيات بأسماء الإناث؛ كالعزَّى ومناة ونحوهما. ومن المعلوم أنَّ الاسم دالٌّ على المسمَّى؛ فإذا كانت أسماؤها أسماءً مؤنَّتُهُ ناقصةً؛ دلَّ ذٰلك على نقص المسمَّيات بتلك الأسماء وفقدها لصفات الكمال؛ كما أخبر الله تعالى في غير موضع من كتابه أنَّها لا تخلُقُ ولا ترزُقُ ولا تدفَّعُ عن عابديها بل ولا عن نفسها نفعاً ولا ضرًّا ولا تنصُرُ أنفسها ممَّن يريدُها بسوءٍ، وليس لها أسماعٌ ولا أبصارٌ ولا أفئدةٌ؛ فكيف يُعْبَدُ من لهذا وصفه ويترك الإخلاص لمن له الأسماءُ الحسني، والصِّفات العليا، والحمدُ والكمال والمجذ والجلال والعز والجمال والرحمة والبرا والإحسان والانفراد بالخَلْق والتدبير والحكمة العظيمة في الأمر والتقدير؛ هل هذا إلا من أقبح القبيح الدالِّ على نقص صاحبه وبلوغه من الخِسَّة والدناءة أدنى ما يتصوَّره متصورٌ أو يصفه واصفٌ؟! ومع لهذا فعبادتهم إنما صورتُها فقط لهذه الأوثان الناقصة، وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان الذي هو عدوُّهم، الذي يريد إهلاكهم، ويسعى في ذٰلك بكلِّ ما يقدر عليه، الذي هو في غاية البعد منَّ اللَّه، لعنه اللَّه وأبعده عن رحمتِهِ؛ فكما أبعده اللَّه من رحمتِهِ، يسعى في إبعاد العباد عن رحمة الله، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.

ولهذا أخبر الله عن سعيه في إغواء العباد، وتزيين الشَّرِّ لهم، والفساد، وأنَّه قال لربَّه مقسماً: ﴿لاَتَخِلْنَ من عبدِكَ نصيباً مفروضاً ﴾؛ أي: مقدَّراً، علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جميع عباد الله، وأن عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان، وإنَّما سلطانهُ على من تولَّه وآثر طاعته على طاعة مولاه. وأقسم في موضع آخر لَيُغْرِينَهم أجمعين؛ إلَّا عبادَكَ منهم المُخلصين؛ فهذا الذي ظنه الخبيث وجزم به، أخبر الله تعالى بوقوعه بقوله: ﴿ولقد صدَّقَ عليهم إبليسُ ظنَّه فاتَبعوه إلَّا فريقاً من المؤمنين ﴾.

﴿١١٩﴾ ولهذا النصيب المفروض الذي أقسم لله أنهم يتخذهم (١)؛ ذَكَرَ ما يريدُ بهم، وما يقصدُه لهم بقوله: ﴿ وَلَأَضِلُّنَّهُم ﴾ ؛ أي: عن الصراط المستقيم ضلالاً في العلم وضلالاً في العمل، ﴿ولأمنِّينَّهم ﴾؛ أي: مع الإضلال لأمنِّينُّهم أن ينالوا ما ناله المهتدونَ، ولهذا هو الغرور بعينه، فلم يقتصر على مجرَّد إضلالهم، حتى زيَّن لهم ما هم فيه من الضلال، ولهذا زيادةُ شرِّ إلى شرِّهم، حيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة، وحسبوا أنَّها موجبةٌ للجنة. واعتَبرْ ذلك باليهود والنَّصاري ونحوهم؛ فإنهم كما حكى الله عنهم: ﴿وقالوا لَن يَدْخُلَ الجنَّة إلَّا مَن كان هوداً أو نصاري تلك أمانِيُّهم)، ﴿وكذٰلك زينًا لكلِّ أمةٍ عَمَلَهم ﴾، ﴿قل هل ننبِّئُكم بالأخسرينَ أعمالاً الذين ضلَّ سعيهم في الحياة الدُّنيا وهم يحسَبون أنَّهم يحسنون صنعاً .'. . أنه الآية، وقال تعالى عن المنافقين: إنهم يقولون يوم القيامة للمؤمنين: ﴿ أَلَّمَ نَكُن مَعَكُم قَالُوا بِلِّي وَلَكَنَّكُم فَتَنتُم أَنفُسَكُم وتربَّصْتُم وارتَبْتُم وغرَّتكم الأماني حتى جاء أمرُ الله وغرَّكم باللَّهُ الغَرورُ﴾.

وقوله: ﴿ ولا مُرنَّهم فَلَيبَتِّكُنَّ آذان الأنعام ﴾؛ أي: بتقطيع آذانها، وذٰلك كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فنبَّه ببعض ذلك على جميعه، ولهذا نوعٌ من الإضلال يقتضى تحريم ما أحلَّ اللَّه، أو تحليل ما حرَّم اللَّه، ويلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة ما هو من أكبر الإضلال. ﴿ولاَّمُرنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقُ اللَّهُ﴾: ولهذا يتناول [تغيير] الخِلقة الظاهرة بالوشم والوَشْر والنَّمْص والتفلُّج للحسن، ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان، فغيَّروا خِلقة الرحمٰن، وذٰلك يتضمَّن التسخُّط من خلقتِهِ، والقدح في حكمتِهِ واعتقاد أنَّ ما يصنعونَه بأيديهم أحسنَ من خلقة الرحمٰن، وعدم الرِّضا بتقديرهِ وتدبيرو، ويتناول أيضاً تغيير الخِلقة الباطنة؛ فإن الله تعالى خَلَقَ عباده حنفاء، مفطورين على قَبول الحقِّ وإيثارهِ، فجاءتهم الشياطين، فاجتالتُهم عن هذا الخلق الجميل، وزيَّنت لهم الشرَّ والشرك والكفر والفسوق والعصيان؛ فإنَّ كلَّ مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهوِّدانِه أو ينصِّرانِه أو يمجِّسانِه ونحو ذٰلك مما يغيِّرون به، ما فَطَرَ اللَّه عليه العباد من توحيدِه وحبِّه ومعرفته، فافترستهم الشياطينُ في لهذا الموضع افتراس السبع والذئاب للغنم المنفردةِ، لولا لطفُ الله وكرمُهُ بعباده

⁽١) كذا في «النسختين» وفي هامش (أ) عدلت إلى: «الذي أقسم ليتخذه منهم» بخطٍّ مغايرٍ.

النافيات المنوا وعملوا العنداحت المند خلهم والذير المنافيات المنوا وعملوا العنداحت المند خلهم المنوا وعملوا العنداحت المند خلهم المنوعة على النوحقا ومن أصد في من الله في النس بأماني المنوعة المحتل النوعة المحتل النوعة المحتر النوعة ومن المحتر النوعة المحتر الم

المخلصين؛ لجرى عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين، وهذا الذي جرى عليهم من توليهم عن ربهم وفاطرهم وتوليهم لعدوهم المريد لهم الشرّ من كل وجه، فخسروا الدُّنيا والآخرة، ورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة، ولهذا قال: ﴿ومن يتَخِذِ الشيطان وليًا من دون الله فقد خَسِرَ خسراناً مبيناً ﴾، وأيُّ خسار أبين وأعظم ممن خَسِرَ دينه ودُنياه وأوبقته معاصيه وخطاياه فحصل له الشقاءُ الأبديُّ وفاته النعيم السرمديُّ؟! كما أن من تولَّى مولاه، وآثر رضاه، رَبِحَ كلَّ الرِّبح، وأفلح كلَّ الفلاح، وفاز بسعادة الدَّارين، وأصبح قرير العين. فلا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم! تولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت. منعت، اللهم! تولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت.

﴿١٢٠﴾ ثم قال: ﴿يَعِدُهم ويمنّيهم﴾؛ أي: يعد الشيطانُ من يسعى في إضلالهم والوعد يشمل حتى الوعيد؛ كما قال تعالى: ﴿الشيطان يَعِدُكم الفقْرُ﴾؛ فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله؛ افتقروا، ويخوِّفهم إذا جاهدوا بالقتل وغيره؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّما ذَلكم الشيطان يخوِّفُ أولياءًه...﴾ الآية، ويخوِّفهم عند إيثار مرضاة الله بكلِّ ما يمكن وما لا يمكنُ مما يدخله في عقولهم حتى يكسلوا عن فعل الخير، وكذلك يمنيهم الأماني الباطلة التي هي عند التحقيق كالسراب الذي لا حقيقة له، ولهذا قال: ﴿وما يَعِدُهم الشيطان إلا غُروراً﴾.

﴿١٢١﴾ ﴿ **أُولئك مأواهم جهنَّمُ**﴾؛ أي: من انقاد للشيطانِ وأعرض عن ربِّه وصار من أتباع إبليس وحزبه مستقرهم النار، ﴿**ولا يجدون عنها محيصاً**﴾؛ أي: مَخْلصاً ولا ملجأ، بل هم خالدون فيها أبد الآباد.

ولما بيَّن مآل الأشقياء أولياء الشيطان؛ ذَكَرَ مآل السُّعداء أوليائِهِ فقال:

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَخْتِهَا ٱلأَنْهَـُرُ خَلِدِينَ فِبهَاۤ ٱبَدَّا وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَمَنَ ٱصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﷺ﴾.

(۱۲۲) أي: ﴿آمنوا﴾ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقَدَر خيرِه وشرِّه على الوجه الذي أمروا به علماً وتصديقاً وإقراراً. ﴿وعملوا الصالحات﴾: الناشئة عن الإيمان، ولهذا يشمل سائر المأمورات من واجب ومستحبِّ؛ الذي على القلب، والذي على اللسان، والذي على بقيَّة الجوارح؛ كل له من الثواب المرتَّب على ذلك بحسب حاله ومقامه وتكميله للإيمان والعمل الصالح، ويَفُوتُه ما رُثِّب على ذلك بحسب ما أخلَّ به من الإيمان والعمل، وذلك بحسب ما علم من حكمة الله ورحمته، وكذلك وعده الصادق الذي يُعرَف من تتبُّع كتاب الله وسنة رسوله، ولهذا ذكر الثواب المرتَّب على ذلك بقوله: ﴿سَنُدْخِلُهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار﴾: فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ من أنواع المآكل والمشارب اللذيذة، والمناظر العجيبة، والأزواج الحسنة، والقصور والغرف المزخرفة، والأشجار المتدليّة، والفواكه المستغربة، والأصوات الشجيّة، والنعم السابغة، وتزاور الإخوان وتذكُّرهم ما كان منهم في رياض الجنان، وأعلى من ذلك [كُله] وأجلُّ؛ رضوان الله عليهم وتمتُّع الأرواح بقربه، والعيون برؤيته، والأسماع بخطابه الذي يُنسيهم كلَّ نعيم وسرور، ولولا الثباتُ من الله لهم؛ لطاروا وماتوا من الفرح والحبور؛ فلله ما أحلى ذلك النعيم! وما أعلى ما أنالهم الربُّ الكريم! وما حصل لهم من كل خير وبهجة لا يصفه الواصفون! وتمام ذلك وكماله الخلودُ الدائم في تلك المنازل العاليات.

ولهٰذا قال: ﴿خالدين فيها أبداً وَعْدَ اللّه حقًّا ومن أصدق من اللّه قيلاً﴾: فصدق الله العظيم الذي بلغ قوله وحديثه

في الصدق أعلى ما يكون، ولهذا لما كان كلامه صدقاً، وخبره صدقاً؛ كان ما يدلُّ عليه مطابقةً وتضمناً وملازمةً؛ كل ذٰلك مرادٌ من كلامه، وكذٰلك كلام رسوله على الكونه لا يخبر إلَّا بأمرهِ ولا ينطق إلَّا عن وحيه.

﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِي آهَلِ ٱلْكِتُبُّ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَ بِدِ. وَلَا يَجِـدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلفَمَكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظَلِّمُونَ نَقِيرًا شَهِ ﴿

«۱۲۳» أي: «ليس» الأمر والنجاة والتزكية ﴿بأمانيِّكم ولا أمانيِّ أهل الكتاب﴾، والأمانيُّ أحاديث النفس المجرَّدة عن العمل المقترن بها دعوى مجرَّدة، لو عُورضت بمثلها؛ لكانت من جنسها، ولهذا عامٌّ في كلِّ أمر؛ فكيف بأمر الإيمان والسعادة الأبديَّة؛ فإنَّ أماني أهل الكتاب قد أخبر الله بها أنهم ﴿قالوا لن يدخُلَ الجنَّة إلَّا من كان هوداً أو نصاري تلك أمانيُّهم، وغيرهم ممَّن ليس ينتسب لكتاب ولا رسول من باب أولى وأحرى، وكذُّلك أدخل اللَّه في ذٰلك من ينتسب إلى الإسلام لكمال العدل والإنصاف؛ فإنَّ مجرد الانتساب إلى أيِّ دين كان لا يفيد شيئاً إن لم يأت الإنسان ببرهانٍ على صحة دعواه؛ فالأعمال تُصَدِّقُ الدعوى أو تكذِّبها. ولهذا قال تعالى: ﴿من يَعْمَلْ سوءاً يُجْزَ به ﴾: ولهذا شامل لجميع العاملين؛ لأنَّ السوء شاملٌ لأيِّ ذنب كان من صغائر كثير، دنيويِّ أو أخرويٌّ، والناس في لهٰذا المقام درجابٌّ لا يعلمها إلَّا الله؛ فمستقلُّ ومستكثرٌّ؛ فمن كان عمله كلُّه سوءاً، وذٰلك لا يكون إلا كافراً؛ فإذا مات من دون توبةٍ؛ جوزيَ بالخلود في العذاب الأليم، ومن كان عمله صالحاً وهو مستقيمٌ في غالب أحواله، وإنَّما يصدُر منه أحياناً بعض الذُّنوب الصغار فما يصيبه من الهمِّ والغمِّ والأذي وبعض الآلام في بدنه، أو قلبه، أو حبيبه، أو ماله ونحو ذٰلك؛ فإنها مكفِّرات للذِّنوب؛ وهي مما يجزى به على عمله، قيضها الله لطفاً بعباده.

وبين لهذين الحالين مراتبُ كثيرة، ولهذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوصٌ في غير التائبين؛ فإنَّ التائب من الذنب كمن لا ذنبَ له؛ كما دلَّت على ذلك النصوص.

استحقَّه، فأخبر تعالى بانتفاء ذٰلك، فليس له وليٌّ يحصِّل المعلومات، وبصرُهُ بجميع المبصَرات، وسمعُهُ بجميع

له المطلوبَ ولا نصيرٌ يدفع عنه المرهوبَ؛ إلَّا ربَّه

﴿ ١٢٤ ﴾ ﴿ ومن يعملُ من الصالحاتِ ﴾: دخل في ذلك سائر الأعمال القلبيَّة والبدنيَّة، ودخل أيضاً كلُّ عامل؛ من إنس أو جنِّ، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى. ولهذا قال: ﴿من ذكر أو أنثى وهو مؤمنٌ ﴾: ولهذا شرطٌ لجميع الأعمال، لا تُكون صالحةً ولا تُقبل ولا يترتَّب عليها الثوابُ ولا يندفع بها العقابُ إلَّا بالإيمان؛ فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرةٍ قُطع أصلُها، وكبناءٍ بني على موج الماء؛ فالإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة التي يُبْنَى عليه كل شيء، ولهذا القيد ينبغي التفطُّن له في كلِّ عمل مطلق؛ فإنه مقيَّدٌ به. ﴿فأولئك ﴾؛ أي: الذينَ جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، ﴿يدِخُلُونِ الجنةَ﴾: المشتملة على ما تشتهي الأنفس وتلذُّ الأعين، ﴿ولا يُظلمون نقيراً ﴾؛ أي: لا قليلاً ولا كثيراً مما عمِلوه من الخير، بل يجدونَه كاملاً موفَّراً مضاعفاً أضعافاً كثيرة.

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُم لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿ ١٢٥﴾ أي: لا أحد أحسنُ من دين مَن جمع بين الإخلاص للمعبود، وهو إسلامُ الوجه لله الدالُّ على استسلام القلب، وتوجُّهه وإنابته وإخلاصه وتوجُّه الوجه وسائر الأعضاء لله. ﴿وهو﴾: مع هذا الإخلاص الذُّنوب وكبائِرِها، وشاملٌ أيضاً لكل جزاء؛ قليل أو | والاستسلام ﴿محسنٌ ﴾؛ أي: متَّبع لشريعة اللَّه التي أرسل الله بها رسله وأنزل كتبه وجعلها طريقاً لخواصٌّ خلقه وِأتباعهم، ﴿واتَّبع مِلَّةَ إبراهيم﴾؛ أي: دينه وشرعه ﴿حنيفاً﴾؛ أي: مائلاً عن الشرك إلى التوحيد وعن التوجُّه للخلق إلى الإقبال على الخالق، ﴿واتَّخذَ اللَّه إبراهيم خليلاً ﴾: والخُلُّةُ أعلى أنواع المحبة، وهذه المرتبة حصلت للخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وأما المحبَّة من الله؛ فهي لعموم المؤمنين، وإنَّما اتَّخذ اللَّه إبراهيم خليلاً؛ لأنَّه وفَّى بما أمر به، وقام بما ابتُلِيَ به، فجعله اللَّه إماماً للناس، واتَّخذه خليلاً، ونوَّه بذكرهِ في العالمين.

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَاكَ ٱللَّهُ بِكُلِّ اشَيْءِ تَجِيطًا شَا﴾.

﴿١٢٦﴾ ولهذه الآية الكريمة فيها بيانُ إحاطة الله وقوله: ﴿وَلا يَجِدْ لَهُ مِن دُونَ اللَّهُ وَلَيًّا وَلا نَصِيراً﴾: | تعالى بجميع الأشياء، فأخبر أنَّه له ﴿ما في السموات وما لإزالة بعض ما لعلُّه يتوهم أن من استحقَّ المجازاة على في الأرضَ ﴿ أَي: الجميع ملكُه وعبيدُه؛ فهم المملوكون عمله قد يكون له وليٌّ أو ناصر أو شافعٌ يدفعُ عنه ما | وهو المالك المتفرِّد بتدبيرهم، وقد أحاط علمُهُ بجميع

المسموعات، ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات، ووَسِعَتْ رحمتُهُ أهل الأرض والسماوات، وقهر بعزّه وقهره كلَّ مخلوق، ودانت له جميعُ الأشياء.

﴿ وَمَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَكَةَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ وَفِهِنَ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكَبِينَ النِّسَاءِ الَّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُيْبَ لَهُنَّ وَرَّغَبُونَ أَن تَكِحُوهُنَ وَالسَّفُهُمَيْنِ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَكُومُوهُنَ وَالسَّفُهُمَيْنِ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِيُبَتَنَكَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِـ عَلِيمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ كَانَ بِهِـ عَلِيمًا اللَّهِ اللَّهَ كَانَ بِهِـ عَلِيمًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ كَانَ لِهِـ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّ

﴿١٢٧﴾ الاستفتاء طلبُ السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعيِّ في ذٰلك المسؤول عنه، فأخبر عن المؤمنين أنَّهم يستفتون الرسول علي في حكم النساء المتعلِّق بهم، فتولِّي الله لهذه الفتوى بنفسه، فقال: ﴿قُلْ الله يُفتيكم فيهنَّ ﴾؛ فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع شؤون النساء من القيام بحقوقهنَّ وترك ظلمهنَّ عموماً وخصوصاً، ولهذا أمرٌ عام يشمل جميع ما شرع اللَّه أمراً ونهياً في حقِّ النساء الزوجات وغيرهنَّ الصغار والكبار، ثم خصَّ بعد التعميم الوصيةَ بالضِّعاف من اليتامي والولدان اهتماماً بهم وزجراً عن التفريط في حقوقهم، فقال: ﴿وما يُتلى عليكم في الكتاب في يتامي النساء ﴾؛ أي: ويُفتيكم أيضاً بما يتلى عليكم في الكتاب في شأن اليتامي من النساء، ﴿ اللَّاتِي لا تؤتونهنَّ ما كُتِبَ لَهنَّ ﴾: ولهذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقت؛ فإنَّ اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل؛ بَخَسَها حقَّها، وظلمها إمَّا بأكل مالها الذي لها، أو بعضِهِ، أو مَنْعِها من التزوُّج؛ لينتفع بمالها خوفاً من استخراجه من يدِهِ إن زوَّجها، أو يأخذَ من صهرها الذي تتزوَّج به بشرطٍ أو غيره، لهذا إذا كان راغباً عنها، أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال ولا يُقْسِطُ في مهرها، بل يعطيها دون ما تستحقُّ؛ فكلُّ لهذا ظلمٌ يدخل تحت لهذا النصِّ، وللهذا قال: ﴿وترغبون أن تنكِحوهنَّ ﴾؛ أي: ترغبون عن نكاحهنَّ أو في نكاحهنَّ كما ذكرنا تمثيلُه.

﴿والمستضعفين من الولدان أي: ويُفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغارِ أن تُعطوهم حقَّهم من الميراث وغيرِو، وأن لا تستولوا على أموالهم على وجه الظُّلم والاستبداد، ﴿وأن تقوموا لليتامى بالقِسْط﴾؛ أي: بالعدل التامّ، وهٰذا يشمَلُ القيامَ عليهم بالزامِهم أمرَ الله وما أوجبه على عبادِو، فيكونُ الأولياءُ مكلَّفين بذلك يلزمونهم بما أوجبه الله، ويشملُ القيام عليهم في مصالحهم الدنيويَّة بتنمية أموالهم وطلب الأحظِّ لهم فيها

وأن لا يقربوها إلا بالتي هي أحسن، وكذلك لا يُحابون فيهم صديقاً ولا غيره في تزوُّج وغيره على وجه الهضم لحقوقهم، ولهذا من رحمته تعالى بعبادِه؛ حيث حثَّ غاية الحثِّ على القيام بمصالح مَن لا يقومُ بمصلحةِ نفسه لضعفِهِ وفقد أبيه.

ثم حثّ على الإحسان عموماً، فقال: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مَنْ خَيْرِ﴾: لليتامي ولغيرهم، سواء كان الخير متعدياً أو لازماً، ﴿فَإِنَّ اللّه كان به عليماً﴾؛ أي: قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير، قلّةً وكثرةً، حسناً وضدّه، فيجازي كلًا بحسب عمله.

﴿ وَإِن آمْرَاَةً خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُ وَإِن يُحْسِنُوا وَتَنَقُوا فَإِن اللهَ كَان بِمَا تَعْمَلُون خَيْرًا ﴿ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿ اللهُ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿ اللهُ اللهُو

﴿١٢٨﴾ أي: إذا خافت المرأة نشوزَ زوجِها؛ أي: ترفّعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها؛ فالأحسن في لهذه الحالة أن يُصلحا بينهما صلحاً؛ بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللَّازمة لزوجِها على وجهٍ تبقى مع زوجِها، إمّا أن ترضى بأقلَّ من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن أو القَسْم؛ بأن تُسْقِطَ حقّها منه أو تَهَبَ يومَها وليلتها لزوجها أو لضرّتها، فإذا اتّفقا على لهذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيها، لا عليها ولا على الزوج، فيجوز حينئذٍ لزوجها البقاء معها على لهذه الحال، وهي خير من الفرقة، ولهذا قال: ﴿والصُّلْحُ

لهٰذا الخُلُق الدنيء من نفوسكم، وتستبدلوا به ضدَّه، وهو السماحة، وهو بذل الحقِّ الذي عليك، والاقتناعُ ببعض الحقِّ الذي لك؛ فمتى وُفِّق الإنسان لهذا الخلق الحسن؛ سهل حينئذٍ عليه الصلحُ بينه وبين خصمه ومعامله، وتسهَّلت الطريق للوصول إلى المطلوب؛ بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشُّحِّ من نفسه؛ فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة؛ لأنه لا يرضيه إلَّا جميع مَا لَهُ، ولا يرضى أن يؤدِّي ما عليه؛ فإن كان خصمُهُ مثله، اشتد الأمر.

ثم قال: ﴿وإن تحسنوا وتتَّقوا ﴾؛ أي: تحسنوا في عبادة الخالق؛ بأن يعبدَ العبدُ ربَّه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه، فإنَّه يراه، وتحسِنوا إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان من نفع بمال أو علم أو جاهٍ أو غير ذلك، وتتَّقوا اللّه بفعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، أو تحسنوا بفعل المأمور وتتَّقوا بترك المحظور؛ ﴿فإنَّ اللَّه كان بما تعملون خبيراً ﴾: قد

أحاط به علماً وخبراً بظاهرهِ وباطنِهِ فيحفظه لكم ويجازيكم عليه أتمَّ الجزاء. ﴿ وَلَن لَّسَ تَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلِنِّسَآيَ وَلَوْ حَرَصْتُمُّ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّفَةُ وَإِن تُصَّلِحُواْ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا شَهُ. ﴿١٢٩﴾ يخبر تعالى أن الأزواج لا يستطيعون وليس في قُدرتهم العدل التامُّ بين النساء، وذٰلك لأن العدل يستلزم وجود المحبَّة على السَّواء، والداعي على السواء، والميل في القلب إليهنَّ على السواء، ثم العمل بمقتضى ذلك، ولهذا متعذِّر غير ممكن؛ فلذلك عفا اللَّه عمَّا لا يستطاع (١) ونهَّى عما هو ممكنٌ بقوله: ﴿فلا تُميلُوا كلُّ الميل فتذروها كالمعلَّقة ﴾؛ أي: لا تميلوا ميلاً كثيراً بحيث لا تؤدُّون حقوقَهن الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل؛ فالنفقة والكسوة والقَسْم ونحوها عليكم أن تعدِلوا بينهنَّ فيها؛ بخلاف الحبِّ والوطء ونحو ذٰلك؛ فإنَّ الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها؛ صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح وتستعدُّ للتزوج، ولا ذات زوج يقوم بحقوقها. ﴿وإن تُصْلِحوا﴾ ما بينكم وبين زوجاتِكم بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتساباً وقياماً بَحقِّ الزوجة، وتصلحوا

﴿ وَإِن يَنَفَرَّوَا يُعْنِ اللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ﴿ ﴿ وَإِن

﴿١٣٠﴾ لهذه الحالة الثالثةُ بين الزوجين إذا تعذُّر الاتِّفاق؛ فإنه لا بأس بالفراق، فقال: ﴿وإن يتفرَّقا ﴾؛ أي: بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذٰلك، ﴿يُغْنِ اللَّه كلاُّ﴾: من الزوجين ﴿من سَعَتِهِ﴾؛ أي: من فضله وإحسانه الواسع الشامل، فيغنَّى الزوج بزوجة خير له منها، ويغنيها من فضله، وإن انقطع نصيبها من زوجها؛ فإن رزقها على المتكفِّل بأرزاق جميع الخَلْق، القائم بمصَّالحهم، ولعلَّ اللّه يرزُقها زوجاً خيراً منه. ﴿وِكَانَ اللّه واسعاً﴾؛ أي: كثير الفضلّ واسع الرحمة، وصلتْ رحمتُه وإحسانُه إلى حيث وصل إليه علمُه، ولكنَّه مع ذٰلك ﴿حكيماً﴾؛ أي: يعطى بحكمته

أيضاً فيما بينكم وبين الناس، وتصلحوا أيضاً بين الناس فيما تنازعوا فيه، ولهذا يستلزم الحثُّ على كلِّ طريق يوصل إلى الصُّلح مطلقاً كما تقدم. ﴿وتَتَّقوا﴾: الله بفعل المأمور وترك المحظور والصَّبر على المقدور، ﴿فإنَّ الله كان غفوراً رحيماً ﴾: يَغْفِرُ ما صَدَرَ منكم من الذُّنوب والتقصير في الحقِّ الواجب، ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم

وَإِن أَمْ أَهُ كُنَافَتَ مِنْ مَعْلِهَا نُشُو زَّا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَٱخْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ كَاكَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعَدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْحَرَصْتُم ۚ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةَ وَإِن تُصَّلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا أَن وَإِن يَنْفَرَقَا يُغَين ٱللهُ كُلَّ مِن سَعَتِهِ أَو كَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ١٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّ مَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ أَللَّهُ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَينيًّا حَمِيدًا 🔞 وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا شَ إِن يَشَأَيُذُ هِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا 💣 مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَّابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ

اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَاوَ الْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ش

⁽١) كذا في (ب)، وفي (أ): «لا يستطيع».

ويمنع لحكمتِهِ؛ فإذا اقتضتْ حكمتُهُ منع بعض عبادِهِ من إحسان؛ حَرَمَهُ معه الإحسان؛ حَرَمَهُ عدلاً وحكمة.

﴿١٣١ - ١٣١﴾ يخبر تعالى عن عموم ملكه العظيم الواسع المستلزم تدبيره بجميع أنواع التَّدبير وتصرُّفه بأنواع التصريف قدراً وشرعاً؛ فتصرُّفه الشرعي أن وصَّى الأوَّلين والآخرين أهل الكتب السابقة واللَّاحقةٌ بالتَّقوى المتضمِّنة للأمر والنَّهي وتشريع الأحكام والمجازاة لمن قام بهذه الوصيَّة بالثواب والمعاقبة لمن أهملها وضيَّعها بأليم العذاب، ولهذا قال: ﴿وإِن تَكْفُروا ﴾: بأن تتركوا تقوى الله وتشركوا بالله ما لم ينزِّل به عليكم سلطاناً؛ فإنكم لا تضرُّون بذلك إلا أنفسكم، ولا تضرُّون الله شيئاً، ولا تنقصون ملكه، وله عبيدٌ خير منكم وأعظم وأكثر، مطيعون له خاضعون لأمره، ولهذا رتَّب على ذٰلك قوله: ﴿وإن تَكْفُروا فإنَّ للَّه ما في السموات وما في الأرض وكان الله غنيًا حميداً ﴾: له الجود الكامل والإحسان الشامل الصادر من خزائن رحمته التي لا يَنْقُصُها الإنفاق ولا يَغيضها نفقةٌ، سحاء الليل والنهار، لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض أولهم وآخرهم، فسأل كلُّ واحد منهم ما بلغت أمانيه، ما نَقَصَ من ملكه شيئاً، ذٰلك بأنه جوادٌ واجدٌ ماجدٌ، عطاؤه كلامٌ، وعذابه كلامٌ، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقولَ له كُن فيكون، ومن تمام غِناه أنَّه كامل الأوصاف؛ إذ لو كان فيه نقصٌ بوجه من الوجوه؛ لكان فيه نوعُ افتقار إلى ذلك الكمال، بل له كلُّ صفة كمال، ومن تلك الصُّفة كمالها.

ومن تمام غِناه أنَّه لم يتَّخذ صاحبةً ولا ولداً ولا شريكاً في ملكه ولا ظهيراً ولا معاوناً له على شيء من تدابير ملكه، ومن كمال غناه افتقار العالم العلويِّ والسفليِّ في جميع أحوالهم وشؤونهم إليه وسؤالهم إيّاه جميع حوائجهم الدقيقة والجليلة، فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلة، وأغناهم وأقناهم ومنَّ عليهم بلطفه وهداهم.

وأما الحميدُ؛ فهو من أسماء الله تعالى الجليلة، الدال على أنه هو المستحقُّ لكلِّ حمدٍ ومحبةٍ وثناء وإكرام، وذلك لما اتَّصف به من صفات الحمد التي هي صفة الجمال والجلال، ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال؛ فهو المحمود على كلِّ حال.

وما أحسن اقتران لهذين الاسمين الكريمين: الغنيّ الحميد؛ فإنه غنيٌ محمودٌ؛ فله كمالٌ من غناه وكمالٌ من حمده وكمالٌ من اقتران أحدهما بالآخر، ثم كرَّر إحاطة ملكه لما في السماوات و[ما في] الأرض، وأنَّه على كلِّ شيء وكيل؛ أي: عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه الحكمة؛ فإنَّ ذلك من تمام الوكالة؛ فإنَّ الوكالة تستلزم العلم بما هو وكيلٌ عليه، والقوَّة والقدرة على تنفيذه وتدبيره، وكون ذلك التدبير على وجه الحكمة والمصلحة؛ فما نقص من ذلك؛ فهو لنقص الوكيل، والله تعالى منزَّه عن كلِّ نقص.

﴿ إِن يَشَأَ يُذُهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ فَلِيكَ فَوَابُ الدُّنْيَا فَصِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَصِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَكِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ نِيَا اللَّهُ سَكِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَكِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللللْمُوالِمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُواللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللِمُوالِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْم

(۱۳۳% أي: هو الغنيُّ الحميد الذي له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة فيكم. ﴿إِن يَشَا يُلْهِبُكُم أَيُّهَا الناس ويأت بآخرين ﴿: غيرِكم هم أطوع لله منكم وخيرٌ منكم. وفي هذا تهديدُ للناس على إقامتهم على كفرهم وإعراضِهم عن ربِّهم ؛ فإنَّ الله لا يعبأ بهم شيئاً إن لم يطيعوه ، ولكنَّه يُمْهِلُ ويملي ولا يُهْمِلُ.

(١٣٤) ثم أخبر أنَّ مَن كانت هِمَّتُه وإرادتُه دنيَّة غير متجاوزة ثواب الدُّنيا، وليس له إرادةٌ في الآخرة؛ فإنه قد قَصَرَ سعيه ونظره، ومع ذلك؛ فلا يحصلُ له من ثواب الدُّنيا سوى ما كتب الله له منها؛ فإنه تعالى هو المالك لكل شيء، الذي عنده ثواب الدُّنيا والآخرة، فَلْيُطْلَبا منه ويُستعان به عليهما؛ فإنَّه لا يُنال ما عنده إلَّا بطاعتِه، ولا تُدرك الأمور الدينيَّة والدنيويَّة إلَّا بالاستعانة به والافتقار إليه على الدوام، وله الحكمة تعالى في توفيق من يوفقه وخذلان من يخذلُه وفي عطائه ومنعه، ولهذا قال: ﴿وكان الله سميعاً بصيراً﴾.

ثم قال تعالى: ﴿ الله يَالَيُهَا الَّذِينَ اَمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ إِلَيْ اللَّذِينَ اَمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِن الْقَلِيدِينِ وَالْأَقْرِينُ إِن يَكُنُ غَنِيًا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى عِهِمًا فَلا تَتَبِعُوا الْمُوَى أَن تَعْدِلُوا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

﴿١٣٥﴾ يأمر تعالى عبادَه المؤمنين أن يكونوا ﴿قُوَّامِين بالقسطِ شهداء لله﴾، والقوَّام صيغةُ مبالغةٍ ؛ أي: كونوا في كلِّ أحوالكم قائمين بالقسطِ الذي هو العدل في حقوق عباده؛ فالقِسْطُ في حقوق الله أن لا يُستعان بنعمه على معصيتِه، بل تُصرف في طاعته، والقِسْط في حقوق الآدميِّين أن تُؤدِّي جميع

﴿ يَنَأَتُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّ مِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ

وَلَوْعَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَوِٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا

أَوْفَقِيرًا فَأَللَّهُ أَوْلَى مِمَّا فَلا تَتَبِعُواْ ٱلْمَوَى أَن تَعَدِلُواْ وَإِن

تَلْوُو أَاوَتُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 💬 يَتَأَيُّهَا

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِي نَرَّلَ

عَلَىٰ رَسُو لِهِ وَٱلْكِتَبِٱلَّذِيَّ أَنزَ لَ مِن قَبِّلُ وَمَن يَكُفُرُ

بِٱللَّهِ وَمَلَكِ كَتِهِ وَكُنُبُهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَ

ضَلَالْأَبِعِيدًا اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ

ثُمُّ كَفُرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمُّ وَلَا لِيَهْدِ مَهُمْ

سَبِيلًا اللهُ بَشِراً لُمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ ٱلَّذِينَ

يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفرينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ

عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا اللهِ وَقَدْ نَزَّلُ عَلَيْكُمْ فِي

ٱلْكِنْبُ أَنَّ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايُتِ ٱللَّهِ يُكُفُّونِهَا وَيُسْنَهُ زَأْبِهَا فَلَا

نَقُعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦۗۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِتْلَهُمَّ

إِنَّ أَلَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا 🐿

الحقوق التي (١) عليك كما تَطْلُبُ حقوقك، فتؤدِّي النفقات الواجبة والدُّيون وتعامل الناس بما تحبُّ أن يعاملوك به من الأخلاق والمكافأة وغير ذلك.

ومن أعظم أنواع القِسْط القِسْط في المقالات والقائلين؛ فلا يحكم لأحدِ القولين أو أحد المتنازعين لانتسابه أو مبله لأحدهما، بل يَجعل وجهته العدل بينهما، ومن القسط أداء الشهادة التي عندك على أيِّ وجه كان، حتى على الأحباب، بل على النفس، وللهذا قال: ﴿شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكنْ غنيًّا أو فقيراً فالله أولى بهما ﴿ ؟ أى: فلا تُراعوا الغنيَّ لغناه ولا الفقير بزعمكم رحمة له، بل اشهدوا بالحقُّ على مَن كان. والقيام بالقسط من أعظم الأمور وأدل على دين القائم به وورعِهِ ومقامِهِ في الإسلام، فيتعيَّن على مَن نصح نفسه وأراد نجاتَها أن يهتمَّ له غاية الاهتمام، وأن يَجْعَلَهُ نصبَ عينيه ومحلَّ إرادته، وأن يزيل عن نفسِهِ كلَّ مانع وعائق يَعوقه عن إرادة القِسْط أو العمل به، وأعظم عائق لذلك اتّباع الهوى، ولهذا نبَّه تعالى على إزالة هذا المانع بقوله: ﴿ فلا تتَّبعوا الهوى أن تعدِلوا ﴾؛ أي: فلا تتَّبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحقِّ؛ فإنكم إن اتَّبعتموها؛ عدلتُم عن الصواب ولم توفَّقوا للعدل؛ فإنَّ الهوى إمَّا أن

عن الصواب ولم توفقوا للعدل؛ فإن الهوى إمّا أن يعْمِي بصيرة صاحبه حتى يرى الحقَّ باطلاً والباطلَ والباطلَ حقًّا، وإما أن يعرفَ الحقَّ ويتركَه لأجل هواه؛ فمن سلم من هوى نفسه؛ وفّق للحق وهُدِيَ إلى الصراط المستقيم. ولما بيَّن أنَّ الواجب القيام بالقِسط؛ نهى عن ما يضادُّ ذلك، وهو لَيُّ اللسان عن الحقِّ في الشهادات وغيرها، وتحريف النُّطق عن الصواب المقصود من كلِّ وجه أو من بعض الوجوه، ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم تكميلها أو تأويلُ الشاهد على أمر آخر؛ فإنَّ هذا من اللَّيِّ؛ لأنَّه الانحراف عن الحقِّ. ﴿أَو تعرضوا﴾؛ أي: تتركوا

القِسْط المَنوط بكم كترك الشاهد لشَهادته وترك الحاكم لحكمه الذي يَجِبُ عليه القيام به. ﴿ فَإِنَّ اللّه كان بما تعملون خبيراً ﴾؛ أي: محيط بما فعلتم، يعلم أعمالَكم خفيَّها وجليَّها، وفي لهذا تهديدٌ شديدٌ للذي يلوي أو يعرض، ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالزُّور؛ لأنه أعظم جرماً؛ لأن الأوَّلَيْنِ تركا الحقَّ، ولهذا ترك الحقَّ، وقام بالباطل.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَٱلْكِنَبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ. وَٱلْكِنَبِ ٱلَّذِى أَنَلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمُلْتِكِنَهِ، وَرُسُلِهِ. وَرُسُلِهِ. وَرُسُلِهِ. وَالْبَوْمِ ٱلْآخِر فَقَدْ ضَلَ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ ﴾ .

﴿١٣٦﴾ اعلم أن الأمر إمّا أن يوجّه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتّصف بشيء منه؛ فهذا يكون أمراً له في الدُّخول فيه، وذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيمان؛ كقوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الذين أوتوا الكتابَ آمِنوا بما نَزَّلْنا مصدّقاً لما معكم...﴾ الآية، وإمّا أن يوجّه إلى من دخل في الشيء؛ فهذا يكون أمره ليصحِّح ما وُجِدَ منه ويحصِّل ما لم يوجد، ومنه ما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان؛ فإنَّ ذلك يقتضي أمرهم بما يصحِّح إيمانهم من الإخلاص والصدق وتجنَّب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات، ويقتضي أيضاً الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله؛ فإنَّه كلَّما وصل إليه نصِّ وفهم معناه واعتقدَه؛ فإنَّ ذلك من الإيمان المأمور به، وكذلك سائر

⁽١) كذا في (أ) بخطِّ مغاير. وفي (ب): «الذي».

الأعمال الظاهرة والباطنة، كلُّها من الإيمان؛ كما دلَّت على ذٰلك النصوص الكثيرة وأجمع عليه سلف الأمة، ثم الاستمرار على ذلك والثَّبات عليه إلى الممات؛ كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا اتَّقُوا اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا ا تموتنَّ إلَّا وأنتُم مسلمونَ ﴿، وأمر هنا بالإيمان به وبرسله وبالقرآن وبالكتب المتقدِّمة؛ فهذا كلُّه من الإيمان الواجب الذي لا يكون العبد مؤمناً إلّا به، إجمالاً فيما لم يصل إليه تفصيلُه، وتفصيلاً فيما عُلِمَ من ذٰلك بالتفصيل؛ فمن آمن لهذا الإيمان المأمور به؛ فقد اهتدى وأنجح.

ومن كفر ﴿بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً ﴾: وأيُّ ضلال أبعد من ضلال من تَرَكَ طريق الهدى المستقيم وسَلَكَ الطريق الموصلة له إلى العذاب الأليم؟! واعلم أنَّ الكفر بشيء من لهذه الأمور المذكورة كالكُفر بجميعها؛ لتلازُمِها وامتناع وجود الإيمان ببعضها دون بعض.

ثم قال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُدَّ كَفَرُوا ثُكَّرَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيغْفِرَ لَمَتْمَ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ ﴿ ﴿

﴿١٣٧﴾ أي: من تكرَّر منه الكفر بعد الإيمان؛ فاهتدی ثم ضلَّ، وأبصر ثم عمی، وآمن ثم کفر، واستمرَّ على كفره وازداد منه؛ فإنه بعيد من التوفيق والهداية لأقوم الطريق، وبعيدٌ من المغفرة لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصولها؛ فإنَّ كفره يكون عقوبةً وطبعاً لا يزول؛ كما قال تعالى: ﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبَهم﴾، ﴿ونقلُّب أَفْئِدَتَهِم وأبصارَهم كما لم يؤمنوا به أوَّلَ مرةٍ﴾.

ودلَّت الآية أنَّهم إن لم يزدادوا كفراً بل رجعوا إلى الإيمان، وتركوا ما هم عليه من الكفران؛ فإن الله يغفر لهم، ولو تكرَّرت منهم الردَّة، وإذا كان لهذا الحكم في الكفر؛ فغيرُهُ من المعاصى التي دونها من باب أولى؛ أنَّ العبد لو تكررت منه ثم عاد إلى التوبة؛ عاد الله له بالمغفرة.

﴿ بَشِرِ ٱلْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَمُتُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ الَّذِينَ بَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآةً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَۚ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ١٩٠٠ .

﴿١٣٨﴾ البشارة تستعمل في الخير، وتستعمل في بأقبح بشارةٍ وأسوئها، وهو العذاب الأليم، وذٰلك بسبب

العِزَّة؟! ولهذا هو الواقع من أحوال المنافقين، ساء ظنُّهم بالله، وضَعُفَ يقينُهم بنصر الله لعبادِهِ المؤمنين، ولحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين، وقصر نظرُهم عما وراء ذٰلك، فاتَّخذُوا الكافرين أولياء يتعزَّزون بهم ويستنصرون، والحال أنَّ العزَّة لله جميعاً؛ فإنَّ نواصي العباد بيدِهِ ومشيئته نافذةٌ فيهم، وقد تكفَّل بنصر دينِهِ وعبادِهِ المؤمنين، ولو تخلُّل ذٰلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين وإدالة العدوِّ عليهم إدالةً غير مستمرة؛ فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين.

وفي لهذه الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين وترك موالاة المؤمنين، وأنَّ ذلك من صفات المنافقين، وأنَّ الإيمان يقتضي محبَّة المؤمنين وموالاتهم وبُغض الكافرين وعداوَتِهم.

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَبِ أَنْ إِذَا سَمِعُهُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۥ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَيِعًا ﴿ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَتُهُ نَسْتَحُوذَ عَلَيْكُمُ وَنَمْنَعَكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ فَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةً وَلَن يَجْعَلُ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿١٤٠﴾ أي: وقد بيَّن اللَّه لكم فيما أنزل عليكم حكمه الشرعيَّ عند حضور مجالس الكفر والمعاصى، ﴿أَن إِذَا سَمَّعتُم آيَاتِ اللَّه يُكْفَرُ بِهَا ويستهزَأ بِها ﴾؛ أي: يُستهان بها، وذَّلك أن الواجب على كل مكلَّف في آيات الله الإيمانُ بها وتعظيمُها وإجلالها وتفخيمها، ولهذا المقصود بإنزالها، وهو الذي خَلَقَ الله الخَلْق لأجله؛ فضدُّ الإيمان الكفر بها، وضدُّ تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارها، ويدخل في ذٰلك مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم، وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم؛ فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمَّن الاستهانة بآيات الله؛ لأنها لا تدل إلَّا على الحقِّ ولا تستلزمُ إلَّا صدقاً، بل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصى والفسوق التي يُستهان فيها بأوامر اللَّه ونواهيه، وتقتحم حدودُه التي حدُّها لعباده. ومنتهى لهذا النهي عن الشر بقيدٍ؛ كما في لهذه الآية. يقول تعالى: ﴿بشِّر | القعود معهم ﴿حتى يخوضوا في حديثٍ غيره ﴾؛ أي: غير المنافقين﴾؛ أي: الَّذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر الكفر بآيات الله والاستهزاء بها. ﴿إِنَّكُم إِذاً ﴾؛ أي: إن قعدتُم معهم في الحال المذكور ﴿مثلُهم﴾: الأنكم رضيتُم محبَّتهم الكفار وموالاتهم ونصرتهم وتركهم لموالاة إبكفرهم واستهزائِهم، والراضي بالمعصية كالفاعل لها، المؤمنين؛ فأيُّ شيءٍ حملهم على ذلك؟! أيبتغون عندهم أ والحاصل أنَّ مَن حَضَرَ مجلساً يُعصى اللَّه به؛ فإنه يتعيَّن ٱلَّذِينَ يَترَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ ٱلْكَمْ

نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَيفرينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَمَ نَسْتَحُوذُ

عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحُكُمُ بِيْنَكُمْ يُوْمَ

ٱلْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ إِلَى

ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلاَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا

قَلِيلًا ۞ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُٰلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتَوُٰلَآءً

وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفرينَ أَوْلِيآ ءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ أَتُرِيدُونَ

أَن تَجَعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا مُبِينًا اللهَ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ

فِي الدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجَدَلَهُمْ نَصِيرًا 🌚

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ

دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْ إِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ

ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ مَّا يَفْعَ كُلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ

إِن شَكَرَتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا 🕲

عليه الإنكار عليهم مع القدرة أو القيام مع عدمها.

﴿إِنَّ اللَّه جامع المنافقين والكافرين في جهنَّم جميعاً ﴾؛ كما اجتمعوا على الكفر والموالاة، ولا ينفع المنافقين مجرَّد كونِهم في الظاهر مع المؤمنين؛ كما قال تعالى: ﴿ يُوم يقولُ المنافقون والمنافقاتُ للَّذين آمنوا انظُرونا نَقْتَبسْ من نوركم. . . ﴾ إلى آخر الآيات.

﴿١٤١﴾ ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين ومعاداتهم للمؤمنين، فقال: ﴿الذين يتربُّصون بكم)؛ أي: ينتظِرون الحالة التي تصيرون عليها، وتنتهون إليها من خير أو شرِّ، قد أعدُّوا لكلِّ حالةٍ جواباً بحسب نفاقهم ؟ ﴿ فإن كان لكم فتحٌ من الله قالوا ألم نكن معَكُم ﴾؛ فيظهرون أنَّهم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً؛ لِيَسْلَمُوا مِن القَدْحِ والطُّعْنِ عَليهم ولِيُشْرِكُوهم في الغنيمة والفيء ولينتَصروا بهم. ﴿ وإن كان للكَافرين نصيبٌ ﴾: ولم يقلْ: فتحٌ؛ لأنه لا يحصل لهم فتحٌ يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة، بل غايةُ ما يكون أن يكون لهم نصيبٌ غير مستقرِّ حكمة من الله؛ فإذا كان ذلك؛ ﴿قالوا ألم نستَحوذُ عليكم﴾؛ أي: نستولى عليكم ﴿ونمنَعْكُم من المؤمنين ﴾؛ أي: يتصنَّعون عندهم بكفِّ

أيديهم عنهم مع القدرة، ومنعهم من المؤمنين بجميع وجوه المنع من تفنيدهم وتزهيدهم في القتال ومظاهرة الأعداء علَّيهم وغير ذٰلك مما هو معروفٌ منهم. ﴿فَاللَّهُ

يحكمُ بينكم يوم القيامة ﴾: فيجازي المؤمنين ظاهراً وباطناً بالجنة، ويعذِّب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات.

﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً ﴾؛ أي: تسلُّطاً واستيلاءً عليهم، بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا مَن خالفهم، ولا يزال الله يحدِثُ من أسباب النصر للمؤمنين ودفع تسليط الكافرين ما هو مشهودٌ بالعيان، حتى أنَّ بعض المسلمين الذين تحكمهم الطوائف الكافرة قد بقوا محترمين، لا يتعرَّضون لأديانهم ولا يكونون مستصغَرين عندهم، بل لهم العزُّ التامُّ من اللَّه، فلله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً و باطناً .

﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُحْدِيمُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِيمُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَّآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكَّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﷺ مُّذَهَدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَتَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتَوُلآءٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَن تَجِدَ لَهُ, سَهِيلًا ﷺ.

﴿١٤٢﴾ يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه من قبيح الصفات وشنائع السمات، وأن طريقَتَهم مخادعة الله تعالى؛ أي: بما أظهروه من الإيمان، وأبطنوه من الكفران؛ ظنُّوا أنه يروجُ على اللَّه ولا يعلمه ولا يُبديه لعباده، والحال أنَّ اللَّه خادِعُهم؛ فمجرَّد وجود لهذه الحال منهم ومشيهم عليها خداعٌ لأنفسهم، وأيُّ خداع أعظمُ ممَّن يسعى سعياً يعود عليه بالهوان والذُّلِّ والحرمان، ويدلُّ بمجرَّده على نقص عقل صاحبه؛ حيث جمع بين المعصية ورآها حسنةً وظنَّها من العقل والمكر؟! فلله ما يصنع الجهلُ والخِذلانُ بصاحبه! ومن خداعه لهم يوم القيامة ما ذَكَرَهُ اللّه في قوله: ﴿يوم يقول المنافقون والمنافقات للَّذين آمنوا انظُرونا نَقْتَبسْ من نوركُم قيلَ ارجعوا وراءكم فالْتَمِسوا نوراً فضُربَ بينَهُم بسور له بابٌ باطِنُهُ فيه الرحمةُ وظاهرهُ من قِبَلِهِ العذابُ ينادونهم ألم نكن معكم. . . ﴾ إلى آخر الآيات. ومنَ صفاتِهم أنَّهمُ ﴿إذا قاموا إلى الصلاة﴾ إن قاموا، التي هي أكبر الطاعات العملية ﴿قاموا كسالي﴾: متثاقلين لها متبَرِّمين من فعلها، والكسل لا يكون إلَّا مِن فَقْدِ الرغبة منَّ قلوبهم؛ فلولا أنَّ قلوبهم فارغةٌ من الرغبة إلى الله وإلى ما

عنده عادمة للإيمان؛ لم يصدر منهم الكسل. ﴿ يراؤون الناس ﴾؛ أي: هذا الذي انطوت عليه سرائرُهُم، وهذا مصدرُ أعمالهم، مراءاة الناس، يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم، واحترامهم، ولا يُخلصون لله؛ فلهذا ﴿لا يذكرونَ الله إلا قليلاً ﴾؛ لامتلاء قلوبهم من الرِّياء؛ فإنَّ ذكر الله تعالى وملازمته لا يكون إلَّا من مؤمن ممتلىء قلبُه بمحبَّة الله وعظمته.

الكافرين، فلا متردِّدين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى المتوبة من المؤلاء الكافرين، فلا من المؤمنين فريق المؤمنين وفريق المالكافرين فاهراً وباطناً ولا من الكافرين ظاهراً وباطناً ولا من الكافرين ظاهراً وباطناً وأعظم ضلال يُقدَّر، ولهذا قال: ﴿ومن المسلمُ والإ يُضْلِل اللّه فلن تجد له سبيلاً اي النه انخلق عنه بابُ بأعمالهم الف المرحمة، وصار بَدَله كل نقمة الله فهذه الأوصاف المذمومة المؤمنين أجلام المؤمنين متصفون بضدها من الصدق المؤمنين أج ظاهراً وباطناً والإخلاص، وأنَّهم لا يُجْهَلُ ما عندهم، وتأمَّل كيف وأنَّهم قد هداهم الله ووقَقهم للصراط المستقيم، فليعرِض وتأمَّل كيف الله المستعلى الله وققهم للصراط المستقيم، فليعرِض وتأمَّل كيف واللّه المستعان.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَنَجْدُوا الْكَفْدِينَ أَوْلِيَآ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَرُيدُونَ أَن تَجْعَـٰكُوا بِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَنَا مُبِينًا ﴿ إِنَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَرُيدُونَ أَن تَجْعَـٰكُوا بِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَنَا مُبِينًا ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿١٤٤﴾ لما ذكر أنَّ من صفات المنافقين اتِّخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين؛ نهى عبادَهُ المؤمنين أن يتَّصفوا بهٰذه الحالة القبيحة، وأن يُشابهوا المنافقين؛ فإنَّ ذُلك موجب لأن ﴿تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً﴾؛ أي: حجة واضحةً على عقوبتكم؛ فإنه قد أنذرنا وحذَّرنا منها، وأخبرنا بما فيها من المفاسد؛ فسلوكها بعد هٰذا موجب للعقاب. و[في] هٰذه الآية دليل على كمال عدل الله، وأنَّ الله لا يعذُب أحداً قبل قيام الحجة عليه. وفيها التحذير من المعاصي؛ فإنَّ فاعِلَها يجعل لله عليه سلطاناً.

﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَكِلِ مِنَ النَّارِ وَلَنَ تَجِدَ لَهُمُّ نَصِيرًا ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَالْحَلْصُوا مِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَتَهِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ مَنْ اللَّهُ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَائِكُمْ إِن شَكَرَتُمُر وَءَامَنـتُمُ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ ﴾.

﴿١٤٥﴾ يخبرُ تعالى عن مآل المنافقين أنَّهم في أسفل

الدَّرَكات من العذاب وأشرِّ الحالات من العقاب؛ فهم تحت سائر الكفار؛ لأنَّهم شاركوهم بالكفرِ بالله ومعاداة رسله، وزادوا عليهم المكرَ والخديعة والتمكُّن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين على وجه لا يُشْعَرُ به ولا يحسُّ، ورتَّبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم واستحقاق ما لا يستحقُّونه؛ فبذلك ونحوه استحقُّوا أشدَّ العذاب، وليس لهم منقذ من عذابه ولا ناصرٌ يدفع عنهم بعض عقابه.

﴿١٤٦﴾ وهذا عامٌّ لكل منافق؛ إلَّا مَن مَنَّ اللَّه عليهم بالتوبة من السيئات. ﴿ وأصلحوا ﴾: له الظواهر والبواطن. واعتصموا به والتجؤوا إليه في جلب منافعهم ودفع المضار عنهم، ﴿وأخلصوا دينهم﴾: الذي هو الإسلامُ والإيمان والإحسان ﴿ لله ﴿ : فقصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة والباطنة، وسلموا من الرياء والنفاق؛ فمن اتَّصف بهذه الصفات ﴿فأولْئك مع المؤمنين ﴾؛ أي: في الدُّنيا والبرزخ ويوم القيامة، ﴿وسوف يؤت اللَّه المؤمنينَ أجراً عظيماً ﴾: لا يعلمُ كُنْهَهُ إلا الله، مما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتأمَّل كيف خصَّ الاعتصام والإخلاص بالذِّكر مع دخولهما في قوله: ﴿وأصلحوا ﴾؛ لأنَّ الاعتصام والإخلاص من جملة الإصلاح؛ لشدَّة الحاجة إليهما، خصوصاً في هذا المقام الحرج، الذي تمكَّن من القلوب النفاقُ، فلا يزيله إلَّا شدة الاعتصام بالله ودوام اللجَأ والافتقار إليه في دفعه، وكون الإخلاص منافٍ كل المنافاة للنفاق، فذكرهما لفضلِهما وتوقُّف الأعمال الظاهرة والباطنة عليهما ولشدَّة الحاجة في هذا المقام إليهما .

وتأمّل كيف لما ذكر أنَّ هؤلاء مع المؤمنين؛ لم يقل: وسوف يؤتيهم أجراً عظيماً، مع أن السياق فيهم، بل قال: ﴿وسوف يؤتي اللّه المؤمنين أجراً عظيماً﴾؛ لأنَّ هٰذه القاعدة الشريفة لم يزل اللّه يبدىء فيها ويعيد إذا كان السياق في بعض الجزئيات، وأراد أن يترتب عليه ثواباً أو عقاباً، وكان ذلك مشتركاً بينه وبين الجنس الداخل فيه؛ رتَّب الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك القضية وغيرها، ولئلًا يُتَوَهَّم اختصاصُ الحكم بالأمرِ الجزئيّ؛ فهذا من أسرار القرآن البديعة؛ فالتائب من المنافقين مع المؤمنين وله ثوابُهم.

﴿١٤٧﴾ ثم أخبر تعالى عن كمال غناه وسَعَةِ حلمه ورحمته وإحسانه، فقال: ﴿ما يفعلُ الله بعذابِكُم إن شَكَرْتُم وآمنتم﴾: والحالُ أنَّ الله شاكرٌ عليمٌ، يعطي

سورة النساء (۱۲۷ ـ ۱۵۰)

النَّهُ النَّهُ الْجَهَرُ فِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ الْهُ النَّهُ الْجَهَرُ فِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّلِهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

 المتحمِّلين لأجلِهِ الأثقال، الدَّائيين في الأعمال، جزيل الثواب وواسع الإحسان، ومن تَرَكَ شيئاً لله؛ أعطاه الله خيراً منه، ومع لهذا يعلم ظاهِرَكم وباطِنكم وأعمالكم وما تصدُرُ عنه من إخلاص وصدقٍ وضدِّ ذلك، وهو يريد منكم التوبة والإنابة والرجوع إليه؛ فإذا أنبتُم إليه؛ فأيُّ شيء يفعل بعذابكم؛ فإنَّه لا يتشفَّى بعذابكم ولا ينتفع بعقابِكم، بل العاصي لا يضرُّ إلَّا نفسه؛ كما أنَّ عمل المطيع لنفسِه، والشكر هو خضوعُ القلب، واعترافُه بنعمة الله، وثناءِ اللسان على المشكور، وعمل الجوارح بطاعتِه، وأن لا يستعينَ بنعمه على معاصيه.

﴿ لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهَرَ بِالشَّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِرًّ وَكُنْ اللهِّ عَن ظُلِرًً وَكُنْ اللهُ تَعِيمًا فَي إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ نَعَفُوا عَن شُوّو فَإِنَّ اللهِ كَانَ عَفُواً فَيْرًا ﷺ. شَوْو فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُواً فَيْرًا ﷺ.

﴿١٤٨﴾ يخبر تعالى أنه لا يحبُّ الجهر بالسوء من القول؛ أي: يبغض ذلك ويمقُتُه ويعاقبُ عليه، ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن؛ كالشتم والقذف والسَّبِّ ونحو ذلك؛ فإن ذلك كلَّه من المنهيِّ عنه الذي يبغضُه الله، ويدلُّ مفهومها أنه يحبُّ الحسن من القول؛ كالذّكر والكلام الطيب الليِّن. وقوله: ﴿إلا من ظُلم﴾؛ أي: فإنه يجوز له أن يَدْعُوَ على من ظَلَمَهُ

ويشتكي منه ويجهر بالسُّوء لمن جَهَرَ له به من غير أن يكذِبَ عليه ولا يزيدُ على مظلمتِهِ ولا يتعدَّى بشتمه غير ظالمه، ومع ذلك؛ فعفوُهُ وعدم مقابلته أولى؛ كما قال تعالى: ﴿فمن عفا وأَصْلَحَ فأجرُهُ على اللّه ﴾، ﴿وكان اللّه سميعاً علىماً ﴾.

ولما كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيئ والحسن والمباح؛ أخبر تعالى أنه سميع، فيسمع أقوالكم؛ فاحذروا أن تتكلّموا بما يغضب ربّكم فيعاقبكم [على ذلك]، وفيه أيضاً ترغيب على القول الحسن. عليمٌ بنيّاتكم ومصدر أقوالكم.

﴿١٤٩﴾ ثم قال تعالى: ﴿إِن تُبْدُوا خيراً أُو تُخْفُوه﴾: ولهذا يشمل كلَّ خير قوليِّ وفعليِّ ظاهر وباطن من واجب ومستحب، ﴿أُو تعفوا عن سوءٍ﴾؛ أي: عمَّن ساءكم في أبدانكم وأموالِكم وأعراضِكم فتسمَحوا عنه؛ فإنَّ الجزاء من جنس العمل؛ فمن عفا لله؛ عفا الله عنه. ومن أحسن؛ أحسن الله إليه؛ فلهذا قال: ﴿فإنَّ الله كان عفوًا قديراً﴾؛ أي: يعفو عن زَلَّات عباده وذنوبهم العظيمة، فيسدِلُ عليهم سِثْرَه، ثم يعاملهم بعفوهِ التامِّ الصادر عن قدرته.

وفي لهذه الآية إرشادٌ إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأنَّ الخلق والأمر صادرٌ عنها، وهي مقتضية له ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى كما في هذه الآية، لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء، رتَّب على ذلك بأن أحالنا على معرفة أسمائهِ، وأنَّ ذلك يُغنينا عن ذِكْر ثوابها الخاص.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ؞ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا َ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ؞ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَصَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعَتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا ثُهِيـنَا ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورُهُمْ وَكَانَ ٱللّهُ غَفُورًا رَجِيمًا ۞﴾.

﴿١٥٠﴾ هَنا قِسْمان قد وَضَحَا لكلِّ أحد: مؤمن بالله وبرسله كلِّهم وكتبه، وكافرٌ بذلك كلِّه. وبقي قسم ثالثٌ: وهو الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون بعض، وأنَّ هذا سبيلٌ ينجيه من عذاب الله، إن هذا إلَّا مجرَّد أماني؛

فَيْمَانَقْضِهِم مِيشَقَهُمْ وَكُفْرِهِم عِايَدِتِ اللّهِ وَقَنْلِهِمُ الْأَنْلِيَاءَ فَيْمَانَقْضِهِم مِيشَقَهُمْ وَكُفْرِهِم عِايَدِتِ اللّهِ وَقَنْلِهِمُ الْأَنْلِيَاءَ فَلَا يُوْمِنُونَ إِلّا قِلِيلًا هِ وَيَكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ فَلا يُوْمِنُونَ إِلّا قِلِيلًا هِ وَعَلَيْهِمُ إِنَّا قَنْلُنَا الْمَسِيحَ عِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ مُسُولَ اللّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُيهَ هُمُّ وَإِنَّ اللّيَنَ مَرَيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُيهَ هُمُّ وَإِنَّ اللّيَنَ مَرَيَمَ الْمَعْ اللّهُ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَكِن شُعِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا الْبَيْعَ الظَّنْ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُعْهِ اللّهُ اللّهُ وَلِنَالَا اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ مُولَى اللّهُ عَلِيلًا اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيما وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا قَلْهُ إِلَيْكُومَ اللّهُ عَلِيلًا اللّهُ عَزِيزًا حَكِيما وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا قَلْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْمَ مُعِيدًا إِلّا لِيُوْمِنَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنِيزًا حَكِيما الْقِيمَةُ وَاللّهُ وَلَكُومُ مَنَ اللّهُ عَلَيْمَ مُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَالْ

فإنَّ لهؤلاء يريدون التفريق بين الله وبين رسله؛ فإنَّ من تمام تولَّى الله حقيقة؛ تولَّى جميع رسله؛ لأن ذلك من تمام تولِّيه، ومن عادى أحداً من رسله؛ فقد عادى الله وعادى جميع رسله؛ كما قال تعالى: ﴿مَن كان عَدُوَّا لله . . . ﴾ الآيات، وكذلك من كفر برسول؛ فقد كفر بجميع الرسل، بل بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن.

(١٥١ ـ ١٥٢) ولهذا قال: ﴿أُولئك هم الكافرون حقًّا﴾، وذلك لئلًّا يُتَوهَّم أنَّ مرتبَّتَهم متوسطةٌ بين الإيمان والكفر. ووجه كونهم كافرين حتَّى بما زَعَموا الإيمان به؛ أنَّ كلَّ دليل دلُّهم على الإيمان بمن آمنوا به موجودٌ هو أو مثله أو ما فوقه للنبيِّ الذي كفروا به، وكلَّ شبهةٍ يزعُمون أنهم يقدحون بها في النبيِّ الذي كفروا به موجودٌ مثلها أو أعظم منها فيمن آمنوا به، فلم يبق بعد ذٰلك إلا التشهِّي والهوي ومجرَّد الدَّعوي التي يمكن كلُّ أحدٍ أنْ يقابِلُها بمثلها. ولما ذكر أن لهؤلاء هم الكافرون حَقًّا؛ ذكر عقاباً شاملاً لهم ولكل كافر، فقال: ﴿ وَأَعْتَدُنا للكافرين عذاباً مُهيناً ﴾؛ كما تكبُّروا عن الإيمان بالله؛ أهانَهم بالعذاب الأليم المُخْزى. ﴿والذين آمنوا بالله ورسلِهِ ﴾: ولهذا يتضمَّن الإيمان بكلِّ ما أخبر الله به عن نفسه وبكلِّ ما جاءت به الرسلُ من الأخبار والأحكام. ولم يفرِّقوا بين أحدٍ من رسله، بل آمنوا بهم كلُّهم؛ فهذا الإيمان الحقيقيُّ واليقين المبنيُّ على البرهان.

﴿ أُولَئُكُ سُوف يؤتيهم أَجُورَهم ﴾؛ أي: جزاءً إيمانِهم وما ترتَّب عليه من عمل صالح وقول حسن وخُلُق جميل؛ كلُّ على حَسَبِ حاله، ولعلَّ هٰذا هو السرُّ في إضافة الأجور إليهم. ﴿ وكان الله غفوراً رحيماً ﴾: يغِفرُ السيِّئات، ويتقبَّل الحسنات.

﴿ يَسْتَلُكُ أَمْلُ ٱلْكِنْكِ أَن ثَنَزَلَ عَلَيْهِم كِنْبُا مِن السَّمَاءُ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ ٱكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا الله جَهْرَةُ فَأَخَذَنُهُمُ الطَّورَ الطَّيْمِةُ أَكْبَرُ مِن ذَلِكَ وَمَاتَيْنَا مُوسَىٰ الطَّائِمَةُ أَكْبَرُ مِن ذَلِكَ وَمَاتَيْنَا مُوسَىٰ الطَّورَ الطَّورَ الطَّورَ الطَّورَ الطَّورَ الطَّورَ الْمَبْتِ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِيثَقًا عَلِيقًا فِي فَهِمُ الطُّورَ مِيثَقَاعَ عَلِيقًا فَي فَهُمُ الطَّورَ المَّهِمُ وَقَالِهِمُ وَقَوْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِم وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَدَ اللَّهِ وَمَالَّوهُ وَمَا صَلَيْوهُ وَلَكِن شُومَ وَوَلِهِمْ وَوَلِهِمْ عَلَى مَرْيَكَ مُرْمَ رَسُولُ اللهِ وَمَا صَلَيْوهُ وَلَكِن شُومَ وَلَكِن الْمَنْعَالُومُ وَمَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهَا فَلَى مَرْيَمَ مَلِيكَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَكُمْ فِيهِ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَمَا صَلَيْوهُ وَلَكِن شُومَ وَلَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَكُمُ وَمَا عَلَيْهُمُ وَلَكِن شُومُ وَلَكِن شُومَةً فَلَمْ وَلَوْلُومُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَكُن اللهُ عَرْبِرًا حَكِيمًا فَهُ وَإِن اللّهَ عَلَيْهُمْ اللهُ إِلَيْهُ وَكَانَ الللهُ عَرْبِرًا حَكِيمًا فَي وَإِن اللّهِ الْمَالِقُومُ وَمَا عَلَيْهُمُ اللهُ إِلَيْهُ وَكَانَ الللهُ عَرْبِرًا حَكِيمًا فَهُ وَإِن اللّهُ عَرْبِرًا حَكِيمًا فَي وَإِن اللّهُ عَرْبِرًا حَكِيمُ اللهُ عَرْبِرًا حَكِيمًا فَلَولُهُ وَمَا اللّهُ عَرْبُرًا حَكِيمًا فَاللهُ عَيْمًا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَمَالِكُومُ وَلَا عَلَيْهُمْ عَلَيْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَاللهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَاللهُ وَاعْتُولُوا وَاعْتُوا لِلْكُومُونَ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَاللهُ عَلَيْهُمُ وَلَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَا لِلْهُ عَلَيْهُمُ وَلَا عَلْهُولُكُومُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَالْهُولُولُولُولُولُولُولُولُ

﴿١٥٣ ـ ١٥٣﴾ لهذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمدٍ على وجه العناد والاقتراح وجَعْلِهم لهذا السؤال يتوقَّف عليه تصديقُهم أو تكذيبُهم، وهو أنَّهم سألوه أن ينزِلَ عليهم القرآن جملةً واحدةً كما نزلتِ التوراة والإنجيل، ولهذا غاية الظُّلم منهم [والجهل]؛ فإن الرسول بشرٌ عبدٌ مدبًرٌ ليس في يده من الأمر شيءٌ، بل الأمر كلُّه لله، وهو الذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده؛ كما قال تعالى عن الرسول لما ذَكرَ الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد: ﴿قُلْ سبحان ربِّي هل كنتُ إلا بشراً رسولاً ﴾؛ وكذلك جعلهم الفارق بين الحقِّ والباطل مجرَّد إزال الكتاب جملةً أو مفرقاً مجرَّد دعوى لا دليل عليها، ولا مناسبة بل ولا شبهة؛ فمن أين يوجد في نبوَّة أحد من

الأنبياء أنَّ الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرَّقاً ؛ فلا تؤمنوا به ولا تصدِّقوه ؟! بل نزول هُذا القرآن مفرَّقاً بحسب الأحوال مما يَدُلُّ على عظمتِهِ واعتناء الله بمن أُنْزِل عليه ؛ كما قال تعالى: ﴿وقال الذين كفروا لولا نُرُّلُ عليه القرآن جملةً واحدةً كذلك لِنُثَبِّتَ به فؤادك ورتَّلْناه ترتيلاً . ولا يأتونَكَ بَمَثل إلا جئناك بالحقِّ وأحسنَ تفسيراً ﴾.

فلمَّا ذكر اعتراضهم الفاسد؛ أخبر أنه ليس بغريب من أمرهم، بل سبق لهم من المقدِّمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوا مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به؛ من سؤالهم له رؤية الله عياناً، واتِّخاذهم العجلَ إلها يعبُدونه من بعد ما رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يَرَه غيرهم، ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم، وهو التوراة حتى رفع الطُّور من فوق رؤوسهم، وهُدِّدوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيمان الشبيه بالإيمان الضروريّ، ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجَّداً مستغفرين فخالفوا القول والفعل، ومن اعتداء من اعتدى منهم في السبت فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة، وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم فنبذوه وراء ظهورهم وكفروا بآيات الله وقتلوا رسلَه بغير حقٌّ، ومن قولهم: إنَّهم قتلوا المسيح عيسى وصلبوه، والحالُ أنَّهم ما قتلوه وما صلبوه بل شُبِّه لهم غيره. فقتلوا غيره وصَلِّبوه، وادِّعائهم أنَّ قلوبهم غلفٌ لاَّ تفقه ما تقول لهم ولا تفهمه، وبصدِّهم الناس عن سبيل الله فصدُّوهم عن الحقِّ، ودعَوْهم إلى ما هم عليه من الضلال والغيِّ، وبأخذِهم السُّحت والرِّبا مع نهى الله لهم عنه والتشديد فيه؛ فالذين فعلوا لهذه الأفاعيل لا يُستنكر عليهم أن يسألوا الرسول محمداً أن ينزِّل عليهم كتاباً من

ولما كان المراد من تعديد ما عدَّد الله من قبائحهم هذه المقابلة؛ لم يبسطها في هذا الموضع، بل أشار إليها وأحال على مواضعها، وقد بسطها في غير هذا الموضع في المحلِّ اللائق ببسطها.

﴿١٥٩﴾ وقوله: ﴿وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ﴾: يحتمل أن الضمير هنا في قوله قبل موته يعودُ إلى أهل الكتاب، فيكون على لهذا كلُّ كتابي يحضُرُه الموت ويعاين الأمر حقيقة؛ فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام، ولكنه إيمان لا ينفع؛ إيمان اضطرار، فيكون مضمون لهذا التهديد لهم والوعيد أن لا يستمرُّوا على لهذه الحال التي سيندمون عليها قبل مماتهم؛ فكيف يكون حالهم يوم حشرهم وقيامهم؟! ويحتمل أن الضمير في قوله: ﴿قبل موته ﴾: راجعٌ إلى عيسى عليه السلام، فيكون المعنى: وما من أحدٍ من أهل الكتاب إلا ليؤمننَّ بالمسيح عليه السلام قبل موت المسيح، وذٰلك يكون عند اقتراب السَّاعة وظهور علاماتها الكبار؛ فإنها تكاثرت الأحاديث الصحيحة (١) في نزوله عليه السلام في آخر هذه الأمة؛ يقتُلُ الدجَّال، ويضعُ الجِزْية، ويؤمَّنُ به أهل الكتاب مع المؤمنين ﴿ ويوم القيامة ﴾: يكون عيسى عليهم شهيداً يشهد عليهم بأعمالهم وهل هي موافقةٌ لشرع الله أم لا؟ وحينئذٍ لا يشهد إلَّا ببطلان كلِّ ما هم عليه مما هو مخالف لشريعة القرآن، ولما دعاهم إليه محمدٌ ﷺ عَلِمْنا بذُلك لعِلْمنا بكمال عدالة المسيح عليه السلام وصدقِهِ، وأنَّه لا يشهدُ إلَّا بالحقِّ، إلَّا أنَّ مَا جاء به محمَّدٌ ﷺ هو الحقُّ وما عداه فهو ضلالٌ وباطلٌ.

(١٦٠ - ١٦١) ثم أخبر تعالى أنه حرَّم على أهل الكتاب كثيراً من الطيِّبات التي كانت حلالًا عليهم، وهٰذا تحريم عقوبة، بسبب ظلمهم واعتدائهم وصدِّهم الناس عن سبيل الله ومنعهم إيَّاهم من الهدى وبأخذهم الرِّبا وقد نُهوا عنه، فمنعوا المحتاجين ممَّن يبايعونه عن العدل، فعاقبهم الله من جنس فعلهم، فمنعهم من كثير من الطيِّبات التي كانوا بصدد حلِّها لكونها طيبة. وأما التحريم الذي على هٰذه الأمة؛ فإنه تحريم تنزيه لهم عن الخبائث التي تضرُّهم في دينهم ودنياهم.

﴿ لَكِينِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

(۱) كما في "صحيح البخاري" (۲۲۲۲)، ومسلم (۱۵۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ذكر ابن كثير الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم إلى الأرض من السماء عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وإن من أهل الكتاب إلَّا ليؤمنن به...﴾ الآمة.

وَالْاَسْخَوْ وَيَعْفُونَ وَلِسْمَعِيلُ وَلِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَالْاَسْخَقَ وَيَعْفُوبَ وَلُوشُ وَهُرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَالْاَسْخَقَ وَيَعْفُوبَ وَيُوشُ وَهُرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُوشُ وَهُرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَمَا تَيْنَا دَاوُد دَرَبُورًا ۞ وَرُسُلًا قَدِّ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَكَاتَيْنَا دَاوُد دَرَبُورًا ۞ وَرُسُلًا قَدِّ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَحْلِيمًا ۞ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعُلَّايَكُونَ وَسُلِيمًا اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَسُلِيمًا اللَّهُ عَلَيْكَ أَلْرُسُلُوا وَكَانَ اللَّهُ عَنِيزًا حَرِيمَا اللَّهُ عَلَيْكَ أَلْرُسُولُ وَكَانَ اللَّهُ عَنِيزًا حَرِيمَا اللَّهُ عَلَيْكَ أَلْوَلَهُ عَنِيزًا حَرِيمَا اللَّهُ عَلَيْكَ أَلْوَلُومِ لَمُ عَلَيْكُ أَلْوَلُومِ لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَنِيزًا حَرِيمَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَنِيزًا حَرِيمَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَنِيزًا حَرَيمَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَنِيزًا حَرَيمَا اللَّهُ وَلَيْعُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَنِيزًا حَرَيمَا اللَّهُ وَاللَّمُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَنِيمُ اللَّهُ عَنْ مَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا وَالْكُونَا وَالْكُونَا وَالْكُونَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

وَمَا أُنِولَ مِن قَبْلِكُ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَوَةُ وَالْمُؤْوَثِ الرَّكُوةَ وَالْمُؤْوِثِ الرَّكُوةَ وَالْمُؤْمِثُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِ الْأَخِوْ أُولَكِكَ سَنُوْقِتِهِمْ أَجُرًّا عَظِيًّا ﴿ اللَّهِ .

«١٦٢» لما ذَكر معايب أهل الكتاب؛ ذكر الممدوحين منهم، فقال: ﴿لَكِنَ الراسخون في العلم»؛ أي: الذين تُبَتَ العلم في قلوبهم ورَسَخَ الإيقان في أغدتهم، فأثمر لهم الإيمان التام العام، ﴿بما أُنزِلَ مِن قبلك﴾: وأثمر لهم الأعمال الصالحة من إقامة الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة اللَّذين هما أفضل الأعمال، وقد اشتملتا على الإخلاص للمعبود والإحسان إلى العبيد، وآمنوا باليوم الآخر، فخافوا الوعيد ورَجَوا الوعد، ﴿أُولَتُكُ سَنُوتِيهم أَجراً عظيماً»؛ لأنَّهم جمعوا بين العلم والإيمان والعمل الصالح والإيمان بالكتب والرسل السابقة واللاحقة.

﴿١٦٣﴾ يخبر تعالى أنَّه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار الصَّادقة ما أوحى إلى لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي لهذا عدة فوائد:

منها: أنَّ محمداً ﷺ ليسَّ ببدع من الرسل، بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد الكثير والجمَّ الغفير؛ فاستغراب رسالته لا وجه له إلَّا الجهل أو العناد.

ومنها: أنَّه أوحي إليه كمَّا أوحي إليهم من الأصول والعدل الذي اتَّفقوا عليه، وأنَّ بعضهم يصدِّق بعضاً، ويوافق بعضهم بعضاً.

ومنها: أنَّه من جنس لهؤلاء الرسل؛ فليعتبِرْه المعتبر بإخوانه المرسلين؛ فدعوتُه دعوتُهم، وأخلاقُهم متَّفقة، ومصدَرُهم واحدٌ، وغايتُهم واحدٌ، وخايتُهم واحدٌ، وغايتُهم واحدٌ،

ومنها: أنَّ في ذِكْرِ لهؤلاء الرسل وتعدادهم: من التنوية بهم، والثناء الصادق عليهم، وشرح أحوالهم، مما يزداد به المؤمنُ إيماناً بهم ومحبَّة لهم واقتداءً بهديهم واستناناً بسنتهم ومعرفة بحقوقهم، ويكون ذلك مصداقاً لقوله: ﴿سلامٌ على نوح في العالمين﴾، ﴿سلامٌ على إبراهيم﴾، ﴿سلامٌ على موسى وهارون﴾، ﴿سلامٌ على إل ياسينَ. إنَّا كذلك نَجْزي المحسنينَ﴾؛ فكل محسن له من الثَّناء الحسن بين الأنام بحسبِ إحسانِهِ، والرسلُ خصوصاً لهؤلاء المسمَّون في المرتبة العلياء من الإحسان.

ولمّا ذكر اشتراكهم بوحيه؛ ذَكَرَ تخصيص بعضِهم، فذَكَرَ أنَّه آتى داود الزَّبور، وهو الكتاب المعروف المزبور، الذي خَصَّ الله به داود عليه السلام لفضلِهِ وشرفِه، وأنَّه كلَّم موسى تكليماً؛ أي: مشافهةً منه إليه لا بواسطة، حتى اشتهر بهذا عند العالمين، فيقال: موسى كليم الرحمٰن.

﴿١٦٤﴾ وذكر أن الرُّسل منهم من قصَّه الله على رسوله، ومنهم من لم يَقْصُصْه عليه، ولهذا يدلُّ على كثرتِهِم. ﴿١٦٥﴾ وأنَّ الله أرسلهم مبشِّرين لمن أطاع الله واتَّبعهم بالسعادة الدُّنيويَّة والأخرويَّة، ومنذرين مَن عصى الله وخالفهم بشقاوة الدَّارين؛ ﴿لئلاً يكونَ للناس على الله حجَّةٌ بعد الرسل﴾، فيقولوا ما جاءنا من بشيرٍ ولا نذيرٍ، قل:

قد جاءكم بشير ونذيرٌ، فلم يبق للخلق على الله حجة؛ لإرساله الرسل تترى؛ يبيِّنون لهم أمر دينهم ومراضى ربهم ومساخِطَه وطرقَ الجنة وطرق النار؛ فمن كَفَرَ منهم بعد ذٰلك، فلا يلومنَّ إلا نفسه، ولهذا من كمال عزَّته تعالى وحكمتِهِ؛ أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وذلك أيضاً من فضله وإحسانه؛ حيث كان الناس مضطرِّين إلى الأنبياء أعظم ضرورةٍ تقدُّر، فأزال هذا الاضطرار؛ فله الحمد والشكر، ونسأله كما ابتدأ علينا نعمته بإرسالهم أن يتمُّها بالتوفيق لسلوك طريقهم؛ إنَّه | ورجع بالخسارتين وفاتته الهدايتان؟! جوادٌ كريمٌ.

> ﴿ لَكِن اللَّهُ يَشَّهُ لَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِةً -وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ ﴿ .

﴿١٦٦﴾ لما ذُكِر أن الله أوحى إلى رسوله محمدٍ ﷺ كما أوحى إلى إخوانِهِ من المرسَلين؛ أخبر هنا بشهادتِهِ تعالى على رسالته وصحّة ما جاء به. وأنه ﴿أَنزله بعلمه ﴿: يُحتمل أن يكون المرادُ: أنْزَلَهُ مشتملاً على علمه؛ أي: فيه من العلوم الإلهية والأحكام الشرعيَّة والأحبار الغيبيَّة ما هو من علم الله تعالى الذي علَّم به عباده، ويُحتمل أن يكون المرادُ: أَنْزَلَهُ صادراً عن علمه، ويكون في ذٰلك إشارةٌ وتنبيهٌ على وجه شهادتِهِ، وأنَّ المعنى إذًا كان تعالى أنزل لهذا القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي، وهو يعلم ذلك، ويعلم حالة الذي أنزله عليه، وأنه دعا الناس إليه؛ فمن أجابه وصدَّقه؛ كان وليه، ومن كذَّبه وعاداه؛ كان عدوه، واستباح ماله ودمه، والله تعالى يمكِّنه ويوالي نصره ويجيب دعواته ويخذُل أعداءه وينصر أولياءه؛ فهل توجد شهادةٌ أعظم من لهذه الشهادة وأكبر؟! ولا يمكن القدح في لهذه الشهادة إلَّا بعد القدح بعلم الله وقدرتِه وحكمتِه. وإخباره تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل على رسوله؛ لكمال إيمانهم ولجلالة هذا المشهود عليه؛ فإن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلَّا الخواصُّ؛ كما قال تعالى في الشهادة ا ﴿ وكفى بالله شهيداً ﴾ .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَلًا | بَعِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّدَ خَلِدِينَ فِهَمَّ أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ ﴿ .

وسلامه عليهم، وأخبر برسالة خاتمهم محمدٍ، وشَهدَ بها وشَهِدَتْ ملائكته؛ لَزمَ من ذلك ثبوت الأمر المقرَّر والمشهود به، فوجب تصديقُهم والإيمان بهم واتِّباعهم، ثم توعَّد من كفر بهم، فقال: ﴿إِنَّ الذين كفروا وصَدُّوا عن سبيل الله ﴾؛ أي: جمعوا بين الكفر بأنفسهم وصدِّهم الناس عن سبيل الله، ولهؤلاء [هم] أئمة الكفر ودُعاة الضَّلال، ﴿قد ضَلُّوا ضلالاً بعيداً ﴾، وأي ضلال أعظم من ضلال من ضَلَّ بنفسه وأضلَّ غيره؛ فباء بالإثمين أ

﴿ ١٦٨ _ ١٦٩﴾ ولهذا قال: ﴿إِنَّ النَّدِينَ كَفُرُوا وظلموا ﴿: وهذا الظلم هو زيادة على كفرهم، وإلَّا ؟ فالكفر عند إطلاق الظُّلم يدخل فيه، والمراد بالظلم هنا: أعمال الكفر والاستغراق فيه؛ فهؤلاء بعيدون من المغفرة والهداية للصراط المستقيم، ولهذا قال: ﴿لم يكن الله ليغفرَ لهم ولا ليهدِيَهم طريقاً إلَّا طريقَ جهنَّم ﴾، وإنَّما تعذَّرت المغفرة لهم والهداية لأنَّهم استمرُّوا في طُغيانهم وازدادوا في كفرهم فطُبعَ على قلوبهم وانسدَّت عليهم طرقُ الهداية بما كسبوا وما ربُّك بظلًّام للعبيد. ﴿وكانَ ذٰلك على الله يسيراً ﴿ ؛ أي: لا يُبالى الله بهم ولا يعبأ ؛ لأنَّهم لا يَصْلُحون للخير، ولا يَليق بهم إلَّا الحالة التي اختاروها لأنفسهم.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن زَّيِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمُمْ وَإِن تَكَفُّرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمُ حَكِيمًا ١٠٠٠ .

﴿١٧٠﴾ يأمر تعالى جميعَ الناس أن يؤمِنوا بعبدِهِ ورسوله محمَّد ﷺ، وذكر السبب الموجب للإيمان به والفائدة من الإيمان به. والمضرَّة من عدم الإيمان به.

فالسَّبب الموجب هو إخباره بأنَّه جاءهم بالحقِّ؛ أي: فمجيئُهُ نفسُه حقٌّ وما جاء به من الشرع حقٌّ؛ فإنَّ العاقل يعرفُ أن بقاء الخلق في جهلهم يعمهون وفي كفرهم يتردُّدون والرسالة قد انقطعت عنهم غيرُ لائق بحكمةِ اللَّهُ على التوحيد: ﴿شَهِدَ اللَّهِ أَنَّه لا إِلٰه إِلَّا هو والملائكةُ | ورحمته؛ فمن حكمتِهِ ورحمته العظيمة نفس إرسال وأولُّو العلم قائماً بالقِسْطِ لا إله إلَّا هو العزيزُ الحكيم، * الرسول إليهم ليعرِّفهم الهدى من الضلال والغي من الرشد؛ فمجرَّد النظر في رسالتِهِ دليلٌ قاطعٌ على صحَّة نبوَّته، وكذلك النظر إلى ما جاء به من السرع العظيم والصِّراط المستقيم؛ فإنَّ فيه من الإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة والخبر عن الله وعن اليوم الآخر ما لا يعرفه إلَّا بالوحى والرسالة، وما فيه من الأمر بكلِّ خير وصلاح ورشد وعدل وإحسان وصدق وبرِّ وصلةٍ وحسن خُلق، ﴿١٦٧﴾ لما أخبر عن رسالة الرُّسل صلوات اللَّه أومن النهي عن الشرِّ والفساد والبغي والظُّلم وسوء الخُلُق

يَتَأَهْلُ النَّهِ الْمَالِيْنِ الْمَا الْمَسِيحُ عِيسَى اَبَنُ مَّ مَ وَلَا تَقُولُواْ اللَّهِ وَكِيمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكِيمَ اللَّهُ وَلَا الْمَلَيْحِ كُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمَلَيْحِ كُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمَلَيْحِ كُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمَلَيْحِ كُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمَلِكِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُتَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُتَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُتَعْمَ الللَّهُ وَالْمُتَالِي اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ وَالْمُتَعْ الللللَّهُ الللْهُ الللللَّهُ الللللِهُ الللللَّهُ الللللَّهُ ال

والكذب والعقوق، مما يقطع به أنَّه من عند الله، وكلَّما ازداد به العبد بصيرةً؛ ازداد إيمانُه ويقينُه؛ فهذا السبب الداعي للإيمان.

وأما الفائدة في الإيمان؛ فأخبر أنه خيرٌ ﴿لكم﴾، والخير ضدُّ الشرِّ؛ فالإيمان خير للمؤمنين في أبدانهم وقلوبهم وأرواحهم ودُنياهم وأخراهم، وذلك لما يترتَّب عليه من المصالح والفوائد؛ فكلُّ ثواب عاجل وآجل فمن ثمرات الإيمان؛ فالنصر والهدى والعلم والعمل الصالح والسرور والأفراح والجنَّة وما اشتملت عليه من النعيم كلُّ ذلك سبب عن الإيمان؛ كما أن الشقاء النُيويُّ والأخرويُّ من عدم الإيمان أو نقصه.

وأما مضرَّة عدم الإيمان به ﷺ؛ فيُعْرَفُ بضدٌ ما يترتَّب على الإيمان به وأن العبد لا يضرُّ إلَّا نفسه، والله تعالى غنيٌ عنه لا تضرُّه معصية العاصين، ولهذا قال: ﴿فَإِنَّ لَلّه ما في السموات والأرضِ﴾؛ أي: الجميع خَلْقُه وملكُه وتحت تدبيره وتصريفه. ﴿وكان الله عليماً﴾: بكلِّ شيءٍ ﴿حكيماً﴾: في خلقِهِ وأمره؛ فهو العليم بمن يستحقُ الهداية والغواية، الحكيم في وضع الهداية والغواية موضعهما.

﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَشْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَنْقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلَّا ٱلْكَوْلُ اللّهِ إِلَّا ٱلْكَوْلُ اللّهِ وَكَلّمَتُهُمْ اللّهَ وَرُسُلِهُمْ وَلَمُ اللّهُ وَرُسُلِهُمْ وَرُسُلِهُمْ وَرُسُلِهُمْ وَرُسُلِهُمْ وَرُسُلِهُمْ وَرُسُلِهُمْ وَلَمُ اللّهُ وَرُسُلِهُمْ وَلَمُ اللّهُ وَرُسُلِهُمْ وَلَمُ اللّهُ وَرُسُلِهُمْ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَرُسُلِهُمْ وَلَمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ إِلّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلُولُولُكُمْ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِهُ إِلّهُ إِلَّهُ وَلِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

تَقُولُوا ثَلَنَةً اَنتَهُوا خَيْرًا لَكُمُ إِنَّمَا اللَّهُ إِنَّهَ اللَّهُ وَحِدُّ شُبْحَنَهُۥ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلشَّمَوَنِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِّ وَكَفَىٰ بِاللّهِ وَكِيلًا ﷺ.

﴿١٧١﴾ ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلوِّ في الدِّين، وهو مجاوزة الحدِّ والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع، وذَلك كقول النصارى في غلوُهم بعيسى عليه السلام ورفعِهِ عن مقام النبوَّة والرِّسالة إلى مقام الرَّبوبيَّة الذي لا يليقُ بغير الله؛ فكما أن التَّقصير والتفريط من المنهيَّات؛ فالغلوُّ كذلك، ولهذا قال: ﴿ولا تقولوا على اللهِ إلَّا الحقَّ﴾، وهذا الكلام يتضمَّن ثلاثة أشياء: أمرين منهيّ عنهما، وهما قول الكذب على الله والقول بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ورسله. والثالث: مأمورٌ [به]، وهو قول الحقّ في هذه الأمور.

ولما كانت هٰذه قاعدةً عامَّةً كليَّةً، وكان السياق في شأن عيسى عليه السلام نصَّ على قول الحقِّ فيه المخالف لطريقة اليهوديَّة والنصرانيَّة، فقال: ﴿إنَّما المسيح عيسى بن مريم رسولُ الله؛ أي: غاية المسيح عليه السلام ومنتهى ما يصل إليه من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين، وهي درجة الرسالة، التي هي أعلى الدَّرجات وأجلّ المثوبات، وأنه ﴿كَلِمَتُهُ القاها إلى مريم﴾؛ أي: كلمة تكلّم الله بها، فكان بها عيسى، ولم يكن تلك الكلمة، وإنما كان بها، وهٰذا من باب إضافة التشريف والتكريم، وكذلك قولُه: ﴿وروحٌ منه﴾؛ أي: من الأرواح التي خلقها وكمَّلها بالصِّفات الفاضلة والأخلاق الكاملة، أرسل الله رُوحه جبريلَ عليه السلام، فنفَخَ في فرج مريم عليها السلام، فحملت بإذن الله بعيسى عليه السلام، فلمَّا بيَّن حقيقة عيسى عليه السلام؛ أمر أهل الكتاب بالإيمان به وبرسله، ونهاهم أن يجعلوا الله ثالث ثلاثة؛ أحدهم عيسى والثاني مريم؛ فهذه مقالة النصارى قبَّحهم الله، فأمرهم أن ينتهوا، وأخبر أن ذلك خيرٌ لهم؛ لأنه الذي يتعين أنه سبيل النجاة وما سواه فهو طرق الهلاك. ثم نزَّه نفسه عن الشريك والولد، فقال: ﴿إنَّما الله إله واحدٌ»؛ أي: هو المنفردُ بالألوهيَّة الذي لا تنبغى العبادة إلّا له. ﴿سبحانه﴾؛

tayer kanmidanman MI-1035 Signa Fight Date. 2016 Signa Constitution (1986)

أي: تنزَّه وتقدَّس، ﴿أَن يكونَ له ولدٌ ﴾: لأنَّ ﴿له ما في السلموات وما في الأرض﴾؛ فالكلُّ مملوكون له مفتقِرون إليه؛ فمحالٌ أن يكون له شريكٌ منهم أو ولدٌ.

ولما أخبر أنه المالك للعالم العلويِّ والسفليِّ أخبر أنه قائمٌ بمصالحهم الدنيويَّة والأخرويَّة، وحافظها [ومجازيهم](١) عليها تعالى:

﴿ لَنَ يَسْتَنَكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ وَلَا الْمَلَيْكُةُ لَلْهُ وَلَا الْمَلَيْكُةُ لَلْهَ لِللّهِ لَلْمَ الْمَلْكِكَةُ لَلْمَ لَكُونَ وَمَسْتَكُمْ فَامَا اللّهَ اللّهِ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَيَسْتَكُمْ فَامَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلِيّا وَلَا عَلَى اللّهِ وَلِيّا وَلَا عَلِيهُ وَلَا يَهِدُونَ لَهُم مِن دُونِ اللّهِ وَلِيّا وَلَا فَهُم مِن دُونِ اللّهِ وَلِيّا وَلَا فَهُم اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلِيّا وَلَا فَهُم اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلِيّا وَلَا فَهُم اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلِيّا وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

﴿١٧٢﴾ لما ذكر تعالى غلوَّ النصاري في عيسي عليه السلام، وذَكرَ أنَّه عبده ورسوله؛ ذَكرَ هنا أنه لا يستنكِفُ عن عبادتِهِ ربَّه؛ أي: لا يمتنع عنها رغبةً عنها، لا هو ﴿ولا الملائكة المقربون ﴿، فنزَّمهم عن الاستنكاف، وتنزيههم عن الاستكبار من باب أولى، ونفى الشيء فيه إثباتُ ضدِّه؛ أي: فعيسى والملائكة المقربون قد رغبوا في عبادة ربِّهم وأحبُّوها وسَعَوْا فيها بما يَليق بأحوالهم، فأوجب لهم ذٰلك الشرف العظيم والفوز العظيم، فلم يستنكِفوا أن يكونوا عبيداً لربوبيَّته ولا لإلْهيَّته، بل يَرَوْنَ افتقارهم لذَّلك فوق كلِّ افتقار. ولا يُظُنُّ أنَّ رفع عيسى أو غيره من الخلق فوق مرتبته التي أنزله الله فيها وترفُّعه عن العبادة كمالاً، بل هو النقص بعينه، وهو محلُّ الذُّمِّ والعقاب، ولهذا قال: ﴿ومن يَسْتَنكِفْ عن عبادتِهِ ويَسْتَكْبِرْ فسيحشُرهم إليه جميعاً ﴾؛ أي: فسيحشر الخلق كلُّهم إليه المستنكِفين والمستكبرين وعباده المؤمنين، فيحكم بينهم بحكمه العدل وجزائه الفصل.

(۱۷۳) ثم فصَّل حكمه فيهم، فقال: ﴿فأمَّا الذين المَّموا وعملوا الصالحات﴾؛ أي: جمعوا بين الإيمان المأمور به وعمل الصالحات من واجبات ومستحبَّات من حقوق الله وحقوق عباده، ﴿فيوفِيهم أجورَهم﴾؛ أي: الأجور التي رتَّبها على الأعمال كل بحسب إيمانه وعمله، ﴿ويزيدُهم من فضله﴾: من التَّواب الذي لم تَنَلُهُ أعمالُهم ولم يخطُرْ على قلوبِهم، وذَخَلَ في ذٰلك كلُّ ما في الجنَّة من الماكل والمشارب

والمناكح والمناظر والسُّرور ونعيم القلب والرُّوح ونعيم البدن، بل يدخل في ذلك كلُّ خير دينيِّ ودنيويِّ رُبَّبِ على الإيمان والعمل الصالح. ﴿وأمّا الذين اسْتَنكَفوا واسْتَكْبُروا﴾؛ أي: عن عبادة الله تعالى، ﴿فيعذَّبُهم عذاباً أليماً ﴾، وهو سخط الله وغضبه والنار الموقدة التي تطّلع على الأفئدة، ﴿ولا يَجِدون لهم مِن دون الله وليًا ولا نصيراً ﴾؛ أي: لا يجدون أحداً من الخلق يتولَّاهم فيحصِّل لهم المطلوب، ولا من ينصُرُهم فيدفعُ عنهم المرهوب، بل قد تَخَلَّى عنهم أرحم الراحمين وتركهم في عذابِهم خالدين، وما حكم به تعالى؛ فلا رادً لحكمِهِ ولا مغيِّر لقضائهِ.

﴿ يَكَانُهُا النَّاسُ فَذَ جَاءَكُمُ بُرَهَنُ مِن ذَيْكُمُ وَأَزَلْنَا إِلَيْكُمُ وَأَزَلْنَا إِلَيْكُمُ وَوَلَا مُبِيدًا اللَّهِ وَاعْتَصَكُوا بِيدِ فَرَدُ مُبِينًا إِلَيْهِ وَاعْتَصَكُوا بِيدِ فَسَكِنْدَ بِنُهُمُ فِي رَحْمَةِ مِنْتُهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ مِيرَكَا مُسْتَقِيعًا ﴿ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ مِيرَكَا مُسْتَقِيعًا ﴿ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ مِيرَكَا مُسْتَقِيعًا ﴿ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ مِيرَكًا اللَّهِ مِيرَكًا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِيرَكًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُل

﴿١٧٤﴾ يمتنُّ تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهين القاطعة والأنوار السَّاطعة، ويقيمُ عليهم الحجَّة، ويوضِّح لهم المحجَّة، فقال: ﴿يا أَيُّها الناس قد جاءكم برهانٌ من ربِّكم ﴿ ؛ أي: حججٌ قاطعةٌ على الحقِّ تبيِّنه وتوضِّحه وتبيِّن ضدَّه، ولهذا يشمل الأدلُّة العقليَّة والنقليَّة، والآيات الأفقيَّة والنفسيَّة، ﴿ سَنُريهم آياتِنا في الآفاق وفي أَنْفُسِهم حتَّى يتبيَّنَ لهم أنه الحقُّ ، وفي قوله: ﴿مِن ربِّكم ﴾: ما يدلُّ على شرف لهذا البرهان وعظمتِهِ؛ حيث كان من ربِّكم الذي ربَّاكم التربية الدينيَّة والدنيويَّة؛ فمن تربيته لكم التي يُحمد عليها، ويُشكر أن أوصل إليكم البيِّنات ليهدِيكم بها إلى الصِّراط المستقيم والوصول إلى جنَّات النعيم. وأنزل ﴿إليكم نُوراً مبيناً﴾، وهو لهذا القرآن العظيم، الذي قد أشتمل على علوم الأوَّلين والآخِرين والأخبار الصَّادقة النافعة والأمر بكلِّ عدل وإحسانٍ وخير والنهى عن كلِّ ظلم وشرٍّ؛ فالناسُ في ظلمةٍ إنْ لم يستَضيئوا بأنوارهِ، وفي شقاءٍ عظيم إن لم يقتَبسوا من خيرهِ.

والانتفاع به قسمين: ﴿فَأَمَّا النَّينَ اَمنوا باللّه﴾؛ أي: والانتفاع به قسمين: ﴿فَأَمَّا النَّينَ آمنوا باللّه﴾؛ أي: اعترفوا بوجودِهِ واتّصافه بكلِّ وصفي كامل وتنزيهه من كلِّ نقص وعيب، ﴿واعتَصَموا به﴾؛ أي: لجؤوا إلى اللّه واعتمدوا عليه وتبرَّؤوا من حَوْلِهم وقوَّتهم واستعانوا بربِّهم، ﴿فَسِيُدْخِلُهم في رحمة منه وفضل﴾؛ أي: فسيتغمَّدهم بالرحمة الخاصة فيوفَّقهم للخيرات

⁽١) كذا في (ب)، وفي (أ): «ومجازيها».

يَسْتَفَتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَالَةَ إِنِ اُمْ قُلْهَكَ لَيْسَالُهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَلَهُ مَا تَلِكُ وَهُو يَرِثُهَ لَيْسَالُهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَلَدُّ فَالْهَا الشَّلْكَانِ مِّا اَرْكُ اللَّهُ عَالَالْتُلْكَانِ مِّا اَرْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْمِعُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللْمُعَلِمُ

لسَّمَاللَّهَ الزَّعَلِيْ الزَّعِلِيِّةِ

والمعافاة.

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُقْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةَ إِنِ اَمْهُما هَلِكَ لِيَسْ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ يُقْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةَ إِنِ اَمْهُما اللّهُ هَلَكَ لِيَسْ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ يَوْنَهُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَلَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَا لَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ويجزلُ لهم المثوبات ويدفعُ عنهم البليّات

والمكروهات. ﴿ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً ﴾؛ أي: يوفّقهم للعلم والعمل؛ معرفة الحقّ والعمل به؛

أى: ومن لم يؤمن بالله، ويعتَصِمْ به، ويتمسَّك

بكتابه؛ منعهم من رحمتِهِ، وحرمهم من فضلِهِ، وخلَّى

بينهم وبين أنفسِهِم، فلم يَهْتَدوا، بل ضلَّوا ضلالاً مبيناً؛ عقوبةً لهم على تركِهِم الإيمان، فحصلتْ لهم

الخيبةُ والحرمانُ. نسأله تعالى العفو والعافية

﴿ ١٧٦﴾ أخبر تعالى أنَّ الناس استفتوا رسوله ﷺ (١)؛ أي: في الكلالة؛ بدليل قوله: ﴿قل الله يُفتيكم في الكلالة﴾، وهي الميت يموتُ وليس له ولد صُـلْبٍ ولا ولد ابنٍ ولا أب ولا جَدُّ، ولهذا قال: ﴿إِن امرؤ هلك ليس له ولد﴾، أي: لا ذكر ولا أنشى، لا ولد صُلْب ولا ولد ابن، وكذلك ليس له أنثى، لا ولد صُلْب ولا ولد ابن، وكذلك ليس له

والذّ؛ بدليل أنّه ورَّتَ فيه الإخوة، والأخوات بالإجماع لا يرثون مع الوالد؛ فإذا مُلكَ وليس له ولد ولا والدّ. ﴿وله الحتّ﴾؛ أي: شقيقة أو لأب لا لأمّ؛ فإنه قد تقدَّم حكمها. ﴿فلها نصفُ ما ترك﴾؛ أي: نصف متروكات أخيها من نقود وعقار وأثاث وغير ذلك، وذلك من بعد الدّين والوصيّة؛ كما تقدم. ﴿وهو﴾؛ أي: أخوها الشقيق أو الذي للأب، ﴿يَرَثُها إن لم يكن لها ولد﴾، ولم يُقدِّر له إرثاً لأنه عاصبٌ فيأخذ مالها كلّه إن لم يكن صاحبُ فرض ولا عاصب يشارِكه أو ما أبقت الفروض. ﴿فإن كانتا﴾؛ أي: الأختان، ﴿اثنتين﴾؛ أي: فما فوق ﴿فلهما الثّلثانِ مما تركَ، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً﴾؛ أي: اجتمع الذّكور من الإخوة لغير أمّ مع الإناث، ﴿فللذّكر مثلُ حظّ الأنثيين﴾: فيسقُط فرض الإناث ويُعَصّبُهنَّ إخوتُهن. ﴿يبيئُ الله لكم أن تَضِلُوا﴾؛ أي: يبين لكم أحكامه التي المنبين ويوضّحها ويشرحُها لكم فضلاً منه وإحساناً لكي تهتدوا ببيانه [وتعملوا] (٢٠) بأحكامه، ولئلًا تضِلوا عن الصّراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم علمِكم. ﴿واللّه بكلّ شيءٍ عليمٌ ﴾؛ أي: عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة، ويعلم حاجَتَكم إلى بيانِه وتعليمِه، فيعلمكم من علمِه الذي ينفعُكم على الدَّوام في جميع الأزمنة والأمكنة.

آخر تفسير سورة النساء. فلله الحمد والشكر.

* * *

⁽١) كما في "صحيح البخاري" (٦٧٤٣)، ومسلم (١٦١٦) عن جابر قال: دخل عليَّ النبي ﷺ وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح عليَّ من وضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول الله، إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائض.

⁽٢) كذا في (ب). وفي (أ): «تعلموا».

تفسير سورة المائدة

وهى مدنية

بنسب ألَّهِ النَّهْنِ الرَّجَيبَ إِ

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِٱلْمُقُودِّ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْفَكِهِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ ثِحِلِي ٱلصَّبْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحَكُّمُ مَا يُرِيدُ ١

﴿١﴾ لهذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود؛ أي: بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها، ولهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربِّه من التزام عبوديته؛ والقيام بها أتم قيام، وعدم الانتقاص من حقوقها شيئاً، والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرِّهم وصلتهم وعدم قطيعتهم، والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغني والفقر واليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ونحوهما، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: ﴿إنما المؤمنون إخوة ﴾، [بالتناصر](١) على الحقّ والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع؛ فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه؛ فَكلُّها دآخلةٌ في العقود التي أمر الله بالقيام بها [ويستدل بهذه الآية أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، وأنها تنعقد بما دلَّ عليها من قول أو ا فعل لإطلاقها]^(۲).

لأجلكم، رحمة بكم، ﴿بهيمة الأنعام﴾: من الإبل والبقر والغنم، بل ربُّما دَخَلَ في ذٰلك الوحشي منها والظباء وحمر الوحش ونحوها من الصيود. واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمِّه بعدما تذبح. ﴿إلَّا ما يُتْلِّي عليكم ﴾: تحريمُه منها في قوله: ﴿ حُرِّمَتْ عليكُم الميتةُ والدُّمُ ولحمُ الخنزير. . . ﴾ إلى آخر الآية؛ فإن هٰذه المذكورات وإن كانت من بهيمة الأنعام؛ فإنها محرمة .

ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال والأوقات؛ استثنى منها الصيد في حال الإحرام، فقال: ﴿غير مُحِلِّى الصيد وأنتم خُرُم ﴾؛ أى: أحلت لكم بهيمة الأنعام في كلِّ حال؛ إلَّا حيث كنتم متَّصفين بأنكم غير محلِّي الصيد وأنتم حرم؛ أي: متجرِّئون على قتله في حال الإحرام؛ فإنَّ ذٰلك لا يحار لكم إذا كان صيداً؛ كالظباء ونحوه، والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش. ﴿إِنَّ اللَّه بحكُم ما يريدُ ﴾؛ أي: فمهما أراده تعالى؛ حَكَمَ به حكماً موافقاً لحكمتِهِ؛ كما أمركم بالوفاء بالعقود؛ لحصول مصالحكم ودفع المضارِّ عنكم، وأحلُّ لكم بهيمة الأنعام رحمةً بكم، وحرم عليكم ما استثنى منها من ذوات العوارض من الميتة ونحوها صوناً لكم واحتراماً، ومن صيد الإحرام احتراماً للإحرام و إعظاماً .

﴿ يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَنَيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَتَبِدَ وَلَا ءَاتِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلًا مِن رَّبِهِمْ وَرِضُونًا وَإِذَا حَلَلْتُم فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرَمَنَّكُم شَنَانُ قَوْمِ أَن مَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَمَاوَثُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَالنَّقَوَيُّ وَلَا نَمَاوَثُوا عَلَى الْإِنْدِ وَالْمُدُّونِّ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ المِقاب ش♦.

﴿٢﴾ يقول تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا لا تُحِلُّوا شعائر الله ﴾؛ أي: محرَّماته التي أمركم بتعظيمها وعدم فعلها؛ فالنهى يشمَل النهى عن فعلها والنهى عن اعتقاد حِلَها؛ فهو يشمل النهي عن فعل القبيح وعن اعتقاده، ثم قال ممتنًا على عباده: ﴿أُحِلَّت لَكُم ﴾؛ أي: ويدخل في ذلك النهي عن محرَّمات الإحرام ومحرَّمات الحرم، ويدخُل في ذٰلك ما نصَّ عليه بقولِهِ: ﴿وَلَا الشُّهْرَ الحرام)؛ أي: لا تنتهكوه بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةِ الشُّهورِ عند اللَّهِ اثناً عشرَ شهراً في كتاب الله يوم خَلَقَ السمواتِ والأرضَ منها أربعةٌ خُرُمٌ ذٰلك الدِّين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ﴾.

والجمهور من العلماء على أنَّ القتال في الأشهر الحُرُم منسوخٌ بقوله تعالى: ﴿فإذا انْسَلَخَ الأشهرُ الحُرُم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وغير ذُلك من العمومات التي فيها الأمرُ بقتال الكفار مطلقاً والوعيدُ في التخلُّف عن قتالهم مطلقاً، وبأنَّ النبي ﷺ قاتل أهل الطائف في ذي القعدة، وهو من الأشهر أ الحرم.

⁽١) كذا في (ب). وفي (أ): «بل التناصر». والصواب ما

⁽٢) زيادة من هامش (ب). ولم يظهر ما يوضح موضع هذه الزيادة. ولعل هذا الموضع هو الأنسب. والله أعلم.

۲۲۸

وقال آخرون: إن النهي عن القتال في الأشهر الحُرُم غير منسوخ لهذه الآية وغيرها مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه، وحملوا النُّصوص المطلقة الواردة على ذلك وقالوا: المُطْلَق يُحْمَل على المقيَّد. وفصَّل بعضهم فقال: لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، وأمَّا استدامتُهُ وتكميلُه إذا كان أوله في غيرها؛ فإنه يجوز، وحملوا قتال النبي عَلَيْهُ لأهل الطائف على ذلك؛ لأنَّ أول قتالهم في حنين في سَوَّال.

وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع، فأمًّا قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال؛ فإنه يجوز للمسلمين القتال دفعاً عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره بإجماع العلماء.

وقوله: ﴿ولا الهدي ولا القلائد﴾؛ أي: ولا تُجلُّوا الهدي الذي يُهدى إلى بيت الله في حجِّ أو عمرة أو غيرهما من نَعَم وغيرها؛ فلا تصدُّوه عن الوصول إلى مَجلِّه، ولا تأخذوه بسرقة أو غيرها، ولا تقصِّروا به أو تحمِّله، ولا تأخذوه بسرقة أو غيرها، ولا تقصِّروا به أو تحمِّله، بل عظِّموه وعظِّموا من جاء به. ﴿ولا القلائد﴾: هذا نوع خاص من أنواع الهدي، وهو الهدي الذي يُفْتَلُ له قلائد أو عُرى، فيجعل في أعناقه؛ إظهاراً لشعائر الله، وحملاً للناس على الاقتداء، وتعليماً لهم للسنة، وليُعْرَفَ أنه هديٌ فيُحترم، ولهذا كان تقليد الهدي من السنن والشعائر المسونة.

ولا آمّينَ البيتَ الحرام ﴾؛ أي: قاصدين له، ويبتغون فضلاً من ربّهم ورضواناً ﴾؛ أي: من قَصَدَ هٰذا البيت الحرام، وقَصْدُهُ فضلُ اللّه بالتجارة والمكاسب المباحة، أو قصدُهُ رضوانُ اللّه بحجّهِ وعمرتِهِ والطواف به والصلاة وغيرها من أنواع العبادات؛ فلا تتعرَّضوا له بسوءٍ ولا تُهينوه، بل أكرِموه وعظّموا الوافدين الزائرين لبيت ربّكم. ودخل في هٰذا الأمرِ الأمرُ بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت اللّه، وجعل القاصدين له مطمئنين الموصلة إلى بيت اللّه، وجعل القاصدين له مطمئنين ولا على أموالهم من المَكس والنَّهب ونحو ذلك. وهٰذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين عامهم هٰذا ﴾؛ فالمشرِكُ لا يمكنُ من الدخول إلى عامهم هٰذا ﴾؛ فالمشرِكُ لا يمكنُ من الدخول إلى الحرم. والتخصيص في هٰذه الآية بالنهي عن التعرُّض لمن قصدَ البيت ابتغاء فضل اللّه أو رضوانه يدلُّ على أنَّ المن قَصَدَ البيت ابتغاء فضل اللّه أو رضوانه يدلُّ على أنَّ

مَن قَصَدَهُ لِيُلْحِدَ فيه بالمعاصي؛ فإنَّ من تمام احترام الحرم صدَّ مَن هٰذه حاله عن الإفساد ببيت الله؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَن يُرِدْ فيه بإلحادٍ بظُلمٍ نُذِقْهُ من عذابٍ أليم﴾.

ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام؛ قال: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُم مِنَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَلَا عَلَلْتُم مِنَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَالْعَمْرِةِ، [وخرجتم من الحرم]؛ حلَّ لكم الاصطياد، وزال ذلك التحريم، والأمر بعد التحريم يُردُّ الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل.

﴿ولا يَجْرِمَنَّكُم شَنآنُ قوم أن صدُّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ﴾ أي: لا يحملنَّكم بغض قوم وعداوتهم واعتداؤهم عليكم حيث صدُّوكم عن المسجد على الاعتداء عليهم طلباً للاشتفاء منهم؛ فإنَّ العبد عليه أن يلتزمَ أمر الله ويسلك طريق العدل، ولو جُنِيَ عليه أو ظُلِمَ واعْتُدِيَ عليه؛ فلا يَحِلُّ له أن يكذِبَ على من كذب عليه أو يخون مَن خانه.

﴿وتعاوَنوا على البِرِّ والتَّقوى﴾؛ أي: ليُعِنْ بعضكم بعضاً على البرِّ، وهو اسم جامع لكل ما يحبُّه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين، والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لِتَرْكِ كلِّ ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة، وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها، أو خصلة من خصال الشرِّ المأمور بتركها؛ فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها بكلِّ قول يَبعث عليها وينشَّطُ لها وبكل فعل كذلك. ﴿ولا تعاونوا على الإثم ﴾: وهو التَّجَرِّي على المعاصي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ فكلُّ معصية وظلم يجب على العبد كفُّ نفسِهِ عنه، ثم إعانة غيره على وخله.

﴿ واتقوا اللّه إن اللّه شديدُ العقابِ ﴾: على من عصاه وتجرّأ على محارِمِه؛ فاحذروا المحارم؛ لئلا يحلّ بكم عقابُه العاجل والآجل.

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَمْتُمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ

هِمَ وَالْمُنْخَيْقَةُ وَالْمَوْفُوْنَةُ وَالْمُتَرَذِيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا

مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْمَقْسِمُوا بِالْأَزْلَيْدِ ذَلِكُمْ

فِشْقٌ ﴾.

عامهم لهذا ﴾ ؛ فالمشرِكُ لا يمكَّنُ من الدخول إلى الله عليه في قوله: ﴿إلَّا مَا الله عليه في قوله: ﴿إلَّا مَا الحرم. والتخصيص في لهذه الآية بالنهي عن التعرُّض يُتلى عليكم ﴾. واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرِّم ما لمن قَصَدَ البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه يدلُّ على أنَّ ايحرِّم إلَّا صيانةً لعباده وحمايةً لهم من الضرر الموجود

المُناسِّ الْمَالِيَّةِ الْمَامَةُ وَالدَّمُ وَلَحَمُ الْمِنِينِ وَمَا أَهِلَ لِفَيْرِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّصُبِ وَالنَظِيحةُ وَمَا أَهِلَ لِفَيْرِ اللهِ السَّبُعُ إِلاَماذَكَيْنَمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَالنَظِيحةُ وَمَا أَكلَ السَّبُعُ إِلاَماذَكَيْنَمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَالنَظِيحةُ وَمَا أَكلَ السَّبُعُ إِلاَماذَكَمُ فِسَقُ الْمَيْوَمَ بِيسَ الَّذِينَ كَفَرُ والْمِن دِينِكُمْ فِلَقُ الْمَيْوَمُ بِيسَ الَّذِينَ كَفَرُ والْمِن دِينِكُمْ فَا مَمْتُ فَلَا فَكُمُ الْمِسْلَمُ دِينَا فَمَنِ اصْطُرَ فِي فَلَكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِيناً فَمُونُ الْمَعْمَلِيقِ فَا الْمَعْمَلِيقِ اللهُ عَفُورٌ دُحِيمُ عَلَيْكُمْ وَالْمَعْمَلِيقِ فَا اللهَ عَفُورٌ دُحِيمُ لَى اللهُ عَلَيْكُمْ الطَّيْبَاتُ وَمَاعَلَمُ اللهُ فَعُورُ دُحِيمُ لَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ الطَيْبَاتُ وَمَا عَلَمْتُ اللهُ عَفُورٌ دُحِيمُ لَى اللهُ اللهُ اللهُ عَفُورٌ دُحِيمُ لَى اللهُ عَلَيْكُمْ الطَيْبَاتُ وَمَا عَلَمْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ الطَيْبَاتُ وَمُا الْمُعْمَلِيقِ اللهُ ال

في المحرَّمات، وقد يبين للعبادِ ذلك وقد لا يبين، فأخبر أنه حرَّم ﴿الميتة﴾، والمراد بالميتة ما فُقدت حياته بغير ذكاة شرعيَّة؛ فإنَّها تحرُم لضررها، وهو احتقان الدم في جوفها ولحمها المضرِّ بآكلها، وكثيراً ما تموت بعلة تكون سبباً لهلاكها فتضرُّ بالآكل، ويستثنى من ذلك مَيْتَةُ الجراد والسمك؛ فإنه حلال، ﴿والدَّمُ ﴾؛ أي: المسفوح؛ كما قُيِّدَ في الآية الأخرى، ﴿ولَحمُ الخنزير﴾: وذلك شامل لجميع أجزائِهِ، وإنما نصُّ الله عليه من بين سائر الخبائث من السباع؛ لأنَّ طائفة من أهل الكتاب من النصاري يزعمون أن الله أحلُّه لهم؛ أي: فلا تَغِترُّوا بهم، بل هو محرَّم من جملة الخبائث، ﴿وما أُهِلَّ لغير اللَّه به ﴾؛ أي: ذُكر عليه اسم غير الله [تعالى] من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين؛ فكما أن ذِكر الله تعالى يطيُّبُ الذبيحة؛ فَذِكْرُ اسم غيره عليها يفيدها خبثاً معنوياً؛ لأنه شركُ بالله تعالى، ﴿والمنخنقةُ ﴾؛ أي: الميتة بخنق بيدٍ أو حبل أو إدخالها رأسها بشيءٍ ضيِّق فتعجز عن إخراجِهِ حتى تموت، ﴿والموقودةُ﴾؛ أي: الميتة بسبب الضَّرب بعصا أو حصى أو خشبة أو هَدْم شيءٍ عليها بقصد أو بغير قصد، ﴿والمتردِّية ﴾؛ أي: الساقطة من علوٌّ؛ كجبل أو جدار أو سطح ونحوه فتموت بذلك،

﴿والنّطيحة ﴾: وهي التي تنطّحُها غيرُها فتموت، ﴿وما أكل السّبُع﴾: من ذئب أو أسد أو نمرٍ أو من الطيور التي تفترس الصّيود؛ فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع؛ فإنها لا تحلّ. وقوله: ﴿إِلّا ما ذَكَيْتُم ﴾: راجعٌ لهذه المسائل من منخنقة وموقوذة ومتردّية ونطيحة وأكيلة سبع إذا ذُكّيت وفيها حياةٌ مستقرّة لتتحقق الذّكاة فيها. ولهذا قال الفقهاء: لو أبان السّبُع أو غيرُه حشوتَها أو قطع حلقومها؛ كان وجود حياتها كعدمِها؛ لعدم فائدة الذّكاة فيها. وبعضُهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة؛ فإذا ذكّاها وفيها حياةٌ؛ حلّت، ولو كانت مبانة الحشوة، وهو ظاهر الآية الكريمة.

﴿وأن تستقسموا بالأزلام﴾؛ أي: وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام، ومعنى الاستقسام طلبُ ما يُقسم لكم ويُقُدَر بها، وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية، مكتوب على أحدها افعل، وعلى الثاني لا تفعل، والثالث غُفُلٌ لا كتابة فيه؛ فإذا همَّ أحدُهم بسفر أو عرس أو نحوهما؛ أجال تلك القداح المتساوية في الجرم، ثم أخرج واحداً منها؛ فإن خرج المكتوب عليه افعل؛ مضى في أمره، وإن ظهر المكتوب عليه لا الفجل؛ لم يفعل ولم يمض في شأنه، وإن ظهر الآخر الذي لا شيء عليه؛ أعادها حتى يخرجَ أحدُ القدحين فيعمل به، فحرّمه الله عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهه، وعوَّضهم عنه بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم.

﴿ وَٰلَكُم فِسْقٌ ﴾: الإشارة لكل ما تقدَّم من المحرَّمات التي حرَّمها الله صيانة لعباده وأنها فسقٌ؛ أي: خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان.

ثم امتن على عباده بقوله:

﴿ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخَشَّوْهُمْ وَٱخْشُونَّ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَن اضْطُلَرَ فِي مُخْبَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْلِرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ﴾. واليوم المشار إليه يوم عرفة؛ إذ أتمَّ اللَّه دينهَ ونَصَرَ | وهي كلُّ ما فيه نفعٌ أو لَذَّةٌ من غير ضرر بالبدن ولا عبدَه ورسولَه وانخذلَ أهل الشِّرك انخذالاً بليغاً بعدما كانوا حريصين على ردِّ المؤمنين عن دينهم طامعين في ذُلك، فلما رأوا عزَّ الإسلام وانتصاره وظهوره؛ يئسوا كلُّ اليأس من المؤمنين أن يرجعوا إلى دينهم، وصاروا يخافون منهم ويَخْشَون، ولهذا في لهذه السنة التي حجَّ فيها النبي على سنة عشر حجة الوداع لم يحج فيها مشرك ولم يطف بالبيت عريان(١١). ولهذا قال: ﴿فلا تَخْشَوْهم واخشونِ ﴾؛ أي: فلا تخشوا المشركين واخشوا الله الذي نصركم عليهم وخذلهم ورد كيدهم في نحورهم. ﴿اليوم أكملتُ لكم دينكم ﴾؛ بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة الأصول

ولهذا كان الكتاب والسُّنة كافيين كلُّ الكفاية في | ونحو ذٰلك مما يصيد بنابه أو بمخلبه. أحكام الدين وأصوله وفروعه؛ فكلُّ متكلُّف يزعم أنه لا بدَّ للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسُّنة من علم الكلام وغيره؛ فهو جاهلٌ مبطلٌ في دعواه، قد زعم أنَّ الدِّين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه، ولهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله، ﴿وأتممتُ عليكم نعمتي ﴾: الظاهرة والباطنة، ﴿ورضيتُ لكم الإسلامَ ديناً﴾؛ أي: اخترتُه واصطفيتُه لكم ديناً كما ارتضيتُكم له؛ فقوموا به شكراً لربِّكم واحمدوا الذي منَّ عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها، ﴿فمن اضْطُرَّ ﴾؛ أي: ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات السابقة في قوله: ﴿حُرِّمت عليكم الميتة﴾ ﴿في مَخْمَصَةٍ﴾؛ أي: مجاعة، ﴿غير متجانفِ ﴾؛ أي: مائل إلى إثم: بأن لا يأكل حتَّى يضطرَّ، ولا يزيد في الأكل عليُّ كفايته. ﴿ فَإِنَّ اللَّه غَفُورٌ رحيمٌ ﴾؛ حيث أباح له الأكل في لهذه الحال، ورحمه بما يُقيم به بُنْيَتَهُ من غير نقص يلحقه فى دينه.

> ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَكُمٌّ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ الْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ ثُمُلِمُونَهُنَ مِمَا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَانْذُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ (١٠) ﴿ .

أُحِلُّ لهم ﴾: من الأطعمة، ﴿قل أُحِلُّ لكم الطَّيباتُ ﴾: | صيده.

بالعقل، فدخل في ذَّلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري، ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر وجميع حيوانات البرِّ؛ إلا ما استثناه الشارع كالسباع والخبائث منها. ولهذا دلَّت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث؛ كما صرَّح به في قوله تعالى: ﴿ويُحِلُّ لهم الطَّيِّبات ويحرِّمُ عليهم الخبائثَ ﴾، ﴿وما علَّمْتُم من الجوارح ﴾؛ أي: وأُحِلُّ لكم ما عَلَّمْتُم من الجوارح... إلى آخر الآية. دلَّت لهذه الآية على أمور:

أحدها: لطف الله بعبادِهِ ورحمته لهم حيثُ وسَّع عليهم طرق الحلال، وأباح لهم ما لم يُذَكُّوه مما صادته الجوارح، والمراد بالجوارح الكلاب والفهود والصقر

الثاني: أنه يشترط أن تكون معلَّمة بما يُعَدُّ في العرف تعليماً؛ بأن يسترسل إذا أرسل، وينزِجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، ولهذا قال: ﴿تعلُّمونهن مما علَّمكم اللَّه فكلوا مما أمْسَكْنَ عليكم ﴾؛ أي: أمسكن من الصيد لأجلكم، وما أكل منه الجارح؛ فإنَّه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه، ولعلُّه أن يكون أمسكه على نفسه.

الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما؛ لقوله: ﴿من الجوارح﴾؛ مع ما تقدم من تحريم المنخنقة؛ فلو خنقه الكلب أو غيره أو قتله بثقله؛ لم يُبَحْ، لهذا بناء على أن الجوارح اللاتي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبها، والمشهور أن الجوارح بمعنى الكواسب؛ أي: المحصِّلات للصيد والمدركات له، فلا يكون فيها على لهذا دلالة. والله

الرابع: جواز اقتناء كلب الصيد؛ كما ورد في الحديث الصحيح (٢)، مع أنَّ اقتناء الكلب محرَّم؛ لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه.

الخامس: طهارة ما أصابه فمُ الكلب من الصيدِ؛ لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلاً، فدلَّ على طهارته.

السادس: فيه فضيلةُ العلم، وأنَّ الجارح المعلَّم ﴿٤﴾ يقول تعالى لنبيِّه محمد على: ﴿ يسألونك ماذا | بسبب العلم يُباح صيده والجاهل بالتعليم لا يُباح

⁽٢) كما في «صحيح البخاري» (٥٤٨٠)، ومسلم (١٥٧٥) من حديث أبى هريرة.

⁽۱) كما في «صحيح البخاري» (٤٦٥٥) عندما بعث أبا بكر ثم عليًّا سنة تسع.

741 سورة المائدة (٤ _ ٥)

> السابع: أنَّ الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما ليس مذموماً وليس من العُبَث والباطل، بل هو أمرٌ مقصودٌ؛ لأنَّه وسيلة لحِلِّ صيده والانتفاع به.

> الثامن: فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد؛ قال: لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك.

> التاسع: فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح، وأنَّه إن لم يسمِّ اللَّه متعمداً؛ لم يُبَحْ ما قتل

> العاشر: أنه يجوز أكل ما صاده الجارح، سواء قتله الجارح أم لا، وأنه إن أدركه صاحبه وفيه حياة مستقرة؛ فإنه لا يباح إلا بها.

> ثمَّ حتَّ تعالى على تقواه وحذَّر من إتيان الحساب في يوم القيامة، وأنَّ ذلك أمر قد دنا واقترب، فقال: ﴿وَاٰتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه سريعُ الحساب﴾.

> ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ حِلُّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمَنَّمْ وَلَلْحَصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُونُواْ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُكُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي ٓ أَخْدَالُّ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْحَسِرِينَ ۞﴾.

> ٥٠ كرَّرَ تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان، ودعوةً للعباد إلى شكره والإكثار من ذِكره؛ حيث أباح لهم ما تدعوهم الحاجةُ إليه، ويحصُل لهم الانتفاع به من الطيبات.

﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حِلُّ لكم ﴾؛ أي: ذبائح اليهود والنَّصارِي حلال لكم يا معشر المسلمين دون باقى الكفار فإنَّ ذبائحهم لا تحلُّ للمسلمين، وذٰلك لأنَّ أهل الكتاب ينتسِبون إلى الأنبياء والكتب، وقد اتَّفق الرجل عفيفاً عن الزِّنا. الرسل كلُّهم على تحريم الذَّبح لغير الله؛ لأنه شركٌ؛ فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم. والدليل على أن الذبائح؛ كالحبوب والثمار، ليس لأهل الكتاب فيه وأيضاً؛ فإنه أضاف الطعام إليهم، فدل ذلك على أنه كان طعاماً بسبب ذبحهم، ولا يقال: إنَّ ذٰلك للتمليك، وإنَّ المراد الطعام الذي يملكون؛ لأنَّ لهذا لا يُباح على وجه الغصب ولإ من المسلمين. ﴿وطعامكم﴾: أيُّها المسلمون، ﴿حلُّ لهم﴾؛ أي: يحلُّ لكم أن تطعموهم إياه .

﴿و﴾ أحِلَّ لكم ﴿المحصناتُ﴾؛ أي: الحرائر العفيفات ﴿من المؤمنات﴾؛ والحرائر العفيفات ﴿من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ها؛ أي: من اليهود والنصاري، ولهذا مخصِّص لقوله تعالى: ﴿ولا تنكِحوا المشركاتِ حتَّى يؤمنً ﴾، ومفهوم الآية أنَّ الأرقَّاء من المؤمنات لا يباح نكاحهنَّ للأحرار وهو كذلك، وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن ولا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقاً؛ لقوله تعالى: ﴿من فتياتِكُم المؤمنات. وأما المسلماتُ إذا كنَّ رقيقات؛ فإنه لا يجوز للأحرار نكاحُهُنَّ إلا بشرطين: عدم الطَّوْل، وخوف العَنَت. وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزِّنا؟ فلا يُباح نكاحهنَّ، سواء كنَّ مسلماتٍ أو كتابياتٍ حتى يَتُبْنَ ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زانيةً أو مشركةً...﴾ الآية. وقوله: ﴿إذا آتيتُموهنَّ أجورَهنَّ﴾؛ أى: أبحنا لكم نكاحَهُنَّ إذا أعطيتُموهن مهورهنَّ؛ فمن عَزَمَ على أن لا يؤتيها مهرها؛ فإنها لا تحلُّ له، وأمر بإيتائها إذا كانت رشيدةً تصلح للإيتاء، وإلَّا أعطاه الزوج لوليِّها، وإضافة الأجور إليهنَّ دليلٌ على أنَّ المرأة تملك جميع مهرها، وليس لأحدٍ منه شيءٌ؛ إلَّا ما سمحت به لزوجها أو وليِّها أو غيرهما. ﴿محصِنين غير مسافحين ﴾؛ أي: حالة كونِكم أيُّها الأزواج محصنين لنسائِكم بسبب حفظكم لفروجِكم عن غيرهنَّ، ﴿غير مسافِحين ﴾؛ أي: زانين مع كلِّ أحدٍ، ﴿ولا متَّخذي أخدان ﴾: وهو الزِّنا مع العشيقات؛ لأنَّ الزُّناة في الجاهلية منهم من يزني مع من كان؛ فهذا المسافح، ومنهم من يزني مع خدنه ومحبِّه؛ فأخبر الله تعالى أن ذٰلك كله ينافي العقَّة، وأن شرطَ التزوُّج أن يكون

وقوله تعالى: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ﴾ ؟ فاليهود والنصاري يتديَّنون بتحريم الذَّبح لغير الله؛ أي: ومن كفر بالله تعالى وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع؛ فقد حَبطَ عملُه؛ بشرط أن المراد بطعامهم ذبائحهم: أنَّ الطعام الذي ليس من يموت على كفره؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمِن يَرْتَدِدْ منكم عن دينِهِ فيَمُتْ وهو كافرٌ فأولئك حبطتْ أعمالهم في الدُّنيا خصُوصيَّةٌ، بل يُباح ذٰلك، ولو كان من طعام غيرهم. واللَّاخرة ﴾. ﴿وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾؛ أي: الذين خسروا أنفسَهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة، وحصلوا على الشقاوة الأبديَّة.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَٱرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعَّبَيْنُ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَو

عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُّ مِنكُم مِنَ الْفَالِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ اللِسَاةَ فَلَمْ يَخِدُوا مَانَ فَتَكَم يَحِدُوا مَانَ فَنَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِهُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم يِنْـفُهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مَنْ حَرَجٍ وَلَنكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُرْتِمَ نِمْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ تَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۖ ﴾.

﴿ ﴿ ﴾ هُذَه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرةٍ نذكر منها ما يسره الله وسهله:

أحدها: أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم الا به؛ لأنه صدرها بقوله: ﴿يا أَيها الذين آمنوا...﴾ إلى آخرها؛ أي: يا أيها الذين آمنوا، اعملوا بمقتضى إيمانِكم بما شَرَعناه لكم.

الثاني: الأمر بالقيام بالصلاة؛ لقوله: ﴿إِذَا قَمْتُم إِلَى الصَّلَةَ ﴾.

الثالث: الأمر بالنيَّة للصلاة؛ لقوله: ﴿إِذَا قَمْتُم إِلَى الصلاة﴾؛ أي: بقصدها ونيَّتُها.

الرابع: اشتراط الطَّهارة لصحَّة الصلاة؛ لأنَّ الله أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب.

الخامس: أن الطَّهارة لا تجب بدخول الوقت، وإنما تجب عند إرادة الصلاة.

السادس: أنَّ كلَّ ما يُطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تُشْتَرَطُ له

الطهارة، حتى السُّجود المجرَّد عند كثير من العلماء؛ كسجود التلاوة والشكر.

السابع: الأمر بغسل الوجه، وهو ما تحصُل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً ومن الأذن إلى الأذن عرضاً، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة (١)، ويدخل فيه الشعور التي فيه، لكن إن كانت خفيفة؛ فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة؛ اكتفى بظاهرها.

الثامن: الأمر بغسل اليدين، وأنَّ حدَّهما إلى المرفقين، و﴿إلى﴾ كما قال جمهور المفسرين بمعنى مع؛ كقوله تعالى: ﴿ولا يَأْكُوا أموالهمِ إلى أموالكم﴾، ولأن الواجب لا يتمُّ إلا بغسل جميع المرفق.

التاسع: الأمر بمسح الرأس.

العاشر: أنه يجب مسحُ جميعه؛ لأن الباء ليست للتبعيض، وإنما هي للملاصقة، وأنه يعمُّ المسح بجميع الرأس. الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه أو إحداهما أو خرقة أو خشبة أو نحوهما؛ لأن الله أطلق المسح، ولم يقيده بصفة، فدل ذلك على إطلاقه.

الثاني عشر: أن الواجب المسح؛ فلو غسل رأسه ولم يُمِرَّ يده عليه؛ لم يكفِ؛ لأنه لم يأتِ بما أمر الله به.

الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، ويقال فيهما ما يقال في اليدين.

الرابع عشر: فيها الردُّ على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب، وأنَّه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين.

الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر في ﴿وأرجلكم﴾، وتكون كلٌّ من القراءتين محمولةً على معنى؛ فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن كانتا مكشوفتين، وعلى قراءة الجرِّ فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخفّ.

⁽۱) كما جاء من حديث عثمان رضي الله عنه عند البخاري (۱۰۹) ومسلم (۲۲۲)، وكذا من حديث عبدالله بن زيد عند البخاري (۱۸۵، ۱۸۵) ومسلم (۲۳۵).

السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوء؛ لأنَّ الله تعالى ذكرها مرتَّبةً؛ ولأنَّه أدخل ممسوحاً _ وهو الرأس _ بين مغسولين، ولا يُعلم لذلك فائدة غير الترتيب.

السابع عشر: أنَّ الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسمَّيات في هٰذه الآية، وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين؛ فإن ذلك غير واجب، بل يستحبُّ تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين.

الثامن عشر: الأمر بتجديد الوضوء عند كلِّ صلاة؛ لتوجد صورة المأمور.

التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة.

العشرون: أنَّه يجب تعميمُ الغسل للبدن؛ لأنَّ الله أضاف التطهُر للبدن ولم يخصِّصه بشيء دون شيء.

الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنِهِ في الجنابة.

الثاني والعشرون: أنَّه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي مَنْ هما عليه أن ينوي ثم يعمِّم بدنه؛ لأنَّ الله لم يذكر إلا التطهُّر، ولم يذكر أنه يعيد الوضوء.

الثالث والعشرون: أنَّ الجنب يصدق على من أنزل المنى يقظة أو مناماً أو جامع ولو لم يُنزلُ.

الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللاً؛ فإنه لا غسل عليه؛ لأنه لم تتحقّق منه الجنابة.

الخامس والعشرون: ذكر مِنَّة الله تعالى على العباد بمشروعيته التيمُّم.

السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم.

السابع (١) والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه؛ السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء؛ فالمرض يجوِّز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به، وباقيها يجوِّزه العدم للماء، ولو كان في الحضر.

الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول وغائطٍ ينقض الوضوء.

التاسع والعشرون: استدلَّ بها من قال: لا ينقضُ الوضوء إلَّا هٰذان الأمران؛ فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره.

الثلاثون: استحباب التكنية عما يُستقذر التلفُّظ به؛

(۱) في النسختين: «السادس والعشرون» وهو مكرر، وصوابه «السابع والعشرون».

لقوله تعالى: ﴿أو جاء أحدٌ منكم من الغائط﴾. الحادي والثلاثون: أن لمس المرأة بلذَّة وشهوةٍ ناقضٌ

الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمُّم. الثالث والثلاثون: أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمُّم؛ لأنَّ الله إنَّما أباحه مع عدم الماء.

الرابع والثلاثون: أنَّه إذا دخل الوقت وليس معه ماءً؛ فإنه يلزمه طلبه في رَحْلِه وفيما قَرُب منه؛ لأنَّه لا يُقال: لم يجد لمن لم يطلب.

الخامس والثلاثون: أنَّ من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته؛ فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمَّم بعد ذلك.

السادس والثلاثون: أن الماء المتغيِّر بالطاهرات مقدَّم على التيمُّم؛ أي: يكون طهوراً؛ لأن الماء المتغيِّر ماء، فيدخل في قوله: ﴿فلم تجدوا ماءً﴾.

السابع والثلاثون: أنَّه لا بدَّ من نية التيمُّم؛ لقوله: ﴿فتيمَّموا﴾؛ أي: اقصدوا.

الثامن والثلاثون: أنه يكفي التيمُّم بكلِّ ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، فيكون على هذا قوله: هنامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه (اما من باب التغليب وأنَّ الغالب أن يكونَ له غبارٌ يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشاداً للأفضل، وأنَّه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى.

التاسع والثلاثون: أنَّه لا يصح التيمُّم بالتُّراب النجس؛ لأنه لا يكون طيباً بل خبيثاً.

الأربعون: أنه يُمسَح في التيمُّم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء.

الحادي والأربعون: أنَّ قوله: ﴿بوجوهكم﴾: شاملٌ لجميع الوجه، وأنه يعمُّه بالمسح.

إلَّا أنه معفوٌّ عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشعور ولو خفيفة.

الثاني والأربعون: أن اليدين تُمسحان إلى الكوعين فقط، لأن اليدين عند الإطلاق كذلك؛ فلو كان يُشترط إيصال المسح إلى الذراعين؛ لقيَّده الله بذلك؛ كما قيَّده في الوضوء.

الثالث والأربعون: أنَّ الآية عامةٌ في جواز التيمُّم لجميع الأحداث كلِّها؛ الحدث الأكبر والأصغر، بل ونجاسة البدن؛ لأن الله جعلها بدلاً عن طهارة الماء، وأطلق في الآية، فلم يقيِّد. وقد يقال: إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمُّم؛ لأنَّ السِّياق في الأحداث، وهو قول جمهور العلماء.

سورة المائدة (٦ ـ ١٠)

والأكبر واحدٌ، وهو الوجه واليدان.

الخامس والأربعون: أنه لو نوى من عليه حدثان التيمُّم عنهما؛ فإنه يجزىء؛ أخذاً من عموم الآية وإطلاقها.

السادس والأربعون: أنه يكفى المسح بأي شيء كان بيده أو غيرها؛ لأنَّ اللَّه قال: ﴿فامسحوا﴾، ولم يذكر الممسوح به، فدلَّ على جوازه بكل شيء.

السابع والأربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيمُّم كما يشترط ذٰلك في الوضوء، ولأنَّ اللَّه بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين.

الثامن والأربعون: أنَّ اللّه تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذٰلك من حَرَج ولا مشقَّةٍ ولا عُسر، وإنَّما هو رحمةٌ منه بعباده ليطِّهرَهم وليتمَّ نعمتَه عليهم، ولهذا هو.

التاسع والأربعون: أنَّ طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميلٌ لطَّهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح.

الخمسون: أن طهارة التيمُّم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارةٌ تُدْرَكُ بالحسِّ والمشاهدة؛ فإن فيها طهارةً معنويةً ناشئةً عن امتثال أمر الله تعالى.

الحادي والخمسون: أنَّه ينبغي للعبد أن يتدبَّر الحِكَمَ والأسرارَ في شرائع اللَّه في الطهارة وغيرها؛ ليزدادَ معرفةً وعلماً ويزداد شكراً لله ومحبة له على ما شَرَعَ من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة.

﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاثْفَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَكِيعْنَا وَأَطَعْنَأُ وَأَتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞﴾. ﴿٧﴾ يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينيَّة والدنيويَّة بقلوبهم وألسنتهم؛ فإن في استدامة ذكرها داعياً لشكر الله تعالى ومحبَّته وامتلاء القلب من إحسانه، وفيه زوال للعُجب من النفس بالنِّعم الدينيَّة وزيادة لفضل اللَّه وإحسانه. ﴿وميثاقه ﴾؛ أي: واذكروا ميثاقه ﴿الذي واثقكم به ﴾؛ أي: عهده الذي أخذه عليكم، وليس المراد بذلك أنهم لَفَظوا ونَطَقوا بالعهد والميثاق، وإنَّما المراد بذلك أنَّهم بإيمانهم بالله ورسوله قد التزموا سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنيَّة والكونيَّة سَمْعَ فَهُم وإذعانِ وانقيادٍ، وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال وما نهيتناً عنه بالاجتناب، ولهذا شاملٌ لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة، وأنَّ المؤمنين يذكرونَ في ذٰلك عهد اللَّه وميثاقَهُ عليهم وتكون منهم على بال، ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملاً غير ناقص، ﴿واتَّقوا اللَّهِ ﴾: في جميع

الرابع والأربعون: أنَّ محلَّ التيمُّم في الحدث الأصغر | أحوالكم، ﴿إنَّ اللَّه عليمٌ بذات الصُّدور ﴾؛ أي: ما تنطوى عليه من الأفكار والأسرار والخواطر؛ فاحذروا أن يطَّلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه أو يصدر منكم ما يكرهه، واعْمُروا قلوبكم بمعرفتِهِ ومحبَّتِهِ والنصح لعباده؛ فإنَّكم إن كنتم كذُّلك غفر لكم السيئات، وضاعَفَ لكم الحسناتِ لعلمه بصلاح قلوبكم.

﴿ يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَوَيِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءً بِالْقِسْطِّ وَلَا يَجْرِينَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا نَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

﴿ ٨﴾ أي: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينِ آمنوا ﴾: بما أمروا بالإيمان به، قوموا بلازم إيمانكم، بأن تكونوا ﴿قُوَّامِينَ للَّه شهداء بالقِسْط ﴾: بأن تنشط للقيام بالقِسْط حركاتكُم الظاهرة والباطنة، وأنْ يكونَ ذلك القيام لله وحدَه لا لغرض من الأغراض الدنيويَّة، وأن تكونوا قاصدين للقِسْط الذي هو العدل، لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم ولا أفعالكم، وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو. ﴿ولا يَجْرِمَنَّكُم﴾؛ أي: يحملنَّكم بغض قوم ﴿على أن لا تَعْدِلُوا﴾؛ كما يفعله مَن لا عدل عنده ولا قِسْط، بل كما تشهدون لوليِّكم؛ فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوِّكم؛ فاشهدوا له، ولو كان كافراً أو مبتدعاً؛ فإنَّه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحقِّ؛ [لأنه حقٌّ]، لا لأنه قاله، ولا يُرَدُّ الحق لأجل قوله؛ فإن لهذا ظلم للحقِّ. ﴿اعدِلوا هو أقرب للتَّقوى ﴿؛ أي: كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به؛ كان ذٰلك أقرب لتقوى قلوبكم؛ فإن تمَّ العدل؛ كملت التقوى، ﴿إِنَّ اللَّه خبيرٌ بما تعملونَ ﴾؛ فمجازيكم بأعمالكم خيرها وشرِّها صغيرها وكبيرها جزاءً عاجلاً وآجلاً.

﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَسِمِلُوا الصَّالِحَاتِّ لَمْتُم مَّغْفِرَةٌ ۗ وَأَجْرُ عَظِيدٌ ١ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِنَايَتِنَا أُوْلَتِهِكَ أَصْحَكُ الْجَيْدِ ١٠٠٠ أَنْ حَكَثُ الْجَيْدِ اللهُ اللهُ

 ٩٩ أى: ﴿وَعَدَ اللَّهِ ﴾؛ _ الذي لا يُخْلِفُ الميعاد، وهو أصدق القائلين ـ المؤمنين به وبكتبهِ ورسلِهِ واليوم طاعتهما، ولهذا قال: ﴿إِذْ قُلْتُم سمعنا وأطعنا﴾؛ أي: الآخر، ﴿وعمِلُوا الصالحات﴾: من واجباتٍ ومستحباتٍ بالمغفرة لذنوبهم بالعفو عنها وعن عواقبها وبالأجر العظيم الذي لا يعلم عِظْمَهُ إلا الله تعالى؛ ﴿فلا تعلمُ نفسٌ ما أخْفِيَ لهم من قُرَّةِ أعين جزاءً بما كانوا يعملون، .

﴿١٠﴾ ﴿والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ﴾: الدالَّة على الحقِّ المبين، فكذُّبوا بها بعدما أبانت الحقائق. ﴿ أُولِنُكُ سورة المائدة (۱۰ ـ ۱۲)

أصحابُ الجحيم﴾: الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمْ إِذْ هَمْ اللهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنصُمُ وَاتَّقُوا اللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَـتُوكُمْ اللّهُ لِينُونِ ﴿ يَكُفُ اللّهِ عَلَى اللّهِ فَلْيَـتُوكُمُ اللّهُ لِينُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهِ فَلْيَـتُوكُمُ اللّهُ لِينُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ فَلْيَـتُوكُمُ اللّهُ لِنُونِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

﴿١١﴾ يذكِّر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة، ويحثُّهم على تذكُّرها بالقلب واللسان، وأنَّهم كما أنَّهم يعدُّون قتلهم لأعدائهم وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيهم نعمةً؛ فليعدُّوا أيضاً إنعامه عليهم بكفِّ أيديهم عنهم وردِّ كيدهم في نحورهم نعمةً؛ فإنَّهم _ الأعداء _ قد هَمُّوا بأمر، وطنُّوا أنهم قادرون عليه؛ فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم فهو نصرٌ من الله لعباده المؤمنين ؛ ينبغي لهم أن يشكروا الله على ذلك ويعبدوه ويذكروه، وهذا يشمل كلُّ من همَّ بالمؤمنين بشرٍّ من كافر ومنافق وباغ، كفَّ اللَّه شرَّه عن المسلمين؛ فإنه داخل في لهذه الآية. ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوِّهم وعلى جميع أمورهم، فقال: ﴿وعلى اللَّه فليتوكُّل المؤمنون ﴿ أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينيَّة والدنيويَّة، ويتبرؤوا من حولهم وقوَّتهم، ويثقوا باللَّه تعالى في حصول ما يحبُّون، وعلى حسب إيمانِ العبد يكون توكُّله، وهو من واجبات القلب المتَّفق عليها.

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّهُواْ عَايَدَنَا ٱلْوَلَتِهِكَ ٱصْحَدِهُ النَّهِ الْمَالُولَةِ عَمَتَ الْمَنُواْ اَذْ كُرُوانِعْ مَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اَيْدِيهُ مَّ قَوْمُ اَن يَبْسُطُواْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اَيْدِيهُ مَّ فَا عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ اللَّهُ وَمِنُونَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

﴿ وَلَقَدْ أَحَدُ اللّهُ مِيثَنَى بَنِى إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ إِنِي مَعَكُمُّ لَهِنَ أَقَمْتُمُ الصّكَاوَةُ وَاَلْفَتُمُ اللّهَ قَرَضَا حَسَنَا لَأَكْفِرَنَا عَنكُمْ سَيِّعَانِكُمْ وَلَأَنظِنَّمُ بَشِكِ وَوَقَى مِن عَرَضَا حَسَنَا لَأَكْفِرَنَا عَنكُمْ سَيِّعَانِكُمْ وَلَأَنظِنَّمُ جَنَّاتِ جَمِّي مِن عَنفَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ مَتَا اللّهَ فَرَضَا اللّهُ فَيَعَ اللّهَ فَيْ اللّهُ عَلَى مِنكُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَآءُ السّكِيلِ شَي فَيِمَا نَقْضِهِم مِيثَقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ فَيَعِيمُ اللّهُ عَلَى خَايِنَةً مِنهُمْ إِلّا قَيلًا مِنتُم فَقَدْ صَلَّ سَوَآءُ السّكِيلِ شَي فَيمَا نَقْضِهِم مِيثَقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ فَي اللّهُ عَلَى خَايِنَةً مِنْهُمْ إِلّا قَيلًا مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلَى خَايِنَةً مِنْهُمْ إِلّا قَيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَلَى اللّهُ يَعْمَلُمُ اللّهُ عَلَى خَايِنَةً مِنْهُمْ إِلّا قَيلًا مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى خَايِنَةً مِنْهُمْ إِلّا قَيلًا مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

(17) يخبر تعالى أنه أخد على بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكّد، وذكر صفة الميثاق وأجرهم إن قاموا به وإثمهم إن لم يقوموا به، ثم ذكر أنّهم ما قاموا به، وذكر ما عاقبهم به، فقال: ﴿ولقد أخذَ الله ميثاق بني إسرائيل﴾؛ أي: رئيساً وعريفاً على من تحته؛ ليكون ناظراً عليهم عان القيام بما أمروا به مطالباً يدعوهم، ﴿وقال الله﴾: للنقباء الذين تحمّلوا من الأعباء ما تحمّلوا: ﴿إني معكم﴾؛ أي: بالعون والنصر؛ فإن المعونة بقدر المؤنة. ثم ذكر ما واثقهم عليه فقال: ﴿لئن أقمتُمُ الصلاة﴾: ظاهراً وباطناً بالإثبان بما يلزمُ وينبغي فيها والمداومة على ذلك، ﴿وآتيتُم الزّكاة﴾: لمستحقيها، ﴿وآمنتُم برسلي﴾: جميعهم، الذين أفضلهم وأكملهم محمد ﷺ. ﴿وعزّرْتموهم﴾؛ أي: عظّمتموهم، وأذيتم ما يجبُ لهم من الاحترام والطاعة، ﴿وأقرضتُم الله قرضاً حسناً﴾: وهو الصدقة والإحسان الصادر عن الصّدق والإخلاص وطيب المكسب؛ فإذا قمتم بذلك ﴿لأكفَرنَ عنكم سيئاتكم ولأدخِلنَكُم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار﴾: فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنّة وما فيها من النعيم واندفاع المكروه بتكفير السيئات ودفع ما يترتّب عليها من العقوبات. ﴿فمَن كَفَرَ بعد ذلك﴾: العهد والميثاق المؤكّد بالأيمان والالتزامات المقرون بالترغيب بذِكْر ثوابه، ﴿فقد ضَلَّ سواء السبيل﴾؛ أي: عن عمد وعلم، فيستحقُّ ما يستحقُّ الضّالُون من حرمان الثواب وحصول العقاب.

(١٣﴾ فكأنه قيل: ليت شعري! ماذا فعلوا؟ وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه أم نكثوا؟ فبيَّن أنهم نقضوا ذلك، فقال: ﴿فبما نَقْضِهِم ميثاقَهم﴾؛ أي: بسببه عاقبناهم بعدَّة عقوبات:

الأولى: أنّا ﴿لَعَنّاهم﴾؛ أي: طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا، حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة، ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم، الذي هو سببها الأعظم. الثانية: قوله: ﴿وجَعَلْنا قلوبَهم قاسيةً﴾؛ أي: غليظة لا تُجدي فيها المواعظ ولا تنفعُها الآيات والنّذر؛ فلا يرخّبهم تشويقٌ ولا يزعجهم تخويفٌ، ولهذا من أعظم العقوبات على العبد؛ أن يكون قلبُه بهذه الصفة التي لا يفيده الهُدى والخيرُ إلّا شرًا.

الثالثة: أنهم يحرِّفون الكلم من بعد مواضعِهِ؛ أي: ابتُلوا بالتغيير والتبديل، فيجعلون للكلم الذي أراد الله، معنى غير ما أراده الله ولا رسوله.

الرابعة: أنَّهم ﴿ نَسوا حظًّا مما ذُكِّروا به ﴾ ؛ فإنَّهم ذُكِّروا بالتوراة وبما أنزل الله على موسى فنسوا حظًّا منه ، وهٰذا شاملٌ لنسيان علمه ، وأنهم نسوه وضاع عنهم ولم يوجد كثيرٌ مما أنساهم الله إياه عقوبة منه لهم ، وشاملُ لنسيان العمل الذي هو الترك ، فلم يوقَّقوا للقيام بما أمروا به . ويستدلُّ بهذا على أهل الكتاب بإنكارهم بعض الذي قد ذُكِرَ في كتابهم أو وقع في زمانهم أنه مما نسوه .

الخامسة: الخيانة المستمرَّة التي ﴿لا تزال تطلِع على خائنةٍ منهم﴾؛ أي: خيانةٍ لله ولعباده المؤمنين. ومن أعظم الخيانة منهم كتمهم عن من يَعِظُهم ويُحْسِن فيهم الظنَّ الحقَّ، وإبقاؤهم على كفرهم؛ فهذه خيانة عظيمة. وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكلِّ من اتصف بصفاتهم، فكلُّ من لم يَقُمْ بما أمر الله به وأخذ به عليه الالتزام؛ كان له نصيبٌ من اللَّعنة، وقسوة القلب، والابتلاء بتحريف الكلم، وأنه لا يوفَّق للصواب، ونسيان

العافية. وسمى الله تعالى ما ذُكِّروا به حظًا؛ لأنَّه هو أعظم وسمى الله تعالى ما ذُكِّروا به حظًا؛ لأنَّه هو أعظم الحظوظ، وما عداه؛ فإنَّما هي حظوظ دنيويَّة؛ كما قال تعالى: ﴿فَخَرَجَ على قومه في زينتِهِ قال الذين يريدونَ الحياة الدُّنيا يا ليتَ لنا مثل ما أوتي قارونَ إنَّه لذو حَظِّ عظيم ، وقال في الحظِّ النافع: ﴿وما يُلَقَّاها إلا ذو حَظِّ عظيم ».

حظٌّ مما ذُكِّر به، وأنَّه لا بدُّ أن يُبتلي بالخيانة، نسأل الله

وقوله: ﴿إِلَّا قليلاً منهم﴾؛ أي: فإنَّهم وفوا بما عاهدوا الله عليه، فوفَّقهم وهداهُم للصِّراط المستقيم،

﴿ فَاعَفُ عَنهم وَاصْفَحْ ﴾ ؛ أي: لا تؤاخِذُهم بما يصدُرُ منهم من الأذى الذي يقتضي أن يُعفي عنهم، واصفحْ فإنَّ ذٰلك من الإحسان. والله ﴿ يحبُّ المحسنينَ ﴾ : والإحسانُ هو أن تَعْبُدُ الله كأنَّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنّه يراك، وفي حقِّ المخلوقين بذل النفع الدينيّ والدنيويّ لهم.

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَىٰ آخَذَنَا مِيشَقَهُمْ فَكَذَنَا مِيشَقَهُمْ فَكَنَا مَن الْغَضَاةَ وَالْغَضَاةَ إِلَى يَوْمِ الْفَدَاوَةَ وَالْغَضَاةَ إِلَى يَوْمِ الْفَدَاوَةَ وَالْغَضَاةَ إِلَى يَوْمِ الْفَدَاوَةَ وَالْغَضَاةَ إِلَى يَوْمِ الْفَدَاوَةَ وَالْغَضَاءَ اللهُ يِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ اللهُ يِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ اللهُ يِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ اللهُ يُمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ اللهُ يَمَا كَانُوا اللهُ يَمْ اللهُ يَمَا اللهُ يَمْ اللهُ يَمَا اللهُ يَمْ اللهُ يَمَا اللهُ يَمْ اللهُ اللهُولَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿١٤﴾ أي: وكما أخذنا على اليهود العهد والميثاق؛ فكذلك أخذنا على الذين قالوا: إنَّا نصاري لعبسى ابن مريم، وزَكُّوا أنفسَهم بالإيمان بالله ورسُله، وما جاؤوا به فنقضوا العهد، ونسوا حَظًّا مما ذُكِّروا به نسياناً علمياً ونسياناً عملياً، ﴿فأغربنا بينَهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ﴾؛ أي: سَلَّطنا بعضهم على بعض، وصار بينهم من الشرور والإحن ما يقتضي بغض بعضهم بعضاً ومعاداة بعضهم بعضاً إلى يوم القيامة، ولهذا أمرٌ مشاهدٌ؛ فإن النَّصاري لم يزالوا ولا يزالون في بغض وعداوة وشقاق، ﴿وسوف ينبِّئهم اللَّه بما كانوا يصنعون﴾: فيعاقبهم عليهُ. ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاةً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُم تُخَفُّونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرً قَدْ جَانَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ١ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانكُمُ سُبُلَ ٱلسَّلَدِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ المُستَفِيدِ ش﴾.

(١٥) لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأنهم نَقضوا ذلك إلا قليلاً منهم؛ أمرهم جميعاً أن يؤمنوا بمحمد على واحتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة نبوّته، وهي أنّه يبين لهم كثيراً مما يخفون عن الناس، حتّى عن العوام من أهل مِلْتِهم؛ فإذا كانوا هم المشار إليهم في العلم ولا علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم؛ فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه إلا منهم؛ فإتبان الرسول على العلم لا سبيل العظيم الذي بيّن به ما كانوا يتكاتمونه بينهم، وهو أميّ لا يقرأ ولا يكتبُ من أدل الدَّلائل على القطع برسالته، وذلك مثل صفة محمدٍ في كتبهم، ووجود البشائر به في كتبهم، وبيان آية الرجم. . . ونحو ذلك، ﴿ويعفو عن كثيرٍ»؛ أي: يترك بيان ما لا تقتضيه الحكمة .

﴿قد جاءكم من الله نورٌ ﴾: وهو القرآن يُستضاء به في ظُلُمات الجهالة وعماية الضَّلالة، ﴿وكتابٌ مبينٌ ﴾: لكلِّ ما يحتاجُ الخلق إليه من أمور دينهم ودُنياهم ؛ من العلم بالله وأسمائِه وصفاتِه وأفعاله، ومن العلم بأحكامه الشرعيَّة وأحكامه الجزائيَّة.

(١٦) ثم ذَكرَ مَنْ الذي يَهْتَدي بهذا القرآن، وما هو السبب الذي من العبد لحصول ذلك، فقال: (يهدي به الله مَنِ اتَّبَعَ رِضوانَه سبل السلام)؛ أي: يهدي مَن اجتهد وحرص على بلوغ مرضاة الله وصار قصده حسنا سُبُلَ السلام التي يَسْلَمُ صاحبها من العذاب وتوصِلُه إلى دار السلام، وهو العلم بالحقِّ والعمل به إجمالاً وتفصيلاً. ويخرِجُهم من ظُلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغَفْلة، إلى نور الإيمان والسُنَّة والطاعة والعلم والذكر، وكل هذه من الهداية بإذن الله الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، (ويهديهم إلى صراطٍ مستقيم).

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَهَيَمُّ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنَ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْكِمَ وَأَمَنَهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَقْلُقُ مَا يَشَاهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ قَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّمَكَوىٰ فَمَنُ أَبْنَتُواْ

اللهِ وَأَحِبَتُوْمُ قُلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِدُنُوبِكُمْ بَلَ أَنتُد بَشَرٌ مِّنَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيُقِلِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾.

ولا يها والم المناق المناق على أهل الكتابين وأنّهم لم يقوموا به بل نقضوه؛ ذَكَرَ أقوالهم الشنيعة، فَذَكَرَ قولَ النّصارى، القول الذي ما قاله أحدٌ غيرهم، بأنّ الله هو المسيح ابن مريم، ووجه شُبهتهم أنّه ولد من غير أبٍ، فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل، مع أن حوّاء نظيره، خُلِقَتْ بلا أمّ، وآدم أولى منه خلق بلا أب ولا أمّ؛ فهلّا ادّعوا فيهما الإلهية كما ادّعوها في المسيح! فدلّ على أنّ قولهم اتباع هوى من غير برهانٍ ولا شبهةٍ، فردّ الله عليهم بأدلة عقليّةٍ واضحةٍ، فقال: ﴿قُل فمن يملِكُ من الله شيئا إن أراد أن يُهلِكَ المسيح ابن مريم وأمّه ومن في الأرض جميعاً ﴾؛ فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم يمنعهم لو أراد الله أن يُهلِكَهم ولا قدرة لهم على ذلك؛ دلّ على بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك ولا في قوّته شيء من الفكاك. ومن الأدلّة أنّ ﴿لله وحدَه ﴿ملك السلموات والأرض »، يتصرّف فيهم بحكمِه الكونيّ والشرعيّ والجزائيّ، وهم مملوكون مدبّرون؛ فهل يكيقُ أن يكون المملوك العبد الفقير إلها معبوداً غنيًا من كلّ وجه؟! هذا من أعظم المحال، ولا وجه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى ابن العبد الفقير إلها معبوداً غنيًا من كلّ وجه؟! هذا من أعظم المحال، ولا وجه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى ابن مريم من غير أبٍ؛ فإذ الله ﴿يَخْلُقُ ما يشاء عن غير أبٍ وأم كسائر بني آدم وإن شاء من أب بلا أم كحواء، وإن شاء من أمّ بلا أب كعيسى، وإن شاء من غير أبٍ ولا أمّ كآدم؛ فنوّع خليقتَه تعالى بمشيئتِه النافذة التي لا يستعصي عليها شيءٌ، ولهذا قال: ﴿واللهُ على كلّ شيءٍ قديرٌ ».

﴿١٨﴾ ومن مقالات اليهود والنصارى أنَّ كلاً منهما ادَّعى دعوى باطلة يزكون بها أنفسهم؛ بأن قال كل منهما: ﴿ نَحنُ أبناء الله وأحِبَّاؤه﴾، والابن في لغتهم هو الحبيب، ولم يريدوا البُنُوَّة الحقيقيَّة؛ فإنَّ هٰذا ليس من مذهبهم؛ إلَّا مذهب النصارى في المسيح. قال الله رَدًّا عليهم حيث ادَّعوا بلا برهان: ﴿ قُلْ فلم يُعَذِّبُكُم بِذُنوبِكم ﴾: فلو كُنتم أحبابه؛ ما عذَّبكم؛ لكون الله لا يحبُّ إلَّا من قام بمراضيه. ﴿ بل أنتم بشرٌ ممَّنْ خَلَقَ ﴾: تجري عليكم أحكامُ العدل

وَمِنَ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ مَنَ النَّهُ الْمَالِينَ النَّهُ الْمَالِيةِ النَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ اللْمُلْلِقُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللْمُلِّ اللْمُلْلِلْمُ اللْمُلْكُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْلِلْمُ اللْمُلْلِلْمُ اللْمُلْلِلْمُلْمُ اللْمُلْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَرَىٰ عَنْ أَبْنَكُواْ اللَّهِ وَأَحِبَتُوهُ وَقُلْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِ

والفضل، ﴿ يَغْفُرُ لَمن يشاء ويعذَّبُ من يشاء ﴾: إذا أتوا بأسباب المغفرة أو أسباب العذاب، ﴿ ولله ملكُ السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير ﴾؛ أي: فأيُّ شيء خصَّكم بهذه الفضيلة وأنتم من جملة المماليك ومن جملة من يرجع إلى الله في الدار الآخرةِ فجازيكم بأعمالكم.

﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنْكِ فَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتَرَوْ مِنَ الرَّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَآءَكُم بَشِيرٌ وَلَا نَذِيْرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَلَا نَذِيْرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَلَا نَذِيْرٌ وَقَلَدُ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَلَا نَذِيْرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞﴾.

﴿١٩﴾ يدعو تبارك وتعالى أهلَ الكتاب بسبب ما منَ عليهم من كتابِهِ أن يؤمنوا برسولِهِ محمدٍ على ويشكُروا الله تعالى الذي أرسله إليهم ﴿على﴾ [حين] ﴿فترةٍ من الرُّسل﴾ وشدَّة حاجةٍ إليه وهذا مما يدعو إلى الإيمان به وأنه يبين لهم جميع المطالب الإلهية والأحكام الشرعية، وقد قطع الله بذلك حجَّتهم؛ لئلًا يقولوا: ﴿ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير﴾: يبشّر بالثواب العاجل والآجل وبالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بها، وينذر بالعقاب العاجل والآجل بالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بها، وينذر بالعقاب العاجل والآجل بالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بها. ﴿واللّه على كلّ شيءٍ قديرٌ ﴾: انقادتِ الأشياء طوعاً وإذعاناً لقدرتِه؛ فلا يستعصي عليه شيءٌ منها،

ومن قدرتِهِ أن أرسل الرُّسل وأنزل الكتُبَ، وأنه يثيب من أطاعهم، ويعاقب من عصاهم.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ـ يَكَوَّهِ اَذْكُرُواْ نِصْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَمَلَ فِيكُمْ أَلْبِيَآهُ وَجَمَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ يَنَوْهِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ﴾ إلى آخر القصة.

﴿٢٠﴾ لما امتنّ الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه وأسرِهم واستعبادِهم؛ ذهبوا قاصدين لأوطانِهم ومساكنِهم، وهي بيت المقدس وما حواليه، وقارَبوا وصولَ بيت المقدس، وكان الله قد فَرَضَ عليهم جهادَ عدوِّهم لِيُخْرِجوه من ديارهم، فوعَظَهم موسى عليه السلام وذكَّرهم ليقدموا على الجهادِ، فقال: ﴿اذْكُروا نعمةَ الله عليكم﴾: بقلوبِكم وألسنتِكم؛ فإنَّ ذِكْرَها داع إلى محبَّته تعالى ومنشطُ على العبادة، ﴿إِذَ جَعَلَ فيكم أنبياء﴾: يدعونكم إلى الهدى ويحذِّرونكم من الرَّدي، ويحثُّونكم على سعادتكم الأبديَّة، ويعلِّمونكم ما لم تكونوا تعلمون، ﴿وجعلكم ملوكاً﴾: تملِكون أمركم بحيث إنه زال عنكم استعبادُ عدوِّكم لكم فكنتُم تملِكون أمركم، وتتمكَّنون من إقامة دينكم، ﴿وآتاكم﴾: من النَّعم الدينيَّة والدنيويَّة ﴿ما لم يؤتِ أحداً من العالمينَ﴾: فإنَّهم في ذلك الزمان خيرة الخلق وأكرمهم على الله، وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم، فذكَّرهم بالنعم الدينيَّة والدنيويَّة الداعي ذلك لإيمانهم وثباته، وثباتهم على الجهاد وإقدامهم عليه.

﴿٢١﴾ ولهذا قال: ﴿يا قوم ادخُلوا الأرضَ المقدَّسة﴾؛ أي: المطهَّرة ﴿التي كَتَبَ اللّه لكم﴾: فأخبرهم خبراً تطمئنُ به أنفسُهم إن كانوا مؤمنين مصدِّقين بخبر الله، وأنه قد كَتَبَ الله لهم دخولها وانتصارَهم على عدوِّهم، ﴿ولا ترتدُّوا﴾؛ أي: ترجعوا ﴿على أدبارِكُم فتنقلبوا خاسرين﴾: قد خسرتُم دُنياكم بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح بلادِكم، وآخرتكم بما فاتكم من الثواب وما استحققتم بمعصيتكم من العقاب.

﴿٢٢﴾ فقالوا قولاً يدلُّ على ضعف قلوبهم وخَوَر نفوسِهم وعدم اهتمامهم بأمر اللَّه ورسوله: ﴿يا موسى إنَّ فيها

مِنْ أَصْحَابُ النَّارُو ذَالِكَ جَزَاقُا ٱلظَّالِمِينَ أَنْ فَطَوَّعَتْ

لَهُ نَفْسُهُ وَقَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ

فَبِعَثَ اللَّهُ غُرابًا يَبِيَّحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوَرِي

سَوْءَةَ أَخِيدٍ قَالَ يَنُويِّلَتَحَ أَعَجَزْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا

ٱلْغُرُبِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ

قوماً جَبَّارِينَ ﴾: شديدي القوَّة والشجاعةِ؛ أي: فهذا من قَالُواْ نَكُوسَمَ إِنَّا لَن نَّذَخُلَهَاۤ أَنَدَامُواْ فِيهَآ فَاذُهُتُ الموانع لنا من دخولها، ﴿وإنَّا لِن نَدْخُلُها حتَّى يخرُجوا منها فإن يخرُجوا منها فإنَّا داخلونَ ﴿: وهٰذا من الجبن أَنتَ وَرُمُّكَ فَقَلْتِلا إِنَّا هَلْهُنَا قَلِعِدُونَ ٥ قَالَ رَبّ وقلة اليقين، وإلَّا؛ فلو كان معهم رُشدهم؛ لعلموا أنهم إِنِّى لاَّ أَمَّلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ كلُّهم من بني آدم، وأنَّ القويَّ مَن أعانه الله بقوَّة من ٱلْفَاسِقِينَ 🧑 قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمَّ ٱرْبِعِينَ سَـنَةً عندِهِ؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولعلموا أنهم يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ سينصرون عليهم إذ وَعَدَهم اللَّه بذٰلك وعداً خاصًّا. ٥ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ بِأَلْحَقِّ إِذْ قَرَّ بَاثَا فَنُقُبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَٰلُكَ كُّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ لَينَ بَسَطِتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْلُنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكِّ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ

﴿٢٣﴾ ﴿قال رجلان من الذين يخافونَ ﴾ الله تعالى ؛ مشجعَيْن لقومهم، منهضَيْن لهم على قتال عدوهم واحتلال بلادهم ﴿أنعم اللَّه عَليهما ﴾: بالتوفيق وكلمة الحقِّ في هٰذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم، وأنعم عليهم بالصبر واليقين، ﴿ أَدْخُلُوا عليهم البابَ، فإذا دَخَلْتُموه فإنَّكم غالبون﴾؛ أي: ليس بينكم وبين نصركم عليهم إلَّا أن تجزموا عليهم وتدخلوا عليهم الباب؛ فإذا دخلتُموه عليهم ؛ فإنهم سينهزمون. ثم أمراهم بعدة هي أقوى العدد، فقالا: ﴿وعلى الله فتوكُّلُوا إِنْ كنتم مؤمنين﴾: فإنَّ في التوكُّل على اللَّه، وخصوصاً في لهذاً الموطن، تيسيراً للأمر ونصراً على الأعداء. ودل لهذا على وجوب التوكُّل، وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون توكُّله.

﴿٢٤﴾ فلم ينجع فيهم لهذا الكلام، ولا نفع فيهم الملام، فقالوا قول الأذلين: ﴿يَا مُوسَى إِنَّا لَهِ، نَدْخُلُهَا

أبدا ما داموا فيها فاذهبْ أنت وربُّك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون﴾: فما أشنع لهذا الكلام منهم، ومواجهتهم لنبيهم فيه في لهذا المقام الحرج الضيق، الذي قد دعت الحاجة والضرورة إلى نصرة نبيِّهم وإعزاز أنفسهم! وبهذا وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد ﷺ؛ حيث قال الصحابةُ لرسول الله ﷺ حين شاوَرَهم في القتال يوم بدرٍ، مع أنه لم يحتِّم عليهم: يا رسول الله! لو خضت بنا لهذا البحر؛ لخضناه معك، ولو بلغت بنا بَرْكُ الغَمَاد(١)؛ ما تُخلُّف عنك أحدٌ، ولا نقول كما قال قومُ موسى لموسى: ﴿ اذهبْ أنتَ وربُّك فقاتِلا إنَّا هاهنا قاعدون ﴾، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنَّا معكُما مقاتِلون من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك.

﴿٢٥﴾ فلما رأى موسى عليه السلام عُتُوَّهم عليه؛ ﴿قال ربِّ إنِّي لا أُملِكُ إلَّا نفسى وأخي﴾؛ أي: فلا يدان لنا بقتالهِم ولست بجبارِ على لهؤلاء، ﴿فَافْرُقَ بِينَنَا وبِينِ القومِ الفاسقينَ﴾؛ أي: احكُم بيَّننا وبينَهم بأن تنزل فيهم من العقوبَة ما اقتضته حكَّمتُك. ودلَّ ذلك على أنَّ قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق.

﴿٢٦﴾ ﴿قال﴾ الله مجيباً لدعوة موسى: ﴿فإنها محرَّمةٌ عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض﴾؛ أي: إن من عقوبتهم أن نحرِّم عليهم دخول لهذه القرية التي [كتبها] (٢) الله [لهم] (٢) مدة أربعين سنةً، وتلك المدة أيضاً يُتيهون في الأرض، لا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين. ولهذه عقوبةٌ انيويَّةٌ؛ لعل اللَّه تعالى كفَّر بها عنهم ودفع عنهم عقوبةً أعظم منها. وفي لهذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمةٍ موجودةٍ أو دفع نعمةٍ قد انعقد سببُ وجودِها، أو تأخُّرها إلى وقت آخر، ولعل الحكمة في لهذه المدة أن يموت أكثر لهؤلاء الذين قالوا لهذه المقالة الصادرة عن قلوب لا صَبْرَ فيها ولا ثباتَ، بل قد ألفت الاستعباد لعدُوِّها ولم تكن لها هممٌ ترقِّيها إلى ما فيه ارتقاؤها

⁽١) أخرجه البخاري (٣٩٥٢) عن ابن مسعود يقول: «شهدت من المقداد...» الحديث، وعند مسلم (١٧٧٩) إن الذي قال ذلك سعد ابن عبادة. انظر «الفتح» (٧/ ٢٨٧).

⁽٢) كذا في (ب). وفي (أ): «التي كتبهم الله لهم». والصواب ما أثبت.

وعلوُها، ولتظهر ناشئةٌ جديدةٌ تتربَّى عقولهم على طلبِ قهرِ الأعداء وعدم الاستعباد والذُّلُ السمانع من السعادة. ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخَلْق خصوصاً قومه، وأنه ربَّما رَقَ لهم واحتملته الشفقةُ على الحزن عليهم في هٰذه العقوبة أو الدُّعاء لهم بزوالها، مع أن الله قد حتَّمها؛ قال: ﴿فلا تأسَ على القوم الفاسقينَ ﴾؛ أي: لا تأسَفُ عليهم ولا تحزَنْ؛ فإنهم قد فسقوا، وفِسْقُهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا ظلماً مِنَّا.

﴿ وَأَتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبَّنَىٰ ءَادَمَ بِأَلْحَقِّ ﴾ إلى آخر القصة.

﴿٢٧﴾ أي: قُصَّ على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم بالحقِّ تلاوة يَعْتَبر بها المعتبرونّ صدقاً لا كذباً وجدًّا لا لعباً. والظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه؛ كما يدلُّ عليه ظاهر الآية والسياق، وهو قول جمهور المفسرين؛ أي: اتل عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان الذي أدَّاهما إلى الحال المذكورة، ﴿إِذ قَرَّبا قُرباناً ﴾؛ أي: أخرج كلٌّ منهما شيئاً من مالِهِ لقصد التقرُّب إلى الله، ﴿فَتُقِّبِّلَ مِن أَحدِهما ولم يُتَقَبَّلْ مِن الآخر﴾: بأن علم ذٰلك بخبر من السماء أو بالعادة السابقة في الأمم أنَّ علامة تقبُّل أللَّه للقربان أن تنزلَ نارٌ من السماء فتحرقه. ﴿قال﴾ الابنُ الذي لم يتقبَّل منه للآخر حسداً وبغياً: ﴿ لأَقْتُلَنَّكَ ﴾ فقال له الأخر مترقِّقاً له في ذٰلك: ﴿إِنَّما يتقبَّلُ اللَّه من المتَّقين ﴾؛ فأيُّ ذنب لي وجناية توجبُ لك أن تقتلني إلا أني اتَّقيت اللَّه تُعالَى الذي تقواه واجبةٌ عليَّ وعليك وعلى كلِّ أحد. وأصحُّ الأقوال في تفسير ﴿المُّتَّقينِ﴾ هنا؛ أي: المتقين لله في ذٰلك العمل؛ بأن يكونَ عملُهم خالصاً لوجه الله، متَّبعينَ فيه لسنَّة رسول الله عَلَيْةِ.

﴿٢٨﴾ ثم قال له مخبراً أنّه لا يريد أن يتعرَّض لقتلِه لا ابتداءً ولا مدافعةً، فقال: ﴿لَمْنَ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لَتَقْتَلَنِي ما أَنَا بِباسطٍ يَدِيَ إليك لأَقْتُلَك﴾، وليس ذلك جُبْنًا منِّي ولا عجزاً، وإنَّما ذلك لأني ﴿أَخَافُ الله ربَّ العالمين﴾، والخائف لله لا [يقدم] (١) على الذُّنوب، خصوصاً الذنوب الكبار. وفي لهذا تخويفُ لمن يريد القتل، وأنَّه ينغى لك أن تتقى الله وتخافه.

﴿٢٩﴾ ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَن تبوءَ﴾؛ أي: ترجع ﴿بإثمي وإثمك ﴾؛ أي: إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلاً أو تقتلني؛ فإني أوثر أن تقتلني فتبوء بالوزرين، ﴿فتكونَ من

أصحاب النارِ وذٰلك جزاء الظالمين ﴿: دلَّ لهٰذا على أن القتلَ من كبائر الذُّنوب، وأنَّه موجبٌ للُخول النار.

ربه فلم يرتدع ذلك الجاني، ولم ينزَجِر، ولم يزل يعزم نفسه ويجزمها، حتَّى طوَّعت له قتلَ أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع احترامه، ﴿فقتَلَه فأصبح من الخاسرين﴾: دنياهم وآخرتهم، وأصبح قد سنَّ هٰذه السُّنة لكلِّ قاتل، ومن سنَّ سنةً سيئةً؛ فعليه وِزْرها ووِزْر من عمل بها إلى يوم القيامة، ولهٰذا ورد في الحديث الصحيح: أنه «ما من نفس تُقتَل؛ إلا كان على ابن آدم الأول شطرٌ من دمها؛ لأنه أوَّلُ مَنْ سنَّ القتل) (٢).

(٣١% فلما قَتَلَ أخاه؛ لم يدر كيف يصنعُ به؛ لأنه أول ميت مات من بني آدم، ﴿فَبَعَثَ اللّه غُراباً يبحثُ في الأرض﴾؛ أي: يثيرُها ليدفنَ غُراباً آخر ميتاً. ﴿لِيُرِيهُ﴾: بذلك ﴿كيف يُواري سوأة أخيهِ﴾؛ أي: بَدَنه؛ لأنَّ بدن الميت يكون عورةً، ﴿فأصبح من النادمين﴾: ولهكذا عاقبة المعاصى الندامة والخسارة.

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَيْنَ إِسْرَهِ مِلْ أَنَّهُم مَن فَتَكَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا فَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدَّ جَمِيعًا وَلَقَدَّ جَمِيعًا وَلَقَدَّ جَمِيعًا وَلَقَدَّ جَمِيعًا وَلَقَدَ جَمِيعًا وَلَقَدَّ جَمَيعًا وَلَقَدَّ جَمَيعًا وَلَقَدَ جَمَعَتُهُ وَلَقَدَ مَشْدَ رُسُلُنَا بِٱلْبَيْنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَلِك فِي الْأَرْضِ لُسُسْرُونَ ﴿ ﴾ .

(٣٢) يقول تعالى: ﴿من أجل ذٰلك﴾: الذي ذَكَرُناه في قصَّة ابني آدم وقتل أحدِهما أخاه وسَنِّه القتل لمن بعده، وأن القتل عاقبته وخيمة وخسار في الدنيا والآخرة؛ ﴿كتبنا على بنى إسرائيل﴾: أهل الكتب السماويَّة ﴿أنَّه من قَتَلَ نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض ﴾؛ أي: بغير حقِّ ﴿ فَكَأَنُّما قِتِلِ النَّاسِ جِمِيعاً ﴾ ؛ لأنَّه ليس معه داع يَدْعوه إلى التَّبيين وأنَّه لا يقدِم على القتل إلَّا بحقٌّ، فلمَّا تجرًّأ على قتل النفس التي لم تستحقَّ القتل؛ علم أنه لا فرقَ عنده بين لهذا المقتول وبين غيرهِ، وإنَّما ذٰلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمَّارة بالسوء، فتجرُّؤه على قتله كأنَّه قتل الناس جميعاً، وكذلك من أحيا نفساً؛ أي: استبقى أحداً فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى قتله، فمنعه خوف الله تعالى من قتلِهِ؛ فَهذا كأنه أحيا الناس جميعاً؛ لأنَّ ما معه من الخوف يمنعُهُ من قتل من لا يستحقُّ القتل. ودلَّت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين: إما أن يقتل نفساً بغير حتِّ متعمِّداً في ذٰلك؛ فإنَّه يحلُّ قتله إن كان مكلفاً

⁽١) كذا في (ب)، وفي (أ): «يقوم».

⁽٢) أخرجه البخاري (٣٣٣٥)، ومسلم (١٦٧٧) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

سورة المائلة (٣٢ ـ ٣٤)

مكافئاً ليس بوالد للمقتول، وإما أن يكونَ مفسداً في الأرض بإفساده لأديان الناس أو أبدانهم أو أموالهم؛ كالكُفَّار المرتدِّين والمحاربين والدُّعاة إلى البدع الذين لا ينكفُّ شرُّهم إلَّا بالقتل، وكذلك قطَّاع الطريق ونحوِهم ممَّن يصولُ على الناس لقتلهم أو أخذ أموالهم. ﴿ولقد جاءَتْهُم رُسُلنا بالبيناتِ﴾: التي لا يبقى معها حجَّةٌ لأحدٍ، ﴿ثم إنَّ كثيراً منهم﴾؛ أي: من الناس ﴿بعد ذلك﴾: البيان القاطع للحُجَّة الموجب للاستقامة في الأرض ﴿لمسرفونَ﴾: في العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل الذين جاؤوا بالبينات والحُجَج.

﴿٣٣﴾ المحاربون لله ورسوله هم الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكُفر والقتل وأخذ الأموال وإنجافة السبل، والمشهور أنَّ هٰذه الآية الكريمة

في أحكام قُطَّاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالَهم ويقتُلونهم ويخيفونهم، فيمتَنِع الناسُ من سلوك الطريق التي هم بها، فتنقَطِع بذلك. فأخبر الله أنَّ جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحدِّ عليهم أن يُفعلَ بهم واحدٌ من هٰذه الأمور.

واختلف المفسرون هل ذلك على التّخيير، وأنّ كلّ قاطع طريق يفعلُ به الإمامُ أو نائبُهُ ما رآه المصلحة من لهذه واختلف المفسرون هل ذلك على التّخيير، وأنّ كلّ قاطع طريق يفعلُ به الإمامُ أو نائبُهُ ما رآه المصلحة من لهذه الأمور المذكورة، ولهذا ظاهر اللّفظ، أو أنّ عقوبتهم تكون بحسب جرائِمِهم؛ فكلُّ جريمة لها قسطٌ يقابِلها؛ كما تدلُّ عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى، وأنهم: إن قتلوا وأخذوا مالاً؛ تحتَّم قتلُهم وصلبُهم، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالاً؛ تحتَّم قتلُهم فقط، وإن أخذوا مالاً ولم يَقتُلوا؛ تحتَّم أن تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ البد اليمني، والرجل اليسرى، وإن أخافوا الناس، ولم يقتُلوا، ولا أخذوا مالاً؛ نُفوا من الأرض، فلا يُتركون يأوون في بلد حتى تظهر توبتُهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الأثمة على اختلاف في بعض التفاصيل. ﴿ذلك﴾ النكال ﴿لهم خزيٌ في الدُنيا﴾؛ أي: فضيحة وعارٌ، ﴿ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم﴾: فدلً هذا أن قطع الطريق من أعظم الذبوب، موجب لفضيحة الدُنيا وعذاب الآخرة، وأنّ فاعله محاربٌ لله ولرسوله. وإذا كان لهذا شأن عظم هذه الجريمة؛ عُلِمَ أنَّ تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن والحذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات وأجل الطاعات، وأنّه إصلاحٌ في الأرض؛ كما أن ضدَّه إفسادٌ في الأرض.

ولا المحاربين. ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه غفورٌ رحيمٌ ﴾؛ أي: من لهؤلاء المحاربين. ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه غفورٌ رحيمٌ ﴾؛ أي: فيسقطُ عنه ما كان للّه من تحتُّم القتل والصَّلْب والقطع والنفي، ومن حقِّ الآدميِ أيضاً إن كان المحارب كافراً ثم أسلم؛ فإنْ كان المحارب مسلماً فإن حقَّ الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال، ودلَّ مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تُشقِطُ عنه شيئاً، والحكمة في ذلك ظاهرةٌ، وإذا كانت التوبةُ قبل القدرة عليه تمنم من إقامة الحدِّ في الحرابة؛ فغيرُها من الحدود إذا تاب من فعلِها قبل القدرة عليه من باب أولى.

﴿ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَّقُوا اللَّهَ وَاتِّتَغُوّا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُلْلِحُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

«٣٥» هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه، وذلك بأن يجتهدَ العبد ويبذلَ غاية ما يمكنه من المقدور في اجتناب ما يُسخطه الله من معاصى القلب واللسان والجوارح الظاهرة والباطنة، ويستعين باللَّه على تركها لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. ﴿وابتغوا إليه الوسيلة ﴾؛ أى: القُرْبَ منه والحظوة لديه والحبَّ له، وذلك بأداء فرائضه القلبية كالحبِّ له وفيه، والخوف والرجاء والإنابة والتوكل، والبدنيَّة كالزكاة والحج، والمركَّبة من ذٰلك كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذِّكر، ومن أنواع الإحسان إلى الخَلْق بالمال والعلم والجاه والبدن والنُّصح لعباد الله؛ فكلُّ هٰذه الأعمال تُقرِّبُ إلى الله، ولا يزال العبدُ يتقرَّب بها إلى الله حتَّى يحبَّه؛ فإذا أحبَّه؛ كان سمعَه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها ، ويستجيبُ الله له الدعاءُ (١).

ثم خصَّ تبارك وتعالى من العبادات المقرِّبة إليه الجهاد في سبيله، وهو بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان والسعى في نصر دين الله بكلِّ ما يقدِرُ عليه العبد؛ لأنَّ هذا النوع من أجلِّ الطاعات وأفضل القُرُبات، ولأنَّ من قام به؟ فهو على القيام بغيرهِ أحرى وأولى، ﴿لعلُّكم تفلحونَ ﴾: إذا اتَّقيتم الله بترك المعاصى، وابتغيتُم الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات، وجاهدتُم في سبيله ابتغاء مرضاته. والفلاحُ هو الفوز والظُّفَرُ بِكُلِّ مطلوبِ مرغوبِ والنجاة من كُلُّ مرهوبِ؟ فحقيقتُهُ السعادة الأبديَّة والنعيم المقيم.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا اليمني. وقيلَ: يُحبس حتى يموت. وَمِثْلَهُمْ مَعَكُمُ لِيَفْتَدُوا بِهِـ مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ ٱلْقِيْنَمَةِ مَا نُقُيِّلَ مِنْهُمِّرُ وَلَمْتُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغَرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم عِخْرِجِينَ مِنْهَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞﴾.

﴿٣٦ ـ ٣٧﴾ يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين أي: عزَّ وحُكُم فقطع السارقَ. [بالله] يومَ القيامة ومآلهم الفظيع، وأنَّهم لو افتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهباً، ومثله معه ما تُقبِّلَ منهم ولا أفاد؛ لأنَّ محلَّ الافتداء قد فات ولم يبق إلَّا العذابُ الأليم الموجع الدائم الذي لا يخرجونَ منه أبداً، بل هم ماكثون فيه سرمداً.

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَ عُوَّا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كُسَبَا نَكُنلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِّمِهِ. وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَنُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحيُّم ﴿ اللَّهِ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآةُ وَيَغْفُرُ لِمَن يَشَأَةُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿٣٨﴾ السارق: هو مَن أخذ مال غيره المحترم خفية بغير رضاه، وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتُّب العقوبة الشنيعة، وهو قطع اليد اليمني؛ كما هو في قراءة بعض الصحابة، وحدُّ اليَّد عند الإطلاق من الكوع؛ فإذا سَرَقَ؛ قُطِعَتْ يدُهُ من الكوع وحُسِمَتْ في زيت لتنسدَّ العروق فيقف الدم. ولكنَّ السنَّة قيَّدت عموم لهذه الآية من عدة أوجه: منها الحرز؛ فإنه لا بدَّ أن تكون السرقة من حرز، وحرز كل مال ما يُحفظ به عادة؛ فلو سَرَقَ من غير حرز؛ فلا قطع عليه. ومنها: أنه لا بدَّ أن يكون المسروق نصاباً، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما؛ فلو سرق دون ذلك؛ فلا قطع عليه، ولعل لهذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها؛ فإنَّ لفظ السرقة أخذ الشيء على وجهِ لا يمكن الاحترازُ منه، وذٰلك أن يكون المال محرزاً؛ فلو كان غير مُحْرَز؛ لم يكن ذٰلك سرقة

ومن الحكمة أيضاً أن لا تُقطع اليد في الشيء النَّزْر التافه، فلما كان لا بدُّ من التقدير ؟ كان التقدير الشرعيُّ مخصِّصاً للكتاب. والحكمة في قطع اليد في السرقة: أنَّ ذٰلك حفظٌ للأموال واحتياطٌ لها وليقطع العضو الذي صدرت منه الجنايةُ. فإنْ عاد السارقُ؛ قُطعت رجله اليسرى، فإن عاد؛ فقيلَ: تُقطع يده اليسرى ثم رجله

وقوله: ﴿جزاءً بِما كسبا﴾؛ أي: ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس ﴿نكالاً من الله ﴾؛ أي: تنكيلاً وترهيباً للسارق ولغيره؛ ليرتدعَ السُّرَّاق إذا علموا أنهم سيُقْطَعون إذا سرقوا. ﴿واللَّه عزيزٌ حكيم﴾؛

﴿٣٩﴾ ﴿فمن تاب من بعد ظُلْمِهِ وأصلحَ فإنَّ اللَّه يتوبُ عليه إنَّ اللَّه غفور رحيم ﴿: فيغفر لمن تاب، فتَركَ الذنوب، وأصلح الأعمال والعيوب.

﴿٤٠﴾ وذٰلك أنَّ اللَّه له ملك السماوات والأرض؛ يتصرَّف فيهما بما شاء من التصاريف القدريَّة والشرعيَّة (١) كما في الصحيح البخاري، (٦٥٠٢) من حديث أبي هريرة | والمغفرة والعقوبة؛ بحسب ما اقتضتْه حكمتُهُ ورحمتُهُ ا الواسعة ومغفرته.

رضي الله عنه.

﴿ يُتَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرَّعُونَ في ٱلكُفِّر مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِأَفَرَهِهِمْ وَلَدَ تُؤْمِن قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا صَمَّعُونَ لِلْكَذِب سَمَّعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَدَ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِةً، يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُ مَ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمَ ثُؤَوَّهُ فَأَحَذَرُوا ۚ وَمَن يُردِ ٱللَّهُ فِتَنْتُهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُردِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمَّ لَهُمْ فِي الدُّنِّيَا خِزِّيٌّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ سَنَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحَتُّ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمٌّ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَخَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكُنْ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدُمُ ٱلتَّوْرَنَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّونَ مِنْ بَعْـدِ ذَلِكَ وَمَا آ أُوْلَيَكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوَرَيْةَ فِيهَا هُدَى وَثُورٌ ۗ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَٱلرَّبَنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كِئنِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءُ فَلَا تَخْشُوُا ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُوْنَّ وَلَا نَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ ﴾.

﴿٤١﴾ كان الرسول ﷺ من شدة حرصه على الخلق

يشتد حزنه لمن يُظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفر، فأرشده الله تعالى إلى أنه لا يأسى ولا يحزنُ على أمثال هؤلاء ؛ فإنَّ هؤلاء لا في العير ولا في النفير؛ إن حَضروا لم ينفعوا، وإن غابوا لم يُفْقدوا، ولهذا قال مبيناً للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم، فقال: ﴿من الذين قالوا آمناً بأفواهِهم ولم تؤمِن قلوبُهم﴾؛ فإنَّ الذين يُؤسَى ويُحزَن عليهم مَن كان معدوداً من المؤمنين، وهم المؤمنون ظاهراً وباطناً، وحاشا لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدوا؛ فإنَّ الإيمان إذا خالطتُ بشاشتُه القلوب؛ لم يعدِلُ به صاحبُه غيرَه ولم يبغ به بدلاً. ﴿ومن الذين هادوا﴾؛ أي: اليهود، ﴿سمّاعون لقوم آخرين لم يأتوك﴾؛ أي: مستجيبون ومقلّدون لرؤسائهم المبني أمرهم على الكذب والضّلال والغيّ. وهؤلاء الرؤساء المتبوعون ﴿لم يأتوك﴾، بل أعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم من الباطل. وهو والضّلال والغيّ. وهؤلاء الرؤساء المتبعين للمحال الذين يأتون بكل كذبٍ لا عقول لهم ولا همم؛ فلا تبال أيضاً فهؤلاء المنقادون للدُّعاة إلى الضلال المتبعين للمحال الذين يأتون بكل كذبٍ لا عقول لهم ولا همم؛ فلا تبال أيضاً إذا لم يتبعوك؛ لأنهم في غاية النقص، والناقص لا يُؤبّه له ولا يبالى به. ﴿يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توده فاحذروا﴾؛ أي: هذا قولهم عند محاكمتهم إليك، لا قصد لهم إلّا اتباع الهوى، يقول بعضُهم لبعض: إن حكم لكم مه؛ فاحذروا أن تتابعوه على حكم لكم محمدٌ بهذا الحكم الذي يوافق هواكم؛ فاقبلوا حكمه، وإن لم يحكم لكم به؛ فاحذروا أن تتابعوه على ذلك، وهذا فتذ وأنباع ما تهوى الأنفس. ﴿ومَن يُردِ اللّه فتنتَه فلن تملك له من الله شيئاً﴾؛ كقوله تعالى: ﴿إنّك لا قمدي من أحببتَ ولكنَّ اللّه يهدي من يشاء﴾، ﴿أولئك الذين لم يُردِ اللّه أن يطهر قلوبهم﴾؛ أي: فلذلك صدر أحببتَ ولكنَّ اللّه يهدي من يشاء﴾، ﴿أولئك الذين لم يُردِ اللّه أله في الله شيئاً»؛ أي: فلذلك صدر

منهم ما صدر. فدل ذلك على أنَّ مَن كان مقصودُهُ بالتَّحاكم إلى الحكم الشرعيِّ اتباعَ هواه،وأنَّه إن حُكم له رضي، وإن لم يُحْكم له سَخِطً؛ فإنَّ ذلك من عدم طهارة قلبه؛ كما أنَّ من حاكم وتحاكم إلى الشرع، ورضي به وافَقَ هواه أو خالفه؛ فإنه من طهارة القلب، ودلَّ على أن طهارة القلب سببٌ لكلِّ خير، وهو أكبر داع إلى كلِّ قول رشيدٍ وعمل سديدٍ. ﴿لهم في الدُّنيا خزيٌ﴾؛ أي: فضيحة وعار، ﴿ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم﴾: هو النار وسَخَط الجبار.

مُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِن النّارِ وَمَاهُم عِنْرِجِينَ مِنْهَا لَمُ يُويدُونَ اَن يَخْرُجُواْ مِن النّارِقُ وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقَطْعُواْ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴿ وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقَطْعُواْ اللّهَ عَالَمُ اللّهَ عَالَمُ اللّهَ عَنْوَكُم اللّهَ عَنْوَلُكُ مِن اللّهَ عَنْوَلُكُ مَن اللّهَ عَنُولُ مَن اللّهَ عَنُولُ مَن اللّهَ عَنْوُرُرَّحِيمٌ ﴿ اللّهَ تَعْلَمُ اَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ اللّهَ عَنُولُ مِن يَعْلَمُ انَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ اللّهُ عَنْورُ لِمَن يَعْلَمُ اللّهُ عَنْورُ مُن يَعْلَمُ اللّهُ عَنْورُ لِمَن يَعْلَمُ اللّهُ عَنْورُ لِمَن يَعْلَمُ اللّهُ عَنْورُ لِمَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّ

33.

7 2 2

سَمَنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَنْ لِلسَّحْتُ فَإِن جَمَاءُوكَ فَالْتَعْمُ مِنْ بَهُمْ أَوْ أَعْ لِلسَّحْتُ فَإِن جَمَاءُوكَ فَاحَكُم بَيْنَهُم إِلْقِسَطِ فَاحَكُم بَيْنَهُم إِلْقِسَطِ يَصَرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم إِلْقِسَطِ يَصَرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم إِلْقِسَطِ إِنَّ اللَّهُ قَبِينَا اللَّهُ يُحِبُّمُ وَلَكَ فَعِينَا اللَّهُ وَكَيْفَ يُحَكِّمُ وَلَكَ وَعِندُهُ وَ النَّالَةَ وَيَهَا حُكُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّونَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أَوْلَتَ فِيهَا حُكُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّونَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ هُدَى وَثُورٌ يُحَكِّمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّونَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ هُدَى وَثُورٌ يُحَكِّمُ إِلَا لِيَنِي وَكَ الْتَحْشَوُ اللَّذِينَ أَسَلَمُوا لِلَّذِينَ السَّيْحَفِظُوا مِن كِنْكِ هَا النَّيْقُونَ اللَّذِينَ أَسَلَمُوا لِلَّذِينَ السَّيْحَفِظُوا مِن كِنْكِ هُدَى وَثُورٌ يُحَكِّمُ إِلَا لَكَيْفِ وَالْلَّذِينَ أَسَلَمُوا اللَّذِينَ السَّيْحَفِظُوا مِن كِنْكِ وَالْمَرْفَ وَالْمَالَةُ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ وَالْمَرْفَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِي اللَّهُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَوْنَ وَالْمَونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَونَ وَالْمَامُونَ وَالْمَعُونَ وَالْمَدَى وَالْمَامُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَامُونَ وَالْمَامُونَ وَالْمَونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُولَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَلِي وَلَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَلِي وَالْمَلْوَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَلِي وَالْمَلْمِي وَالْمَلْمُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُولَالَمُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَلْمُولُونَ وَالْمَلْم

«٢٤» ﴿ سَمَّاعُونُ للكَدْبِ ﴾: والسمعُ ها هُنا سمع استجابة؛ أي: من قلّة دينهم وعقلهم أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول الكذب، ﴿ أَكَالُونُ للسُّحَت ﴾؛ أي: المال الحرام بما يأخذونه على سفلتهم وعوامِهم من المعلومات والرواتب التي بغير الحق، فجمعوا بين اتباع الكذب وأكل الحرام. ﴿ فَإِنْ جَاؤُوكُ فَاحْكُم بينهم أَوْ أَعْرِضْ عنهم ﴾؛ فأنت مخيَّرٌ في ذلك، وليست هذه أعْرِضْ عنهم أو يعرِضَ عن الحكم بينهم أو يعرِضَ عن الحكم بينهم ؛ بسبب أنه لا يحكم بينهم أو يعرض عن الحكم بينهم ؛ بسبب أنه لا قصدَ لهم في الحكم الشرعي إلّا أن يكون موافقاً لأهوائهم.

وعلى لهذا؛ فكلُّ مستفتٍ ومتحاكم إلى عالم يَعلَمُ من حالهِ أنَّه إن حَكَمَ عليه لم يرضَ؛ لم يَجِبِ الحكم ولا الإفتاء لهم؛ فإن حكم بينهم؛ وجب أن يحكمَ بالقِسْط. ولهذا قال: ﴿وإن تُعْرِضْ عنهم فلن يَضُرُّوك شيئاً وإن حكمتَ فاحكُم بينهم بالقسطِ إنَّ الله يحبُّ المقسِطين ﴿: حتى ولو كانوا ظلمةً وأعداءً؛ فلا يَمْنَعُكَ ذلك من العدل في الحكم بينهم: وفي لهذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بينها الناس، وأنَّ الله تعالى

﴿٤٣﴾ ثم قال متعجّباً منهم: ﴿وكيف يحكّمونك وعندهم التوراةُ فيها حكم الله ثم يَتَوَلُّونَ مِن بعدِ ذلك

وما أولنك بالمؤمنين ﴾؛ فإنهم لو كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضيه الإيمانُ ويوجِبُهُ؛ لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة التي بين أيديهم إلا لله الموافق لما التوراة التي بين أيديهم إلا لله الموافق لما عندهم أيضاً؛ لم يرضَوْا بذلك، بل أعْرَضوا عنه، فلم يَرْتَضوه أيضاً. قال تعالى: ﴿وما أولئك﴾: الذين هذا صنيعهم، بمؤمنين؛ أي: ليس هذا دأب المؤمنين، وليسوا حَرِيِّين بالإيمان؛ لأنهم جَعَلوا آلهتهم أهواءهم، وجعلوا أحكام الإيمانِ تابعة لأهوائهم.

وَيَعْصِمُ مِن الضَّلالة، ﴿وَنُورٌ ﴾ يُسْتَضاء به في ظُلَم الجهل والحيرة والسلام ﴿فيها هدى ﴾: يهدي إلى الإيمان والحقّ ويَعْصِمُ من الضَّلالة، ﴿وَنُورٌ ﴾ يُسْتَضاء به في ظُلَم الجهل والحيرة والشكوك والشَّبهات والشَّهوات؛ كما قال تعالى: ﴿ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين ﴾، ﴿يحكُمُ بها ﴾ بين الذين هادوا _ أي: اليهود _ في القضايا والفتاوى ﴿النبيُّون الذين أسلموا ﴾ للّه وانقادوا لأوامره، الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم، وهم صفوة الله من العباد؛ فإذا كان هؤلاء النبيُّون الكرام والسادة للأنام، قد اقتدوا بها، وائتمُّوا، ومشوا خلفها؛ فما الذي مَنعَ هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟! وما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيها من الإيمان بمحمد ﷺ الذي لا يُقبل عمل ظاهر وباطنٌ إلا بتلك العقيدة؟! هل لهم إمام في ذلك؟! نعم؛ لهم أثمة دأبهم التحريف وإقامة رياستهم ومناصبهم بين الناس والتأكُّل بكتمان الحقّ وإظهار الباطل، أولئك أئمة الضَّلال الذين يدعون إلى النار. وقوله: ﴿والرَّبَانيُّون والأحبار ﴾؛ أي: وكذلك يحكم بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين من الربانيين؛ أي: العلماء العاملين المعلِّمين، الذين يربون الناس بأحسن تربية، ويسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقين، والأحبار؛ أي: العلماء العاماء الكبار الذين يُقتدَى بأقوالهم وتُرمَق آثارُهم ولهم لسانُ الصدق بين أممهم.

وذٰلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق ﴿بما استُحْفِظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء﴾؛ أي: بسبب أنَّ الله استحفظهم على كتابه، وجعلهم أمناء عليه، وهو أمانة عندهم، أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان

وتعليمه لمن لا يعلمه، وهم شهداء عليه بحيث إنّهم المرجوع إليهم فيه وفيما اشتبه على الناس منه؛ فالله تعالى قد حمَّل أهل العلم ما لم يحمِّله الجُهَّال، فيجب عليهم القيام بأعباء ما حُمِّلوا، وأن لا يقتدوا بالجُهَّال بالإخلاد إلى البطالة والكسل، وأن لا يقتصِروا على مجرَّد العبادات القاصرة من أنواع الذِّكْر والصلاة والزَّكاة والحجِّ والصوم ونحو ذٰلك من الأمور التي إذا قام بها غير أهل العلم؛ سلموا ونجوا، وأما أهل العلم؛ فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم فإنهم مطالبون أن يعلِّموا الناس، وينبِّهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم، خصوصاً الأمور الأصولية، والتي يكثر وقوعها، وأن لا يخشوا الناس، بل يخشون ربَّهم، ولهذا قال: | قليلاً ﴾؛ فتكتموا الحقُّ، وتُظْهروا الباطل لأجل متاع الدُّنيا القليل.

ولهذه الآفات إذا سلم منها العالم؛ فهو من توفيقه الله يعفو عن زلَّاته وجناياته. وسعادته؛ بأن يكون همه الاجتهاد في العلم والتعليم، ويعلم أنَّ اللَّه قد استحفظه بما أودعه من العلم واستشهده عليه، وأن يكون خائفاً من ربِّه، ولا يمنعه خوف الناس وخشيتُهم من القيام بما هو لازمٌ له، وأن لا يُؤثِرَ الدُّنيا |كبيرةٌ عند فعله غَير مستحلٌّ له. على الدين؛ كما أنَّ علامة شقاوة العالم أن يكون مخلداً للبطالة، غير قائم بما أمر به، ولا مبال بما استُحفظ عليه، قد أهمله وأضاعه، قد باع الدين بالدنيا، قد ارتشى في أحكامه، وأخذ المال على فتاويه، ولم يُعَلِّم عباد اللَّه إلا بأجرة وجعالة؛ فهذا قد مَنَّ اللَّه عليه بمِنَّةِ عظيمة كَفَرها، ودَفَعَ حَظًّا جسيماً محروماً منه غيره، فنسألك اللهمَّ علماً نافعاً وعملاً متقبِّلاً، وأن ترزُقنا العفو والعافية من كلِّ بلاء يا كريم.

وحكمَ بالباطل الذي يعلمُهُ لغرض من أغراضِهِ الفاسدة؛ ﴿فَأُولَٰتُكُ هُمُ الْكَافِرُونُ﴾: فالحكم بغير ما أنزل الله، من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفراً ينقُل عن المِلَّة، وذٰلك إذا اعتقد حِلُّه وجوازه، وقد يكون كبيرةً من كبائر الذُّنوب، ومن أعمال الكفر؛ 'قد استحقُّ من فَعَلَه العذابَ الشديدَ.

﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَـيْنِ وَٱلْأَنْفَ إِلْأَنْفِ وَٱلْأَذُكِ إِلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّرَ وَٱلجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَهٌ لَهُم وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ ﴾.

﴿٤٥﴾ هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في

التوراة، يحكم بها النبيُّون الذين أسلموا للذين هادوا والربَّانيون والأحبار؛ فإنَّ اللَّه أوجب عليهم أنَّ النفسَ إذا قَتلت تُقتلُ بالنفس بشرط العمد والمكافأة، والعينَ تُقلع بالعين، والأذنَ تُؤخذُ بالأذنِ، والسنَّ يُنزعُ بالسنِّ، ومثلَّ هٰذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها بدون حيف. ﴿والجروح قصاص أن يُفعَل به كما فعل؛ فمن جرح غيره عمداً؛ اقتصَّ من الجارح جرحاً مثل جرحه للمجروح حَدًّا وموضعاً وطولاً وعرضاً وعُمقاً. وَلَيُعْلَم أنَّ شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يَرِدْ شرعُنا بخلافه، ﴿فمن تصدُّق به ﴾؛ أي: بالقصاص في النفس وما دونها من الأطراف والجروح؛ بأن عفا عمَّن جنى وثبت له الحقُّ قِبَلَه، ﴿فهو كفارةٌ له ﴾؛ أي: ﴿ فلا تَخْشُوا الناس واخْشَوْن ولا تَشْتَرُوا بِآياتي ثمناً | كفارة للجاني؛ لأن الآدميَّ عفا عن حقِّه، والله تعالى أحقُّ وأولى بالعفو عن حقُّه، وكفارة أيضاً عن العافي؛ فإنه كما عفا عمَّن جنى عليه أو على من يتعلَّق به؛ فإن

﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾: قال ابن عباس(١١): كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسقٌ دون فسقٍ؛ فهو ظلم أكبر عند استحلالِهِ، وعظيُّمةٌ

﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَنِوهِم بِعِيسَى أَبِّن مَرِّيمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَذِّيهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيَّةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلإنجيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰلَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيْحَكُمُ أَهْلُ ٱلإنجيل بِمَا ا النَزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَنْسِقُونَ ١

﴿ ٤٦ أَى: وأَتْبَعْنا هُؤلاء الأنبياء والمرسَلين الذين يحكُمون بالتوراة بعبدنا ورسولنا عيسى بن مريم، روح الله ﴿ ومَن لم يَحْكُمْ بما أنزل الله ﴾: من الحقِّ المُبين، | وكلمته التي ألقاها إلى مريم، بعثه الله مصدُّقاً لما بين يديه من التوراة؛ فهو شاهدٌ لموسى ولما جاء به من التَّوراة بالحقِّ والصدق، ومؤيِّد لدعوته، وحاكم بشريعته، وموافق له في أكثر الأمور الشرعيَّة، وقد يكون عيسي عليه السلام أخفُّ في بعض الأحكام؛ كما قال تعالى عنه: أنَّه قال لبني إسرائيل: ﴿ولأحِلُّ لَكُم بعضَ الذي حُرِّمَ عَلَيْكُم ﴾، ﴿وآتيناهُ الإنجيل ﴾: الكتاب العظيم المتمِّم اللتوراة، ﴿فيه هدى ونورٌ ﴾: يهدى إلى الصراط المستقيم، ويبين الحقُّ من الباطل، ﴿ومصدِّقاً لما بين يديه من التَّوراة ﴾: بتثبيتها والشهادة لها والموافقة.

⁽١) انظر تفسير الطبري (١٠/ ٣٤٥)، وللشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٥٥٢) تخريج لهذا الأثر.

وقفّنناعَلَّ النيْهُ الْإِنجِيلُ فِيهِ هُدُى وَوُدُّو مُصَدِّقًا لِمَا بَيْ يَدَيْهِ مِنَ النَّوْرَكَةِ وَالَيْنَهُ الْإِنجِيلُ فِيهِ هُدَى وَوُدُّو وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَكَةِ وَهُدَى وَمُودُو وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَكَةِ وَهُدَى وَمُو عِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَلَيْحَكُم يَمَا أَنزلَ اللَّهُ فَيْهُ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَيْهُ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَيْهُ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَالْ اللَّهُ وَلاَ تَنْبَعُ أَهُوا الْكَتَبُ وَمُهَمَّ مِنَا الْحَتْ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ عَيْدِي مِنَ الْحَتْ بَعْ وَمُعَلِّمُ الْفَالِمُ وَلاَ تَنْبِعُ أَهُوا الْحَقِيلُ اللَّهُ وَلاَ تَنْبِعُ أَهُوا الْحَقْمَ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ وَلاَ تَنْبِعُ أَهُوا الْحَقْ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرَّعِهُ وَمِنْهُا عَلَى اللَّهُ مَرْجِعُ كُمْ جَمِيعَا وَلَوْ اللَّهُ مَرْجِعُ كُمْ جَمِيعَا وَلَوْلَ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَرْجِعُ كُمْ جَمِيعَا وَلَوْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُولَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مَلْ عَلَى اللَّهُ مَلْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مَلْ مَا أَنْ اللَّهُ مَلْ مِعَامُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمِلُ اللَّهُ مَلْ مَلْ اللَّهُ مَلْ مَلْ اللَّهُ مُلْ مُ مَا أَنْ لَلْ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلْ مَا أَنْ لَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مَلْ مَلْ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلُولُ اللَّهُ الْمُلْكِلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْكِلُولُ وَالْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿وهدى وموعظةً للمتَّقين﴾: فإنَّهم الذين ينتفعون بالهدى ويتَّعظون بالمواعظ ويرتَدِعون عمًّا لا يَليقُ.

﴿٤٧﴾ ﴿ولْيَحْكُم الهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ﴾؛ أي: يلزمهم التقيّد بكتابهم، ولا يجوزُ لهم العدول عنه، ﴿ومن لم يَحْكُم بما أنزل اللّهُ فأولئك هم الفاسقون ﴾.

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلِيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ الْكِتْبِ وَالْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ الْكِتْبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْقٍ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنْبِعْ أَهُوَاءَهُمْ عَمَا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَمَلَكُمْ أَمْنَةً وَمِدَةً وَلَكِن لِيَبَلُوكُمْ فِي وَمِنْهَاجًا فَلَيْنِ لِيَبَلُوكُمْ فِي مَرْعِهُ جَمِيعًا فَيُنْفِيكُمُ مِنَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا لَكُنتُم فِيهِ تَعْنَلِمُونَ ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا لَتَهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا لَيْنَا فَي مُنْ مَنْهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا لَيْنَا فَي مُنْ مَنْهُم فِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ مَنْهُم بَيْمَ بِمَا مِنْ فَيْوِمِ مُنَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلِا لَكُومِي مُنْ النَّاسِ لَعُنْهِمُونَ ﴿ أَنَّ الْمُعْلِلَةِ مَنْهُم الْمُعْلِلَةِ مَنْهُم بَعْمَ الْمُعْلِلَةِ مَنْهُم أَلْهُ مِنْهُ اللَّه مُنْ اللَّه مُنْ النَّاسِ لَعُنْهِمُونَ ﴿ أَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مُكْمًا لِقَوْدٍ وَمَنْ أَحْسَلُمُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّه مُكْمًا لِقَوْدٍ وَمَنْ أَحْصَلُم الْمُهُم اللَّهُ مَنْ اللَّه مُكْمًا لِقَوْدٍ وَمَنْ أَحْمَى الللَّهُ مَنْ اللَّه مُكْمًا لِلْهُ مُكْمًا لِلْهُمُ مِنْهُم اللَّهُ اللَّه مُكْمَا لِلْهُ مُنْ اللَّه مُكْمًا لِلْهُ مُنْهُ وَلَكُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّه مُكْمًا لِللْهُ مُنْ اللَّه مُكْمًا لِلْهُ مُنْ اللَّه مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْم

﴿٤٨﴾ يقول تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الكتابَ﴾: الذي هو القرآنُ العظيم، أفضلُ الكتب وأجلها، ﴿بالحقِّ﴾؛ أي: إنزالًا بالحقِّ ومشتملًا على الحقِّ في أخباره وأوامره ونواهيه، ﴿مصدِّقاً لما بين يديه من الكتاب﴾:

لأنّه شهد لها، ووافَقَها، وطابقت أخبارُه أخبارَها، وشرائعُه الكبار شرائعُها، وأخبرت به، فصار [وجوده](١) مصداقاً لخبرها، ﴿ومهيمناً عليه﴾؛ أي: مشتملاً على ما اشتملت عليه الكتب السابقة، وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية؛ فهو الكتاب الذي تَتَبَّع كلَّ حتِّ، جاءت به الكتب فأمر به، وحثَّ عليه، وأكثر من الطُّرق الموصلة إليه، وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة والأحكام، الذي عُرِضت عليه الكتب السابقة؛ فما شهد [له](١) بالصدق؛ فهو المقبول، وما شهد له بالردِّ؛ فهو مردود قد دخله التحريف والتبديل، وإلَّا؛ فلو كان من عند الله لم يخالفه.

﴿ فَاحَكُم بِينهم بِمَا أَنزِلُ اللّه ﴾: من الحكم الشرعيِّ الذي أنزله الله عليك، ﴿ ولا تَتَّبِع أَهُواءهم عمَّا جاءك من الحقِّ ﴾؛ أي: لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة للحقِّ بدلاً عما جاءك من الحقِّ، فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير.

لكُلِّ منكم أيُّها الأمم جعلنا: ﴿شِرْعَةً ومنهاجاً﴾؛ أي: سبيلاً وسنة، ولهذه الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم، الكبار التي هي التي تتغيّر بحسب تغيَّر الأزمنة والأحوال، وكلُها ترجع إلى العدل في وقت شِرعتها، وأما الأصول الكبار التي هي مصلحةٌ وحكمةٌ في كلِّ زمانٍ؛ فإنها لا تختلف، فتُشَرَّع في جميع الشرائع، ﴿ولو شاء الله لَجَعَلَكُم أَمةً واحدة﴾ تبعاً لشريعة واحدة، لا يختلف متأخّرها ولا متقدِّمها. ﴿ولكن لِيَبْلُوكَم فيما آتاكم﴾: فيختبِرُكم وينظُرُ كيف تعملون، ويبتلي كلَّ أمةٍ بحسب ما تقتضيه حكمتُه، ويؤتي كلَّ أحدٍ ما يليق به، وليحصل التنافس بين الأمم؛ فكلُّ أمةٍ تحرص على سبق غيرها. ولهذا قال: ﴿فاستبقوا الخيرات﴾؛ أي: بادروا إليها وأكملوها؛ فإن الخيرات الشاملة لكلِّ فرض ومستحبٌ من حقوق الله وحقوق عبادِهِ لا يصير فاعلها سابقاً لغيره مستولياً على الأمر إلا بأمرين: المبادرة إليها، وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها ويعرضُ عارضها، والاجتهاد في أدائها كاملة على الوجه المأمور به.

⁽١) كذا في (ب). وفي (أ): «وجودها».

ويستدلُّ بهذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها في أول وقتها، وعلى أنه ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزى في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة، بل ينبغي أن يأتي بالمستحبَّات التي يقدر عليها لتتمَّ وتكُمُل ويحصل بها السَّبق. ﴿ إِلَى اللَّهُ مُرْجِعِكُمُ جميعاً ﴾: الأمم السابقة واللاحقة، كلهم سيجمعهم الله ليوم لا ريب فيه، ﴿فينبِّئكم بما كنتم فيه تختلفون﴾: من الشرائع والأعمال، فيثيب أهلَ الحقِّ والعمل الصالح، ويعاقب أهل الباطل والعمل السيع.

﴿٤٩﴾ ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾: هذه الآية هي التي قيل: إنها ناسخةٌ لقولِهِ: ﴿فاحكم بينَهم أو أعرض عنهم ﴾، والصحيح أنها ليست بناسخةٍ، وأن تلك الآية تدلُّ على أنه ﷺ مخيَّرٌ بين الحكم بينهم وبين عدمه، وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم للحقِّ. وهذه الآية تدلُّ على أنه إذا حكم؛ فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله من الكتاب والسنة، وهو القِسط الذي تقدُّم أنَّ اللَّه قال: ﴿وإن حكمت فاحكُم بينهم بالقسط ﴾. ودلّ هذا على بيان القسط، وأن مادَّته هو ما شرعه الله من الأحكام؛ فإنها المشتملة على غاية العدل والقسط، وما خالف ذَّلك فهو جَوْر وظلم، ﴿ولا تَتَّبع أهواءهم﴾: كرَّر النهي عن اتِّباع أهوائهم لشدَّة التحذير منها، ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى، وهو أوسع، ولهذا في مقام الحكم وحده، وكلاهما يلزم فيه أن لا يتَّبع أهواءهم المخالفةُ للحقِّ. ولهٰذا قال: ﴿واحْذَرْهم أَن يَفْتِنوك عن بعض ما أنزل اللَّه إليك ﴾؛ أي: إياك والاغترار بهم وأن يفتنوك فيصدُّوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فصار اتباع أهوائهم سبباً موصلاً إلى ترك الحق الواجب، والغرض اتباعه، ﴿فإن تَوَلُّوا﴾: عن اتِّباعك واتِّباع الحق، ﴿فاعلمْ ﴾: أنَّ ذلك عقوبة عليهم، وأنّ الله يريد أن يُصيبَهم ببعض ذنوبهم، فإنَّ للذُّنوب عقوباتِ عاجلة وآجلة، ومن أعظم العقوبات أن يُبتلى العبد ويُزيَّن له ترك اتباع الرسول، وذٰلك لفسقه، ﴿وإِنَّ كثيراً من الناس لفاسقونَ ﴾؛ أي: طبيعتُهم الفسقُ والخروج عن طاعة الله واتِّباع رسوله.

﴿٥٠﴾ ﴿أفحكم الجاهلية يبغون﴾؛ أي: أفيطلبون بتولِّيهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية؟ وهو كلُّ حكم خالف ما أنزل الله على رسوله؛ فلا ثمَّ إلَّا حكم اللَّه ورسوله أو حكم الجاهلية؛ فمن أعرض عن الأول؛ ابتُلي بالثاني المبنى على الجهل والظلم والغي، ولهذا العلم والعدل والقسط والنور والهدى. ﴿ومن أحسنُ ألهم من الغمِّ ما الله به عليم.

من الله حكماً لقوم يوقنونَ ﴿: فالموقنُ هو الذي يعرف الفرقَ بين الحكمين ويميز بإيقانه ما في حكم الله من الحسن والبهاء، وأنَّه يتعيَّن عقلاً وشرعاً اتِّباعه، واليقين هو العلم التامُّ الموجب للعمل.

﴿ اللَّهِ مَا أَيُّهِ مَا مَنُوا لَا نَتَخِذُوا النَّهُودَ وَالنَّمَادَىٰ أَوْلِيَّاتُهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاكُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّمُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِيدِينَ ١ أَنْ فَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ بُسَرِعُوكَ فِيهُم يَقُولُونَ نَخْشَيَّ أَن تُصِيبَنَا دَآيِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمِّر مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَدِمِينَ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَتُؤُكُّو الَّذِينَ أَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمُنِهُمْ إِنَّهُمْ لَكَكُمُّ حَبِطَت أَعَنَّلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ١٩٠٠ .

﴿٥١﴾ يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بيَّن لهم أحوال اليهود والنصاري وصفاتهم غير الحسنة أن لا يتَّخذوهم أولياء؛ فإنَّ بعضَهم ﴿أُولِياء بعض﴾: يتناصرونَ فيما بينُّهم، ويكونون يداً على مَن سواهم؛ فأنتم لا تتَّخذوهم أولياء؛ فإنهم الأعداء على الحقيقة، ولا يبالون بضرِّكم، بل لا يدَّخرون من مجهودهم شيئاً على إضلالكم؛ فلا يتولُّاهم إلا من هو مثلهم. ولهذا قال: ﴿ومن يتولُّهم منكم فإنَّه منهم﴾؛ لأنَّ التَّولِّي التامُّ يوجب الانتقال إلى دينهم، والتولِّي القليل يدعو إلى الكثير، ثم يتدرَّج شيئاً فشيئاً، حتى يكون العبد منهم. ﴿إِنَّ اللَّهُ لاَّ يهدى القوم الظالمين ﴿ ؛ أي: الذين وَصْفُهم الظَّلم، وإليه يُرجعون، وعليه يعوِّلون؛ فلو جئتَهم بكلِّ آية؛ ما تبعوك، ولا انقادوا لك.

﴿٥٢﴾ ولما نهي الله المؤمنين عن تولِّيهم؛ أحبرَ أنَّ ممَّن يدَّعي الإيمان طائفة تواليهم فقال: ﴿فترى الذين في قلوبهم مرَّضٌ ﴾؛ أي: شكٌّ ونفاقٌ وضعفُ إيمان يقولون: " إنَّ تولِّينا إيَّاهم للحاجة؛ فإننا ﴿نخشى أن تصيبنا دائرة ﴾؛ أى: تكون الدائرة لليهود والنصارى؛ فإذا كانت الدائرة لهم؛ فإذاً لنا معهم يدٌ يكافِئونا عنها، ولهذا سوء ظنِّ منهم بالإسلام. قال تعالى رادًا لظنِّهم السيئ: ﴿فعسى اللَّه أَنْ يأتي بالفتح ﴾: الذي يُعِزُّ الله به الإسلام على اليهود والنصاري، ويقهرهم المسلمون، ﴿أُو أَمُر مِن عَنْدِهِ ﴾: ييأسُ به المنافقون من ظَفَر الكافرين من اليهود وغيرهم، ﴿ فيصبحوا على ما أسرُّوا ﴾؛ أي: أضمروا ﴿ في أنفسِهِم نادمين ﴾: على ما كان منهم، وضَرَّهم بلا نفع حَصَلَ لهم، فحصل الفتحُ الذي نصر الله به الإسلام أضافه اللَّه للجاهلية، وأما حكم اللَّه تعالى؛ فمبنيٌّ على | والمسلمين، وأذلُّ به الكفر والكافرين، فندموا وحصل عند الزاليان مستحد مستحد المستحدة المست

﴿ يَا أَيُّما الَّذِينَ ، امنُوا لا نَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى الْوَلِيَّةَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ ءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يُسَارِعُوكَ فِيهِم يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآيِرَةُ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَيْصٌ بِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ وَنَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَهَتُؤُلَّاءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ إِلَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنِهِمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَرِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصَّبَحُواْ خَسِرِينَ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَفَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِعَوْمٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلَ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمَّ ذَالِكَ فَضَّلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدٌ ٥ إِنَّهَ وَلِيكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَهُمُّ رَكِعُونَ 🙆 وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزَّبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِمُونَ ٥ يَكَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوَّا وَلِعِبَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِننَبَ مِن قَبَلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِيَاءً وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ إِن كُنكُمُ مُّؤْمِنِينَ

﴿ ٥٣ ﴾ ﴿ ويقول الذين آمنوا ﴾ متعجّبين من حال لهؤلاء الذين في قلوبهم مرضٌ: ﴿أَلْهُؤلاء الذين أقسموا بالله جهدَ أيمانِهم إنهم لمعكم ﴾؛ أي: حلفوا، وأكَّدوا حلفهم، وغلَّظوه بأنواع التأكيدات، إنَّهم لمعكم في الإيمان وما يلزمه من النُّصرة والمحبَّة والموالاة؛ ظهر ما أضمروه، وتبيَّن ما أسرُّوه، وصار كيدُهم الذي كادوه، وظنُّهم الذي ظنُّوه بالإسلام وأهله باطلاً، فبطل كيدهم، وبَطُلُت ﴿أعمالهم﴾: في الدنيا، ﴿فأصبحوا خاسرينَ ﴾: حيث فاتهم مقصودُهم، وحضرهم الشقاءُ و العذاب.

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوَّفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بَقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِدٍ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةً وَاللَّهُ وَسِمُّ عَلِيدُ ١

﴿٤٥﴾ يخبر تعالى أنَّه الغني عن العالمين، وأنه من يرتدُّ عن دِينِه؛ فلن يضرَّ الله شيئاً، وإنما يضرُّ نفسه، وأنَّ لله عباداً مخلصين ورجالًا صادقين قد تكفَّل الرحمٰن الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم، وأنهم أكمل الخلق أوصافاً وأقواهم نفوساً وأحسنُهم أخلاقاً: أجلُّ صفاتهم أنَّ الله ﴿يحبُّهم ويحبُّونه ﴾؛ فإنَّ محبَّة الله للعبد هي أجلُّ نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة

تفضَّل اللَّه بها عليه، وإذا أحبُّ اللَّه عبداً؛ يسَّرَ له الأسباب، وهوَّن عليَّه كلَّ عسير، ووفَّقه لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأقبل بقلوبِ عبادِهِ إليه بالمحبَّة والوداد. ومن لوازم محبَّة العبد لربه أنَّه لا بدَّ أن يتَّصف بمتابعة الرسول ﷺ ظاهراً وباطناً في أقواله وأعماله وجميع أحواله؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتم تحبُّونَ اللّه فاتَّبعوني يُحْبِبُكُمُ اللّه﴾، كما أنَّ من لوازم محبَّة الله للعبد أنَّ يكثر العبد من التقرُّب إلى الله بالفرائض والنوافل؛ كما قال النبيُّ ﷺ في الحديث الصحيح عن الله: «وما تقرَّبَ إليَّ عبدي بشيءٍ أحبَّ إليَّ مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرَّب إليَّ بالنوافل حتى أحبَّه؟ فإذا أحببتُهُ؛ كنتُ سمعه الذي يسمعُ به، وبصرَه الذي يبصِرُ به، ويَدَهُ التي يبطِش بها. ورجلَه التي يمشي بها، ولئن سألني؛ لأعطينَّه، ولئن استعاذني؛ لأعيذنَّه»(١).

ومن لوازم محبة الله معرفتُه تعالى والإكثار من ذكره؛ فإن المحبة بدون معرفة باللَّه ناقصة جدًّا، بل غير موجودة، وإن وجدت دعواها، ومن أحبَّ اللَّهَ؛ أكثر من ذكرهِ، وإذا أحبَّ اللَّهُ عبداً؛ قبل منه اليسير من العمل، وغفر له الكثير من الزلل.

ومن صفاتهم أنهم: ﴿أَذَلَّةٍ على المؤمنين أعزَّةٍ على الكافرين﴾؛ فهم للمؤمنين أذلَّة من محبتهم لهم ونُصحهم لهم ولينهم ورفْقهم ورأفّتِهم ورحْمَتِهم بهم وسهولة جانبهم وقرب الشيء الذي يُطلب منهم، وعلى الكافرين بالله المعاندين لآياته المكذِّبين لرسُلِهِ أعزَّة، قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم، وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم: قال تعالى: ﴿وأعِدُّوا لهم ما استطعتُم من قُوَّةٍ ومن رباط الخيل تُرهبونَ به عدوَّ الله وعدوَّكم﴾. وقال تعالى: ﴿أشدَّاء على الكفار رحماءُ بينَهم﴾؛ فالغِلْظة الشديدة على أعداء الله مما يقرِّب العبد إلى اللَّه ويوافِقُ العبد ربَّه في سخطه عليهم، ولا تمنع الغِلْظة عليهم والشدة دعوتَهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن، فتجتمع الغلظة عليهم واللين في دعوتهم، وكلا الأمرين من مصلحتهم، ونفعه عائدٌ إليهم.

⁽١) تقدم تخريجه.

7 2 9 سورة المائدة (٤٥ ـ ٥٨)

> ﴿يجاهدون في سبيل الله ﴿: بأموالهم وأنفسهم بأقوالهم، وأفعالهم. ﴿ولا يخافونَ لومة لائم﴾: بل يقدِّمون رضا ربِّهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين، وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم؛ فإن ضعيف القلب، ضعيف الهمة، تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين، وتفْتُر قوتُه عند عذل العاذلين، وفي قلوبهم تعبُّدٌ لغير الله، بحسب ما فيها من مراعاة الخلق، وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله؛ فلا يسلم القلبُ من التعبُّدُ لغير الله، حتى لا يخاف في الله لومة لائم.

> ولما مدحهم تعالى بما منَّ به عليهم من الصفات الجميلة والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير؛ أخبر أنَّ لهذا من فضله عليهم وإحسانه؛ لئلا يُعجَبوا بأنفسهم، وليشكروا الذي منُّ عليهم بذلك؛ ليزيدهم من فضله، وليعلم غيرهم أنَّ فضل الله تعالى ليس عليه حجاب، فقال: ﴿ ذُلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء واللَّه واسع عليم﴾؛ أي: واسع الفضل والإحسان، جزيل المنن، قد عمَّت رحمته كلَّ شيء، ويوسِّع على أوليائه من فضله ما لا يكون لغيرهم، ولكنه عليمٌ بمن يستحقُّ الفضل فيعطيه؛ فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلاً وفرعاً.

حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْعَلِبُونَ ١

﴿٥٥﴾ لما نهى عن ولاية الكفار من اليهود والنصاري وغيرهم، وذكر مآل تولِّيهم أنه الخسران المبين؛ أخبر تعالى من يجب ويتعين تولِّيه، وذكر فائدة ذلك ومصلحته، فقال: ﴿إِنَّمَا وَلَيُّكُم اللَّهِ وَرَسُولُه ﴾؛ فولاية اللَّه تُدْرَكُ بالإيمان والتقوى؛ فكلُّ من كان مؤمناً تقيًّا؛ كان لله وليًّا، ومن كان لله وليًّا؛ فهو وليٌّ لرسوله، ومن تولَّى اللَّه ورسوله؛ كان تمام ذٰلك تولِّي من تولُّاه، وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهراً وباطناً، وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها ومكمِّلاتها، وأحسنوا للخَلْق، وبذلوا الزَّكاة من أموالهم لمستحقِّبها منهم. وقوله: ﴿وهم راكعونَ ﴾؛ أي: خاضعون لله ذليلون. فأداة الحَصْر في قوله: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ ورسولُهُ والذين آمنوا ﴿: تدلُّ على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين والتبرِّي من ولاية غيرهم.

﴿٥٦﴾ ثم ذكر فائدة لهذه الولاية، فقال: ﴿ومن يتولُّ الله ورسوله والذين آمنوا فإنَّ حزب الله هم الغالبون ﴾؛ أي: فإنه من الحزب المضافين إلى الله إضافة عبوديَّة وولاية، وحزبه هم الغالبون، الذين لهم

العاقبة في الدُّنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: ﴿وإنَّ جُنْدَنا لهم الغالبونَ ﴾، ولهذه بشارةٌ عظيمةٌ لمن قام بأمر الله وصار من حربهِ وجندِهِ أنَّ له الغلبة، وإن أديل عليه في بعض الأحيان لحكمةٍ يريدُها الله تعالى؛ فآخر أمره الغلبُّه والانتصار، ومن أصدق من الله قبلاً.

﴿ يَالَيُّ الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الَّذِينَ الْخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلِمِهَا مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلكُفَّارَ أَوْلِيَاءً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُمُهُم مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعَبَّا ذَالِكَ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ هَا ﴾ .

﴿٥٧ - ٥٨﴾ ينهى عباده المؤمنين عن اتِّخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصاري ومن سائر الكفار أولياء، يحبُّونهم ويتولُّونهم، ويُبدون لهم أسرار المؤمنين، ويعاونونهم على بعض أمورهم التي تضرُّ الإسلام والمسلمين، وأن ما معهم من الإيمان يوجبُ عليهم تَرْكُ موالاتهم، ويحثُّهم على معاداتهم، وكذلك التزامهم لتقوى الله التي هي امتثال أوامره واجتنابُ زواجرهِ ممَّا تدعوهم إلى معاداتِهم، وكذلك ما كان عليه المشركون والكفَّار المخالفون للمسلمين من قَدْحِهم في دين ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ مَامَثُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤتُونَ | المسلمين، واتِّخاذهم إيَّاه هُزواً ولعباً واحتقاره ٱلزُّكُوٰةَ وَهُمْ زَكِعُونَ ١١﴾ وَمَن يَوَّلُ الله وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ | واستصغاره، خصوصاً الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمين وأجلُّ عباداتهم، إنهم إذا نادوا اليها؛ اتَّخذوها هُزُواً ولعباً، وذٰلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظيم، وإلاً؟ فلو كان لهم عقول، لخضعوا لها، ولعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي تتَّصف بها النفوس؛ فإذا علمتم أيُّها المؤمنون حال الكفار وشدَّة معاداتهم لكم ولدينكم؛ فمَنْ لم يعادِهم بعد لهذا؛ دل على أن الإسلام عنده رخيص، وأنه لا يبالي بمن قَدَحَ فيه أو قَدَحَ بالكفر والضلال، وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيءٌ؛ فكيف تدَّعي لنفسك ديناً قيماً وأنه الدين الحقُّ وما سواه باطل وترضى بموالاة من اتَّخذه هزواً ولعباً وسَخِرَ به وبأهله من أهل الجهل والحمق؟! ولهذا فيه من التهييج على عداوتهم ما هو معلوم لكلِّ من له أدنى مفهوم.

﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَا ٓ إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِفُونَ ﴿ فَا قُلْ هَلَ أُنْبَتِّكُمْ بِشَر مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّافِوُتُّ أَوْلَيْكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَلَهِ ٱلسَّبِيل ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد ذَخَلُوا بِٱلكُفْر وَهُمْ قَدْ أَخْرَجُواْ بِيِّءً وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ١ وَرَى كَثِيرًا مَنْهُمْ يُسَرعُونَ

النَّهُ التَّالَيْ المَّالُوةِ اتَّعَدُّوهَا هُرُوا وَلَمِبَا ذَالِكَ وَانَّهُمْ قَوْمُ الْمَالُوةِ اتَّعَدُّوهَا هُرُوا وَلَمِبَا ذَالِكَ وَانَّهُمْ قَوْمُ اللَّهِ وَمَا أَنِلَ الصَّلُوةِ اتَّعَدُّوهَا هُرُوا وَلَمِبَا ذَالِكَ وَمَنَا اللَّهُ وَمَا أَنِلَ الصَّلُوةِ اتَّعَدُومَ هَلَّ اللَّهُ وَمَا أَنِلَ اللَّهُ وَمَا أَنِلَ اللَّهُ وَمَا أَنِلَ اللَّهُ وَمَا أَنِلَ اللَّهُ وَعَنِينَ اللَّهُ وَعَنِينَ اللَّهُ وَمَا أَنِلَ اللَّهُ وَعَنِينَ اللَّهُ وَعَنْدَا اللَّهُ وَعَنَا اللَّهُ وَعَنْدَا اللَّهُ وَعَنَا اللَّهُ وَعَنَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّلِي الْمُؤْلُولُ اللَّلُولُ اللَّه

وَٱلْبُغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَاحَةِ كُلَّمَا آوَقَدُواْ نَازَا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ ۚ

وَيَسْعَوُنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

فِي ٱلإِثْمِ وَٱلْمُدُونِ وَأَحَلِهِمُ السُّحَتَّ لِيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّحْتَّ لَكِنْهُمُ الرَّيْنِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن فَوْلِمِهُ ٱلْإِثْمَ وَٱلْجِهِمُ السُّحْتَ لَوَلَا يَنْهَمُهُمُ الرَّيْفَةِ وَٱلْجِهِمُ السُّحْتَ لَيْسُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللَّامُ الللْمُولِي الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ الل

(٩٥) أي: ﴿قل يا أيّها الرسول: ﴿يا أهل الكتاب ؛ ملزماً لهم: إن دين الإسلام هو الدين الحتاب ؛ ملزماً لهم: إن دين الإسلام هو الدين الحق، وإن قدحهم فيه قدحٌ بأمر ينبغي المدح عليه، ﴿هل تَنقِمونَ مَنّا إلّا أن آمنّا بالله وما أُنزِلَ إلينا وما أُنزِلَ إلينا وما أُنزِلَ إلينا وما أُنزِلَ إلينا وما أُنزِلَ الميب من قبلُ وأنَّ أكثركم فاسقون ﴾؛ أي: هل لنا من العيب إلّا إيماننا بالله وبكتبه السابقة واللاحقة وبأنبيائه المتقدّمين والمتأخّرين؟! وبأننا نجزم أنَّ من لم يؤمن كهذا الإيمان؛ فإنه كافر فاسق؛ فهل تنقِمون منّا بهذا الذي هو أوجب الواجبات على جميع المكلفين؟! ومع طاعة الله متجرّئون على معاصيه؛ فأولىٰ لكم أيّها طاعة الله متجرّئون على معاصيه؛ فأولىٰ لكم أيّها الفاسقون السكوت؛ فلو كان عيبكم وأنتم سالمون من الفسق ـ وهيهات ذلك ـ لكان الشرُّ أخف من قدحكم فنا مع فسقكم.

﴿٦٠﴾ ولما كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون أنهم على شرِّ؛ قال تعالى: ﴿قل﴾ لهم مخبراً عن شناعة ما كانوا عليه: ﴿هل أنبِّتُكم بشرِّ من ذلك﴾ الذي نقمتُم فيه علينا مع التنزُّل معكم: ﴿مَن لَعَنهُ

الله ﴾؛ أي: أبعده عن رحمته، ﴿وغضِبَ عليه ﴾: وعاقبه في الدُّنيا والآخرة، ﴿وجعلَ منهم القِردةَ وَالخنازير و ﴾ [مَنْ] ﴿عَبَدَ الطاخوت ﴾: وهو الشيطانُ، وكلُّ ما عُبِدَ من دون الله فهو طاغوت. ﴿أُولُئك ﴾ المذكورون بهذه الخصال القبيحة ﴿شرٌ مكاناً ﴾: من المؤمنين الذين رحمة الله قريبٌ منهم، ورضي الله عنهم، وأثابهم في الدُّنيا والآخرة ؛ لأنهم أخلصوا له الدين، ولهذا النوع من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، وكذٰلك قوله: ﴿وأضلُ عن سواءِ السبيل ﴾؛ أي: وأبعد عن قصد السبيل.

\$11﴾ ﴿وإذا جاؤوكم قالوا آمنًا﴾: نفاقاً ومكراً، ﴿و﴾ هم ﴿قد دخلوا﴾ مشتملينَ على الكفرِ ﴿وهم قد خرجوا به﴾؛ فمدخلُهم ومخرجُهم بالكفر، وهم يزعُمون أنهم مؤمنون؛ فهل أشرُّ من لهؤلاء وأقبحُ حالاً منهم؟! ﴿والله أعلم بما كانوا يكتُمون﴾: فيُجازيهم بأعمالهم خيرِها وشرِّها.

﴿٣٢﴾ ثم استمرَّ تعالى يعدِّد معايِبَهم انتصاراً لِقَدْحِهِم في عباده المؤمنين، فقال: ﴿وترى كثيراً منهم﴾؛ أي: من اليهود، ﴿يُسارِعون في الإثم والعُدوان﴾؛ أي: يحرصون ويبادرون المعاصي المتعلِّقة في حقِّ الخالق والعدوان على المخلوقين. ﴿وأكلهم السُّحْتَ﴾: الذي هو الحرام، فلم يكتفِ بمجرَّد الإخبار أنهم يفعلون ذلك، حتى أخبر أنهم يُسارعون، ولهذا يدلُّ على خبثهم وشرِّهم وأنَّ أنفسهم مجبولةٌ على حبِّ المعاصي والظَّلم، لهذا وهم يدَّعون لأنفسهم المقامات العالية، ﴿لبشس ما كانوا يعملون﴾: ولهذا في غاية الذمِّ لهم والقدح فيهم.

﴿٣٣﴾ ﴿لُولا ينهاهم الربَّانيُّونَ والأحبار عن قولهم الإثم وأكْلِهِم السُّحْتَ﴾؛ أي: هلَّا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس الذين منَّ الله عليهم بالعلم والحكمة عن المعاصي التي تصدر منهم؛ ليزول ما عندهم من الجهل، وتقوم حجة الله عليهم، فإن العلماء عليهم أمر الناس ونهيهم، وأن يبيِّنُوا لهم الطريق الشرعي، ويرغبوهم في الخير، ويرهبوهم من الشر. ﴿لبئس ما كانوا يصنعون﴾.

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتَ ٱيْدِيهِمْ وَلُمِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآةً وَلَيْزِيدَكَ كَثِيرًا مِنتَهُم مَّا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ

سورة المائدة (٦٤ ـ ٦٦)

طُفَيْنَا وَكُفْزُ وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْمَدُوةَ وَالْغَضَاةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ كُلُمَا اَوَقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ الْمَقَاهَا اللّهُ وَيَسْتَعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ شَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْحَيْنَبِ وَامَنُوا وَاتَّقُواْ لَكَفَرَنَا يَعِبُمُ سَيِّنَا يَهِمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ الْفَوْرِيةَ عَنْهُمْ سَيِّنَا يَهِمْ وَلَوْ أَنَهُمْ الْأَصْلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْبِ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُزِلَ إِلَيْهِم مِن تَيْهِمْ لَأَكُولُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْبِ الرَّهِمِ مِن تَيْهِمْ لَأَكُولُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْبِ الْرَهِمِ مِن تَيْهِمْ لَلْكَافُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْبُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ شَهُمْ مَا يَعْمَلُونَ شَهُمْ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ شَهْهِمْ مِن قَرَيْمِهُمْ سَلَةً مَا يَعْمَلُونَ شَهِهِ.

﴿٢٤﴾ يخبر تعالى عن مقالة اليهود الشنيعة وعقيدتهم الفظيعة، فقال: ﴿وقالت اليهود يدُ الله مغلولةٌ ﴾؛ أي: عن الخير والإحسان والبرِّ! ﴿ غُلَّتْ أيديهم ولُعِنوا بما قالوا ﴾: ولهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم؛ فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم بالبخل وعدم الإحسان، فجازاهم بأن كان لهذا الوصف منطبقاً عليهم؛ فكانوا أبخل الناس وأقلُّهم إحساناً وأسوأهم ظنًّا بالله وأبعدَهم عن رحمته التي وَسِعَتْ كلَّ شيءٍ وملأت أقطار العالم العلويِّ والسفليِّ، ولهذا قال: ﴿بل يداه مبسوطتانِ يُنفِقُ كيفَ يشاءُ﴾: لا حَجْر عليه ولا مانعَ يمنعُه مما أراد؛ فإنَّه تعالى قد بَسَطَ فضله وإحسانه الدّينيُّ والدنيويُّ، وأمر العباد أن يتعرَّضوا لنفحات جودِهِ، وَأَن لا يسدُّوا على أنفسهم أبواب إحسانِهِ بمعاصيهم، فيدُهُ سحَّاءُ الليل والنهار، وخيرُهُ في جميع الأوقات مدرارٌ؛ يفرِّج كرباً، ويزيل غمًّا، ويغني فقيراً، ويفكُّ أسيراً، ويجبرُ كسيراً، ويجيب سائلاً، ويعطى فقيراً عائلاً، ويُجيب المضطرِّين، ويستجيب للسائلين، وينعِم على مَن لم يسأله، ويعافى من طلب العافية، ولا يحرم من خيره عاصياً، بل خيره يرتع الأعمال ثم يحمدُهم عليها ويضيفُها إليهم وهي من جوده، ويُثيبهم عليها من الثواب العاجل والآجل ما لا يدركُهُ الوصفُ ولا يخطُر على بال العبد، ويلطُف بهم في جميع أمورهم، ويوصِلُ إليهم من الإحسان، ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرونَ بكثير منه؛ فسبحانَ مَن كلُّ النِّعم التي بالعباد فمنه وإليه يجأرون في دفع المكاره، وتبارك من لا يُحْصى أحدٌ ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وتعالى من لا يخلو العباد من كرمِهِ طرفة عين، بل ولا وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده، وقبَّح الله من استغنى بجهلِهِ عن ربِّه ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله، بل لو عامل اللهُ اليهود القائلين تلك المقالة ونحوَهم ممَّن حاله كحالهم ببعض قولِهم؛ لهلكوا وشقوا في دنياهم، ولكنهم يقولون تلك الأقوال، وهو تعالى يحلم عنهم، ويصفح، ويمهلهم، لا يهملهم.

وقوله: ﴿وليزيدنَّ كثيراً منهم ما أُنزلَ إليكَ مِن ربِّكَ طغياناً وكفراً﴾: وهذا أعظم العقوبات (() على العبد: أن يكون الذّكر الذي أنزله الله على رسوله، الذي فيه حياة القلب والروح وسعادة الدُّنيا والآخرة وفلاح الدَّارين، الذي هو أكبر مِنَّة امتنَّ الله بها على عباده، توجب عليهم المبادرة إلى قبولها والاستسلام لله بها وشكراً لله عليها، أن تكون لمثل هذا زيادةُ غيِّ إلى غيِّه وطغيانٍ إلى طغيانه وكفر إلى كفره، وذلك بسبب إعراضه عنها وردَّه لها ومعاندته إياها ومعارضته لها بالشبه الباطلة.

﴿وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ﴾: فلا يتآلفون ولا يتناصرون ولا يتّفقون على حالة فيها مصلحتهم، بل لم يزالوا متباغضين في قلوبهم متعادين بأفعالهم إلى يوم القيامة، ﴿كلَّما أوقدوا ناراً للحرب ﴾: ليكيدوا بها الإسلام وأهله وأبدُوا وأعادوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهم، ﴿أطفأها الله ﴾: بخِذلانهم وتفرَّق جنودِهم وانتصار المسلمين عليهم، ﴿ويسعَوْن في الأرض فساداً ﴾؛ أي: يجتهدون ويجدون ولكن بالفساد في الأرض بعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل والتعويق عن الدُّخول في الإسلام، ﴿والله لا يحبُّ المفسدين ﴾: بل يبغِضُهم أشدَّ البغض، وسيجازيهم على ذلك.

ولنهار، وحيره في جميع الا وقال مدرار؛ يقرج دربا، وينيل غمّا، ويغني فقيراً، ويفكُ أسيراً، ويجبرُ كسيراً، والقّوا لكفّرنا عنهم سيئاتِهم ولأدخلناهُم جناتِ النعيم»: ويجيب سائلاً، ويعطي فقيراً عائلاً، ويُجيب المضطرِّين، ويبعب للسائلين، وينعم على مَن لم يسأله، ويعافي من لم يسأله، ويعافي من طلب العافية، ولا يحرم من خيره عاصياً، بل خيره يرتع طلب العافية، ولا يحرم من خيره عاصياً، بل خيره يرتع فيه البرّ والفاجر ويجود على أوليائِه بالتوفيق لصالح المعاصي؛ لكفّر عنهم سيئاتهم، ولو كانت ما كانت، ولأعمال ثم يحمدُهم عليها ويضيفُها إليهم وهي من الأعمال ثم يحمدُهم عليها من الثواب العاجل والأجل ما لا الأعين.

(٦٦% ﴿ ولو أنّهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أُنزِلَ اليهم من ربّهم ﴾؛ أي: قاموا بأوامرهما [ونواهيهما] كما ندبهم الله وحثهم. ومن إقامتهما الإيمان بما دعيا إليه من الإيمان بمحمد على وبالقرآن؛ فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها ربّهم إليهم؛ أي: لأجلهم وللاعتناء بهم؛ ﴿ لأكلوا من فوقِهم ومن تحتِ أرجلهم ﴾؛ أي: لأدرّ الله عليهم الرزق ولأمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض؛ كما قال تعالى: ﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا

 ⁽١) كذا في (ب). وفي (أ): "وهذا أعظم من العقوبات».
 وعدّلت في هامش (أ) إلى: "وهذا من أعظم العقوبات»
 بخطٌ مغاير.

وَلُوۡأَنَّ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِءَامَنُواۡ وَٱتَّفَوْا لَكَفَّرُنَاعَنَّهُمْ سَيِّعَاتهمْ وَلأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ٥ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن زَّيْهِمٌ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِ مُ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِ مْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ الله الله عَلَون الله الله الرَّهُولُ اللَّهُ مَا أَنزلَ إِلَيْكَ الرَّهُولُ بَلِّغَ مَا أَنزلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكُّ وَإِن لَّمْ رَقَفْعُلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ 🕲 قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنْبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَانةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنزلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَبِّكُمُّ وَلَيَزِيدَ كَكْثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِّكَ طُغْيَكْنَا وَكُفُرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْ مِٱلْكَفرينَ هُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِيُّونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَغْزَنُونَ اللهُ لَقَدُأَخَذُنَامِيثَاتَ بَنَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلَآ كُلَّاحَكُمَّاجَآءَ هُمْ رَسُولُ بِمَا اللَّهِ لَاتَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۞

واتَّقُوا لَفَتَحْنا عليهم بَركاتِ من السَّماء والأرض. ﴿منهم ﴾؛ أي: من أهل الكتاب ﴿أُمُّةُ مقتصدةٌ ﴾؛ أي: عاملة بالتوراة والإنجيل عملاً غير قويٌ ولا نشيط. ﴿وكثيرٌ منهم ساء ما يعملونَ ﴾؛ أي: والمسيء منهم الكثير، وأما السابقون منهم؛ فقليل ما هم.

﴿ اللَّهُ الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِّكُ وَإِن لَّمْ تَفَعَلُ فَمَا بَلَغَتَ رِسَالَتَهُم وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفرينَ ١

﴿٢٧﴾ هذا أمر من الله لرسوله محمد على بأعظم الأوامر وأجلُّها، وهو التبليغ لما أنزل الله إليه، ويدخل في لهذا كل أمر تلقَّته الأمة عنه على من العقائد والأعمال والأقوال والأحكام الشرعيّة والمطالب الإلْهيَّة، فبلُّغ ﷺ أكمل تبليغ، ودعا وأنذر وبشَّر ويسَّر، وعلَّم الجهَّال الأميِّين حتى صاروا من العلماء الربانيِّين، وبلُّغ بقوله وفعله وكتبه ورسله، فلم يبقَ خيرٌ إلَّا دلَّ أمته عليه، ولا شرُّ إلَّا حَذَّرها عنه، وشهد له بالتبليغ أفاضلُ الأمة من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين. ﴿وإن لم تفعلْ ﴾؛ أي: لم تبلُّغُ ما أُنزل إليك من ربك، ﴿فما بِلَّغْت رسالته ﴾؛ أي: فما امتثلت أمره، ﴿والله يعصِمُك من الناس﴾: هذه حماية وعصمة من الله لرسوله من الناس، وأنه ينبغي أن يكون حرصُك

على التعليم والتبليغ، ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقين؛ فإن نواصيهم بيد الله، وقد تكفَّل بعصمتك، فأنت إنما عليك البلاغ المبين؛ فمن اهتدى فلنفسه، وأما الكافرون الذين لا قصد لهم إلا اتِّباعُ أهوائهم؛ فإن الله لا يهديهم، ولا يوفِّقهم للخير بسبب كفرهم.

﴿قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ التَّوَرَانَةَ وَالْإِنجِيــلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَّيْكُمْ ۚ وَلَيْزِيدَكَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِّكَ طُلغَيْدُنَا وَكُفّرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ۞﴾.

﴿٦٨﴾ أي: قل لأهل الكتاب منادياً على ضلالهم ومعلناً بباطلهم: ﴿لستُم على شيء﴾: من الأمور الدينيَّة؛ فإنَّكم لا بالقرآن ومحمد آمنتم، ولا بنبيِّكم وكتابكم صدَّقتم، ولا بحقُّ تمسَّكتم، ولا علَّى أصل اعتمدتم. ﴿حتَّى تُقيموا التوراة والإنجيل ﴾؛ أي: تجعلوهما قائِمَيْن بالإيمان بهما واتِّباعهما والتمسُّك بكلِّ ما يَدْعُوان إليه، ﴿و﴾ تقيموا ﴿مَا أَنزِلَ إِليكُم مِن ربِّكُم﴾، الذي ربَّاكم، وأنعم عليكم، وجَعَلَ أَجَلَّ إنعامِهِ إنزال الكُتُب إليكم؛ فالواجب عليكم أن تقوموا بشكر الله، وتلتزموا أحكام الله، وتقوموا بما حُمِّلتُم من أمانة الله وعهده، ﴿وليزيدنَّ كثيراً منهم ما أُنزل إليك من ربِّك طغياناً وكفراً فَلا تأسَ على القوم الكافرين﴾.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِيبَ هَادُواْ وَالصَّائِئُونَ وَالنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَرَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ شَا﴾.

﴿٦٩﴾ يخبر تعالى عن أهل الكتاب من أهل القرآن والتوراة والإنجيل أنَّ سعادتهم ونجاتهم في طريق واحد وأصل واحدٍ، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح؛ فمن آمَنَ منهم بالله واليوم الآخر وعَمِلَ صالحاً؛ فله النجاة ولا خوفٌ عليهم فيما يستقبِلونه من الأمور المخوفة ولًا هم يحزنونَ على ما خلفوا منها. ولهذا الحكم المذكور يشمَلُ سائر الأزمنة.

﴿لَقَـدُ أَخَذَنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلَنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۚ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولُا بِمَا لَا تَهْوَىۤ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا

يَقَتُلُونَ ۞ وَحَسِبُوّا أَلَا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُوا وَصَمَّوا ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَّوا كَثِيْرٌ مِنْهُمُّ وَاللهُ بَعِسِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞﴾.

(٧٠% يقول تعالى: ﴿لقد أَخَذْنا ميثاق بني إسرائيل ﴾؛ أي: عهدهم الثقيل بالإيمان بالله والقيام بواجباته التي تقدَّم الكلام عليها في قوله: ﴿ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبَعَثْنا منهم اثني عشر نقيباً . . ﴾ إلى آخر الآيات، ﴿وأرسلنا إليهم رسلاً ﴾: يتوالون عليهم بالدَّعوة ويتعاهدونهم بالإرشاد، ولكن ذلك لم ينجع فيهم ولم يفد. ﴿كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم ﴾ من الحق كذبوه وعاندوه، وعاملوه أقبح المعاملة، ﴿فريقاً كذَبوا وفريقاً يقتُلون ﴾.

«٧١» ﴿وحَسِبوا أن لا تكون فتنةٌ ﴾؛ أي: ظنوا أنَّ معصيتهم وتكذيبهم لا يجرُّ عليهم عذاباً ولا عقوبة، واستمرُّوا على باطلهم، وعَموا ﴿وصَمُّوا﴾: عن الحق. ﴿ثم﴾: نعشهم (١)، و﴿تاب عليهم﴾ حين تابوا إليه وأنابوا. ﴿ثم﴾ لم يستمرُّوا على ذلك حتى انقلب أكثرهم إلى الحال القبيحة؛ فرْعَمُوا وصَمُّوا كثيرٌ منهم ﴾: بهذا الوصف، والقليل استمرُّوا على توبتهم وإيمانهم. ﴿والله بصيرٌ بما يعملون ﴾: فيجازي كل عامل بعمله إن خيراً فخيرٌ وإن شرًا فشرٌ.

وَحَسِبُواْ الْآلِاتِ كُوْبَ فِتْنَةُ فَعَمُواُ وَصَمُّواْ ثُمُّ وَاللَّهُ بَصِيرُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ ثُمَّ عَمُواُ وَصَمُّواْ ثُمُّ وَاللَّهُ بَصِيرُ البِمَا اللَّهِ عَلَيْهِ مُ ثُمَّ عَمُواُ وَصَمُّواْ صَيْرُ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرُ البِمَا الْمَسِيحُ بَنَبَيْ إِسْرَةٍ بِلَ اللَّهُ هُو اللَّهُ مَلِ اللَّهِ مُعَلَّدِ اللَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا وَمُنَا اللَّهُ مِن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا وَمُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا وَمُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا وَمُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ لَيْمَسَنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ لَيْمَسَنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلُونَ لَيْمَسَنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلُونَ لَيْمَسَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُونَ لَيْمَسَنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلُونَ لَيْمَسَنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ لَيْمَسَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُونَ لَيْمَسَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ لَيْمَ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ لَيْمَسَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ لَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى الْمَلْمَ الْمَلْمِ اللْمَا الْمَلْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْمُ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْمُ الْمَلِي الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَا الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِلْم

﴿٧٧﴾ يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم: ﴿إِنَّ الله هو المسيح ابن مريم﴾: بشبهةِ أنه خرج من أمِّ بلا أبِ وخالف المعهود من الخلقة الإلهية، والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد كذَّبهم في هذه الدعوى وقال لهم: ﴿يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربِّي وربَّكم﴾: فأثبت لنفسه العبوديَّة التامَّة ولربِّه الربوبيَّة الشاملة لكل مخلوق. ﴿إنه مَن يشرِك بالله﴾: أحداً من المخلوقين لا عيسى ولا غيره، ﴿فقد حرَّم الله عليه الجنة ومأواه النار﴾: وذلك لأنه سوَّى الخَلق بالخالق، وصَرَف ما خلقه الله له، وهو العبادة الخالصة لغير من هي له، فاستحقَّ أن يخلد في النار. ﴿وما للظَّالمين من أنصار﴾: ينقذونهم من عذاب الله، أو يدفعون عنهم بعض ما نزل بهم.

﴿٧٣﴾ ﴿لقد كَفَرَ الذين قالوا إِنَّ الله ثالث ثلاثة﴾: ولهذا من أقوال النصارى المنصورة عندهم، زعموا أنَّ الله ثالث ثلاثة؛ الله، وعيسى، ومريم! تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيراً، ولهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى؛ كيف قبلوا لهذه المقالة الشنعاء والعقيدة القبيحة؟! كيف اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق؟! كيف خفي عليهم ربُّ العالمين؟!

⁽١) في «القاموس»: «نَعَشَه الله، كَمَنَعَه: رفعه. وفي «الصحاح»: منه قول عمر: انْتَعِشْ، نَعَشَك اللّهُ؛ أي: ارْتَفِعْ، رَفَعَك اللّهُ، أو جَبَركَ وأَنقَاكَ».

قال تعالى رادًا عليهم وعلى أشباههم: ﴿وما من إله إلَّا إله واحده: متصف بكل صفة كمال، منزَّه عن كل نقص، منفرد بالخلق والتدبير، ما بالخلق من نعمة إلَّا منه؛ فكيف يُجْعَلُ معه إله غيره، تعالى الله عما يقولُ الظالمون علوًا كبيراً. ثم توعدهم بقوله: ﴿وإن لم يَنتَهُوا عمًّا يقولونَ لَيَمَسَّنُّ الذين كفروا منهم عذابٌ أليم﴾.

﴿٧٤﴾ ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم، وبيَّن أنه يقبل التوبة عن عباده، فقال: ﴿أَفلا يتوبون إلى الله ﴾؛ أى: يرجعون إلى ما يحبُّه ويرضاه من الإقرار لله بالتوحيد، وبأن عيسى عبد الله ورسوله، وعما كانوا يقولونه ﴿ويَسْتَغْفِرونَه﴾ عن ما صدر منهم، ﴿والله غفورٌ رحيم ١٤٠ أي: يغفر ذنوب التائبين، ولو بلغت عنان السماء، ويرحمهم بقبول توبتهم وتبديل سيئاتهم حسنات، وصدّر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو في غاية اللطف واللين في قوله: ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ ﴾.

﴿٧٥﴾ ثم ذَكر حقيقة المسيح وأمِّه الذي هو الحق، فقال: ﴿مَا المسيحُ ابن مريم إلَّارسولٌ قد خَلَتْ من قَبْلِهِ الرُّسل﴾؛ أي: هٰذَا غايته ومنتهى أمره؛ أنَّه من عباد الله المرسلين، الذين ليس لهم من الأمر ولا من التشريع إلا ما أرسلهم به الله، وهو من جنس الرسل قبله، لا مزية له عليهم تخرجُه عن البشرية إلى مرتبة الرُّبوبية. ﴿وأمُّهُ مريم ﴿ صِدِّيقةٌ ﴾؛ أي: هذا أيضاً غايتُها أنْ كانت من الصِّدِّيقين الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء، | وَلَكِنَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُوك ١٠٠٠ الصِّد والصديقيَّة هي العلم النافع المثمر لليقين والعمل الصالح، ولهذا دليلٌ على أنَّ مريم لم تكن نبيَّةً، بل أعلى أحوالها الصِّديقيَّة، وكفي بذٰلك فضلاً وشرفاً، وكذٰلك سائر النساء، لم يكن منهنَّ نبيَّة؛ لأن الله تعالى جعل النبوَّة في أكمل الصنفين؛ في الرجال؛ كما قال تعالى: ﴿وما أرسلنا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إليهم﴾؛ فإذا كان عيسى عليه السلام من جنس الأنبياء والرسل من قبله، وأمه صدِّيقةٌ؛ فلأيِّ شيءٍ اتَّخذهما النَّصاري إلْهين مع الله.

> وقوله: ﴿كَانَا يَأْكُلُانَ الطَّعَامُ﴾: دليلٌ ظاهر على أنهما | المضلَّة. عبدان فقيران محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام والشراب؛ فلو كانا إلهين؛ لاستَغْنَيا عن الطعام والشراب، ولم يحتاجا إلى شيءٍ؛ فإن الإله هو الغنى الحميد. ولما بيُّن تعالى البرهان؟ قال: ﴿انظرْ كيفَ نبييُّنُ لهم الآياتِ﴾ الموضحةَ للحقِّ الكاشفة لليقين، ومع هذا وافترائهم، وذٰلك ظلمٌ وعنادٌ منهم.

﴿ قُلُ أَنْتُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفَعُنَّا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞﴾.

﴿٧٦﴾ أي: ﴿قل ﴾ لهم أيُّها الرسول، ﴿أتعبُدون من دونِ الله ﴾: من المخلوقين الفقراء المحتاجين، مَنْ ﴿لا بملِكُ لكم ضَرًّا ولا نفعاً ﴾: وتَدَعون مَن انفردَ بالضُّرِّ والنفع والعطاء والمنع، ﴿والله هو السميع﴾: لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنُّن الحاجات، ﴿العليم﴾: بالظُّواهر والبواطن والغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة؛ فالكامل تعالى الذي هذه أوصافه هو الذي يستحقُّ أن يُفْرَدَ بجميع أنواع العبادة، ويُخْلَصَ له الدِّين .

﴿ قُلْ يَتَأَمَّلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُّوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا نَتَّبِعُوٓا أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَكَلُوا مِن قَبْلُ وَأَضَكُوا كَثِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَآهِ ٱلسَّكِيلِ ﴿ لَهِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِيَ إِسْرَتِهِيلَ عَلَىٰ لِيسَانِ دَاوُهُ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَحٌ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَاثُوا يَعْتَدُونَ اللهِ كَاثُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكَر فَعَلُونًا لَبَشَى مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ تَكُرَىٰ كَيْنِ مِنْهُمْ يَتَوَلَوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِنْسَ مَا قَدَّمَتْ لَمُتُم ٱنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ۞ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآهُ

(٧٧) يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿قل يا أهل الكتاب الا تَغْلُوا في دينِكُم غير الحقِّ ﴾؛ أي: لا تتجاوزوا وتتعدُّوا الحق إلى الباطل، وذلك كقولهم في المسيح ما تقدُّم حكايتُهُ عنهم، وكغلوِّهم في بعض المشايخ اتباعاً لأهواء ﴿قُومُ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبِلَ﴾؛ أي: تقدم ضلالهم، ﴿وأضلُّوا كثيراً ﴾: من الناس بدعوتهم إيَّاهم إلى الدين الذي هم عليه، ﴿وضلُّوا عن سواء السبيل ﴾؛ أي: قصد الطريق، فجمعوا بِين الضلال والإضلال، ولهؤلاء هم أئمَّة الضَّلال الذين حَذَّرَ الله عنهم وعن اتِّباع أهوائهم المُرْدِيَة وآرائهم

﴿٧٨﴾ ثم قال تعالى: ﴿لُعِنَ الذينَ كفروا من بنى إسرائيل ﴾؛ أي: طُردوا وأبعدوا عن رحمة الله، ﴿علىٰ لسان داود وعيسى ابن مريم ﴾؛ أي: بشهادتهما وإقرارهما بأن الحجَّة قد قامت عليهم وعاندوها. ﴿ ذٰلك ﴾: الكفر واللعن ﴿ بِما عَصَوا وكانوا يعتدون ﴾ ؛ لا تَفيدُ فيهم شيئاً، بل لا يزالون على إفكهم وكَذِبهم أي: بعصيانهم لله وظُلمهم لعباد الله صار سبباً لكفرهم اً وبعدِهم عن رحمة الله؛ فإنَّ للذُّنوب والظُّلم عقوبات. أ

الناليا المناليا الم

With the second second

﴿٧٩﴾ ومن معاصيهم التي أحلَّت بهم المَثُلات واقعت بهم المَثُلات وأوقعت بهم العقوبات أنَّهم ﴿كانوا لا يَتَناهَوْنَ عن مُنكِ فعلوهُ ﴾؛ أي: كانوا يفعلون المنكر ولا ينهى بعضهم بعضاً، فيشترك بذلك المباشر وغيره، الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرتِهِ على ذلك، وذلك يدلُّ على تهاوُنِهم بأمر الله، وأنَّ معصيتَه خفيفة عليهم؛ فلو كان لليهم تعظيمٌ لربهم؛ لغاروا لمحارمه، ولغضبوا لغضبه. وإنَّما كان السكوت عن المنكرِ مع القدرة موجباً للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة:

منها: أنَّ مجرَّد السكوت فعلُ معصيةٍ، وإنْ لم يباشِرْها الساكتُ؛ فإنَّه كما يجب اجتناب المعصية؛ فإنَّه يجب الإنكار على مَنْ فَعَلَ المعصية.

ومنها: ما تقدَّم أنه يدلُّ على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراث بها.

ومنها: أنَّ ذٰلك يجرِّئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنها، فيزداد الشرُّ وتعظُم المصيبة الدينيَّة والدنيويَّة، ويكون لهم الشوكة والظهور، ثم بعد ذٰلك يضعُفُ أهل الخير عن مقاومة أهل الشرِّ، حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أولاً.

ومنها: أن في ترك الإنكار للمنكر يندرِسُ العلم ويكثُرُ الجهل؛ فإنَّ المعصية مع تكرُّرها وصدورها من

كثير من الأشخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يُظَنُّ أنها ليست بمعصية، وربما ظنَّ الجاهل أنها عبادة مستحسنة، وأيُّ مفسدةٍ أعظم من اعتقاد ما حرَّم الله حلالاً وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقًّا؟!

ومنها: أنَّ السُّكوتَ على معصية العاصين ربَّما تزيَّنت المعصية في صدور الناس، واقتدى بعضُهم ببعضٍ؛ فالإنسان مولعٌ بالاقتداء بأضرابهِ وبني جنسه... ومنها، ومنها...

فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة؛ نصَّ اللّه تعالى أن بني إسرائيل الكفار منهم لَعَنَهم بمعاصيهم واعتدائهم، وخصَّ من ذٰلك هذا المنكر العظيم: ﴿لبئس ما كانوا يَفْعَلُونَ﴾.

﴿٨٠﴾ ﴿ترى كثيراً منهم يَتَوَلَّوْنَ الذين كفروا﴾: بالمحبَّة والموالاة والنصرة، ﴿لبئس ما قدَّمَتْ لهم أنفسُهم﴾: [هذه] البضاعة الكاسدة والصفقة الخاسرة، وهي سَخَط الله الذي يسخط لِسَخَطِهِ كلُّ شيء والخلود الدائم في العذاب العظيم؛ فقد ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت لهم هذا النزل غير الكريم، وقد ظلموا أنفسهم إذ فوّتوها النعيم المقيم.

﴿٨١﴾ ﴿ولو كانوا يؤمنون باللّهِ والنبيّ وما أُنزِلَ إليه ما اتَّخذوهم أولياءً﴾؛ فإنَّ الإيمان باللّه وبالنبيّ وما أُنزِلَ إليه يوجب على العبد موالاة ربّه وموالاة أوليائه ومعاداة من كفر به وعاداه وأوضع في معاصيه؛ فشرط ولاية اللّه والإيمان به أن لا يَتَّخِذَ أعداء اللّه أولياء، وهؤلاء لم يوجَدْ منهم الشرط، فدلَّ على انتفاء المشروط. ﴿ولكن كثيراً منهم فاسقون﴾؛ أي: خارجون عن طاعة اللّه والإيمان به وبالنبيّ، ومن فسقهم موالاة أعداء اللّه.

ثُمْ قَالَ تُعَالَى: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينِ ۖ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ ۖ فَالْوَا إِنَّا نَصَكَدَئُ ذَلِكَ إِلَى النَّهُولِ وَيَ اللَّهُولِ وَيَ اللَّهُ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا عَامَنَا فَاكْتُبْتُ مَعَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِيلِ فَيَا وَذَلِكَ اللّهُ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْمَعْلِينَ وَمِا اللّهُ وَمَا جَآءَنا مِنَ اللّهُ وَمَا جَآءَنا مِنَ الْمَعْلِينَ اللّهُ وَمَا جَآءَنا مِنَ اللّهُ وَمَا جَآءَنا مِنَ اللّهُ وَمَا جَآءَنا مِنَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا جَآءَنا مِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا جَآءَنا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى آعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّاعَ مُؤُواْمِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَا كُنْبُنَكَ مَعَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَمَالْنَا لَا نُوْمِنُ إِللَّهِ وَمَا جَاءَ نَامِنَ الْحَقِ الشَّهِدِينَ ﴿ وَمَالَنَا لَا نُوْمِنُ إِللَّهِ وَمَا جَاءَ نَامِنَ الْحَقِ الشَّهِ مِمَا عَلَيْ وَمَا الْحَالِمِينَ ﴾ فَأَنْبَهُمُ الشَّهُ مِن اللَّهُ مِمَا اللَّهُ الْمَحْلِدِينَ فِيهَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا أَلْمَ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَابَنِتَآ أُولَتِهِكَ أَصْمَابُ ٱلْمَحْسِنِينَ أَوْلَتِهِكَ أَصْمَابُ ٱلْمَحْسِنِينَ أَوْلَتِهِكَ أَصْمَابُ ٱلْمَحْسِنِينَ أَلْهَالِهِ أَنْ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ

«٨٢» يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين وإلى ولايتهم ومحبّتهم وأبعدهم من ذلك: «لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا»: فهؤلاء الطائفتان على الإطلاق أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمين وأكثرهم سعياً في إيصال الضّرر إليهم، وذلك لشدة بغضهم لهم بغياً وحسداً وعناداً وكفراً. «ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى»: وذكر تعالى لذلك عدة أسباب:

منها: أنَّ فيهم ﴿قِسِّيسين ورُهباناً﴾؛ أي: علماء متزهّدين وعبَّاداً في الصوامع متعبِّدين، والعلم مع الزُّهد وكذٰلك العبادة مما يلطف القلب ويرقِّقه، ويُزيل عنه ما فيه من الجفاء والغِلظة؛ فلذٰلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود وشدة المشركين.

ومنها: ﴿أنهم لا يستكبرون﴾؛ أي: ليس فيهم تكبُّرُ ولا عتوُّ عن الانقياد للحقِّ، وذلك موجبٌ لقربهم من المسلمين ومن محبَّتهم؛ فإنَّ المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر.

﴿ ٨٣﴾ وَمنها: أنهم ﴿إذا سمعوا ما أنزِل ﴾ على محمد ﷺ؛ أثَّر ذٰلك في قلوبهم وخشعوا له وفاضت أعينُهم بحسب ما سمِعوا من الحقِّ الذي تيقَّنوه؛ فلذٰلك

آمنوا وأقرُّوا به، فقالوا: ﴿رَبَّنا آمَنَّا فاكتُبْنا مع الشَّاهدين﴾: وهم أمة محمد ﷺ؛ يشهدونَ لله بالتوحيد، ولرسله بالرسالة وصحَّة ما جاؤوا به، ويشهدون على الأمم السابقة بالتصديق والتكذيب، وهم عدولٌ شهادتهم مقبولةٌ؛ كما قال تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمَّةً وسطاً لتكونوا شهداء على النَّاس ويكونَ الرسول عليكم شهيداً﴾.

﴿٨٤﴾ فكأنَّهم ليموا على إيمانِهم ومسارعَتِهم فيه، فقالوا: ﴿وما لنا لا نؤمنُ بالله وما جاءنا من الحقِّ ونطمعُ أن يُدْخِلنا ربُّنا مع القوم الصالحينَ ﴾؛ أي: وما الذي يمنعنا من الإيمان بالله؛ والحالُ أنَّه قد جاءنا الحقُّ من ربِّنا الذي لا يقبلُ الشكُّ والريب، ونحن إذا آمنًا واتَّبعنا الحقَّ طَمِعنا أن يُدْخِلنا اللهُ الجنَّة مع القوم الصالحين؛ فأيُّ مانع يمنعنا؟! أليس ذلك موجباً للمسارعة والانقياد للإيمان وعدم التخلف عنه؟!

﴿٥٥﴾ قال الله تعالى: ﴿فَأَتَابِهِم اللّهُ بِمَا قَالُوا﴾؛ أي: بِمَا تَفَوَّهُوا بِه مِن الإيمانُ ونَطَقُوا بِه مِن التصديق بالحقِّ ﴿جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتُهَا الأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا، وَذَلك جزاء المحسنينَ ﴾. ولهذه الآيات نزلت في النصارى الذين آمنوا بمحمد ﷺ كالنجاشيِّ وغيره ممَّن آمن منهم، وكذَلك لا يزال يوجد فيهم من يختارُ دينَ الإسلام، ويتبيَّن له بطلان ما كانوا عليه وهم أقربُ من اليهود والمشركين إلى دين الإسلام.

﴿٨٦﴾ ولما ذكر ثواب المحسنين؛ ذكر عقاب المسيئين، قال: ﴿والذين كفروا وكذَّبوا بآياتنا أولئك أصحابُ الجحيم﴾؛ لأنَّهم كفروا بالله وكذَّبوا بآياته المبيِّنة للحقِّ.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِبَنتِ مَا آخَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَصْـَنُدُوٓاً إِنَ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۞ وَكُلُوا مِمَا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَلًا طَيِّبَا ۚ وَاتَّقُوا اللهَ الَذِى آنتُد بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞﴾.

﴿ ٨٧﴾ يقول تعالى: ﴿ يا أَيُّها الذينَ آمنوا لا تحرِّموا طيبات ما أحلَّ الله لكم ﴾: من المطاعم والمشارب؛ فإنَّها نِعَمٌ أنعم الله بها عليكم؛ فاحْمَدوه إذ أحلَّها لكم واشكُروه، ولا تَرُدُّوا نعمته بكفرها، أو عدم قبولها، أو اعتقاد تحريمها، فتجمعون بذلك بين القول على اللهِ الكذبَ وكفر النعمة، واعتقاد الحلال الطيِّب حراماً خبيثاً؛ فإنَّ هذا من

الاعتداء، والله قد نهي عن الاعتداء، فقال: ﴿ولا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحبُّ المعتدينَ ﴾، بل يُبْغِضُهم ويمقُتُهم، ويعاقِبُهم على ذٰلك.

﴿٨٨﴾ ثم أمر بضدِّ ما عليه المشركون الذين يحرِّمون مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَقَالَ: ﴿وَكُلُوا مِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّباً ﴾؛ أى: كُلوا من رزقِهِ الذي ساقه إليكم بما يسَّره من الْأَسباب إذا كان حلالاً لا سرقةً ولا غصباً ولا غير ذٰلك من أنواع الأموال التي تؤخذ بغير حقٍّ، وكان أيضاً طيباً، وهو الذَّى لا خبث فيه، فخرج بذلك الخبيث من السباع والخبائث. ﴿واتقوا اللَّهِ﴾: في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ﴿الذي أنتم به مؤمنونَ ﴾؛ فإنَّ إيمانكم باللَّه يوجبُ عليكُم تقواه ومراعاة حقِّه؛ فإنَّه لا يتمُّ إلَّا

ودلَّت الآية الكريمة على أنه إذا حَرَّمَ حلالاً عليه من طعام وشرابِ وسريةٍ وأمةٍ ونحو ذلك؛ فإنَّه لا يكون حراماً بتحريمه ، لكن لو فعله ؛ فعليه كفَّارة يمين ؛ كما قال تعالى: ﴿يا أَيُّها النبيُّ لم تحرِّمُ ما أحلَّ اللَّه لك. . . ﴾ الآية؛ إلَّا أنَّ تحريم الزوجة فيه كفارة ظهار، ويدخل في هذه الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يتجنَّب الطيِّبات ويحرمُها نفسه، بل يتناولها مستعيناً بها على طاعة ربِّه.

﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلأَيْمَانُ فَكُفَّارَثُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِمينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسَوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَدْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَنَاةِ أَيَّامُّ ذَاكِ كَفَّنَرَهُ أَيَّمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمُّ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمُّ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايْنِيهِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿٨٩﴾ أي: في أيمانكم التي صدرت على وجه اللغو، وهي الأيمان التي حلف بها المقسم من غير نيَّة ولا قصدٍ، أو عقدها يظنُّ صدقَ نفسه، فبان بخلاف ذٰلك، ﴿وَلَكُن يؤاخذُكُم بِمَا عَقَّدتُم الأَيْمَانِ ﴾؛ أي: بما عزمتم عليه وعقدت عليه قلوبكم؛ كما قال في الآية ﴿إطعام عشرة مساكين﴾، وذٰلك الإطعام ﴿من أوسط ما تُطْعِمُون أهليكم أو كسوتهم ﴾؛ أي: كسوة عشرة مساكين، والكسوة هي التي تجزي في الصلاة، ﴿أُو تحرير رقبة ﴾؛ [أي: عتق رقبة] مؤمنةٍ؛ كما قُيِّدت في غير لهذا الموضع؛ فمتى فعل واحداً من لهذه الثلاثة؛ فقد انحلُّت يمينه. ﴿فمن لم يجدُ ﴾ واحداً من لهذه الثلاثة، ﴿ فَصِيام ثَلاثَة أَيَّام ذُلِك ﴾ : المذكور ﴿ كَفَارَة أَيْمَانَكُم إِذَا | (١) كَذَا فِي (ب). وفي (أ) : "يقتسمون". والصواب ما أثبت.

حلفتم﴾: تكفِّرها وتمحوها وتمنع من الإثم، ﴿واحفظوا أيمانكم ﴾: عن الحلف بالله كاذباً وعن كثرة الأيمان، واحفظوها إذا حلفتم عن الحِنْث فيها؛ إلا إذا كان الحِنْث خيراً؛ فتمام الحفظ أن يفعل الخير، ولا يكون يمينه عرضةً لذلك الخر.

﴿كَذٰلِكَ يبيِّن اللَّه لَكُم آياتِهِ ﴾: المبيِّنة للحلال من الحرام، الموضِّحة للأحكام. ﴿لعلَّكم تشكرون ﴾: الله؛ حيث علَّمكم ما لم تكونوا تعلمون؛ فعلى العبد شكر الله تعالى على ما مَنَّ به عليه من معرفة الأحكام الشرعيَّة وتسنها.

﴿ يَا أَيُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا الْخَتُر وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَوْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْنَبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ۞ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَبَرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمُ عَن ذِكْرٍ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنَّهُم مُّنَّهُونَ ﴿ إِلَّ ﴾ .

﴿٩١ - ٩١﴾ يذمُّ تعالى لهذه الأشياء القبيحة، ويخبر أنها من عمل الشيطان، وأنها رجس؛ ﴿فاجتنبوه ﴾؛ أي: اتركوه، ﴿لعلَّكم تفلحون ﴾؛ فإنَّ الفلاح لا يتمُّ إلَّا بترك ما حرَّم اللَّه، خصوصاً لهذه الفواحش المذكورة، وهي: الخمر: وهو كلُّ ما خامر العقل؛ أي: غطاه بسكره، والميسر: وهو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين؛ كالمراهنة ونحوها، والأنصاب: وهي الأصنام والأنداد ونحوها مما يُنصب ويُعبد من دون الله، والأزلام التي [يستقسمون](١) بها. فهذه الأربعة نهي الله عنها، وزجر، وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها واجتنابها:

فمنها: أنها رجسٌ؛ أي: نجس خبث معنى، وإن لم تكن نجسة حِسًّا، والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها وعدم التدنُّس بأوضارها .

ومنها: أنها من عمل الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان، ومن المعلوم أن العدوُّ يُحذر منه وتُحذر مصايده وأعماله، خصوصاً الأعمال التي يعملها ليوقع فيها الأُخرى: ﴿ وَلَكِن يؤاخِذُكُم بِما كُسَبَتْ قلوبُكُم ﴾ ، عدوه؛ فإنها فيها هلاكه؛ فالحزم كلُّ الحزم البعد عن ﴿ فَكُفَّارِتُهُ ﴾؛ أي: كفارة اليمين الذي عقدتموها بقصدكم: عمل العدوِّ المبين، والحذر منها، والخوف من الوقوع

ومنها: أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلَّا باجتنابها؛ فإنَّ الفلاح هو الفوز بالمطلوب المحبوب والنجاة من المرهوَّب، ولهذه الأمور مانعةٌ من الفلاح ومعوقةٌ له.

ومنها: أنَّ لهذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس،

يَّانَّهُا الَّذِينَ امنُوْ الْإِنْعَا الْخَنْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَشْابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُ مِنْعَملِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَبِبُوهُ الْعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا لِرِيدُ مَنْعَملِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَبِبُوهُ الْعَلَكُمْ تَقْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا لُرْيِيدُ الشَّيْطِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ فَهَلَ النَّمُ مُنْتَهُونَ ﴿ وَالْمِعُوا السَّيْطُ وَالْمَعُوا السَّيْطُ وَالْمَعُوا الرَّسُولُ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَيْتُمُ فَاعَلَمُوا النَّمَا عَلَى السَّيْطُ اللَّهُ مِنْتُمُ فَاعَمُ وَالْمَنْ اللَّهُ مِنْكُمُ وَالْمَنْوا وَعَمِلُوا السَّيْلِ مَنْكُوا وَعَمِلُوا السَّيْلِ مَنْكُوا الْمَالَقُولُ وَاعْدُولُوا الْمَالِحُونَ أَوْالْمَا اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاعْدُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالَقُولُ وَعَمِلُوا السَّيْلِ مَنْ اللَّهُ مِنْكُمُ اللَّهُ مِنْكُمُ اللَّهُ مِنْكُمُ اللَّهُ مِنْكُمُ اللَّهُ مِنْكُمُ وَوَمَا مَنُوا لِكِنَاكُمُ اللَّهُ مِنْكُمُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْفُولُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ مِنْكُمُ مُنْ عَلَمُ اللَّهُ مِنْكُمُ اللَّهُ مِنْ الصَّيْلِ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَنْكُولُ الْمَلْمُ اللَّهُ مِنْ الْمَلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمَوْلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْمُ مُنْ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

والشيطانُ حريصٌ على بثّها، خصوصاً الخمر والميسر؛ ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء فإنَّ في الخمر من انقلاب العقل وذهاب حجاه ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين، خصوصاً إذا اقترن بذلك من [الأسباب]() ما هو من لوازم شارب الخمر؛ فإنه ربما أوصل إلى القتل، وما في الميسر من غلبة أحدهما للآخر وأخذ ماله الكثير في غير مقابلة ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء.

ومنها: أنَّ هٰذه الأشياء تصدُّ القلب ويَتْبَعُه البدن عن ذكر اللّه وعن الصلاة اللذين خُلِقَ لهما العبد وبهما سعادتُهُ؛ فالخمرُ والميسر يصدَّانه عن ذلك أعظم صدِّ، ويشتغل قلبه ويذهل لبُّه في الاشتغال بهما، حتى يمضي عليه مدة طويلة وهو لا يدري أين هو؛ فأيُّ معصية أعظم وأقبح من معصية تدنَّسُ صاحبَها، وتجعلُه من أهل الخبث، وتوقِعُه في أعمال الشيطان وشباكِهِ فينقاد له كما تنقادُ البهيمة الذّليلة لراعيها، وتحول بين العبد وبين فلاحه، وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، وتصددُّ عن ذِكْرِ اللّه وعن الصَّلاة؛ فهل فوق هٰذه المفاسد شيء أكبر منها؟!

ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنها عرضاً بقوله: ﴿فَهُلُ أَنْتُمُ مُنتَهُونُ﴾؛ لأنَّ العاقل إذا نَظُرَ إلى بعض تلك المفاسد؛ انزجر عنها، وكفَّت نفسُه،

ولم يحتج إلى وعظٍ كثيرٍ ولا زجرٍ بليغ.

﴿ وَالِمِيعُوا اللَّهَ وَالْمِلِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْدَرُوا ۚ فِإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَائَعُ ٱللَّهِينُ ۞﴾.

﴿٩٢﴾ طاعةُ الله وطاعةُ رسوله واحدة؛ فمن أطاع الله؛ فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول؛ فقد أطاع الله، وذلك شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله من الأعمال والأقوال الظّاهرة والباطنة، الواجبة والمستحبَّة، المتعلقة بحقوق الله وحقوق خلقه، والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه كذلك، ولهذا الأمر أعمُّ الأوامر؛ فإنه كما ترى يدخُلُ فيه كلُّ أمر ونهي ظاهر وباطنٍ. وقوله: ﴿واحْذَروا ﴾؛ أي: من معصية الله ومعصية رسوله؛ فإنَّ في ذلك الشر والخسران المبين. ﴿فإنْ تَوَلَّيْتُم ﴾: عما أمرتم به ونهيتم عنه، ﴿فاعلموا أنَّما على رسولِنا البلاغُ المُبين ﴾: وقد أدَّى ذلك؛ فإن المتبيتم، وإن أسأتُم؛ فعليها، والله هو الذي يحاسبُكم، والرسولُ قد أدَّى ما عليه، وما حُمِّل به.

﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّـقَواْ وَءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَمَامَنُواْ ثُمَّ اتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَلَقَهُ نِيْبُ النَّحْسِينَ ۞﴾.

﴿٩٣﴾ لما نزل تحريم الخمر والنهي الأكيد والتشديد فيه؛ تمنّى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين منوا ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم يشربونها، فأنزل الله لهذه الآية، وأخبر تعالى أنه ﴿ليس على الذينَ آمنوا وعَمِلوا الصالحات جُناحٌ﴾؛ أي: حرج وإثم ﴿فيما طَعِموا﴾: من الخمر والميسر قبل تحريمهما. ولما كان نفي الجُناح يشمل المذكورات وغيرها؛ قُيد ذلك بقوله: ﴿إذا ما اتّقوا وآمنوا وعملوا الصالحات﴾؛ أي: بشرط أنّهم تاركون للمعاصي مؤمنون بالله إيماناً صحيحاً موجباً لهم عمل الصالحات، ثم استمرُّوا على ذلك، وإلاً؛ فقد يتّصف العبد بذلك في وقت دون آخر، فلا يكفي حتى يكون كذلك، حتى يأتيه أجله ويدوم على إحسانه؛ فإن الله يحبُّ

⁽۱) في (ب): «السباب».

المحسنين في عبادة الخالق المحسنين في نفع العبيد. ويدخل في هذه الآية الكريمة مَنْ طَعِمَ المحرّم أو فعل غيره بعد التحريم ثم اعترف بذنبه، وتاب إلى الله، واتَّقى، وآمن وعمل صالحاً؛ فإنَّ الله يغفر له، ويرتفع عنه الإثم في ذلك.

﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ يِخَيْءِ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ آيَدِيكُمُ وَرَاحُكُمُ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مِن الْعَنْدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَدَابُ أَلِيمٌ فَهَ يَعْلَمُ اللَّهُ مِن عَافُهُ بِالْغَيْبُ فَهَنِ اَعْنَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ فَهُ مَنْ يَعْلَمُ اللَّهِ مِن الْعَيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن فَلَكُم مِنكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآهٌ مِثْلُ مَا قَنَلُ مِنَ النَّعَدِ يَعَكُمُ بِهِ وَوَا عَدَلِ مِنكُمْ مَدَيًا بَلِغَ الكَمْتِيةِ أَوْ كَذَرَةٌ طَعَامُ مَسَلِكِينَ أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ مِن النَّهُ عَنَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ وَمَن عَادَ فَيَنفَقِمُ اللَّهُ مِن النَّهُ وَمُن عَاد فَينفَقِمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلِيكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلِيكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلِكُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَالَعُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

﴿٩٤﴾ هٰذا من مِنَن الله على عباده أن أخبرهم بما سيفعل قضاءً وقدراً ليطبعوه ويقدموا على بصيرة، ويهلك من هلك عن بيِّنة، ويحيا من حيَّ عن بيِّنة، فقال تعالى: ﴿ مِا أَيُّهَا الذين آمنوا ﴾: لا بدَّ أن يَختبر اللَّه إيمانكم، ﴿لَيَبْلُونَّكُم اللَّه بشيءٍ من الصيد﴾؛ أي: شيء غير كثير، فتكون محنةً يسيرةً؛ تخفيفاً منه تعالى ولطفاً، وذلك الصيد الذي يبتليكم الله به ﴿تنالُهُ أيديكم ورماحُكم ﴾؛ أي: تتمكَّنون من صيده؛ ليتمَّ بذلك الأبتلاء؛ لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح فلا يبقى للابتلاء فائدةٌ. ثم ذكر الحكمة في ذٰلك الابتلاء، فقال: ﴿ليعلمَ اللّهُ﴾: علماً ظاهراً للخَلْق يترتَّب عليه الثواب والعقاب، ﴿مَن يخافُه بالغيب ﴾: فيكفُّ عمَّا نهى الله عنه، مع قدرتِهِ عليه وتمكُّنه، فيثيبه الثواب الجزيل، ممَّن لا يخافه بالغيب، فلا يرتدع عن معصيةٍ تعرض له، فيصطاد ما تمكَّن منه. ﴿ فَمِن اعتدى ﴾: منكم بعد هذا البيان الذي قطع الحجج وأوضح السبيل، ﴿فله عذابٌ أليمٌ ﴾؛ أي: مؤلم موجع، لا يقدر على وصفه إلا الله؛ لأنه لا عذر لذلك المعتدى، والاعتبار بمن يخافه بالغيب وعدم حضور الناس عنده، وأما إظهار مخافة الله عند الناس؛ فقد يكون ذٰلك لأجل مخافة الناس، فلا يُثاب على ذلك.

﴿٩٥﴾ ثم صَرَّحَ بالنهي عن قتل الصيد في حال الإحرام، فقال: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرُم﴾؛ أي: محرمون في الحجِّ والعمرة، والنهي عن قتله يشمل النهي عن مقدِّمات القتل وعن المشاركة في القتل والدلالة عليه والإعانة على قتله، حتى أنَّ من

تمام ذٰلك أنَّه ينهي المحرم عن أكل ما قُتِلَ أو صِيدَ لأجله، ولهذا كلَّه تعظيم لهذا النُّسك العظيم؛ أنَّه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالاً له قبل الإحرام. وقوله: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكِم مِتعمِّداً﴾؛ أي: قتل صيداً عمداً، ﴿فَ عليه ﴿جزاء مثلُ ما قَتَلَ من النَّعم ﴾؛ أي: الإبل أو البقر أو الغنم، فينظُرُ ما يشبهه شيئاً من ذلك، فيجب عليه مثله، يذبحه ويتصدقُ به، والاعتبار بالمماثلة، ﴿يحكمُ به ذوا عدل منكم ﴾؛ أي: عدلان يعرفان الحكم ووجه الشبه؛ كما فعل الصحابة رضى الله عنهم؛ حيث قضوا بالحمامة شاة، وفي النعامة بدنة، وفي بقر الوحش على اختلاف أنواعه بقرة، ولهكذا كلُّ ما يشبه شيئاً من النَّعم؛ ففيه مثله، فإن لم يشبه شيئاً؛ ففيه قيمته كما هو القاعدة في المتلفات، وذلك الهدى لا بدَّ أن يكون ﴿ هدياً بالغَ الْكعبةِ ﴾؛ أي: يُذبح في الحرم، ﴿ أَو كفارةٌ طعام مساكينَ ﴾؛ أي: كفارة ذلك الجزائي طعام مساكين؛ أي: يجعل مقابلة المثل من النَّعم طعام يُطعم المساكين. قال كثيرٌ من العلماء: يُقَوَّمُ الجزاء، فيُشترى بقيمته طعامٌ، فيُطعم كلُّ مسكين مُدَّ بُرِّ أو نصف صاع من غيره، ﴿أُو عدل ذلك ﴾ الطعام ﴿صياماً ﴾؛ أي: يصوم عن إطعام كلِّ مسكين يوماً، ﴿ليذوقَ﴾ بإيجاب الجزاءُ المذكور عليه وبالَ أمرهِ، ومن عاد بعد ذٰلك فينتَقِمُ اللَّه منه. والله عزيزٌ ذو انتقام.

وإنما نصَّ اللّه على المتعمِّد لقتل الصيد، مع أن الجزاء يلزم المتعمِّد والمخطىء كما هو القاعدة الشرعية: أنَّ المتلِفَ للنُّفوس والأموال المحترمة؛ فإنَّه يضمنُها على أيِّ حال كان إذا كان إتلافهُ بغير حقِّ؛ لأنَّ اللّه رتَّب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام، ولهذا للمتعمِّد، وأما المخطىء؛ فليس عليه عقوبة، إنما عليه الجزاء. (لهذا قول جمهور العلماء، والصحيح ما صرَّحت به الآية: أنَّه لا جزاء على غير المتعمِّد؛ كما لا إثم عليه)(١).

﴿٩٦﴾ ولما كان الصيد يَشْمَلُ الصيد البريَّ والبحريَّ؛ استثنى تعالى الصيد البحريَّ، فقال: ﴿أُحِلُ لَكُم صيدُ البحرِ وطعامُهُ ﴾؛ أي: أحلَّ لكم في حال إحرامكم ﴿صيدُ البحرِ ﴾: وهو الحيُّ من حيواناته، ﴿وطعامُهُ ﴾: وهو

⁽۱) ما بين القوسين من هامش (أ). وفي هامش (ب): "هذا جواب الجمهور من هذا القيد، الذي ذكره الله. وطائفة من أهل العلم يرون تخصيص الجزاء بالمتعمد، وهو ظاهر الآية. والفرق بين هذا وبين التضمين في الخطأ في النفوس والأموال من هذا الموضع. الحقُّ فيه للّه، فكما لا إثم لا جزاءً بإتلاف نفوس الآدمين وأموالهم».

أُجلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعَالَكُمْ وَلِلسَيَارَةً وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعَالَكُمْ وَلِلسَيَارَةً وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّمَادُ مَتُحُرُمُا وَاتَّعُوا اللّهَ الْبَحْبَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ فَيُعْتَمُ مَا فِي الشَّمَونِ وَمَا فِي الْفَلْتَيْدُ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا اللّهَ يَعْلَمُ مَا فَي السَمَونِ وَمَا فِي اللّهَ يَعْلَمُ مَا فَي السَمَونِ وَمَا فِي اللّهَ يَعْلَمُ مَا عَلَى السَّمَونَ وَمَا فَي اللّهَ يَعْلَمُ مَا عَلَى الرّسُولِ إِلّا الْبَلْكُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا عَلَى اللّهُ يَعْلَمُ مَا عَلَى اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ ا

الميت منها، فدل ذلك على حِلِّ ميتة البحر، ﴿متاعاً لكم وللسيّارة﴾؛ أي: الفائدة في إباحته لكم أنه لأجل انتفاءِكم وانتفاع رفقتكم الذين يسيرون معكم، ﴿وحُرِّم عليكم صيدُ البَرِّ ما دُمتم حُرُماً﴾: ويؤخذ من لفظ الصيد أنّه لا بدَّ أن يكون وحشياً؛ لأنَّ الإنسيَّ ليس بصيدٍ، ومأكولاً؛ فإنَّ غير المأكول لا يُصاد ولا يُطلق عليه اسم الصيد. ﴿واتَّقُوا اللّه الذي إليه تُحْشرونَ﴾؛ أي: اتَّقوه بفعل ما أمر به وتركِ ما نهى عنه، واستعينوا على تقواه بعلمِكم أنّكم إليه تُحشرون، فيجازيكم؛ هل قُمتم بتقواه فيثيبُكُم الثواب الجزيل، أم لم تقوموا [بها] فيعاقبكم؟

﴿ حَمَلَ اللّهُ الْكَعْبَ الْبَيْتَ الْحَكْرَامَ قِيْمُا لِلنّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَكَرَامَ وَيَمُا لِلنّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْمَدْى وَالْمَلَامِ مَا فِي الْحَرَامَ وَالْمَدْوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَكَ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدُ ﴿ اللّهَ الْمِقَالِ وَأَنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيدٌ ﴿ اللّهَ الْمِقَالِ وَأَنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيدٌ ﴿ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهَ عَلْمُ مَا أَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ مَا أَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ .

﴿٩٧﴾ يخبر تعالى أنه جعل ﴿الكعبة البيت الحرام قِياماً للناس﴾: يقوم بالقيام بتعظيمِه دينهم ودُنياهم؛ فبذلك يتم إسلامهم، وبه تحط أوزارهم، وتحصل لهم بقصدِه العطايا الجزيلة والإحسان الكثير، وبسببه تُنفق الأموال وتُقتحم من أجله الأهوال، ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمين، فيتعارفون، ويستعين

بعضهم ببعض، ويتشاورون على المصالح العامة، وتنعقد بينهم الروابط في مصالحهم الدينيَّة والدنيويَّة؛ قال تعالى: ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لهم ويَذْكُرُوا اسمَ الله على ما رَزَقَهُم من بهيمةِ الأنعام ﴾: ومن أجل كون البيتِ قياماً للنَّاس قال من قال من العلماء: إن حجَّ بيت الله فرضُ كفايةٍ في كلِّ سنة؛ فلو ترك الناس حَجَّهُ؛ لأثم كلُّ قادرٍ، بل لو ترك الناس حَجَّهُ؛ لأثم كلُّ قادرٍ، بل لو ترك الناس حَجَّه؛ لزال ما به قِوامهم وقامت القيامة. وقوله: ﴿ والهدي والقلائدَ ﴾؛ أي: وكذلك جعل الهَدْي والقلائدَ التي هي أشرف أنواع الهَدْي قياماً للناس يتفعون بهما، ويُثابون عليهما. ﴿ ذلك لتعلموا أنَّ الله يَعْلَمُ ما في السمواتِ وما في الأرض وأنَّ الله بكلِّ شيءٍ عليم ﴾: فمن علمِهِ أن جَعَلَ لكم هذا البيت الحرام لما يَعْلمُهُ من مصالحكم الدينيَّة واللنبويَّة.

﴿٩٨﴾ ﴿اعلموا أنَّ الله شديدُ العقاب وأنَّ الله غفورٌ رحيمٌ ﴾؛ أي: ليكن لهذان العِلْمَان موجودين في قلوبِكُم على وجه الجزم واليقين؛ تعلمون أنه شديدُ العقاب العاجل والأجل على من عصاه، وأنه غفورٌ رحيمٌ لمن تاب إليه وأطاعه، فيُثْمِرُ لكم لهذا العلمُ الخوف من عقابِه والرجاء لمغفرتِه وثوابِه، وتعملون على ما يقتضيه الخوف والرَّجاء.

﴿٩٩٩﴾ ثم قال تعالى: ﴿ما على الرَّسول إلَّا البلاغُ﴾: وقد بَلَّغ كما أمر وقام بوظيفتِهِ وما سوى ذٰلك؛ فليس له من الأمر شيءٌ. ﴿واللّهُ يعلمُ ما تُبدون وما تكتُمون﴾: فيُجازيكم بما يعلمُهُ تعالى منكم.

﴿ قُل لَّا يَسْتَوَى الْخِيثُ وَالطَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَيِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأُولِ الأَلْبَبِ لَعَلَكُمْ تُغْلِحُونَ ﴿ ﴾.

﴿١٠٠﴾ أي: ﴿قُلْ﴾ للناس محذِّراً عن الشرِّ ومرغِّباً في الخير: ﴿لا يستوي الخبيثُ والطيبُ﴾: من كلِّ شيء؛ فلا يستوي الإيمان والكفر، ولا الطاعة والمعصية، ولا أهل الجنة وأهلِ النار، ولا الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة، ولا المال الحرام بالمال الحلال، ﴿ولو أعْجَبَكَ كَثْرَةُ الخبيث﴾: فإنَّه لا ينفعُ صاحبَه شيئاً، بل يضرُّه في دينه ودنياه، ﴿فاتَقُوا الله يا أولي الألباب؛ أي: أهل العقول الوافية والآراء الكاملة؛ فإنَّ الله تعالى يوجِّه إليهم الخطاب، وهم الذين يُؤْبَهُ لهم ويُرْجى أن يكونَ فيهم خيرٌ، ثم أخبر أنَّ الفلاح متوقِّف على

سورة المائلة (۱۰۰ _ ۱۰۰)

التَّقوى التي هي موافقة الله في أمره ونهيه؛ فمن اتَّقاه؛ أفلح كل الفلاح، ومَن تَرَكَ تقواه؛ حصل له الخُسران، وفاتنه الأرباح.

﴿١٠١﴾ ينهي عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بُيِّنَتْ لهم ساءتهم وأحزنتهم، وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله ﷺ عن أبائهم وعن حالهم في الجنة أو النار(١)، فهذا ربَّما أنَّه لو بُيِّنَ للسائل؛ لم يكن له فيه خير، وكسؤالهم للأمور غير الواقعة، وكالسؤال الذي يترتَّب عليه تشديدات في الشرع ربَّما أحرجت الأمة، وكالسؤال عما لا يعني؛ فهذه الأسئلة وما أشبهها هي المنهيُّ عنها، وأما السؤال الذي لا يترتَّب عليه شيء منُّ ذٰلك؛ فهو مأمورٌ به؛ كما قال تعالى: ﴿فاسألوا أهمل الذِّكْرِ إِن كُنتُم لا تعلمونَ﴾. ﴿وإن تَسْأَلُوا عنها حينَ ينزَّلُ القرآن تُبْدَ لكم ﴾؛ أي: وإذا وافق سؤالكم مَحلُّه، فسألتم عنها حين يُنَزَّلُ عليكم القرآن، فتسألون عن آيةٍ أشكلت أو حكم خفى وجهُهُ عليكم في وقتٍ يمكِنُ فيه نزول الوحي من السماء، ﴿تُبْدَ لَكُم﴾؛ أي: تُبيَّن لكم وتُظهر، وإلَّا؟ فاسكتوا عما سكت الله عنه. ﴿عفا الله عنها ﴾؛ أي: سكت معافياً لعباده منها؛ فكلُّ ما سكت الله عنه؛ فهو مما أباحه وعفا عنه. ﴿واللَّه غفور حليم﴾؛ أي: لم يزل بالمغفرة موصوفاً وبالِحْلم والإحسان معروفاً، فتعرَّضوا لمغفرته وإحسانه، واطلبوه من رحمته ورضوانه.

﴿١٠٢﴾ ولهذه المسائل التي نُهيتم عنها، ﴿قد سألها قومٌ من قبلِكُم﴾؛ أي: جنسها وشبهها سؤال تعنَّت لا استرشاد، فلما بُيِّنَتْ لهم وجاءتهم، ﴿أصبحوا بها كافرين﴾؛ كما قال النبيُّ ﷺ في الحديث الصحيح: «ما نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه، وما أمرتكم به؛ فأتوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك مَن كان قبلكم كثرةُ مسائلهم واختلافُهم على أنبيائهم (٢٠).

﴿ مَا جَمَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآلِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِّرٍ

وَلَكِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتُرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبِ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَقْقِلُونَ اللّهِ وَإِذَا فِيلَ لَمُشَرّ مَا اللّهِ الْرَسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوْلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيّئًا وَلَا يَبْدُونَ اللّهِ اللّهَ مَلْمُونَ شَيّئًا وَلَا يَبْدُونَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

النه الله وحرَّموا ما أحلَّه الله، فجعلوا بآرائهم الم يأذنْ به الله وحرَّموا ما أحلَّه الله، فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئاً من مواشيهم محرَّماً على حسب اصطلاحاتهم التي عارضت ما أنزل الله، فقال: ﴿ما جَعَلَ الله مِن بَحيرةٍ ﴾: وهي ناقةٌ يشقُون أذُنها ثم يحرِّمون ركوبها ويرونها محترمة، ﴿ولا سائبةٍ ﴾: وهي ناقة أو بقرةٌ أو شأةٌ إذا بلغت شيئاً اصطلحوا عليه؛ سيبوها فلا تُركب ولا يُحمل عليها ولا تُؤكل، وبعضهم ينذرُ شيئاً من ماله يجعله سائبة، ﴿ولا حام ﴾؛ أي: جمل يُحمى ظهره عن الركوب، والحمل إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم؛ فكل الركوب، والحمل إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم؛ فكل هذه مما جعلها المشركون محرَّمة بغير دليل ولا بُرهان، وإنّما ذلك افتراءٌ على الله وصادرةٌ من جهلهم وعدم عقلهم. ولهذا قال: ﴿ولكن الذين كفروا يفترونَ على الله عقلهم. وأكثرُهم لا يعقلونَ ﴾: فلا نقلً فيها ولا عَقْل.

﴿١٠٤﴾ ومع لهذا؛ فقد أُعْجِبُوا بارائِهِم التي بُنيت على الجهالة والظُّلم؛ فإذا دُعوا ﴿إلى ما أنزل الله وإلى الرسول﴾: أعرضوا فلم يقبلوا، و﴿قالوا حَسْبُنا ما وَجَدُنا عليه آباءَنا﴾: من الدِّين، ولو كان غير سديدٍ ولا ديناً ينجي من عذاب الله، ولو كان في آبائهم كفايةٌ ومعرفةٌ ودرايةٌ؛ لهان الأمر، ولكن آباءهم لا يعقِلون شيئاً؛ أي: ليس عندهم من المعقول شيءٌ ولا من العلم والهدى شيءٌ؛ فتبًا لمن قلَّد مَن لا علم عنده صحيح ولا عقل رجيح، وترك اتباع ما أنزل الله واتباع رسله الذي يملأ القلوب علماً وإيماناً وهدى وإيقاناً.

﴿ يَا أَيُهِ اللَّهِ مَا مَنُوا عَلَيْكُمْ أَنَفُسَكُمُ لَا يَعْمُرُكُم مَن صَلَ إِذَا اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيعًا فَيُنَبِّتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَعَا كُنتُمُ عَلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيعًا فَيُنَبِّتُكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَا لَكُنتُمْ عَلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيعًا فَيُنَبِّتُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾.

﴿١٠٥﴾ يقول تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الذين آمنوا عليكم أَنفُسكم﴾؛ أي: اجتهدوا في إصلاحها وكمالها وإلزامها سلوكَ الصِّراط المستقيم؛ فإنّكم إذا صَلَحتُم؛ لا يضرُّكم من ضَلَّ عن الصِّراط المستقيم ولم يهتد إلى الدين القويم، وإنما يضرُّ نفسَه. ولا يدل هذا [على] أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضرُّ العبدَ تركهما وإهمالهما؛ فإنَّه لا يتمُّ هذاه إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، نعم؛ إذا كان

 ⁽١) كما في "صحيح مسلم" (٢٠٣) عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: "في النار" فلما قضى دعاه، فقال: "إن أبي وأباك في النار".

⁽٢) أخرجه البخاري (٧٢٨٨) ومسلم (١٣٣٧) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

وَإِذَاقِيلُ هُمُ تَعَالُواْ إِلَى مَا آنَرُلُ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ مَسْبُنَا مَا وَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابِكَةَ نَأَ أُولُوَ كَانَءَ ابَاوُهُمْ الْاَيْعَلَمُونَ شَيْءًا وَلاَيَهُمُ الْمَعْلَمُونَ شَيْءًا وَلاَيَهُمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ اللهِ مَرْجِعُكُمْ الْمَعْلَمُ اللهَ مَرْجِعُكُمْ اللهَ مَنْ حِعْكُمُ الْمَعْتُ اللهَ اللهِ مَرْجِعُكُمُ المَعْلَمُ اللهَ مَنْ عِلْكُمُ اللهُ اللهِ مَرْجِعُكُمُ المَعْلَمُ اللهَ مَنْ عَلَيْكُمُ اللهِ مَنْ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهِ مَنْ عَلَيْكُمُ اللهُ ال

أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَ لِدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَاۤ أَوْ يَخَافُوۤ ا أَن تُرَدَّا يَمَن ُ بَعْد

أَيْمَنهُم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ 🐿

عاجزاً عن إنكار المنكر بيده ولسانه وأنكره بقلبه؛ فإنه لا يضرُّه ضلال غيره. وقوله: ﴿إلَى اللّه مَرْجِعُكم جميعاً﴾؛ أي: مَالُكم يوم القيامة واجتماعُكم بين يدي الله تعالى، ﴿فينبَنُكم بِما كُنتم تعملونَ﴾: من خيرٍ وشرِّ.

﴿١٠٦﴾ يخبر تعالى خبراً متضمناً للأمر بإشهاد اثنين على الوصيَّة إذا حضر الإنسانَ مقدماتُ الموت وعلائمه، فينبغي له أن يكتبَ وصيَّته، ويُشْهِدَ عليها اثنين ذَوَيْ عدل ممَّن يعتبر شهادتهما، ﴿أُو آخرانِ من غيركم﴾؛ أي: من غير أهل دينكم من اليهود أو

النصارى أو غيرهم، وذلك عند الحاجة والضَّرورة وعدم غيرهما من المسلمين ﴿إِن أَنتم ضَرَبْتُم في الأَرض ﴾؛ أي: سافرتم فيها، ﴿فأصابَتُكُم مصيبةُ الموت ﴾؛ أي: فأشهدوهما، ولم يأمر بإشهادهما إلَّا لأنَّ قولَهما في تلك الحال مقبولٌ، ويؤكَّد عليهما بأن يُحْبَسا ﴿من بعد الصلاة ﴾: التي يعظمونها، ﴿فيُقْسِمانِ بالله ﴾: أنهما صَدَقا وما غيَّرا ولا بلّا هٰذا، ﴿إِنَّ الْتَبُم ﴾: في شهادتهما؛ فإن صدَّقتُموها؛ فلا حاجة إلى القسم بذلك. ويقولان: ﴿لا نشتري به ﴾؛ أي: بأيماننا ﴿ثمنا ﴾: بأن نكذب فيها لأجل عَرض من الدُّنيا، ﴿ولو كان ذا قُربي ﴾: فلا نراعيه لأجل قُربه منّا، ﴿ولا نكتُمُ شهادةَ الله ﴾: بل نؤدِّيها على ما سمعناها، ﴿إِنَّا إِذَا ﴾؛ أي: إن كتمناها ﴿لَمِنَ الآمُمِين ﴾.

﴿١٠٧﴾ ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى النَّهِ مَا ﴾؛ أي: الشاهدين ﴿ استحقّا إثماً ﴾: بأن وُجِدَ من القرائن ما يدلُّ على كذبهما وأنَّهما خانا، ﴿ فَآخُرانِ يقومانِ مَقامَهما من الذينَ استحقَّ عَليهمُ الأوليانِ ﴾؛ أي: فليقمْ رجلان من أولياء الميت، وليكونا من أقرب الأولياء إليه، ﴿ فَيُفْسِمان بالله لشهادَتُنا أَحَقُّ من شهادِتهما ﴾؛ أي: أنَّهما كذبا وغيَّرا وخانا. ﴿ وما اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالمِينَ ﴾؛ أي: إن ظلمنا، واعتدينا، وشهِدْنا بغير الحقِّ.

﴿١٠٨﴾ قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردِّها على أولياء الميِّت حين تظهر من الشاهدين الخيانة: ﴿ذَٰلِكَ أَدنى﴾؛ أي: أقرب ﴿أَن يأتوا بالشَّهادة على وجهها﴾: حين تؤكَّد عليهما تلك التأكيدات ﴿والله لا يهدي القومَ الفاسقين﴾: أن تُرَدَّ أيمانٌ بعد أيْمانِهِم﴾؛ أي: أن لا تُقبل أيمانُهم ثم تردَّ على أولياء الميت ﴿والله لا يهدي القومَ الفاسقين﴾: أي: الذين وَصْفُهم الفسق؛ فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم.

وحاصل لهذا أنَّ الميِّت إذا حضره الموت في سفر ونحوه مما هو مَظِنَّة قلْة الشهود المعتبرين: أنه ينبغي أن يوصِيَ شاهدَيْن مسلمَيْن عدلين؛ فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين؛ جاز أن يوصي إليهما، ولكن لأجل كفرهما؛ فإن الأولياء إذا ارتابوا بهما؛ فإنهم يحلِّفونهما بعد الصلاة أنَّهما ما خانا ولا كذبا ولا غيَّرا ولا بدَّلا، فيبرآن بذلك من حقَّ يتوجَّه إليهما؛ فإن لم يصدِّقوهما ووجدوا قرينةً تدلُّ على كذب الشاهدين؛ فإن شاء أولياءُ الميِّت؛ فليقم منهم اثنان، فيصِمان بالله لشهادَتُهُما أحقُّ من شهادة الشاهدين الأولين، وأنَّهما خانا وكذَبا، فيستحقون منهما ما يدَّعون.

*

النَّا إِنَّكُ أَنْتَ عَلَمُ النَّهُ الرُّسُلُ فَيقُولُ مَا ذَا أُجِبْتُمُّ قَالُوا لَاعِلْمَ النَّا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَمُ الفُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ الْمَا أَنْكَ أَنْتَ عَلَمُ الْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ الْمَا الْفَدُسِ تُكَوِّرُ لِنَّعْمَى عَلَيْكَ وَعَلَى وَكَى وَلا يَتِكَ إِذْ أَيَّد تُلَكَ بِرُوجِ الْقَدُسِ تُكَامُ النَّاسَ فِي الْمَهْ فِي وَكَهُ الْآ وَإِذْ عَلَمْتُكُ الْفَيْدِ إِذِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيَّرًا اللَّهِ يَعْلَمُ الْفَالِي فِيلَا فِيكُونُ طَيَّرًا اللَّهُ مِنَ الظِيرِ عِاذِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا الْمَهْ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِلِلْمُ الْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِل

وهذه الآيات الكريمة نزلت في قصة تميم الداريً وعديً بن بداء المشهورة (١)، حين أوصى لهما العدويُّ. والله أعلم.

ويُستدلُّ بالآيات الكريمات على عدة أحكام:

منها: أن الوصية مشروعةً، وأنه ينبغي لمن حَضَرَه الموت أن يوصى.

ومنها: أنها معتبرةٌ ولو كان الإنسان وَصَلَ إلى مقدّمات الموت وعلامته ما دام عقله ثابتاً.

ومنها: أن شهادة الوصية لا بدَّ فيها من اثنين عدلين. ومنها: أن شهادة الكافرين في لهذه الوصية ونحوها مقبولةٌ لوجود الضَّرورة. ولهذا مذهب الإمام أحمد. وزعم كثير من أهل العلم أن لهذا الحكم منسوخ، ولهذه دعوى لا دليل عليها.

ومنها: أنه ربَّما استُفيد من تلميح الحكم ومعناه، أنَّ شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير لهذه المسألة مقبولةٌ؛ كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.

ومنها: جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذورٌ. ومنها: جواز السفر للتجارة.

ومنها: أن الشاهدين إذا ارتيب منهما، ولم تبدُ قرينةٌ تدلُّ على خيانتهما، وأراد الأولياء أن يؤكِّدوا عليهم اليمين، ويحسِوهما من بعد الصلاة، فيقسمان بصفة ما ذكر الله تعالى.

ومنها: أنه إذا لم تحصل تهمةٌ ولا ريبٌ؛ لم يكن حاجةٌ إلى حبسهما وتأكيد اليمين عليهما.

ومنها: تعِظيم أمر الشهادة؛ حيث أضافها تعالى إلى نفسه، وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط.

ومنها: أنَّه يجوز امتحان الشاهدين عند الرِّيبة منهما وتفريقهما لينظرعن شهادتهما.

ومنها: أنه إذا وُجدت القرائن الدَّالة على كذب الوصيين في هذه المسألة؛ قام اثنان من أولياء الميت، فأقسما بالله أن أيماننا أصدق من أيمانهما ولقد خانا وكذبا، ثم يُدفع إليهما ما ادَّعياه، وتكون القرينة مع أيمانهما قائمة مقام البيِّنة.

﴿١٠٩﴾ يخبر تعالى عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظام، وأن الله يجمعُ به جميع الرُّسل، فيسألهم: ﴿ماذا أُجِبْتُم﴾؛ أي: ماذا أجابتكم به أمَمُكم، فقالوا: ﴿لا علمَ لنا﴾: وإنما العلمُ لك يا ربَّنا؛ فأنت أعلم منا. ﴿إِنَّكَ أنت عَلمُ النَّهِورَ الغائبة والحاضرة.

﴿١١٠﴾ ﴿إِذْ قَالَ اللّه يَا عَيْسَى ابنَ مَرِيمِ اذْكُرْ نَعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالْدَتِكَ ﴾؛ أي: اذْكُرْها بقلبِك ولسانِك، وقُم بواجِبِها شكراً لربِّك، حيثُ أنعم عليك نِعَماً ما أنعم بها على غيرك، ﴿إِذْ أَيْدَتُك بروح القُدُسُ ﴾؛ أي: إذ قويَّتُك بالرُّوح والوحي الذي طهَّرَكَ وزكَّاك وصار لك قوة على القيام بأمر الله والدعوةِ إلى سبيله. وقيل: إنَّ المراد بروح القُدُس جبريلُ عليه السلام، وأنَّ الله أعانه به وبملازمتِه له وتثبيتِه في المواطن المُشِقَّة، ﴿تَكَلَّمُ الناس في المهد

⁽١) أخرجه البخاري (٢٧٨٠) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

قَالَ عِيسَى اَبُنُ مَرَّمَ اللَّهُ مَّ رَبِّنَا آأَزِلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ السَّمَةِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِإَوْلِيَاوَءَ اجِزِنَاوَءَ ايَةُ مِنْكُ وَارَزُقِنَا وَانْتَ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِإَوْلِيَاوَءَ اجِزِنَاوَءَ ايَةُ مِنْكُ وَارَزُقِنَا وَانْتَ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِإِنَّا اللَّهُ إِنِي مُنْزَلُها عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِن مَن كُفُرَ بَعَدُمُ فَا اللَّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْغَيْدُونِ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْغَيْدُونِ وَأَيْ اللَّهُ يَعْمِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْغَيْدُونِ وَاللَّهِ قَالَ اللَّهَ مَلَى كُونُ لِنَ اللَّهُ وَقُولَ مَا لِيسَ لِي حِقَيًّ إِن كُنتَ قُلْتَكُوفَقَدَّ عَلِمَتَةُ وَتَعَلَمُ الْغُيُونِ فَى وَلَّكُونُ لِنَ اللَّهُ وَلَى مَا يَكُونُ لِنَ اللَّهُ وَلَى مَا يَكُونُ لِنَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مَا فِي وَلَا أَعْلَوْ مَا لِيسَ لِي حِقَيًّ إِن كُنتَ قُلْتَكُوفَ فَقَدَّ عَلِمَتَكُومُ اللَّهُ مَا إِنَّكُ مُن اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمَالَوْقُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ هَا الْمَالَوْقُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا الْمَالَا وَلَى اللَّهُ وَلَا الْمَالَعُ وَلَى اللَّهُ وَلَالَ الْمَالَةُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ وَلَى اللَّهُ وَالْكُولُ الْمَالَةُ وَلَى الْمَلْ الْمَالَةُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَنْ الْمَلْ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَلْ الْمَلْ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَلْ الْمَلْ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَلْ وَاللَّهُ الْمَلْ الْمَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَلْ وَاللَّهُ الْمَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَلْ الْمَلْ وَاللَّهُ الْمُلْلِ الْمَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِ اللَ

وكهلاً المراد بالتّكليم هنا غير التكليم المعهود الذي هو مجرد الكلام، وإنما المراد بذلك التكليم الذي ينتفع به المتكلّم والمخاطب، وهو الدعوة إلى الله، ولعيسى عليه السلام من ذلك ما لإخوانه من أولي العزم من المرسلين من التكليم في حال الكهولة بالرسالة والدعوة إلى الخير والنهي عن الشرّ، وامتازَ عنهم بأنّه كلَّم الناس في المهد، فقال: ﴿إنِّي عبدُ اللّهِ آتانِيَ الكِتابَ وجَعَلني نبيًا، وَجَعَلني بالصَّلاة والإَّكاة ما دمتُ حبًّا... الله الآية.

وإذْ علَّمْتُك الكتابَ والحكمة ﴾؛ فالكتابُ: يشمل الكتب السابقة، وخصوصاً التوراة؛ فإنه من أعلم أنبياء بني إسرائيل بعد موسى بها، ويشمل الإنجيل الذي أنزله الله عليه. والحكمة: هي معرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمه وحسن الدعوة والتعليم ومراعاة ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. ﴿وإذ تَخْلُقُ من الطين كهيئة الطَّيْرِ ﴾؛ أي: طيراً مصوراً لا روح فيه، ﴿فتنفُخُ ﴾ فيه فيكون ﴿طيراً بإذنِ اللهِ ﴿وتُبْرِئُ الأكمة ﴾: الذي لا بصَر له ولا عينَ، ﴿والأبرصَ بإذني وإذْ تُخْرِجُ الموتى بإذني الله بها عيسى وقوى بها بإذني الأطباء وغيرُهم أيّد الله بها عيسى وقوى بها دعوته. ﴿وإذ كفتُ بني إسرائيل عنك إذ جئتهم دعوته. ﴿وإذ كفتُ بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبيناتِ فقال الذين كفروا منهم ﴾ لما جاءهم الحقً

مؤيَّداً بالبيناتِ الموجبة للإيمان به: ﴿إن هٰذا إلا سحرٌ مبينٌ﴾: وهمُّوا بعيسى أن يقتُلُوه وسَعَوا في ذٰلك فكفَّ اللّه أيديَهم عنه، وحفظه منهم، وعصمه.

فهذه مننٌ امتنَّ الله بها على عبده ورسوله عيسى ابن مريم ودعاه إلى شكرها والقيام بها، فقام بها عليه الصلاة (والسلام)، أتمَّ القيام، وصَبَرَ كما صَبَرَ إخوانهُ من أولي العزم.

﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِتِينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓا مَامَنَّا ﴾ . . . إلى آخر الآيات.

(١١١ - ١٢٠) أي: واذْكُرْ نعمتي عليك إذ يسرتُ لك أتباعاً وأعواناً، فأوحيتُ إلى الحواريين؛ أي: ألهمتُهم وأوزعتُ قلوبَهم الإيمان بي وبرسولي، أو أوحيت إليهم على لسانك؛ أي: أمرتُهم بالوحي الذي جاءك من عند الله، فأجابوا لذلك وانقادوا وقالوا: ﴿آمنًا واشهدْ بأنّنا مسلمونَ ﴿، فجمعوا بين الإسلام الظاهر والانقياد بالأعمال الصالحة، والإيمان الباطن المخرِج لصاحبِه من النفاق ومن ضَعْف الإيمان. والحواريون هم الأنصارُ؛ كما قال تعالى. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: ﴿مَنْ أنصارِي إلى الله قال الحواريونَ نحن أنصار الله ﴾.

﴿إِذْ قَالَ الْحُوارِيُونَ يَا عَيْسَى ابِن مُرِيمٌ هَلَ يُسْتَطِيعُ رَبُّكُ أَنْ يَنزِّلَ عَلَيْنَا مَائَدَةً مَن السَمَاء ﴾؛ أي: مائدة فيها طعامٌ، ولها كان وله الله عن شك في قدرةِ الله واستطاعتِهِ على ذلك، وإنما ذلك من باب العرض والأدب منهم، ولما كان سؤالُ آيَاتِ الاقتراح منافياً للانقياد للحقِّ وكان لهذا الكلام الصادرُ من الحواريين ربَّما أَوْهَمَ ذلك؛ وعَظَهم عيسى عليه السلام فقال: ﴿اتَّقُوا الله إِن كُنتُم مؤمنين ﴾؛ فإن المؤمن يحمله ما معه من الإيمان على ملازمةِ التقوى، وأن ينقادَ لأمر الله، ولا يطلُبَ من آيات الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شيئاً.

فأخبر الحواريون أنَّهم ليس مقصودُهُم لهذا المعنى، وإنما لهم مقاصد صالحة ولأجل الحاجة إلى ذٰلك، فقالوا: ﴿ نريدُ أَن نَأْكُلَ منها ﴾: ولهذا دليل على أنهم محتاجونَ لها، ﴿ وتطمئنَّ قلوبُنا ﴾: بالإيمان حين نرى الآياتِ العيانيَّة، حتى يكون الإيمان عينَ اليقين؛ [كما كانَ قبل ذلك علم اليقين]؛ كما سأل الخليل عليه الصلاة والسلام ربَّه أن يُرِيّهُ سورة المائدة (۱۲۰)

كيف يحيي الموتى، ﴿قال أُولَمْ تُؤمن قال بلى ولْكن ليطمئنَّ قَلْبي﴾: فالعبد محتاجٌ إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كلَّ وقت، ولهذا قال: ﴿ونعلمَ أَن قد صَدَقْتَنا﴾؛ أي: نعلم صدقَ ما جئتَ به أنه حقِّ وصدقٌ، ﴿ونكونَ عليها من الشاهدينَ﴾: فتكون مصلحةً لمن بعدَنا، نشهدُها لك، فتقومُ الحجة، ويحصلُ زيادة البرهان بذلك.

فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك وعَلِمَ مقصودَهم؛ أجابهم إلى طلبهم في ذلك، فقال: ﴿اللهمَّ رَبَّنا أُنزِلُ علينا مائدةً من السماء تكون لنا عيداً لأوَّلنا وآية منك﴾؛ أي: يكون وقتُ نزولها عيداً وموسماً يُتَذَكَّرُ به هٰذه الآية العظيمة، فتُحْفَظ ولا تُنسى على مرور الأوقات وتكرُّر السنين؛ كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم مذكراً لآياتِه، ومنبهاً على سنن ألمرسلين وطرقهم القويمة وفضله وإحسانه عليهم، وارزقنا وأنت خيرُ الرازقينَ﴾؛ أي: اجْعَلْها لنا رِزْقاً. فسأل عيسى عليه السلام نزولها وأن تكونَ لهاتين المصلحتين: مصلحة الدين بأن تكون آيةً باقيةً، ومصلحة الدين بأن تكون آيةً باقيةً، ومصلحة الدين بأن تكون آيةً باقيةً، ومصلحة الدين وارتها وارتها وأن تكونَ رزقاً.

﴿قَالَ الله إِنِي مُنزِّلها عليكم، فَمَن يَكْفُرْ بعدُ منكم فإني أُعدِّبه عداباً لا أُعدِّبُه أحداً من العالمين ﴾: لأنَّه شاهد الآية الباهرة وكَفَرَ عناداً وظُلماً، فاستحقَّ العذاب الأليم والعقاب الشديد.

واعلم أنَّ الله تعالى وَعَدَ أنه سينزلها، وتوعَّدهم إن كفروا بهذا الوعيد، ولم يذكر أنَّه أنزلها: فيُحتمل أنه لم يُنْزِلْها بسبب أنهم لم يختاروا ذلك، ويدلُّ على ذلك أنه لم يذكر في الإنجيل الذي بأيدي النصارى ولا له وجود. ويُحتمل أنها نزلت كما وعد الله، وأنه لا يُخْلِفُ المعياد، ويكون عدم ذِكْرها في الأناجيل التي بأيديهم من الحظِّ الذي ذُكِّروا به فنسوه، أو أنه لم يُذْكَرُ في الإنجيل أصلاً، وإنّما ذلك كان متوارثاً بينهم، ينقله الخلف عن أسلف، فاكتفى الله بذلك عن ذكرهِ في الإنجيل، ويدل على هٰذا المعنى قوله: ﴿ونكونَ عليها من الشاهدين﴾. والله أعلم بحقيقة الحال.

﴿وإِذ قَالَ اللّه يا عيسى ابن مريم أأنتَ قلتَ للنَّاسِ اتَّخِذُوني وأمِّي إلهٰين من دونِ اللّهِ؛ وهٰذَا توبيخُ للنصارى الذين قالوا: إنَّ اللّه ثالثُ ثلاثة! فيقول اللّه هٰذَا الكلام لعيسى، فيتبرَّأ منه عيسى، ويقول: ﴿سبحانَك﴾: عن هٰذَا الكلام القبيح وعمَّا لا يَليقُ بك، ﴿ما يكونُ لي أَن أقولَ ما ليس لي بحقٍّ﴾؛ أي: ما ينبغي لي ولا يَليقُ أن أقول شيئًا ليس من أوصافي ولا من حقوقي؛ فإنَّه ليس

أحدٌ من المخلوقين لا الملائكة المقرَّبون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حقَّ ولا استحقاقٌ لمقام الإلهية، وإنما الجميع عبادٌ مدبَّرونَ وخلقٌ مسخَّرونَ وفقراء عاجزون. ﴿إِن كنتُ قلتُه فقد عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما في نفسي ولا علمُ ما في نفسي ولا علامُ ما في نفسيكَ ﴿: فأنت أعلم بما صَدَرَ مني وأنت علَّمُ الغيوب، وهذا من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابهِ لربَّه، فلم يَقُلُ عليه السلام: لم أقلُ شيئاً من ذلك، وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسِهِ أن يقولَ شيئاً من ذلك، وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسِهِ أن يقولَ كلَّ مقالةٍ تُنافي منصِبَهُ الشريف، وأن هذا من الأمور المحالة، ونزَّه ربَّه عن ذلك أتمَّ تنزيه، وردَّ العلم إلى عالم الغيب والشهادة.

ثم صرَّح بذِكْرِ ما أمر به بني إسرائيل، فقال: ﴿ما قلتُ لهم إلاً ما أَمْرْتَني به﴾: فأنا عبدٌ متّبعٌ لأمرِك لا متجرئٌ على عظمتك، ﴿أَنِ اعبُدوا اللّه ربِّي وربَّكم﴾؛ أي: ما أمرتهم إلَّا بعبادةِ اللّه وحده وإخلاص الدين له المتضمِّن للنهي عن اتِّخاذي وأمي إلهٰين من دون الله وبيان أني عبد مربوب؛ فكما أنه ربُّكم فهو ربي، ﴿وكنتُ عليهم شهيداً ما دمتُ فيهم﴾: أشهدُ على من قام بهذا الأمر ممَّن لم يقم به. ﴿فلما توفَيْتني كنتَ أنت الرقيبَ عليهم﴾؛ أي: المطّلع على سرائِرهم وضمائِرهم، ﴿وأنت على كلِّ شيء المعلومات وسمعُك بالمسموعات وبصرُك بالمبصرات؛ بالمعلومات وسمعُك بالمسموعات وبصرُك بالمبصرات؛ فأنت الذي تجازي عبادكَ بما تعلمُه فيهم من خير وشرِّ.

﴿إِن تعذَّبْهِم فَإِنَّهِم عَبَادُكَ ﴾: وأنت أرحمُ بهم من أنفسِهم وأعلمُ بأحوالهم؛ فلولا أنهم عبادٌ متمرّدون؛ لم تعذبُهم، ﴿وإِن تَغْفِرْ لهم فإنّك أنت العزيز الحكيم ﴾؛ أي: فمغفرتُك صادرة عن تمام عزَّةٍ وقدرةٍ، لا كمن يغفر ويعفو عن عجزٍ وعدم قدرةٍ، ﴿الحكيم ﴾: حيث كان من مقتضى حكمتِكَ أن تغفرَ لمن أتى بأسباب المغفرة.

﴿قَالَ اللّه﴾ مبيّناً لحال عبادِهِ يوم القيامة ومَن الفائزُ منهم ومَن الهالكُ ومن الشقيُّ ومن السعيدُ: ﴿هٰذا يومُ ينفعُ الصادقينَ صدقُهم﴾: والصادقونَ هم الذين استقامت أعمالُهم وأقوالُهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهَدْي القويم؛ فيوم القيامة يجدون ثَمَرةَ ذلك الصدق إذا أحلَّهم الله في مقعد صدقِ عند مليكِ مقتدرٍ. ولهٰذا قال: ﴿لهم جناتٌ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوزُ العظيم﴾، والكاذبون بضدِّهم سيجِدون ضررَ كَذِبهم وافترائهم وثمرةً أعمالهم الفاسدة.

﴿للَّهُ ملك السمُوات والأرض﴾: لأنَّه الخالق لهما

والمدبِّر لذَٰلك بحكمِهِ القدريِّ وحكمه الشرعيِّ وحكمه السرعيِّ وحكمه الجزائيِّ. ولهذا قال: ﴿وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ ﴾: فلا يُعْجِزُهُ شيءٌ بل جميعُ الأشياء منقادةٌ لمشيئتِهِ ومسخَّرة بأمرهِ.

تم تفسير سورة المائدة بفضل من الله وإحسان. والحمد لله رب العالمين.

* * *

تفسير سورة الأنعام وهي مكية

بنب إلله التَّهَنِ التَّحِبُ إِ

﴿ اَلْحَمَدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمُنَةِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمُنَةِ وَالنَّوِّ ثُمَّ اللَّذِي وَالنَّوِّ ثُمَّ اللَّذِي كَالَّوْنَ ﴿ هُو اللَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ طِينِ ثُمَّ قَضَى ٓ أَجَلًا ۗ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَمُ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَتَمَرُونَ ﴾.

﴿١﴾ هٰذا إخبارٌ عن حمدِهِ والثناء عليه بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال عموماً وعلى هذه المذكورات خصوصاً؛ فحمد نفسه على خلقه السماوات والأرض الدالَّةِ على كمال قدرته وسعة علمه ورحمته وعموم حكمته وانفراده بالخلق والتدبير، وعلى جَعْلِه

الظلماتِ والنور، وذلك شاملٌ للحسيِّ من ذلك؛ كالليل والنهار والشمس والقمر، والمعنوي؛ كظلمات الجهل والشَّكِّ والشَّرك والمعصية والغفلة ونور العلم والإيمان واليقين والطاعة، ولهذا كلَّه يدلُّ دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحقُّ للعبادة وإخلاص الدين له، ومع لهذا الدليل ووضوح البرهان: ﴿ثم الذين كَفَروا بربِّهم يعدِلون﴾؛ [أي: يعدلون] به سواه؛ يسوُّونهم به في العبادة والتعظيم، مع أنَّهم لم يساووا الله في شيء من الكمال، وهم فقراء عاجزون ناقصون من كل وجه.

﴿٢» ﴿هو الذي خَلَقَكُم من طين﴾: وذٰلك بخَنْقِ مادَّتكم وأبيكم آدم عليه السلام. ﴿ثم قضى أجلاً﴾؛ أي: ضرب لمدَّة إقامتكم في هٰذه الدار أجلاً تتَمتَّعون به، وتُمتَّعنون، وتُبتَلَون بما يرسل إليهم به رسله؛ ليبلُوكُم أيُّكم أحسنُ عملاً، ويعمِّرُكُم ما يتذكَّر فيه من تذكَّر. ﴿وأجلٌ مسمَّى عنده﴾: وهي الدار الآخرةُ التي ينتقل العباد إليها من هٰذه الدار، فيجازيهم بأعمالهم من خير وشر، ﴿نَمُّ﴾: مع هٰذا البيان التامُّ وقطع الحجة ﴿أنتم تَمْتَرُونَ﴾؛ أي: تشكُّون في وعد الله ووعيدِه ووقوع الجزاء يوم القيامة.

وذكر الله الظُّلمات بالجمع لكثرة موادِّها وتنوُّع طرقها، ووحَّد النور لكون الصراط الموصلة إلى الله واحدةً لا تعدُّد فيها، وهي الصراط المتضمَّنة للعلم بالحق والعمل به؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هٰذَا صراطي مستقيماً فاتَّبِعوه ولا تَتَّبعوا السُّبُلَ فَتَفَرَّق بكم عن سبيلِهِ﴾.

﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِّ يَقَلَمُ سِرِّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَقْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۞﴾.

﴿٣﴾ أي: وهو المألوهُ المعبودُ، ﴿في السلموات وفي الأرض﴾: فأهلُ السماء والأرض متعبِّدون لربِّهم خاضعون لعظمتِه مستكينون لعزِّه وجلاله؛ الملائكةُ المقرَّبون والأنبياءُ والمرسلون والصِّدِيقون والشهداء والصالحون. وهو تعالى ﴿يَعْلَمُ سِرَّكُم وَجَهْرَكُم وَيَعلمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾: فاحذروا معاصيه وارغبوا في الأعمال التي تقرِّبكم منه، وتُذنيكم من رحمتِه، واحذروا من كلِّ عمل يبعدكم منه ومن رحمته.

لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَذَآ إِلَّاسِحُرُّ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوَ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ۞

﴿ وَمَا تَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَتِ رَبِيمِ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ فَقَدْ كَذَبُواْ بِالْحَقِّ لَمَا جَاءَهُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَلْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِدِ يَسَمِّرِيُونَ فَ أَلْمَ يَرَوْا كَمْ أَهَلَكُنَا مِن قَبْلِهِ مِن فَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَدَ نُعْكِن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاةَ عَلَيْهِم مِدَّرَالًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَذَر تَجْرِى مِن تَعْلِيمٌ فَأَهْلَكُنَهُم بِدُنُوبِهِمْ وَأَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا مَا خَرِينَ فَيْهِمْ .

﴿٤» هٰذا إخبارٌ منه تعالى عن إعراض المشركين وشدَّة تكذيبهم وعداوتهم، وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى تَحِلَّ بهم المَثُلات، فقال: ﴿وما تأتيهم من آيةٍ من آيات ربِّهم﴾: الدالَّة على الحقِّ دلالة قاطعة، الداعية لهم إلى اتِّباعه وقبوله، ﴿إلَّا كانوا عنها معرضين﴾: لا يُلقون لها بالاً ولا يُصْغونَ لها سمعاً، قد انصرفت قلوبُهم إلى غيرها، وولَّوْها أدبارَهم.

وه ﴿ فقد كذّبوا بالحقّ لما جاءهم ﴾: والحقُ حقُّه أن يُتَبع ويُشكر الله على تبسيره لهم وإتيانهم به، فقابلوه بضد ما يجب مقابلته به، فاستحقوا العقاب الشديد. ﴿ فسوف يَرَوْن ما استهزؤوا به أنّه الحقُ والصدق ويُبَيِّنُ الله للمكذّبين كذبهم وافتراءهم، وكانوا يستهزئون بالبعث والجنة والنار؛ فإذا كان يوم القيامة؛ قيل للمكذبين: هٰذه النارُ التي كنتم بها تكذّبون، وقال تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُوا باللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَموتُ بَلى الذي يختلفونَ فيه ولِيَعْلَمَ الذين كفروا أنّهم كانوا الذي يختلفونَ فيه ولِيَعْلَمَ الذين كفروا أنّهم كانوا كاذبين ﴾.

(٦) ثم أمرهم أن يعتبروا بالأمم السابقة، فقال:
(أَلَم يَرَوْا كَم أَهلَكنا مِن قبلهم مِن قرنٍ ؛ أي: كم تتابع
إهلاكنا للأمم المكذّبين وأمهلناهم قبل ذلك الإهلاك بأن
(مَكّنّاهم في الأرض ما لم نمكن الهؤلاء من الأموال
والبنين والرفاهية، (وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا
الأنهار تجري من تحتهم التنبيّ لهم بذلك ما شاء الله
من زروع وثمار يتمتّعون بها ويتناولون منها ما يشتهون،
فلم يشكروا الله على نِعَمِه، بل أقبلوا على الشهوات،
وألهتهم [أنواع] اللَّذَات، فجاءتهم رسلهم بالبينات، فلم
يصدّقوها، بل ردُوها وكذّبوها، فأهلكهم الله بذُنوبهم،
وأنشأ من بعدهم قَرْناً آخرين؛ فهذه سُنةُ الله ودأبه في
الأمم السابقين واللاحقين؛ فاعتبروا بمن قَصَّ الله عليكم
نباهم.

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِكَنِّا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَلَدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ أَ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَلَّذِينَ ۞﴾.

كَنْرُواْ إِنْ هَذَا إِلَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوَلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۚ وَلَوْ الْوَالَ الْوَلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۚ وَلَوْ الْمَاكُ الْقُنِينَ الْلَاَمُنُ ثُمَّةً لَا يُنظُرُونَ ۞ وَلَوْ جَمَلْنَكُ مَلَكًا لَجَمَلَنَكُ مَلَكًا لَجَمَلَنَكُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَمّا يَلْبِسُونَ ۞﴾.

(٧) هٰذا إخبارٌ من الله لرسوله عن شدَّة عناد الكافرين، وأنَّه ليس تكذيبهم لقصورٍ فيما جئتهم به ولا لجهل منهم بذلك، وإنما ذلك ظلمٌ وبغيٌ لا حيلة لكم فيه، فقال: (ولو نزَّلْنا عليك كتاباً في قِرْطاس فلَمَسوه بأيديهم): وتيقَّنوه، (لقال الذين كفروا): ظلماً وعلوًّا: ﴿إِنْ هٰذَهُ البينة، وَلِقَال الشَّنِع فيها، حيث كابروا المحسوس الذي وهٰذا قولهم الشنيع فيها، حيث كابروا المحسوس الذي لا يمكن من له أدنى مُسْكةٍ من عقله دفعه؟!

وهم وقالوا أيضاً تعنتاً مبنيًا على الجهل وعدم العلم بالمعقول: ولولا أنزل عليه ملك اي: هلا أنزل مع محمد ملك يعاونه ويساعده على ما هو عليه؛ بزعمهم أنه بشرٌ وأنَّ رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة. قال الله في بيان رحمته ولطفه بعباده، حيث أرسل إليهم بشراً منهم يكون الإيمان بما جاء به عن علم وبصيرة وغيب: وولو أنزَلنا ملكا الإيمان الإيمان لا يصدر عن معرفة بالحقّ، ولكان إيماناً بالشهادة الذي لا ينفع شيئاً وحده، هذا إن آمنوا، والغالب أنهم لا يؤمنون ينفع شيئاً وحده، هذا إن آمنوا، والغالب أنهم لا يؤمنون بهذه الحالة، فإذا لم يؤمنوا؛ ولغالب أنهم لا يؤمنون الهلاك عليهم وعدم إنظارِهم؛ لأنَّ هذه سنة الله فيمن طَلبَ الآيات الميترحة فلم يؤمن بها؛ فإرسال الرسول البشري اليهم بالآيات البيّنات التي يعلمُ الله أنها أصلحُ للعباد وأرفق بهم مع إمهال الله للكافرين والمكذّبين خيرٌ لهم وأنفع، فطلبُهم لإنزال الملكِ شرٌ لهم لو كانوا يعلمون.

ومع ذلك؛ فالمَلك لو أنزل عليهم وأرْسِل؛ لم يطيقوا التلقّي عنه ولا احتملوا ذلك ولا أطاقته قواهم الفانية، فلو ﴿جَعَلْناه ملكاً لجعلناه رجلاً»: لأنَّ الحكمة لا تقتضي سوى ذلك، ﴿ولكبَسْنا عليهم ما يَلْبِسونَ»؛ أي: ولكان الأمر مختلطاً عليهم وملبوساً، وذلك بسبب ما لَبُسوه على أنفسهم؛ فإنهم بَنُوا أمرهم على هذه القاعدة ما لَبَس وعدم بيان الحق، فلما جاءهم الحقُ بطرقه الصحيحة وقواعده التي هي قواعده؛ لم يكنْ ذلك بطرقة لهم إذا اهتدى بذلك غيرهم، والذنب ذنبهم؛ حيث غلقوا على أنفسهم باب الهدى، وفتحوا أبواب الضلال.

﴿ وَلَقَدِ أَسَنَهُ وَقَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَانَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ، يَسَنَهْ وَءُونَ ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَاكَ عَنِقِبَهُ ٱلْمُكَذِينَ ﴿ ﴿ وَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

وَلُوْ جَعَلْنَكُ مِلْكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُ لَا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ٥ وَلَقَدِ أَسْنُهُ زِئَ بُرُسُ لِ مِن قَبِّ إِكَ فَحَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُ مِمَّاكَ انْوَابِدِ ـ يَسْنَهْ زِءُونَ ١ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ شُ قُلِيْمَنِ مَّافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِيلَةً كَنْبَعَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيُجْمَعَنَّكُمْمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيدٍ اللَّذِينَ خَسِرُوٓ اللَّهُ مُهُمَّ فَهُمَّ لَا يُوۡمِنُونَ الله الله المُعَاسَكَنَ فِي النَّيْلِ وَالنَّهَارُّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهُ قُلَّ أَغَيْرَ اللَّهَ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَفُّ قُلُ إِنِّ أُمِرَتُ أَنَّ أَكُونَ أَوُّلُ مَنَّ أَسَلَّمُ وَلَا تَكُونَكَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٥ مَّن يُصَرَفْ عَنْدُ يَوْمَهِ إِفْقَدُ رَحِمَةٌ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْمُبِينُ ۞ وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللَّهُ بِضَرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يَعْسَسَّكَ بِخَيْرِ فَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَهُوَالْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَالْخَكِمُ الْخَبِرُ الْ

﴿١٠﴾ يقول تعالى مسلياً لرسوله ومصبِّراً ومتهدداً أعداءه ومتوعداً: ﴿ولقد استُهْزىء برسل من قبلِكَ ﴾: لما جاؤوا أممهم بالبينات؛ كُذَّبوهم واستهزؤوا بهم وبما جاؤوا به، فأهلكهم الله بذلك الكفر والتكذيب، ووفَّى لهم من العذاب أكمل نصيب، ﴿فحاق بالذين سَخِروا منهم ما كانوا به يستهزئونَ ﴿: فاحذروا أَيُّها المكذبون أن تستمِرُّوا على تكذيبكم، فيصيبكم ما أصابهم.

﴿١١﴾ فإن شككتُم في ذٰلك أو ارتَبْتم؛ ﴿فسيروا في الأرض ثم انظُروا كيف كان عاقبةُ المكذِّبين ﴾؛ فلن ا تجدوا إلا قوماً مُهْلَكين، وأمماً في المَثْلات تالفين، قد أوحشت منهم المنازل، وعَدِمَ من تلك الرُّبوع كلُّ مِتمتِّع بالسرور نازل، أبادهم الملك الجبار، وكان نبؤهم عِبرةً لأولى الأبصار. ولهذا السير المأمور به سير القلوب والأبدان الذي يتولَّد منه الاعتبار، وأما مجرَّد النظر من غير اعتبار؛ فإن ذلك لا يفيد شبئاً.

﴿ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ قُل لِلَّهِ ۚ كُنْبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَكُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ لَا رَبَّ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٩٠٠.

﴿١٢﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ ﴾ لهؤلاء المشركين [بالله] مقرِّراً لهم وملزماً بالتوحيد: ﴿لِمَن ما

في السموات والأرض؛ أي: من الخالق لذلك المالك له المتصرِّف فيه؟ ﴿قُلْ ﴾ لهم: ﴿ وَلله ﴾، وهم مقرُّون بذلك لاُّ ينكرونه، أفلا حين اعترفوا بانفرادِ الله بالملك والتدبير أن يعترفوا له بالإخلاص والتوحيد؟! وقوله: ﴿كَتَبَ على نفسه الرحمةَ ﴾؛ أي: العالم العلويُّ والسفليُّ تحت ملكه وتدبيرهِ، وهو تعالى قد بَسَطَ عليهم رحمته وإحسانه، وتغمَّدهم برحمته وامتنانه، وكتب على نفسه كتابًا: أنَّ رحمته تغلبَ غضبه، وأن العطاء أحبُّ إليه من المنع، وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة إن لم يغلقوا عليهم أبوابها بذُنوبهم، ودعاهم إليها إن لم تمنعهم من طلبها معاصيُّهم وعيوبهم. وقوله: ﴿لَيَجْمَعَنَّكُم إِلَى يوم القيامة لا ريبَ فيه﴾: ولهذا قَسَمٌ منه، وهو أصدق المخبرين، وقد أقام على ذلك من الحجج والبراهين ما يجعله حقَّ اليقين، ولكن أبي الظالمون إلا جحوداً، وأنكروا قدرة الله على بعث الخلائِق، فأوضعوا في معاصيه، وتجرَّؤوا على الكفر به، فخسروا دنياهم وأخراهم، ولهذا قال: ﴿الذين خُسِروا أنفسَهم فهم لا يؤمنونَ ﴿ .

﴿﴾ وَلَهُمْ مَا سَكَنَ فِي الَّذِلِ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ ٱلَّخِذُ وَلِنَا فَاطِرِ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلْ إِنِّ أَيْمَتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسَـٰكُمْ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ أَخَافُ إِنّ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ مَنْ اللَّهُ شُرِكِينَ ﴿ مَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ إِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلِّينِ إِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّالِمُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّلَّالِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ال يُصْرَفَ عَنْهُ يَوْمَبِـذِ فَقَدْ رَحِـمَةً وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوٌّ وَإِن يَمْسَسْكَ بِغَيْرٍ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَهُوَ ٱلْفَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَيِيمُ ٱلْخَيِرُ ۞ قُلْ أَقُ شَيْءٍ ٱكَبُرُ شَهَدَةٌ قُلِ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَبَيْنَكُمُّ وَأُوحِي إِلَّىٰ هَلَا ٱلْقُرْمَانُ لِأُنذِرْكُم بِهِۦ وَمَنْ بَلَغَ أَبِئَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَئَ قُل لَآ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ ۖ وَحِدٌ وَإِنِّن بَرِئَ مُ عَا تُشْرِكُونَ ۖ ٱلَّذِينَ مَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَمْهُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاتَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾.

اعلم أنَّ لهذه السورة الكريمة قد اشتملتْ على تقرير التوحيدِ بكلِّ دليل عقليٌّ ونقليٌّ، بل كادت أن تكون كلُّها في شأن التُوحيد ومجادلة المشركين بالله المكذِّبين لرسوُله؛ فلذه الآيات ذكر اللُّه فيها ما يتبين به الهدي، وينقمع به الشرك:

(۱۳) فذكر أن (له) تعالى (ما سَكَنَ في الليل والنهار)، وذلك هو المخلوقات كلُّها من آدميها وجنها وجنها وملائكتها وحيواناتها وجماداتها؛ فالكلُّ خَلْقُ مدبَّرون وعبيدٌ مسخَّرون لربِّهم العظيم القاهر المالك؛ فهل يصحُّ في عقل ونقل أن يُعبَدُ من هؤلاء المماليك الذي لا نفع عنده ولا ضُرَّ ويُتْرَكَ الإخلاصُ للخالق المدبِّر المالك الضارِّ النافع؟! أم العقول السليمة والفطر المستقيمة تدعو إلى إخلاص العبادة والحبِّ والخوف والرجاء لله ربِّ العالمين؟ (السميع): لجميع الأصوات على اختلاف المألئات بتفنُّن الحاجات. (العليم): بما كان وما يكونُ الطواهر والبواطن.

(18) ﴿ قَلْ الْهُولاء المشركين باللّه: ﴿ أَغِيرَ اللّه الْتَخِذُ وليّا ﴾ : من هؤلاء المخلوقات العاجزة يتولّاني وينصُرُني ؛ فلا أتّخذ من دونه تعالى وليّا ؛ لأنّه ﴿ فاطر السموات والأرض ﴾ ؛ أي: خالقهما ومدبّرهما ، ﴿ وهو يُطغِمُ ولا يُطغَمُ ﴾ ؛ أي: وهو الرازق لجميع الخلق من غير حاجةٍ منه تعالى إليهم ؛ فكيف يَليقُ أن أتّخِذَ وليّا غير الخالق الرازق الغني الحميد . ﴿ قَلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ الْخَالِق الرازق الغني الحميد . ﴿ قَلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مَن أُولَى من غيري بامتثال أوامر ربّي ، ﴿ ولا تكوننَ من أولى من غيري بامتثال أوامر ربّي ، ﴿ ولا تكوننَ من المشركين ﴾ ؛ أي: ونُهيت أيضاً عن أن أكون من المشركين ؛ لا في اعتقادِهِم ، ولا في مجالستهم ، ولا في الاجتماع بهم ؛ فهذا أفرضُ الفروض عليّ وأوجب الواجبات .

﴿١٥﴾ ﴿قُلُ إِنِي أَخَافُ إِن عَصِيتُ رَبِّي عَذَابَ يُومِ الْ اللهِ مَن بَلَغَهُ القرآن إِلَى يُومِ الْ عظيم﴾: فإنَّ المعصية في الشرك توجِبُ الخلود في النار وسَخَطَ الجبار.

﴿١٦﴾ وذلك اليوم هو اليوم الذي يُخاف عذابُه ويُحذر عقابُه؛ لأنه من صُرِفَ عنه العذابُ يومئذِ فهو المرحومُ، ومن نجا فيه فهو الفائز حَقًا؛ كما أنَّ من لم ينجُ منه؛ فهو الهالك الشقيُّ.

﴿١٧﴾ ومن أدلة توحيده أنه تعالى المنفرد بكشف الضَّرَّاء وجلب الخير والسَّرَّاء، ولهذا قال: ﴿وإن يَمسَسْكُ الله بضُرِّ﴾: من فقر أو مرض أو عسرٍ أو غمِّ أو همِّ أو نحوه، ﴿فلا كَاشفَ لَه إلَّا هو وإن يَمْسَسْكَ بخيرٍ فهو على كل شيء قديرٌ ﴾: فإذا كان وحده النافع الضارَّ؟ فهو الذي يستحقُ أن يُفْرَدَ بالعبوديَّة والإلهيَّة.

﴿١٨﴾ ﴿وهو القاهرُ فوق عبادِهِ ؛ فلا يتصرَّفُ منهم متصرِّف ولا يتحرَّك متحرِّك ولا يسكن ساكنٌ إلا بمشيئتِه،

وليس للملوك وغيرهم الخروجُ عن ملكه وسلطانِه، بل هم مدبَّرون مقهورون؛ فإذا كان هو القاهرَ وغيرُه مقهوراً؛ كان هو المحكيم»: فيما أمَرَ به ونهى، وأثابَ وعاقب، وفيما خَلَقَ وقدَّر، ﴿الخبير》: المطَّلع على السرائر والضمائر وخفايا الأمور، ولهذا كلُّه من أدلة التوحيد.

﴿١٩﴾ ﴿قل ﴾ لهم لمَّا بيَّنَّا لهم الهدى وأوضحنا لهم المسالك: ﴿أَيُّ شيء أكبرُ شهادةً ﴾: على هذا الأصل العظيم، ﴿قُلُّ اللَّهُ ﴾ أكبرُ شهادةً؛ فهو ﴿شهيدٌ بيني وبينَكم ﴾؛ فلا أعظمَ منه شهادةً ولا أكبرَ، وهو يشهدُ ليّ بإقراره وفعلِهِ، فَيُقِرُّني على ما قلتُ لكم؛ كما قال تعالى: ﴿ ولو تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الأقاويل لأخَذْنا منه باليمين ثم لَقَطَعْنا منه الوتينَ ﴾؛ فالله حكيمٌ قديرٌ، فلا يليق بحكمتِهِ وقدرتِهِ أن يقرَّ كاذباً عليه، زاعماً أنَّ الله أرسلَه ولم يرسِلْه، وأن الله أمره بدعوة الخلق ولم يأمره، وأن الله أباح له دماء من خالفَه وأموالهم ونساءهم وهو مع ذلك يصدِّقه بإقرارهِ وبفعلِهِ، فيؤيِّده على ما قال بالمعجزاتِ الباهرة والآياتِ الظاهرة، وينصرُهُ ويخذِلُ مَن خالفه وعاداه؛ فأيُّ شهادةٍ أكبرُ من لهذه الشهادة. وقوله: ﴿وأَوْحِيَ إِلِيَّ هٰذَا القرآن لأنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ﴾؛ أي: وأوحى اللَّه إليَّ لهذا القرآن الكريم لمنفعتِكم ومصلحتِكم؛ لأَنْذِرَكُم به من العقاب الأليم، والنّذارة إنما تكون بذكر ما ينذِرُهم به من الترغيب والترهيب وببيان الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي مَن قام بها فقد قَبلَ النذارة؛ فهذا القرآن فيه النذارةُ لكم أيُّها المخاطَبون وكل مَن بَلَغَهُ القرآن إلى يوم القيامة؛ فإن فيه بيان كلِّ ما يُحتاج

لما بيَّن تعالى شهادَته التي هي أكبر الشهادات على توحيدِو؛ قال: قلْ للهؤلاء المعارضين لخبر الله والمكذِّبين لرسله: ﴿أَثَنَّكُم لَتَشهدُونَ أَنَّ مع الله آلهة أخرى قل لا أشهدُ ﴾؛ أي: إن شهدوا؛ فلا تشهد معهم، فوازنْ بين شهادة أصدق القائلين وربِّ العالمين، وشهادة أزكى الخلق المؤيَّدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة على توحيد الله وحده لا شريك له، وشهادة أهل الشِّرك الذين مَرَجَتْ عقولُهم وأديانُهم وفَسَدَتْ آراؤهم وأخلاقهم وأضحكوا على أنفسهم العقلاء، بل خالفتْ شهادتُهم فِطَرَهم وتناقضتْ أقوالُهم على إثبات أنَّ مع الله آلهة فضلاً أخرى، مع أنه لا يقومُ على ما خالفوه أدنى شبهة فضلاً عن الحُجج، واختر لنفسك أيَّ الشهادتين إن كنت تعقلُ، ونحن نختارُ لأنفسنا ما اختارَه الله لليه الله الله

قُلْ أَيُّ شَيْءِ أَكُرُشُهُ المَّهُ قُلُ اللَّهُ شَهِيدُ أَينِي وَيَيْنَكُمُ وَأُوحِي إِلَى هَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَيَيْنَكُمُ وَأُوحِي إِلَى هَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَيَنْكُمُ لَتَشْهَدُ وَنَ أَنَ مَعَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

بالاقتداء به فقال: ﴿قُلْ إِنَّما هو إِلٰه واحدٌ ﴾؛ أي: منفرد لا يستحقُّ العبوديَّة والإلهٰية سواه كما أنه المنفرد بالخلق والتدبير. ﴿وإنني بريءٌ مما تشرِكون ﴾ به من الأوثان والأنداد وكل ما أشرك به مع الله. فهذا حقيقة التوحيد: إثبات الإلهٰية لله، ونفيها عما عداه.

وبهادة المشركين الذين لا علم لديهم على ضدّه؛ ذكر وشهادة المشركين الذين لا علم لديهم على ضدّه؛ ذكر أنَّ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ﴿يعرِفونَ أَبناءَهم ﴾؛ أي: يعرفون صحة التوحيد، ﴿كما يعرفون أبناءَهم ﴾؛ أي: لا شكَّ عندهم فيه بوجه؛ كما أنهم لا يشتبِهون بأولادهم، خصوصاً البنين الملازمين في الغالب لآبائهم، ويُحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول محمد على وأن أهل الكتاب لا يشتبِهون بصحة رسالته ولا يمترون بها لما عندهم من البشارات به ونعوتِهِ التي تنطبق عليه ولا تَصُلُحُ لغيره، والمعنيان متلازمان. قوله: ﴿الذين خَيروا أَنفُسَهم ﴾؛ أي: فَوَّتوها ما خُلِقَتْ له من الإيمان والتوحيد وحَرموها الفضل من الملك المجيد، ﴿فهم لا يؤمنون ﴾: فإذا لم يوجدِ الإيمان منهم؛ فلا تسألُ عن الخسارِ والشرِّ الذي يحصل لهم.

﴿ وَمَنْ أَظَلَمُ مِتَنِ ٱقْنَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِعَايِنَيَّةٍ إِنَّمُ لَا يُمْلِكُمُ ال يُمْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿٢١﴾ أي: لا أعظم ظلماً وعناداً ممَّن كان فيه أحد الوصفين؛ فكيف لو اجتمعا: افتراء الكذب على الله، أو التكذيب بآياته التي جاءت بها المرسلون؟! فإنَّ لهذا أظلم الناس، والظالم لا يفلِحُ أبداً، ويدخل في لهذا كلُّ من كذب على الله بادِّعاء الشريك له والعوين، أو زعم أنه ينبغي أن يُعْبَدَ غيره، أو اتَّخذ له صاحبةً أو ولداً، وكلُّ من ردًّ الحقَّ الذي جاءت به الرسل أو من قام مقامهم.

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَيِمًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرِّكُوٓا أَيْنَ شُرِّكَآوَكُمُ الَّذِينَ كُشُمَّ نَزْعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَرْ تَكُن فِتْنَكُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۞ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ اَنْشُيهِمُّ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ ۞﴾.

﴿٢٢﴾ يخبر تعالى عن مآل أهل الشرك يوم القيامة، وأنهم يُسْألون ويُوبَّخُونَ فيُقال لهم: أين شركائي الذين كُنْتُم تزعمونَ؛ أي: إن الله ليس له شريك، وإنَّما ذلك على وجه الزعم منهم والافتراء.

﴿٢٣﴾ ﴿ثم لم تكن فتنتُهم﴾؛ أي: لم يكن جوابُهم حين يُفتنون ويُختبرون بذلك السؤال إلَّا إنكارَهم لشِرْكهم وحَلِفَهم أنهم ما كانوا مشركين.

﴿٢٤﴾ ﴿انظر﴾: متعجباً منهم ومن أحوالهم، ﴿كيف كَذَبوا على أنفسهم﴾؛ أي: كذبوا كذباً عاد بالخَسارِ على أنفسهم وضَرَّهُم _ واللهِ _ غاية الضَّرر، ﴿وَضَلَّ عنهم ما كانوا يفترونَ﴾: من الشُّركاء الذين زعَموهم مع الله، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراً.

﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوَّا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَلَمُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُمُ إِنْ هَذَا إِلَا آسَنِطِيرُ ٱلْأَرَّائِينَ ۞﴾.

﴿٢٥﴾ أي: ومن لهؤلاء المشركين قومٌ يحمِلُهم بعض الأوقات بعض الدواعي إلى الاستماع [لما تقول]، ولكنه استماعٌ خالٍ من قصد الحقِّ واتباعِهِ، وللهذا لا ينتفعونَ بذلك الاستماع لعدم إرادتِهِم للخير. ﴿وَجَعَلْنا على قلوبهم أَكِنَّةً﴾؛ أي: أغطيةً وأغشيةً لئلًا يَفْقَهوا كلام الله، فصان كلامَه عن أمثال لهؤلاء. ﴿وَفِي آذانِهِم﴾: جعلنا ﴿وَقُراً﴾؛

أي: صمماً، فلا يستمِعون ما ينفعهم، ﴿وإن يَرَوْا كُلِّ آيَةٍ لا يؤمنوا بها﴾: وهٰذا غاية الظّلم والعناد: أنَّ الأيات البينات الدالَّة على الحقِّ لا ينقادون لها ولا يصدِّقون بها، بل يجادِلون الحق بالباطل لِيُدْحِضوه، ولهٰذا قال: ﴿حتَّى إذا جاؤوك يجادِلونك يقولُ الذين كفروا إنْ هٰذا إلَّا أساطيرُ الأوَّلين﴾؛ أي: مأخوذ من صحف الأولين المسطورة التي ليست عن الله ولا عن رسله، وهٰذا من كفرِهم، وإلَّا؛ فكيف يكون هٰذا الكتاب الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين والحقائق التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون والحق والقسط والعدل التام من كل وجهٍ أساطير الأولين؟!

﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُقِلِكُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَتْفُونَ شَاهِمُ أَ

﴿٢٦﴾ ﴿وهم﴾؛ أي: المشركون بالله المكذّبون لرسوله يجمعون بين الضّلال والإضلال؛ ينهون الناس عن اتباع الحقّ، ويحذّرونهم منه، ويبعدون بأنفسهم عنه، ولن يضرُّوا الله ولا عباده المؤمنين بفعلهم لهذا شيئاً. ﴿إِن يُهلكون إِلا أَنفُسَهم وما يشعرونَ﴾: بذلك.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ مُقِعُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلْتَيْنَا نُرَدُ وَلَا نَكَذِبَ مِنَا لَوْ يَلْتَيْنَا نُرَدُ وَلَا نَكَذِبَ مِنَا مِنَا لَمُمْ مَّا كَانُوا يُحَقُونَ مِن مَبَّلًا وَلَوْ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴿ بَنَا لَمُمْ الْكَذِبُونَ ﴿ وَقَالُوا إِنْ مَبَّعُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

بَلْبَدَاهُمُ مَّاكَانُواْ يَحْفُون مِن قَبَلُّ وَلُوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا مُواْعَنْهُ وَلِيَّمُ مَلَكَذِهُونَ ۞ وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلَاحِيَا لَنَا اللَّه يَا وَمَا عَنْ لَ مِبَعُو ثِينَ ۞ وَلَوْتَرَى إِذَ وُقِقُواْ عَلَى رَبِّمَ قَالَ اللَّيْسَ هَلَا اللَّهُ يَا وَمَا عَنْ لَكُو وَقُواْ الْعَدَابِ بِما كُنتُمُ تَكَفُرُونَ بِالْحَقِقَ قَالُواْ بِلَى وَرَبِنَا قَالَ فَذُو فُواْ الْعَدَابِ بِما كُنتُمُ تَكَفُرُونَ فَي قَدْ خَيرَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَقَدَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْمَا عِلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمَا عَلَى اللْهُ الْمَعْمَا عَلَى اللْهُ الْمَعْمَا عَلَى اللْهُ الْمَعْمَا عَلَى اللْهُ الْمَعْمَى اللْهُ الْمَعْمَا عَلَى اللْهُ الْمَا الْمُؤْلِقُ الْمَا الْمَا اللْهُ الْمَعْمَا عَلَى الْمُولِينَ عَلَى اللْهُ الْمَعْمَى اللَّهُ الْمَا الْمُؤْلِقُ الْمَالِي اللْهُ الْمَا اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَا الْمَعْمَا عَلَى الْمُولِينَ عَلَى اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

﴿٢٧﴾ يقول تعالى مخبراً عن حال المشركين يوم القيامة وإحضارهم النار: ﴿ولو ترى إذْ وُقِفوا على النار﴾: ليوبَّخوا ويُقَرَّعوا؛ لرأيت أمراً هائلاً وحالاً مفظعة، ولرأيتهم كيف أقرُّوا على أنفسهم بالكفر والفسوق، وتمنَّوا أنْ لو يُردُّوا إلى الدُّنيا، ﴿فقالوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ ولا نكذِّبَ بِآيات ربِّنا ونكونَ من المؤمنين﴾.

﴿٢٨﴾ ﴿بل بدا لهم ما كانوا يُخفون من قبلُ ﴾: فإنهم كانوا يُخفون في أنفسهم أنَّهم كانوا كاذبين، ويبدو في قلوبهم في كثير من الأوقات، ولكن الأغراض الفاسدة صدَّتهم عن ذلك وصَدَفَتْ قلوبهم عن الخير، وهم كَذَبَةٌ في هذه الأمنية، وإنما قصدهم أن يدفعوا بها عن أنفسهم العذاب. فلو ﴿رُدُّوا لعادوا لما نُهوا عنه وإنَّهم لكاذبون﴾.

\(\bar{9} \) \(\bar{9} \) \(\bar{9} \) منكرين للبعث: \(\bar{1} \) هي إلا حياتُنا الدُنيا \(\bar{1} \)? ما حقيقة الحال والأمر وما المقصودُ من إيجادِنا إلا الحياة الدُنيا وحدها، \(\bar{9} \) وما نحن بمبعوثين \(\bar{1} \).

﴿ وَلَوْ تَرَىٰۚ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنا ۚ قَالَ فَذُوفُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ۞﴾.

﴿٣٠﴾ أي: ﴿ولو ترى﴾ الكافرينَ ﴿إِذْ وُقِفُوا على ربِّهم﴾؛ لرأيت أمراً عظيماً وهولاً جسيماً، ﴿قال﴾ لهم موبخاً ومقرعاً: ﴿اليس لهذا﴾ الذي تَرَوْنَ من العذاب ﴿بالحقّ قالوا بلى وربّنا﴾: فأقرُّوا واعترفوا حيث لا ينفعُهم ذلك، ﴿قال فذوقوا العذاب بما كنتُم تكفُرون﴾.

﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّهُمُا بِلِقَآءِ ۚ اللَّهِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَعْتَةً قَالُواْ يَحَسَرَنَنَا عَلَى مَا فَرَطَنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ ٱوَزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمَّ آلا سَنَة مَا يَزِدُونَ ﷺ.

﴿٣١﴾ أي: قد خاب وخَسِرَ وحُرِمَ الخيرُ كلُّه من كذَّب بلقاء الله، فأوجب له لهذا التكذيبُ الاجتراء على المحرَّمات واقتراف الموبقات، ﴿حتى إذا جاءتْهم الساعةُ﴾: وهم على أقبح حال وأسوئه، فأظهروا غايةَ الندم، ﴿وقالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها﴾: ولكن لهذا تحسر ذهب وقته، ﴿وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء

التخلُّص منه، ولهٰذَا خُلِّدوا في النار، واستحقوا التأبيد في غضب الجبار.

﴿ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِّياۤ إِلَّا لَهِبُّ وَلَهَوٌّ وَلَدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ مَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١

﴿٣٢﴾ هٰذه حقيقة الدُّنيا وحقيقة الآخرة: أما حقيقة الدنيا؛ فإنها لعب ولهو، لعب في الأبدان، ولهو في القلوب؛ فالقلوب لها والهة، والنفوس لها عاشقةٌ، والهموم فيها متعلقةٌ، والاشتغال بها كلعب الصبيان. وأما الآخرة؛ فإنَّها ﴿خيرٌ للذين يتَّقونَ﴾؛ في ذاتها وصفاتها، وبقائها ودوامها، وفيها ما تشتهيه الأنفُسُ وتَلَذُّ الأعينُ؛ من نعيم القلوب والأرواح، وكثرة السرور والأفراح، ولْكنها ليست لكلِّ أحدٍ، وإنما هي للمتَّقين، الذِّين يفعلون أوامر الله، ويتركون نواهِيَهُ وزواجِرَه، ﴿أَفلا تعقِلون ﴾؛ أي: أفلا يكون لكم عقولٌ بها تدركون أيَّ الدارين أحق بالإيثار؟!

﴿ فَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكَّنَ ٱلظَّلِلِمِينَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ ا فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِبُوا وَأُودُوا حَتَّى آلنَهُم نَصْرَأً وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهُ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِينَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَو سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِاللَّهِ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئَّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١٩٠٠ .

٣٣> أي: قد نعلم أنَّ الذي يقول المكذِّبون فيك يَحْزُنُك ويسوؤك، ولم نأمُرْك بما أمَرْناك به من الصبر إِلَّا لِتَحْصَلَ لِكَ المنازلُ العالية، والأحوال الغاليةُ؛ فلا تظنَّ أنَّ قولَهم صادرٌ عن اشتباهٍ في أمرك وشكِّ فيك؟ ﴿ فَإِنَّهُم لَا يَكُذُّبُونَكُ ﴾: لأنهم يعرفون صِدْقَكَ ومَدْخَلَك ومَخْرَجَك وجميع أحوالك، حتى إنَّهم كانوا يسمُّونه قبل بعثتِهِ الأمين، ﴿وَلَكنَّ الظالمينَ بآياتِ اللَّه يَجْحَدُونَ ﴾؛ أي: فإنَّ تكذيبهم لآيات الله التي جعلها الله على يديك. ﴿٣٤﴾ ﴿ولقد كُذِّبَتْ رسلٌ من قبلك فصبروا على ما كُذَبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرُنا ﴾: فاصبرٌ كما صبروا؟ يَثْبُتُ فؤادُك، ويطمئنُ به قلبك.

اللَّه هدايَتَه. ﴿ فَإِنِ استطعتَ أَن تبتغيَ نفقاً في الأرضَ أُو أُ ومع هٰذا؛ فإنْ كان قصدُهم الآيات التي تبيِّن لهم الحقُّ

ما يزرونَ﴾: فإنَّ وِزْرَهُم وزرٌ يُثْقِلُهم ولا يقدرون على اسُلَّماً في السماء فتأتيهم بآية﴾؛ أي: فافعل ذٰلك؛ فإنه لا يفيدُهم شيئاً، ولهذا قطعٌ لطمعه في هدايته أشباه لهؤلاء المعاندين، ﴿ولو شاء الله لَجَمعهم على الهُدى ﴾: ولكنَّ حكمته تعالى اقتضت أنَّهم يَبْقَوْنَ على الضلال، ﴿فلا تكوننَّ من الجاهلينَ ﴾: الذين لا يعرفون حقائق الأمور ولا ينزلونها على منازلها.

﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَٱلْمَوْنَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزَلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِيمَّ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُمُ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلُ ءَايَةً وَلَنكِنَ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿٣٦﴾ يقول تعالى لنبيِّه ﷺ: ﴿إنَّما يستجيب﴾ لدعوتك ويلبِّي رسالتك وينقادُ لأمرك ونهيك، ﴿الذين يسمعونَ ﴿: بقلوبهم ما ينفعُهم، وهم أولو الألباب والأسماع، والمراد بالسماع هنا سماع القلب والاستجابة، وإلا فمجرَّد سماع الأذن يشترك فيه البَرُّ والفاجر، فكل المكلِّفين قد قامت عليهم حجة الله تعالى باستماع آياته، فلم يبق لهم عذرٌ في عدم القبول. ﴿والموتى يبعثُهُم اللَّهُ ثم إليه يُرْجَعونَ ﴾: يُحتمل أنَّ المعنى مقابل للمعنى المذكور؛ أي: إنما يستجيب لك أحياءُ القلوب، وأما أموات القلوب الذين لا يشعرون بسعادتهم ولا يُحِسُّون بما ينجيهم؛ فإنهم لا يستجيبون لك ولا ينقادون، وموعدهم القيامة، يبعثهم الله ثم إليه يُرْجَعون. ويحتمل أنَّ المراد بالآية على ظاهرها، وأنَّ الله تعالى يقرِّر المعاد، وأنه سيبعث الأموات يوم القيامة، ثم ينبِّئهم بما كانوا يعملون، ويكون لهذا متضمِّنا للترغيب في الاستجابة لله ورسوله، والترهيب من عدم

﴿٣٧﴾ ﴿وقالوا﴾؛ أي: المكذبون بالرسول تعنُّتاً وعناداً: ﴿ لُولا نُزِّلَ عليه آيةٌ من ربِّه ﴾؛ يعنون بذٰلك آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة؛ كقولهم: ﴿ وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَفْجُرَ لنا من الأرض يَنبوعاً. أو تكون لك جنَّةٌ من نخيل وعنب فتفجِّرَ الأنهار خلالها تفجيراً. أو تُسْقِطَ السماءَ كمَّا زعمتَ علينا كِسَفاً أو تأتى بالله والملائكة قبيلاً . . . ﴾ الآيات. ﴿قل﴾: مجيباً لقولهم: ﴿إِن اللَّه قادرٌ على أن تظفرْ كما ظفروا، ﴿ولقد جاءك من نبإ المرسلين﴾؛ ما به اينزِّل آيةً﴾: فليس في قدرته قصور عن ذلك، كيف وجميع الأشياء منقادةٌ لعزَّته مذعنة لسلطانه؟! ولكنَّ أكثر ﴿٣٥﴾ ﴿وإن كان كَبُرَ عليك إعراضُهم﴾؛ أي: شقَّ |الناس لا يعلمونَ، فهم لجهلهم وعدم علمهم يطلبون ما عليك من حرصِك عليهم ومحبَّتِك لإيمانهم؛ فابذلْ | هو شرٌّ لهم من الآيات، التي لو جاءتهم فلم يؤمنوا بها؛ وسعكَ في ذٰلك؛ فليس في مقدورك أن تهدي من لم يُردِ |لَعوجلوا بالعقاب؛ كما هي سنة اللَّه التي لا تبديل لها، سورة الأنعام (٣٧ ـ ٤١)

﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ

يُرْجَعُونَ 🤠 وَقَالُواْ لَوَلَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِۦُ قُلُ إِتَّ اللَّهَ

قَادِرُّ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلُ ءَايَةً وَلَكِكَنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 🐿 وَمَا

مِن دَاَبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيِّهِ إِلَّا أُمُمُّ أَمُّالُكُمُّ

مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيَّءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ٢

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ وَايَتِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِ ٱلظُّلُمَتِ مَن يَشَا إِاللَّهُ يُضَلِلْهُ وَمَن يَشَا إِاللَّهُ يُضَلِلْهُ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطِ تُمُسْتَقِيمٍ ﴿ ثُلُ

أَرَءَيْنَكُمْ إِنْ أَتَىكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ

تَدْعُونَ إِن كُنتُرْصَادِقِينَ ۞ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا

تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ۞ وَلَقَدْأَرْسَلْنَآ

إِلَىٰ أُمَدِمِّن قَبِلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ

ا فَلَوْلا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُ نَاتَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ

وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُوكَ ۞ فَلَمَّا

نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوَابَ كُلِّ شَيْءٍ

حَتَىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَاۤ أُوتُوٓ ٱلْخَذْنَهُم بَغۡتَدَّ فَإِذَاهُم مُّبۡلِسُونَ 🥸

وتوضِّح السبيل؛ فقد أتى محمدٌ ﷺ بكلِّ آية قاطعةٍ، وحُجَّةٍ ساطعةٍ، دالَّةٍ على ما جاء به من الحق، بحيث يتمكَّن العبدُ في كل مسألة من مسائل الدين أن يَجِدَ فيما جاء به عدَّة أدلَّة عقليَّة ونقليَّة؛ بحيث لا تبقي في القلوب أدنى شكِّ وارتياب، فتبارك الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقِّ وأيَّده بالآيات البيِّنات لِيَهْلِكَ من هَلَكَ عن بينةٍ، وإن الله لسميعٌ عليمٌ.

﴿وَمَا مِن دَاَبَتُو فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمَّمُ أَمْنَالُكُمُّ مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَٰدِ مِن ثَنَيَّءٍ ثُمَّرً إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿ أَكُمْ أَمْنَالُكُمْ

«٣٨» أي: جميع الحيوانات الأرضية والهوائية من البهائم والوحوش والطيور كلُها أممٌ أمثالكم، خلَقْناها كما خلَقْناكم، ورزقْناها كما رزقناكم، ونفذتْ فيها مشيئتنا وقدرتُنا كما كانت نافذة فيكم. «ما فرَّطْنا في مشيئتنا وقدرتُنا كما كانت نافذة فيكم. «ما فرَّطْنا في اللوح المحفوظ شيئاً من الأشياء، بل جميعُ الأشياء ـ صغيرها وكبيرها ـ مثبتةٌ في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع الحوادث طِبْقَ ما جرى به القلم. وفي هذه الكائنات، وهذا أحدُ مراتب القضاء والقدر؛ فإنها أربعُ الكائنات، وهذا أحدُ مراتب القضاء والقدر؛ فإنها أربعُ مراتب: علمُ الله الشامل لجميع الأشياء، وكتابُهُ

المُحيط بجميع الموجودات، ومُشيئتُهُ وقدرتُهُ النافذة العامَّة لكلِّ شيء، وخَلْقُه لجميع المخلوقات حتى أفعال العباد. ويُحتمل أنَّ المواد بالكتاب هذا القرآن، وأنَّ المعنى كالمعنى في قوله تعالى: ﴿ونَزَّلْنا عَلَيْكَ الكِتابَ تِبيْاناً لِكُلِّ شيءٍ ﴾. وقوله: ﴿ثمَّ إلى رَبِّهِمْ يُحْشَرونَ ﴾؛ أي: جميع الأمم تُحشر وتُجمع إلى الله في موقف القيامة، في ذلك الموقف العظيم الهائل، فيجازيهم بعدلِهِ وإحسانِهِ، ويُمضي عليهم حُكمَهُ الذي يَحْمَدُه عليه الأولون والآخرون؛ أهل السماء وأهل الأرض.

﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِحَايَتِنَا صُدٌّ وَبُكُمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَا إِللَّهُ يُضْلِلَهُ وَمَن يَشَأ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيبٍ ﴿ ﴾.

﴿٣٩﴾ لهذا بيانٌ لحال المكذّبين بآيات الله المكذّبين لرسله: أنّهم قد سدُّوا على أنفسهم باب الهُدي، وفتحوا باب الرَّدى، وأنهم ﴿صُمِّ ﴾ عن سماع الحقّ، ﴿بُكُمٌ ﴾ عن النَّطق به؛ فلا ينطقون إلا بالباطل، ﴿في الظّلمات ﴾؛ أي: منغمِسون في ظلمات الجهل والكفر والظّلم والعناد والمعاصي، ولهذا من إضلال اللهِ إيّاهم؛ فمن ﴿يَشَإِ اللّهُ يُضْلِلْهُ ومن يَشَأ يَجْعُلْهُ على صراطٍ مستقيم ﴾؛ لأنّه المنفرد بالهداية والإضلال بحسب ما اقتضاه فضله وحكمته.

﴿ قُلُ أَرَءَيْنَكُمْ إِنَ أَنَدَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَنَتَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَّهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشَرِكُونَ ۞﴾ .

﴿٤٠﴾ يقول تعالى لرسوله: ﴿قُلْ﴾ للمشركين بالله العادلينَ به غيره: ﴿أَرَأَيْتَكُم إِن أَتَاكُم عَذَابُ اللّهِ أَو أَتَنْكُمُ السَاعَةُ أَغِيرِ اللّه تدعونَ إِن كنتم صادقين﴾؛ أي: إذا حَصَلَتْ لهذه المشقات وهذه الكروب التي يُضْطَرُّ إلى دفعِها؛ هل تدعونَ آلهتكم وأصنامكم أم تدعونَ ربَّكم المَلِكَ الحقَّ المبين؟

﴿13﴾ ﴿بُلِ إِيَّاه تدعُونَ فيكشِفُ ما تُدعونَ إليه إن شاءَ وَتَنْسَوْنَ ما تُشْرِكونَ ﴾: فإذا كانت لهذه حالُكم مع أندادِكُم عند الشدائد؛ تَنْسَوْنَهم لعلمِكُم أنهم لا يملِكون لكم ضَرًّا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، وتخلِصونَ لله الدعاء؛ لِعلْمِكُم أنَّه هو الضارُّ النافعُ المجيبُ لدعوةِ المضطرِّ؛ فما بالُكم في الرخاء تُشْرِكونَ به وتجعلونَ له شركاء؟!

هل دلَّكم على ذٰلك عقلٌ أو نقلٌ؟ أم عندَكم من سلطان بهذا؟ أم تفترونَ على الله الكذب؟

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ أُمَدٍ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَمَلَهُمْ بَعْمَرُعُونَ ﴿ فَلَوَلَا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتَ قَلْوَبُهُمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطِانُ مَا كَافُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَكَا نَسُواْ مَا ذُكِرَ شَيْءٍ حَتَى إِذَا فَسُواْ مَا ذُكِرَ شَيْءٍ حَتَى إِذَا فَمُ مُبْلِسُونَ ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْعَالَمِينَ ﴿ فَالْمَالُونَ ﴿ فَالْمَلُونَ ﴿ فَالْمَلُونَ ﴿ فَالْمَلُونَ فَالْمُولَى اللَّهِ فَالْمُولَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْعَلَيْنِ ﴿ فَالْمَلْمُونَ فَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْعَلَمُونَ ﴿ فَالْمَلْمُ وَالْمُؤْا وَالْمَدَدُ لِلَّهِ وَتِ الْعَلَمِينَ ﴿ فَالْمَلِينَ الْعَالَمُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْعَلَوْنَ ﴿ فَالْمَلَّالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِكُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُولُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُولَالِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

﴿٤٢﴾ يقول تعالى: ﴿ولقد أَرْسَلْنا إلى أمم من قبلِكَ ﴾: من الأمم السالفينَ، والقرونِ المتقدِّمينَ، فكنَّبوا رُسَلنا، وجحدوا بآياتنا، ﴿فأخذُناهم بالبأساءِ والضَّرَّاء ﴾؛ أي: بالفقر والمرض والآفات والمصائب رحمةً منَّا بهم، ﴿لعلَّهم يَتَضَرَّعونَ ﴾ إلينا، ويلجؤون عند الشدةِ إلينا.

﴿٢٣﴾ ﴿فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ﴾؛ أي: استحجرت فلا تلين للحقّ، ﴿وزيّن لهم الشيطانُ ما كانوا يعملونَ ﴾: فظنُّوا أنَّ ما هم عليه دينُ الحق، فتمتّعوا في باطلهم برهة من الزمان، ولعب بعقولهم الشيطان.

﴿٤٤﴾ ﴿فلمَّا نَسُوا ما ذُكِّروا به فَتَحْنا عليهم أبوابَ كلِّ شيءٍ ﴾: من الدنيا ولذَّاتها وغفلاتها، ﴿حتى إذا

فرحوا بما أوتوا أَخَذْناهم بغتةً فإذا هم مُبْلِسونَ﴾؛ أي: آيسون من كل خيرٍ، ولهذا أشدُّ ما يكون من العذاب: أن يُؤخَذوا على غِرَّةٍ وغفلةٍ وطمأنينةٍ؛ ليكون أشد لعقوبتهم، وأعظم لمصيبتهم.

﴿٤٥﴾ ﴿فَقُطِعَ دابرُ القوم الذين ظلموا﴾؛ أي: اصطلموا العذاب، وتقطّعت بهم الأسباب ﴿والحمدُ للّه ربِّ العالمين﴾: على ما قضاه وقدّره من هلاك المكذّبين؛ فإنَّ بذلك تتبيّن آياتُهُ وإكرامُهُ لأوليائِهِ، وإهانتُهُ لأعدائِهِ، وصدقُ ما جاءت به المرسلون.

﴿ قُلْ أَرَيَّتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَدْرَكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيِنَتِ ثُمَّ هُمّ يَصِّدِفُونَ ۞ قُلْ أَرَيَّتِكُمْ إِنْ أَنْنَكُمْ عَذَابُ ٱللّهِ بَفْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهَلَكُ إِلّا الْقَوْمُ الظَّلِلُمُونَ ۞ ﴿.

\$13 يخبر تعالى أنَّه كما هو المتفرِّد بخَلْق الأشياء وتدبيرها؛ فإنَّه المنفرد بالوحدانيَّة والإلهية، فقال: قل: ﴿أَرْأَيْتُم إِنْ أَخَدُ اللّه سمعكم وأبصاركم وخَتَمَ على قلوبكم ﴾: فبقيتُم بلا سمع ولا بصر ولا عقل. ﴿من إلهُ غيرُ اللّه يأتيكم به ﴾: فإذا لم يكن غير اللّه يأتي بذلك؛ فلم عبدتُم معه من لا قدرة له على شيء إلَّا إذا شاءه الله؟ ولهذا من أدلة التوحيد وبطلان الشرك، ولهذا قال: ﴿انظرْ كيف نصرِّفُ الآياتِ ﴾؛ أي: ننوِّعها، ونأتي بها في كلِّ فنَّ، ولتنير الحق، وتتبيَّن سبيل المجرمين. ﴿ثم هم ﴾: مع لهذا البيان التامِّ، ﴿يصفونَ ﴾: عن آيات اللّه، ويعرضون عنها.

﴿٤٧﴾ ﴿قُل أُرْأَيْتَكُم﴾؛ أي: أخبروني ﴿إن أتاكم عذابُ اللّه بغتةً أو جهرةً»؛ أي: مفاجأةً أو قد تقدَّم أمامه مقدماتٌ تعلمون بها وقوعَه، ﴿هل يُهْلَكُ إِلَّا القومُ الظالمون﴾: الذين صاروا سبباً لوقوع العذابِ بهم بظلمِهم وعنادِهم؛ فاحذروا أن تقيموا على الظُلم؛ فإنه الهلاك الأبدي، والشقاءُ السرمديُّ.

﴿وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصَّلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْمَ يَحْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ جِايَدِتَنَا يَمَشُّهُمُ ٱلْمَذَاكُ بِمَا كَاثُواْ يَفْسُقُونَ ۞﴾.

﴿ ٤٨ ﴾ يذكر تعالى زبدة ما أرسل به المرسلين أنَّه البشارة والنِّذارة، وذلك مستلزمٌ لبيان: المبشِّر والمبَشَّر به

والأعمال التي إذا عملها العبدُ حصلت له البشارة، والمنْذِر والمنذّر والمنْذَر به والأعمال التي من عَمِلَها حقَّت عليه النِّذارة، ولكن الناس انقَسموا بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها إلى قسمين: ﴿فَمنْ آمنَ وأصلحَ ﴾؛ أي: آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأصلح إيمانه وأعماله ونيَّته، ﴿فلا خوفٌ عليهم﴾: فيما يُستقبل، ﴿ولا هم يحزنونَ ﴾: على ما مضى.

﴿٤٩﴾ ﴿والذين كذَّبوا بآياتِنا يَمَسُّهُم العذابُ ﴾؛ أي: ينالُهم ويذوقونه، ﴿بِما كانوا يفسقون﴾.

﴿قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَايِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ۚ إِنَّ أَتَيْعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰۚ قُلْ هَلَ يَسْتَوِى ٱلأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكَّرُونَ ١٠٠٠ .

﴿٠٠﴾ يقول تعالى لنبيِّه عَلَيْ المقترحين عليه الآياتِ، أو القائلينَ له إنَّما تدعونا لنتَّخِذَك إلهااً مع الله: ﴿لا أَقُولُ لكم عندى خزائنُ الله ﴾؛ أي: مفاتيح رزقِهِ ورحمتِهِ، ﴿ ولا أعلم الغيبَ ﴾: وإنَّما ذٰلك كلَّه عند الله؛ فهو الذي ما يفتحُ للناس من رحمةٍ فلا ممسك لها وما يمسكُ فلا مرسل له من بعدِهِ، وهو وحده عالمُ الغيب والشهادة فلا يُظْهِرُ على غيبهِ أحداً إلا من ارتضى من رسول. ﴿ولا أقولُ لكم إنى مَلَكُ ﴾: فأكون نافذَ التصرُّف قويًّا، فلست أدَّعي فوق منزلتي التي أنزلني الله بها، ﴿إِن أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحَى إليَّ﴾؛ أيَّ: لهذَا غايتيُّ ومنتهي أمري وأعلَّاه، إنْ أتَّبع إلَّا ما يوحى إليَّ، فأعمل به في نفسى، وأدعو الخُلق كلُّهم إلى ذٰلك؛ فإذا عُرفت منزلتى؛ فلأي شيء يبحثُ الباحث معى أو يطلب منى أمراً لست أدَّعيه؟! وهل يُلْزَمُ الإنسان بغير ما هو بصددِه؟! ولأى شيء إذا دعوتكم بما يوحى إليَّ أن تلزموني أنى أدَّعي لنفسي غير مرتبتي؟! وهل لهذا إلا ظلمٌ منكم وعنادٌ وتمرُّدٌ؟! قل لهم في بيان الفرق بينَ مَنْ قَبِلَ دعوتي وانقاد لما أوحي إليَّ وبين من لم يكن كِذَٰلكَ: ﴿ قُلْ هِلْ يَسْتُوي الْأَعْمِى أَهْلُ مَجْلُسِهِ رَضِي اللَّهُ عنهم. والبصيرُ أفلا تتفكّرونَ ﴾: فتنزلون الأشياءَ منازلَها وتختارون ما هو أولى بالاختيار والإيثار.

> ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوۤا إِلَى رَبِّهِمُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِدِ، وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۞ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَاوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَا أُمُّ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَكَانَاكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَـُولُآهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِئَّا أَلْيَسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَدِتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمُّ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى

نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّءًا بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُم غَفُورٌ رَحِيدٌ ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْدَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١

﴿ ١٠﴾ هٰذا القرآن نذارةٌ للخلق كلِّهم، ولكن إنَّما ينتفع به ﴿الذين يخافون أن يُحْسَروا إلى ربِّهم ﴾؛ فهم متيقِّنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار؛ فلذلك يستصحِبون ما ينفعهم ويَدَعون ما يضرُّهم. ﴿ليس لهم من دونه ﴾؛ أي: من دون الله ﴿ وليُّ ولا شفيعٌ ﴾؛ أي: لا من يتولى أمرهم فيحصِّلُ لهم المطلوب، ويدفعُ عنهم المحذور، ولا من يشفعُ لهم؛ لأن الخلق كلُّهم ليس لهم من الأمر شيء. ﴿لعلهم يتَّقون ﴾: الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فإنَّ الإنذار موجب لذلك وسبب من أسبابه.

﴿٥٢﴾ ﴿ولا تطردِ الذين يدعون ربَّهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ﴾؛ أي: لا تطرد عنك وعن مجالستك أهل العبادة والإخلاص رغبةً في مجالسة غيرهم، من الملازمين لدعاء ربِّهم دعاء العبادة بالذِّكر والصلاة ونحوها ودعاء المسألة في أول النهار وآخره، وهم قاصدون بذلك وجه الله، ليس لهم من الأغراض سوى ذلك الغرض الجليل؛ فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم، بل هم مستحقُّون لموالاتهم ومحبتهم وإدنائهم وتقريبهم؛ لأنهم الصفوة من الخلق ـ وإن كانوا فقراء _ الأعزاء في الحقيقة، وإن كانوا عند الناس أذلاء. ﴿ما عليك من حسابهم من شيءٍ وما من حسابِكَ عليهم من شيءٍ ﴾؛ أي: كلُّ له حسابُهُ وله عملُهُ الحسَنُ وعملُهُ القبيحُ، ﴿ فتطرُدُهُم فتكونَ من الظالمين ﴾: وقد امتثلَ ﷺ هذا الأمر أشدُّ امتثال، فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين؛ صبَّر نفسه معهم، وأحسن معاملتهم، وألان لهم جانبه، وحسَّن خلقه، وقرَّبهم منه، بل كانوا هم أكثر

وكان سبب نزول لهذه الآيات أن أناساً من قريش أو من أجلاف العرب قالوا للنبيِّ عَلَيْهُ: إن أردتَ أن نؤمنَ لك ونتَّبعَكَ؛ فاطردْ فلاناً وفلاناً _ أناساً من فقراء الصحابة -؛ فإنا نستحى أن ترانا العرب جالسين مع لهؤلاء الفقراء(١). فحَمَلَه حبُّه لإسلامهم واتِّباعهم له فحدَّثته نفسُه بذٰلك، فعاتبه الله بهذه الآيات ونحوها.

﴿٥٣﴾ ﴿وكذٰلك فَتَنَّا بعضَهم ببعض ليقولوا أَهْوَلاءِ مَنَّ الله عليهم من بيننا ﴿؛ أي: لهذا من أبتلاء الله لعبادِهِ،

⁽۱) كما في «صحيح مسلم» (۲٤١٣).

وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَعْضُهُم بِيَعْض لِيَقُولُواْ أَهَا وُلَا أَهَا وَلَا مِنَ اللَّهُ عَلِيْهِ مِنْ بَيْنِنَأُ أَلَيْسَ اللَّهُ مِأَعَلَمَ بِالشَّكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِنَا فَقُلْ سَكَمُّ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِ وِٱلرَّحْ مَةَ أَنَّ هُومَنَ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءَال بِحَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَحِيدٌ وَكَذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينِ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُ لَا أَيُّعُ أَهْوَاءَ كُمُ فَدُ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهُمِّدِينَ ٥ قُلُ إِنَّى عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَمَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَإِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ۞ قُل لَوَّأَنَّ عِندِى مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَيْضِيَ ٱلْأَمْرُبِينِي وَبَيْنَكُمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالظَّالِمِينَ 😭 🕻 ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّاهُوَّ وَيَعْلَرُمَا فِ ٱلْبِرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَاتَسَ قُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلارَطْبِ وَلا يَا بِسِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينِ ٢

حيث جعل بعضَهم غنيًّا ويعضهم فقيراً ويعضهم شريفاً وبعضهم وضيعاً؛ فإذا مَنَّ الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع، كان ذلك محلُّ محنةٍ للغنى والشريف؛ فإنْ كان قصده الحقّ واتباعه؛ آمن وأسلُّم ولم يمنعُه من ذٰلك مشاركة الذي يراه دونه بالغني أو الشرف، وإن لم يكن صادقاً في طلب الحقِّ؛ كانت هٰذه عقبةً تردُّه عن اتِّباع الحق، وقالوا محتقرين لمن يَرَوْنَهم دونهم: ﴿ أَهْوَلاءِ مَنَّ اللَّه عليهم من بيننا ﴾: فمنعهم هذا من اتباع الحق لعدم زكائهم. قال الله مجيباً لكلامهم المتضمِّن الاعتراض على الله في هداية هؤلاء وعدم هدايتهم هم: ﴿أليس اللَّهُ بأعلمُ بالشاكرينَ ﴾ الذينُ يعرفون النعمة ويُقِرُّون بها ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح، فيضع فضلَه ومنَّته عليهم دون من ليس بشاكر؛ فإنَّ آلله تعالى حكيمٌ لا يضع فضله عند من ليس لُّه بأهل، ولهؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف مَنْ مَنَّ اللَّه عليهم بالإيمان من الفقراء وغيرهم؛ فإنهم هم الشاكرون.

﴿٤٥﴾ ولما نهى الله رسوله عن طردِ المؤمنين القانتين؛ أمره بمقابلتِهم بالإكرام والإعظام والتبجيل والاحترام، فقال: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الذَّبِنِ يَوْمُنُونَ بَآيَاتِنَا فَقُلْ سلامٌ عليكم ﴾؛ أي: وإذا جاءك المؤمنون؛ فحيِّهم، ورحِّبْ بهم، ولقِّهم منك تحيةً وسلاماً، وبشِّرهم بما

ينشِّط عزائمهم وهممهم من رحمة الله وسعة جوده وإحسانه، وحُثَّهم على كل سبب وطريق يوصِلُ للَّاك، ورهِّبهم من الإقامة على الذَّنوب، وأمُرْهم بالتوبة من المعاصى لينالوا مغفرةَ ربِّهم وجوده، ولهذا قال: ﴿كَتَبَ ربُّكم على نفسِهِ الرحمةَ أنَّه من عَمِلَ منكم سُوءاً بجهالةٍ ثمَّ تاب من بعدهِ وأصلحَ ﴾؛ أي: فلا بدَّ مع ترك الذُّنوب والإقلاع والندم عليها من إصلاح العمل وأداء ما أوجبَ اللَّه وإصلاح ما فَسَدَ منَ الأعمال الظاهرة والباطنة؛ فإذا وُجِدَ ذُلَّك كله؛ ﴿ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾؛ أي: صبَّ عليهم من مغفرتِهِ ورحمتِهِ بحسب ما قاموا به مما أمرهم به.

﴿٥٥﴾ ﴿وكَذَٰلَكُ نَفُصِّلُ الآياتِ﴾؛ أي: نوضِّحها ونبيِّنها ونميِّز بين طرِيق الهدى من الضلال والغي والرشاد؛ ليهتديَ بذلك المهتدون ويتبيَّن الحقُّ الذي ينبغي سلوكه. ﴿ولتستبينَ سبيلُ المجرمين﴾: الموصلةُ إلى سَخَطِ الله وعذابه؛ فإنَّ سبيل المجرمين إذا استبانت واتَّضحَت؛ أمكنَ اجتنابُها والبعدُ منها؛ بخلاف ما لو كانت مشتبهةً ملتبسةً؛ فإنه لا يحصُلُ لهذا المقصود الجليل.

﴿ قُلْ إِنِّ نَهِيتُ أَنْ أَعَبُدُ ٱلَّذِيرَ كَتَعْوُنَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَا أَنِّعُ ٱلْمُوآءَكُمُ قَدْ صَلَتْ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ قُلْ إِنِّ عَلَى بَيْنَةِ مِن زَبِّي وَكَذَّبْتُد بِدِّء مَا عِندِم مَا تَشْتَعْجِلُونَ بِهِء ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُشُ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْغَصِيلِينَ ۞ قُل لَوَ أَنَّ عِندِى مَا نَسْتَعْجِلُونَ بِدِ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِدِينَ ﴿ اللَّهِ ال

﴿٥٦﴾ يقول تعالى لنبيِّه ﷺ: ﴿قُلْ﴾ لهؤلاء المشركين الذين يَدْعون مع الله آلهةً أخرى: ﴿إِنِّي نُهيت أن أعبدَ الذين تدعون من دون الله ﴾: من الأنداد والأوثان التي لا تملك نفعاً ولا ضرًّا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً؛ فإن لهذا باطلٌ، وليس لكم فيه حجةٌ ولا شبهةٌ إلَّا اتباع الهوى الذي اتِّباعه أعظم الضلال. ولهذا قال: ﴿قُلُ لا أتَّبعُ أهواءَكم قد ضللتُ إذاً ﴾؛ أي: إن اتَّبعت أهواءكم، ﴿وَما أنا من المهتدينَ ﴾: بوجهٍ من الوجوه.

﴿٥٧﴾ وأما ما أنا عليه من توحيد الله وإخلاص العمل له؛ فإنه هو الحقُّ الذي تقوم عليه البراهين والأدلة القاطعة، وأنا ﴿على بيِّنة من ربي﴾؛ أي: على يقين مبين بصحته وبطلان ما عداه. ولهذه شهادةٌ من الرسول جازمةٌ لا

سورة الأنعام (٥٧ ـ ٦١)

تقبل التردُّد، وهو أعدل الشهود [من الخلق] على الإطلاق، فصدَّق بها المؤمنون، وتبيَّن لهم من صحَّتها وصدقها بحسب ما مَنَّ اللَّه به عليهم، ولكنكم أيها المشركون ﴿كذبتم به﴾، وهو لا يستحقُّ لهذا منكم، ولا يَليقُ به إلَّا التصديق، وإذا استمررتُم على تكذيبكم؟ فاعلموا أنَّ العذابَ واقعٌ بكم لا محالةً، وهو عند الله، هو الذي ينزله عليكم إذا شاء وكيف شاء، وإن استعجلتم به؛ فليس بيدى من الأمر شيء، ﴿إِن الحُكْمُ إِلَّا للَّهِ ﴾؛ فكما أنه هو الذي حكم بالحكم الشرعيِّ فأمر ونهي؛ فإنه سيحكم بالحكم الجزائي فيثيب ويعاقب بحسب ما تقتضيه حكمته؛ فالاعتراض على حكمه مطلقاً مدفوع، وقد أوضح السبيل وقصَّ على عباده الحقَّ قصًّا قَطَعَ به معاذيرَهم وانقطعتْ له حُجَّتُهم؛ ليهلِك مَن هَلَكَ عن بيِّنة ويحيا من حيَّ عن بيِّنة. ﴿وهو خيرُ الفاصلينَ ﴾: بين عبادِهِ في الدُّنيا والآخرة، فيفصل بينهم فصلاً يحمدُه عليه حتى من قضي عليه ووجُّه الحق نحوه.

«٨٥» ﴿قل﴾ للمستعجلين بالعذاب جهلاً وعناداً وظلماً: ﴿لُو أَنَّ عندي ما تستعجلونَ به لَقُضِيَ الأَمرُ بيني وبينكم ﴿: فأوقعتُه بكم، ولا خير لكم في ذلك، ولكنَّ الأمر عند الحليم الصبور الذي يعصيه العاصون ويتجرَّأ عليه المتجرِّئون وهو يعافيهم ويرزقُهم ويسدي عليهم نعمه الظاهرة والباطنة. ﴿والله أعلم بالظالمين ﴾: لا يخفى عليه من أحوالهم شيءٌ فيمهِلُهم ولا يهمِلُهم.

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُمّاۤ إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْهِرِّ وَكَالَمْ مَا فَلَا مَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَفَتْ إِلَّا يَمْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى طُلْمَنْتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كِنَبٍ تُمِينِ ﴿

وهو البعث بعا لعلمه المحيط، وأنّه شامل للغيوب كلّها، التي يُطْلِعُ منها للمحيط، وأنّه شامل للغيوب كلّها، التي يُطْلِعُ منها المحقرّبين والأنبياء المرسلين فضلًا عن غيرهم من المعقرّبين والأنبياء المرسلين فضلًا عن غيرهم من العالمين، وأنّه يعلم ما في البراري والقفار من الحيوانات المعاملة ومشيئته العور الرمال والحصى والتراب، وما في البحار من الحيواناتها ومعادنها وصيدها وغير ذلك مما تحتويه ويحفظون عليه ما عَمِل؛ ويحفظون عليه ما عَمِل؛ ويحفظون عليه ما عَمِل؛ المعاملة وعن الشمال قعيدًا المعاملة وعن الشمال قعيدًا النمار والربو والبحر والبلدان والقفر والدنيا والآخرة المعنى وعن الشمال قعيدًا النمار والربو وحبوب البذور التي يبذرها الخلقُ وبذور التي ينذرها الخلقُ وبذور بطب ولا يابس؛ فذا عموم بعد خصوص ﴿إلّا في ليندون ساعة مما قدّر العرب من عبن؛ وهو اللوحُ المحفوظُ؛ قد حواها واشتمل يزيدون ساعة مما قدّر ال

عليها، وبعضُ لهذا المذكور يبهر عقول العقلاء، ويذهِلُ أفئدة النبلاء، فدلَّ لهذا على عظمة الربِّ العظيم وسعته في أوصافه كلِّها، وأنَّ الخلق من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته؛ لم يكن لهم قدرةٌ ولا وسعٌ في ذلك، فتبارك الربُّ العظيم الواسع العليم الحميد المجيد الشهيد المحيط، وجلَّ مِن إلْهِ لا يُحْصى أحدٌ ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على نفسِهِ وفوق ما يثني عليه عباده. فهذه الآية دلَّت على علمه المحيط بجميع الأشياء وكتابه المحيط بجميع الحوادث.

﴿ وَهُوَ الَّذِى يَنَوَفَّكُمْ بِالنَّلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمُّ يَبْتِكُمُ بِنَعْتُكُمْ ثَمْ يَبْتِكُمُ مِنَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةٍ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَفَظَةً حَتَّ إِذَا جَلَةَ أَمَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَوِّطُونَ صَفَظَةً حَتَّ إِذَا جَلَةَ أَمَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفِّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَوِّطُونَ فَي عُبْرُ رُدُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْمُحْتُمُ وَهُوَ أَشْرَعُ لَلْنَسِينَ ﴿ لَكُولُونَ اللَّهُ الْمُحْتَمُ وَهُو أَشْرَعُ لَلْنَسِينَ ﴿ إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ الْحَقِ أَلَا لَهُ الْمُحْتَمُ وَهُو أَشْرَعُ لَلْنَسِينَ ﴿ إِلَيْ اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ الْحَقِ أَلَا لَهُ الْمُحْتَمُ وَهُو أَشْرَعُ لَلْنَاكُمُ وَهُو أَشْرَعُ الْمُنْكِينَا فَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

هٰذا كلَّه تقريرٌ لألوهيته واحتجاجٌ على المشركين به وبيانُ أنه تعالى المستحقُّ للحبِّ والتعظيم والإجلال والإكرام.

(٦٠) فأخبر أنه وحده المتفرّدُ بتدبير عباده في يقظتهم ومنامهم، وأنه يتوفّاهم بالليل وفاة النوم، فتهدأ حركاتهم وتستريح أبدانهم، ويبعثهم في اليقظة من نومهم؛ ليتصرَّفوا في مصالحهم الدينيَّة والدنيويَّة، وهو تعالى يعلم ما جَرَحوا وما كَسَبوا من تلك الأعمال، ثم لا يزال تعالى لمكذا يتصرَّف فيهم حتى يستوفوا آجالهم، فيَقضي بهذا التدبير أجلٌ مسمّى، وهو أجل الحياة، وأجل آخر فيما بعد ذلك، وهو البعث بعد الموت، ولهذا قال: (ثم إليه مرجِعُكم): لا إلى غيره، (ثم ينبَّئكُم بما كنتم مرجِعُكم): من خير وشر.

(17) ﴿ وهو تعالى ﴿ القاهرُ فوقَ عبادِهِ ﴾ : يُنفُذُ فيهم إرادته الشاملة ومشيئته العامة، فليسوا يملكون من الأمر شيئاً، ولا يتحرَّكون ولا يسكنون إلَّا بإذنه، ومع ذلك؛ فقد وَكَّلَ بالعباد حفظةً من الملائكة يحفظون العبد ويحفظون عليه ما عَمِلَ؛ كما قال تعالى: ﴿ وإنَّ عليكم لَحافظينَ. كراماً كاتبينَ. يعلمونَ ما تفعلونَ ﴾ ، ﴿ عن الممينِ وعن الشمال قعيدٌ. ما يَلْفِظُ من قول إلا لَدَيْهِ رقيبٌ عتيدٌ ﴾ : فهذا حفظه لهم في حال الحياة. ﴿ حتى إذا جاء أحدَكُمُ الموتُ توفَّتُه رُسُلنا ﴾ ؛ أي: الملائكة الموكلون بقبض الأرواح ، ﴿ وهم لا يُفَرِّطونَ ﴾ في ذلك ؛ فلا يزيدون ساعةً مما قَدَّرَ الله وقضاه، ولا يُنقِصون، ولا

ينفِّذون من ذٰلك إلا بحسب المراسيم الإلهيَّة والتقادير الربانيَّة.

﴿٢٢﴾ ﴿ثم﴾: بعد الموت والحياة البرزخيّة وما فيها من الخير والشر، ﴿رُدُّوا إلى الله مولاهم الحقّ﴾؛ أي: الذي تولّاهم بحكمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير، ثم تولّاهم بأمره ونهيه وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، ثم رُدُّوا إليه ليتولَّى الحكم فيهم بالجزاء. ويثيبَهم على ما عملوا من الخيرات ويعاقِبَهم على الشرور والسيئات، ولهذا قال: ﴿ألا له الحسبينُ﴾: وحدَه لا شريك له، ﴿وهو أسرعُ اللحابينَ﴾: لكمال علمِه وحفظِه لأعمالهم بما أثبته في اللوح المحفوظ ثم أثبتته ملائكته في الكتاب الذي

فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير، وهو القاهر فوق عباده، وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم، وهو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي؛ فأين للمشركين العدول عن مَن هٰذا وصفه ونعته إلى عبادة من ليس له من الأمر شيء ولا عنده مثقال ذرة من النفع ولا له قدرة وإرادة؟! أما والله؛ لو علموا حلم الله عليهم، وعفوه ورحمته بهم، وهم يبارزونه بالشرك والكفران، ويتجرؤون على عظمته بالإفك والبهتان، وهو يعافيهم ويرزقهم؛ لانجذبت

وَهُوَ الَّذِى يَتُوَفَّ الْحَمْ إِلْقَيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُ مِ إِلَيْهَارِمُّ وَهُوَ الَّذِى يَتَوَفَّ الْحَارِمُ الْيَقِ مَرْجِعُكُمْ مَا جَرَحْتُ مَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ مَعَ يُخْتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ وَوَقَ عِبَادِهِ مَ عَيْدِي عُمْلُونَ ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ وَوَقَ عِبَادِهِ مَ عَيْدَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ هُمْ رُدُّوا إِلَى اللّهِ مَوْلَمُهُمُ الْحَقِّ وَقَيْمُ لَكُنُو اللّهِ مَوْلَمُهُمُ الْحَقِّ وَقَيْمَ لَكُونَ وَالْمَوْلُمُ الْمَوْتُ وَقَيْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُولِمُهُمُ الْحَقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَوْلُمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَهُو السّمَعُ الْحَسِينِ اللّهُ قُلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَوْلُمُ اللّهُ عَلَيْمُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللل

170

دواعيهم إلى معرفته، وذهلت عقولهم في حبِّه، ولمقتوا أنفسهم أشدَّ المقت حيث انقادوا لداعي الشيطان، الموجب للخزي والخسران، ولكنهم قومٌ لا يعقلون.

﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُم تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَمِنْ أَنجَننَا مِنْ هَذِهِ ـ لَنكُونَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ ۞ قُلِ اللّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَهَا وَمِن كُلِ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ۞﴾ .

﴿٢٣﴾ أي: ﴿قل﴾: للمشركين بالله الداعين معه آلهة أخرى ملزماً لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية، ﴿مَنْ يُنَجِّيكُم مِن ظلماتِ البرِّ والبحر》؛ أي: شدائدهما ومشقاتهما وحين يتعذَّر أو يتعسَّر عليكم وجه الحيلة، فتدعون ربكم تضرُّعاً بقلبِ خاضع ولسان لا يزال يَلْهَجُ بحاجته في الدُّعاء وتقولون وأنتم في تلك الحال: ﴿لَئِنْ أَنجانا مِن هٰذه﴾: الشدة التي وقعنا فيها، ﴿لَنكونَنَّ مِن الشاكرينَ ﴾: لله؛ أي: المعترفين بنعمتِه، الواضعين لها في طاعة ربَّهم، الذين حفظوها عن أن يبذلوها في معصيته.

﴿١٤﴾ ﴿قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب﴾؛ أي: من لهذه الشدة الخاصة، ومن جميع الكروب العامة، ﴿ثم أنتم تشركونَ﴾: لا تفون لله بما قلتُم، وتنسَوْنُ نعمه عليكم؛ فأي برهان أوضح من لهذا على بطلان الشرك وصحة التوحيد؟!

﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ ٱرَّجُلِكُمْ أَوْ يَلِسِكُمْ شِيَعًا وَيُدِينَ بَعْضَكُمْ بأَسَ بَعْضٌ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَتِ لَقَلَهُمْ يَفْقَهُوكَ ۞ وَكُذَّبَ بِهِـ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۞ لِكُلِّ بَالٍ مُسْتَقَرُ وَسَوْفَ تَقْلَمُونَ ۞﴾.

﴿٩٥﴾ أي: هو تعالى قادرٌ على إرسال العذاب إليكم من كل جهة، ﴿مَن فوقِكم أو من تحتِ أرجُلِكم أو مَن يَخْلُطُكم في يُلْبِسَكُم﴾؛ أي: في الفتنة وقتل بعضكم بعضاً؛ فهو قادر على ذلك كله؛ فاحذروا من الإقامة على معاصيه فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكم، ومع هذا؛ فقد أخبر أنه قادر على على ذلك، ولكن من رحمته أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم والحصب ونحوه، ومن تحت أرجلهم

بالخسف، ولكن عاقب من عاقب منهم بأن أذاق بعضهم بأس بعض وسلط بعضهم على بعض بهذه العقوبات المذكورة عقوبة عاجلة يراها المعتبرون ويشعر بها العاملون (۱). «انظر كيف نصرًفُ الآياتِ»؛ أي: ننوِّعُها ونأتي بها على أوجه كثيرة، وكلُها دالةٌ على الحق، «لعلهم يفقهون»؛ أي: يفهمون ما خُلقوا من أجله ويفقهون الحقائق الشرعية والمطالب الإلهية.

﴿٦٦﴾ ﴿وكنَّب به﴾؛ أي: بالقرآن ﴿قومُك وهو الحقُّ ﴾: الذي لا مِرْيةَ فيه ولا شك يعتريه. ﴿قل لستُ عليكم بوكيل ﴾: أحفظُ أعمالَكم وأجازيكم عليها، وإنَّما أنا منذرٌ ومبلغ.

﴿٦٧﴾ ﴿لَكلِّ نبا مستقرُّ ﴾؛ أي: وقتٌ يستقرُّ فيه وزمانٌ لا يتقدَّم عنه ولا يتأخر، ﴿وسوف تعلمونَ ﴾: ما توعدون به من العذاب.

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعَرِضٌ عَنْهُمْ حَقَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهُ وَإِنَّا يُسِينَكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَقْعُدُ بَعْدَ ٱلدِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنْقُونَ مِنْ حِسَالِهِم مِن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ ۞.

وُ ٨٨ المراد بالخوض في آيات الله التكلّم بما يخالف الحقّ، من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها، والإعراض عن الحقّ والقدح فيه وفي أهله؛ فأمر الله رسوله أصلًا وأمته تبعاً إذا رأوا من يخوض بآياتِ الله بشيء مما ذُكِرَ بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى يكونَ البحثُ والخوضُ في كلام غيره؛ فإذا كان في كلام غيره؛ وإن النهي المذكور؛ فإن كان مصلحةً؛ كان مأموراً به، وإن كان غير ذلك؛ كان غير مفيد ولا مأمور به، وفي ذمّ الخوض بالباطل حثٌ على البحث والنظر والمناظرة بالحق.

ثم قال: ﴿وَإِما ينسينَك الشيطانُ ﴾؛ أي: بأن جلستَ معهم على وجه النسيان والغفلة، ﴿فلا تقعُدْ بعد الذّكري مع القوم الظالمين ﴾: يشملُ الخائضين بالباطل وكلَّ متكلِّم بمحرَّم أو فاعل لمحرم؛ فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدِرُ على إزالته، هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم، ولم يستعمل تقوى الله بأن كان يشارِكُهم في القول والعمل المحرم أو يسكت عنهم وعن الإنكار؛ فإن استعمل تقوى الله تعالى يسكت عنهم والخير وينهاهم عن الشرِّ والكلام الذي بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشرِّ والكلام الذي

يصدُرُ منهم؛ فيترتَّب على ذٰلك زوال الشر أو تخفيفه؛ فهذا ليس عليه حرجٌ ولا إثم، ولهذا قال:

﴿ ٢٩ ﴾ ﴿ وما على الذين يتّقون من حسابهم من شيءٍ ولكن ذِكْرى لعلّهم يتّقون ﴾ ؛ أي: ولكن لِيذكِّرهم ويَعِظَهم لعلّهم يتّقون الله تعالى. وفي هذا دليلٌ على أنه ينبغي أن يستعمل المذكِّر من الكلام ما يكون أقربَ إلى حصول مقصود التقوى، وفيه دليلٌ على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرًّا إلى شرِّه ؛ كان تركُهُ هو الواجب؛ لأنّه إذا ناقض المقصود؛ كان تركُهُ مقصوداً.

﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ اتَّخَدُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوَةُ اللَّمَيَّةُ وَالْحَيَوَةُ اللَّمَيِّةُ وَذَكِرِّ بِهِ أَنَّ تُبْسَلَ نَفْسُلُ مِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَمَا مِن دُوبِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَغِيعٌ وَإِن تَقْدِلْ كُلُ عَدْلِ لَا يُؤخَذ مِنْهَا اللَّهِ اللَّهِ وَعَذَا بُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا حَسِبُوا لَهُمْ شَرَاتُ مِنْ حَبِيمٍ وَعَذَابُ اللَّهُ مِنَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَاتُ مِنْ حَبِيمٍ وَعَذَابُ اللَّهُ مِنَا كَانُوا يَكَفُرُونَ ﴿ ﴾ .

﴿٧٠﴾ المقصود من العباد أن يُخْلِصوا لله الدين بأن يعبُدوه وحدَه لا شريك له ويبذُلوا مقدورَهم في مرضاتِه ومَحَابِّه، وذلك متضمِّن لإقبال القلب على الله وتوجُّهه إليه وكون سعي العبد نافعاً، وجِدًّا لا هزلاً، وإخلاصاً لوجه الله لا رياء وسمعة، لهذا هو الدين الحقيقي الذي يقالُ له: دينٌ، فأما من زعم أنه على الحقِّ، وأنه صاحب دين وتقوى، وقد اتَّخذ دينه لعباً ولهواً؛ بأنْ لَهَا قلبُهُ عن محبة الله ومعرفته، وأقبل على كلِّ ما يضرُّه، ولَهَا في باطله، ولعب فيه ببدنِه؛ لأن العمل والسعي إذا كان لغير باطله، ولعبٌ؛ فهذا أمر الله تعالى أن يُتُرَكُ ويحذر ولا يغتر بتعويقه يغترَّ به، وتنظر حاله، ويحذر من أفعاله، ولا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى الله.

﴿وَدَكُر به ﴾؛ أي: ذكِّر بالقرآن ما ينفع العباد أمراً وتفصيلاً وتحسيناً له بذكر ما فيه من أوصاف الحسن، وما يضرُّ العباد نهياً عنه وتفصيلاً لأنواعه وبيان ما فيه من الأوصاف القبيحة الشنيعة الداعية لتركِه، وكلُّ هٰذا لئلا تُبْسَلُ نفسٌ بما كَسَبَتْ؛ أي: قبل اقتحام العبد للذنوب وتجرُّئِهِ على علَّام الغيوب واستمراره على ذلك المرهوب؛ فذكَّرْها وَعِظْهَا لترتدعَ وتنزجرَ وتكفَّ عن فعلها.

وقوله: ﴿ليس لها من دونِ اللّه وليّ ولا شفيعٌ ﴾؛ أي: قبل أن تحيطَ بها ذنوبُها ثم لا ينفعُها أحدٌ من الخلق لا قريبٌ ولا صديقٌ ولا يتولّاها من دون اللّه أحدٌ ولا يشفع لها شافعٌ. ﴿وإن تَعْدِلْ كلّ عَدْل ﴾؛ أي: تفتدي بكل فداءٍ ولو بملء الأرض ذهباً ﴿لا يُؤخَذْ منها ﴾؛ أي: لا يُقبل

⁽١) في (ب): «العالمون».

وَمَاعَلَ النَّيْ الْمَالَةُ مَنْ مَنْ حِسَابِهِ مِنْ شَيْءُ وَلَا الْمَاعُلُ النَّيْ الْمَاعُلُ النَّيْ الْمَاعُ الْفَرْفِ الْمَاعُلُ الْفَرْفِ الْمَاعُ الْفَرْفِ الْمَاعُ الْمُعْرَافِ الْمَاعُ الْمُعْرَافِ الْمَاعُ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ اللَّهُ الْمُعْرَافُ اللَّهُ الْمُعْرَافِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ولا يُفيد. ﴿أُولُئك﴾: الموصوفون بما ذُكِرَ ﴿الذينَ أَبْسِلُوا﴾؛ أي: أهلِكوا وأيسوا من الخير، وذلك ﴿بما كَسَبُوا لهم شرابٌ من حميم﴾؛ أي: ماء حارٌ قد انتهى حرُّه يَشُوي وجوههم ويقطع أمعاءهم ﴿وعذابٌ أليمٌ بما كانها بكفرون﴾.

﴿ قُلُ أَنَدْعُوا مِن دُوبِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ الْمَقَالِنَ بِهَ الْأَرْضِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ اَعْقَالِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَننا اللّهُ كَالَّذِي السّتَهَوَتُهُ الشّيطِينُ فِي الْأَرْضِ مَدَى الْقِينا فَلْ إِن هَدَى اللّهِ هُوَ اللّهُدَى أَنْقِينا فَلْ إِن الْهُدَى الْقِينا فَلْ إِن الْهُدَى الْقِينا فَلْ إِن الْهُدَى الْقِينا فَلْ إِن اللّهُ هُوَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

﴿٧١﴾ ﴿قل﴾ يا أيها الرسولُ للمشركين بالله، الداعين معه غيرَه، الذين يدعونكم إلى دينهم؛ مبيناً وشارحاً لوصف آلهتهم التي يكتفي العاقل بذِخْرِ وصفها عن النهي عنها؛ فإنَّ كلَّ عاقل إذا تصوَّر مذهب المشركين؛ جزم ببطلانِهِ قبل أن تُقام البراهين على ذلك، فقال: ﴿أَنَدْعو من دونِ الله ما لا يَنفَعُنا ولا يضرُّنا﴾؟ وهٰذا وصفٌ يدخل فيه كلُّ من عُبدَ من دون

الله؛ فإنه لا ينفع ولا يضرُّ، وليس له من الأمر شيء، إن الأمر إلا لله. ﴿ونُرَدُّ على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ﴾؛ أي: ونقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلال، ومن الرشد إلى الغيِّ، ومن الصراط الموصل إلى جنات النعيم إلى الطرق التي تُفضي بسالِكِها إلى العذاب الأليم!! فهذه حالٌ لا يرتضيها ذو رشدٍ، وصاحبها ﴿كالذي استهوتْه الشياطينُ في الأرض ﴾؛ أي: أضلته وتبَّهته عن طريقه ومنهجه الموصل إلى مقصده، فبقي ﴿حيرانَ له أصحابٌ يدعونَه إلى الهدى » والشياطين يدعونه إلى الردى، فبقي بين الداعيين حائراً، وهذه حال الناس كلهم؛ إلا من عصمه الله تعالى؛ فإنهم يجدون فيهم جواذب ودواعي متعارضة؛ داعي الرسالة والعقل الصحيح والفطرة المستقيمة يدعونه إلى الهدى والصعود إلى أسفل يعلن، ودواعي الشيطان ومن سَلَكَ مسلَكَه والنفس الأمارة بالسوء يدعونه إلى الضلال والنزول إلى أسفل سافلين؛ فمن الناس من يكونُ مع دواعي الهدى في أمورهِ كلّها أو أغلبها، ومنهم من بالعكس من ذلك، ومنهم من يتساوى لديه الداعيانِ ويتعارضُ عندَهُ الجاذبانِ، وفي هذا الموضع تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة.

وقوله: ﴿قُلَ إِنْ هَدَى اللّه هُو الهَدَى﴾؛ أي: ليس الهدى إلا الطريق التي شرعها اللّه على لسان رسوله، وما عداه فهو ضلالٌ وردىً وهلاكٌ. ﴿وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لُربِّ العالمينَ﴾: بأنْ ننقادَ لتوحيدِهِ ونستسلمَ لأوامرِهِ ونواهيهِ وندخلَ تحت [رِقً] عبوديَّته؛ فإنَّ هٰذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد، وأكمل تربية أوصلها إليهم.

﴿٧٢﴾ ﴿وأن أقيموا الصلاة﴾؛ أي: وأمِرْنا أن نقيمَ الصلاة بأركانها وشروطها وسننها ومكمِّلاتها، ﴿واتَّقوه﴾: بفعل ما أمر به واجتناب ما عنه نهى. ﴿وهو الذي إليه تُحشرون﴾؛ أي: تجمعون ليوم القيامة، فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها.

﴿٧٣﴾ ﴿وهو الذي خلق السلموات والأرض بالحقّ﴾: ليأمرَ العباد وينهاهم ويثيبَهم ويعاقِبَهم، ﴿ويومَ يقولُ كُن فيكونُ قولُهُ الحقّ﴾: الذي لا مِرْيَةَ فيه ولا مثنوية ولا يقولُ شيئاً عبثاً. ﴿وله الملك يوم يُنفخ في الصور﴾؛ أي: يوم القيامة خصّه بالذّكر مع أنه مالك كل شيء؛ لأنه تنقطع فيه الأملاك، فلا يبقى مَلِكُ إلا الله الواحد القهار. ﴿عالم

441

الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير »: الذي له الحكمة التامة، والنعمة السابغة، والإحسان العظيم، والعلم المحيط بالسرائر والبواطن والخفايا، لا إله إلا هو، ولا ربَّ سواه.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَدَ أَتَتَخِذُ أَصَّنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرْكَ وَقُوْمَكَ فِي صَلَالٍ ثُبِينِ ﴿ وَكَلَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ وَلَيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِدِينَ ﴿ وَإِبْرَهُونَ مِنَ ٱلْمُوقِدِينَ ﴿ وَالْمَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِدِينَ ﴿ وَالْمَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَقِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُونَ مِنَ ٱللَّهُ وَقِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلِيكُونَ مِنَ اللَّهُ وَقِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَقِدِينَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ مِنْ اللَّهُ وَقِدِينَ اللَّهُ وَلَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَقِدِينَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ

﴿٤٧﴾ يقول تعالى: واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثنياً عليه ومعظماً في حال دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك. ﴿إِذْ قَالْ إبراهيمُ لأبيه آزَرَ أَتتَّخِذُ أَصِناماً آلهةً﴾؛ أي: لا تنفع ولا تضرُّ، وليس لها من الأمر شيء، ﴿إِنّي أَراك وقومَكَ في ضلال مبينِ»: حيث عبدتُم مَن لا يستحقُّ من العبادة شيئاً، وتركتُم عبادة خالِقِكُم ورازِقِكم ومدبّركم.

﴿٧٥﴾ ﴿وكذُلك﴾ : حينَ وفَقناه للتوحيد والدعوة إليه، ﴿نُرِي إِبراهيمَ ملكوتَ السمواتِ والأرضِ ﴾ ؛ أي : ليرى ببصيرتِهِ ما اشتملتْ عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، ﴿وَلِيَكُونَ من الموقنينَ ﴾ : فإنه بحسب قيام الأدلَّة يحصُلُ له الإيقان والعلم التامُّ بجميع المطالب.

﴿٧٦﴾ ﴿فلما جَنَّ عليه اللَّيلُ ﴾؛ أي: أظلم، ﴿رأى

كوكباً ﴾: لعله من الكواكب المضيئة؛ لأنَّ تخصيصَه بالذكر يدلُّ على زيادتِهِ عن غيره، ولهذا _ والله أعلم _ قال من قال: أنه الزُهرة، ﴿قال هٰذا ربي﴾؛ أي: على وجه التنزُّل مع الخصم؛ أي: هٰذا ربي؛ فهلمَّ ننظرُ: هل يستحقُّ الربوبيَّة؟ وهل يقوم لنا دليلٌ على ذٰلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتَّخذ إلهه هواه بغير حُجَّة ولا برهان، ﴿فلمَّا أَفَلَ ﴾؛ أي: غاب ذٰلك الكوكب، ﴿قال لا أحبُّ الآفلينَ ﴾؛ أي: الذي يغيبُ ويختفي عمَّن عبده؛ فإنَّ المعبود لا بدَّ أن يكون قائماً بمصالح مَن عَبدَهُ ومدبِّراً له في جميع شؤونه، فأما الذي يَمضي وقتٌ كثيرٌ وهو غائبٌ؛ فمن أين يستحقُّ العبادة، وهل اتِّخاذُهُ إلها إلَّا من أسفه السَّفه وأبطل الباطل؟!

﴿٧٧﴾ ﴿فلما رأى القمر بازغاً﴾؛ أي: طالعاً، ورأى زيادَتَه على نور الكواكب ومخالفته لها، ﴿قال هٰذا ربّي﴾: تنزُّلاً، ﴿فلمّا أَفَلَ قال لَئِن لَمْ يَهْدِني ربّي لأكوننَّ من القوم الضالين﴾: فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربّه، وعلم أنه إن لم يهدِهِ الله؛ فلا هادى له، وإن لم يُعِنْه على طاعته؛ فلا معين له.

﴿٧٨﴾ ﴿فلما رأى الشمس بازغةً قال لهذا ربتي لهذا أكبرُ﴾: من الكوكب ومن القمر، ﴿فلما أفلتُ﴾: تقرَّر حينئذِ الهُدى، واضمحل الرَّدي ف﴿قال يا قوم إني بريءٌ مما تشرِكونَ﴾: حيثِ قام البرهانُ الصادق الواضح على بطلانِهِ.

﴿٩٧﴾ ﴿إني وجهتُ وجهيَ للذي فطر السمُواتِ والأرضَ حنيفاً﴾؛ أي: لله وحده، مقبلًا عليه، معرضاً عن من سواه، ﴿وما أَنَا من المشركين﴾: فتبرّأ من الشرك، وأذعن بالتوحيد، وأقام على ذلك البرهان.

ولهذا الذي ذكرنا في تفسير لهذه الآيات هو الصواب، وهو أنَّ المقامَ مقامُ مناظرةٍ من إبراهيم لقومِهِ وبيانُ بطلان إلهيَّة لهذه الأجرام العلويَّة وغيرها، وأما من قال: إنه مقامُ نظرِ في حال طفوليَّته؛ فليس عليه دليلٌ.

﴿٨٠﴾ ﴿وحاجَّه قومُه قال أتُحاجُونِّي في الله وقد هدانِ ﴾: أيُّ فائدةِ لمحاجَّة من لم يتبيَّن له الهدى؟ فأما من هداه الله ووصلَ إلى أعلى درجات اليقين؛ فإنه هو بنفسه يدعو الناس إلى ما هو عليه. ﴿ولا أخافُ ما تشرِكونَ به ﴾: فإنَّها لن تضرَّني ولن تمنعَ عني من النفع شيئاً، ﴿إلَّا أن يشاء ربِّي شيئاً وَسِعَ ربِّي كلَّ شيءٍ علماً أفلا تتذكَّرونَ ﴾: فتعلمون أنه وحدَه المعبودُ المستحقُّ للعبودية.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَيهِ عَازَدَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا عَالِهَةً إِنِّ الْمَكُوتَ السَّمَوَتِ وَالْآرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِئِينَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُوى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَتِ وَالْآرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِئِينَ ﴿ مَلَكُوتَ السَّمَوَتِ وَالْآرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِئِينَ ﴿ مَلَكُوتَ السَّمَوَتِ وَالْآرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِئِينَ اللَّهُ مَلَى الْمَقَا أَفْلَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَمَلَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَمَلَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللْمُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللْمُ اللَّهُ مَلْ اللْمُلْمُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ

سُلُطَكنَأْفَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمُ تَعَلَمُونَ

النّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَوْ يَلْبِسُوَا إِيمَنَهُ مِ يِظُلْمٍ أُوْلَتِكَ هُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿ وَتِلْكَ حُجَتُنَآءَا تَيْنَهُ آإِبْرَهِي مَعَلَى وَهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿ وَيَلْكَ حُجَتُنَآءَا تَيْنَهُ آإِبْرَهِي مَعَلَى فَوْمِهِ وَنَفَعُ دَرَجَعِ مَن نَشَآءً إِنَّ رَبّك حَكِيمُ عَلِيمُ ﴿ هُو وَهُم مُّهُ تَذُونَ عُورَ مَن نَشَآءً إِنَّ رَبّك حَكِيمُ عَلِيمُ ﴿ وَوَهَبَنَا لِهُ وَإِيْمَ مَنَ وَالْوَدُ وَسُلَيْمَنُ وَالْوُرُ وَ هُو مَن وَالْوَكُو وَهُ وَهُ لَا هَدَيْنَا وَوُو وَاللّهُ عَلَيْنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَوَهُ لَكُنَا مِن قَبْلُ وَمُو مَن وَالْمَكَ وَالْمُ اللّهُ مَنْ وَالْوَلُو وَهُ وَهُ وَلَوْلُو وَهُ وَهُ لَكُمُ مِن وَالْوَكُو وَهُ وَلَوْلُو وَهُ وَلَوْلُو وَهُ وَهُ وَلَوْلُو وَهُ وَهُ وَالْمُو وَالْمُو وَالْمُو وَالْمُو وَالْمُو وَالْمُ وَلَوْلُو وَهُ وَلَوْلُو وَاللّهُ وَلَا لَمُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ مُولِ وَلَوْلُو الْمَعْلِولِ وَهُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُ مُولُولًا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

﴿٨١﴾ ﴿وكيف أخاف ما أشركتم﴾: وحالُها حالُ العجز وعدم النفع، ﴿ولا تخافونَ أَنَّكم أَشركتُم بالله ما لم ينزِّلْ به عليكم سلطاناً ﴾؛ أي: إلا بمجرَّد اتِّباع الهوى؟! ﴿فأيُ الفريقين أحقُ بالأمن إن كنتُم تعلمونَ ﴾؟!

(٨٢) قال الله تعالى فاصلاً بين الفريقين: (الذين آمنوا ولم يلبسوا)؛ أي: يخلُطوا (إيمانَهم بظُلُم أولئك لهم الأمنُ وهم مهتدونَ): الأمنُ من المخاوف والعذاب والشقاء، والهداية إلى الصراط المستقيم؛ فإن كانوا لم يلبسوا إيمانَهم بظلم مطلقاً لا بشركِ ولا بمعاص؛ حصل لهم الأمنُ التامُّ والهداية التامَّة، وإن كانوا لم يلبسوا إيمانَهم بالشرك وحده، ولكنَّهم يعملون السيئات؛ حصل لهم أصلُ الهداية وأصل الأمن، وإن السيئات؛ حصل لهم أصلُ الهداية وأصل الأمن، وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة: أنَّ الذين لم يحصل لهم الأمران؛ لم يحصل لهم هدايةٌ ولا أمن، بل حظهم الضلاكُ والشقاءُ.

«٨٣» ولما حكم لإبراهيم عليه السلام بما بيَّن به من البراهين القاطعة قال: ﴿وتلك حُجَّنُنا آتَيْناها إبراهيم على قومِهِ ؛ أي: علا بها عليهم وفلجهم بها. ﴿نرفعُ درجاتٍ من نشاء ﴾: كما رفعنا درجاتٍ إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة؛ فإنَّ العلم يرفعُ اللّهُ به صاحِبَه فوق العباد درجاتٍ، خصوصاً العالم العامل

المعلِّم؛ فإنه يجعلُه الله إماماً للناس بحسب حاله، تُرمق أفعالُهُ، وتُقتفى آثارُه، ويُستضاء بنوره، ويُمشى بعلمه في ظلمة ديجوره؛ قال تعالى: ﴿ يرفع اللهُ الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾. ﴿ إِنَّ ربَّك حكيمٌ عليمٌ ﴾: فلا يضعُ العلم والحكمةَ إلَّا في المحلِّ اللائق بها، وهو أعلم بذلك المحلِّ، وبما ينبغي له.

لما ذكر الله تعالى عبده وخليله إبراهيم عليه السلام، وذكر ما منَّ الله عليه به من العلم والدعوة والصبر؛ ذكر ما أكرمه الله به من اللُّرِيَّة الصالحة والنسل الطيب وأنَّ الله جعل صفوةَ الخلق من نسلِهِ، وأعْظِمْ بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة التي لا يُدْرَكُ لها نظيرٌ!! فقال:

﴿٨٤﴾ ﴿ووهبنا له إسحاقَ ويعقوبَ﴾: ابنه الذي هو إسرائيلُ أبو الشعب الذي فضَّله الله على العالمين، ﴿كُلَّا﴾ منهما هَدَيْناهُ الصراطَ المستقيم في علمه وعمله، و﴿نوحاً﴾ هديناهُ ﴿من قبلُ ﴾، وهدايته من أعلى أنواع الهدايات الخاصة التي لم تحصلُ إلا لأفرادٍ من العالم، وهم أولو العزم من الرسل، الذي هو أحدهم، ﴿ومن ذُرِيَّتِهِ﴾: يُحتمل أنَّ الضمير عائدٌ إلى نوح؛ لأنه أقرب مذكور، ولأن الله ذكر مع مَن ذَكرَ لوطاً، وهو من ذُرَيَّةِ نوح لا من ذُرِيَّة إبراهيم؛ لأنَّ السياق في مدحه والثناء عليه، ولوطٌ وإن لم يكن

من ذُرِيَّتِهِ؛ فإنه ممَّن آمن على يده، فكان منقبةُ الخليل وفضيلتُه بنذلك أبلغَ من كونه مجردَ ابن له. ﴿داود وأيوبَ ويوسفَ ﴾ ابن يعقوبَ ﴿وموسى وهارون ﴾ ابني عِمْران. ﴿وكذلك ﴾: كما أصلحنا ذُريَّة إبراهيم الخليل لأنَّه أحسن في عبادة ربِّه وأحسن في نفع الخلق، كذلك ﴿نَجْزِي المحسنين ﴾: بأن نجعل لهم من الثناء الصدق والذُريَّة الصالحة بحسب إحسانهم.

﴿٨٥﴾ ﴿وزكريا ويحيى ﴾: ابنه، ﴿وعيسى ﴾ ابن مريم، ﴿والياس كلُّ ﴾: من هؤلاء ﴿من الصالحين ﴾: في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم، بل هم سادةُ الصالحين وقادتِهم وأئمتهم.

﴿٨٦﴾ ﴿وإسماعيل﴾ ابن إبراهيم، أبو الشعب الذي هو أفضل الشعوب، وهو الشعب العربي، ووالد سيد ولد آدم محمد ﷺ، ﴿ويونُس﴾ ابن متى، ﴿ولوطاً﴾ ابن هارون أخي إبراهيم، ﴿وكلًّ﴾: من هؤلاء الأنبياء والمرسلين ﴿فضَّلْنا على العالمين﴾: لأن درجات الفضائل أربع، وهي التي ذكرها الله بقوله: ﴿ومَن يُطِع اللهَ والرَّسُولَ فأولنُكَ مع الذين أنعمَ اللهُ عليهم من النبيّن والصدِّيقين والشهداء والصالحين﴾: فهؤلاء من الدرجة العليا، بل هم أفضل الرسل على الإطلاق، فالرسل الذين قصَّهم الله في كتابه أفضلُ ممَّن لم يَقْصُصْ علينا نبأهم بلا شك.

﴿٨٧﴾ ﴿ومن آبائهم﴾؛ أي: آباء هؤلاء المذكورين، ﴿وذُرِّيَّاتهم وإخوانهم﴾؛ أي: وهدينا من آباء هؤلاء وذُرِّيَّاتهم وإخوانهم، ﴿واجتبيناهم﴾؛ أي: اخترناهم، ﴿وهديناهُم إلى صراط مستقيم﴾.

﴿ ٨٨ - ٩٨ ﴿ ﴿ وَلَكَ ﴾ : الله دى المذكور ﴿ هُدى الله ﴿ الله ﴾ : الذي لا هدى إلا هداه . ﴿ يهدي به من يشاءً من عباوه ﴾ : فاطلبوا منه الهُدى ؛ فإنّه إنْ لم يهدِكُم ؛ فلا هادي لكم غيره ، وممن شاء هدايته هؤلاء المذكورين (١٠) . ﴿ وَلُو أَشْرِكُوا ﴾ : على الفَرض والتقدير ، ﴿ لَحَبِطَ عنهم ما كانوا يعملون ﴾ : فإن الشرك محبط للعمل موجبٌ للخلود في النار ؛ فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار لو أشركوا وحاشاهم _ لحبطت أعمالُهم ؛ فغيرُهم أولى .

﴿٩٠﴾ ﴿أُولئك﴾: المذكورون ﴿الذّين هدى اللّه فيهداهُمُ اقْتَادِهُ﴾؛ أي: امش أيها الرسول الكريمُ خلفَ هُؤلاءِ الأنبياءِ الأخيارِ واتّبعْ ملتَهم. وقد امتثل ﷺ

(١) كذا في النسختين. وعدلت في (أ): «المذكورون» بخط مغاير.

فاهتدى بهدي الرسل قبله، وجمع كلَّ كمال فيهم، فاجتمعت لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين، وكان سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وبهذا الملحظ استدلَّ بهذه من استدلَّ من الصحابة أن رسول الله ﷺ أفضل الرسل كلهم، ﴿قُلِ للذين أعرضوا عن دعوتك: ﴿لا أسألكم عليه أجراً ﴾ أي: لا أطلبُ منكم مغرماً ومالاً جزاء عن إبلاغي إياكم ودعوتي لكم، فيكون من أسباب امتناعكم، إنْ أجري إلَّا على الله. ﴿إنْ هو إلا ذِكرى للعالمين ﴾: ينذكّرون به ما ينفعُهم فيفعلونَه وما يضُرُهم فيذرونَه، يتذكّرون به معرفة ربِّهم بأسمائه وأوصافه، ويتذكّرون به الأخلاق الحميدة والطّرق الموصلة إليها، والأخلاق الرذيلة والطرق المفضية إليها؛ فإذا كان ذكرى للعالمين؛ كان أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم، فعليهم قبولها، والشكر عليها.

﴿ وَمَا فَدَرُواْ اللَّهَ حَقَ فَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِن مَنَ مَنَ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِن مَنَ أَنزَلَ اللَّهَ عَلَى بَشَرِ مِن مَنَ أَنزَلَ اللَّهِ عَلَى اللَّذِي جَآءً بِدِهِ مُوسَىٰ ثُورًا وَهُدُى اللَّيْاسِ مَجَدُونَ اللَّهِ مَعْمَلُونَهُ وَعُلِمَتُهُم مَّا لَمَ تَعْلَمُواْ النَّمْ وَلَا عَابَأَوُكُمْ أَقُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْمَبُونَ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْمَبُونَ ﴿ ﴾.

والمشركين وزَعَمَ أنَّ الله ما أنزل على بشر من اليهود والمشركين وزَعَمَ أنَّ الله ما أنزل على بشر من شيء ونمن قال هذا؛ فما قَدَرَ الله حقَّ قدرِه ولا عظّمه حقَّ عظمته؛ إذ هذا قدحٌ في حكمته، وزعمٌ أنه يترك عباده هملًا لا يأمرهم ولا ينهاهم، ونفيٌ لأعظم مِنَّةٍ امْتَنَّ الله بها على عباده، وهي الرسالة التي لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها؛ فأيُّ قدح في الله أعظم من هذا؟!

﴿قُلْ ﴾ لهم ملزماً بفساد قولهم وقرِّرْهم بما به يُقِرُّون: ﴿من أَنزل الكتابَ الذي جاء به موسى ﴾: وهو التوراة العظيمة ﴿نوراً ﴾: في ظلمات الجهل، ﴿وهدى ﴾: من الضلالة، وهادياً إلى الصراط المستقيم علماً وعملاً، وهو الكتاب الذي شاع وذاع وملاً ذكرهُ القلوب والأسماع، حتى إنهم جعلوا يتناسَخونه في القراطيس ويتصرَّفون فيه بما شاؤوا؛ فما وافق أهواءهم منه؛ أبدَوْه وأظهروه، وما خالف ذلك؛ أخفَوْه وكتموه، وذلك كثير. ﴿وعُلَّمْتُم ﴾: من العلوم التي بسبب ذلك الكتاب الجليل ﴿ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ﴾.

فإذا سألتهم عن من أنزل لهذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات؛ فأجب عن لهذا السؤال و (قل الله): الذي أنزله، فحينئذ يتضح الحق، وينجلى مثل الشمس؛ وتقوم

۲۸۶ سورة الأنعام (۹۱ ـ ۹۳)

عليهم الحجة. ﴿ثُم﴾ إذا ألزمتهم بهذا الإلزام ﴿ذُرْهم فِي خوضِهِم يلعبونَ﴾؛ أي: اتركهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا بما لا فائدة فيه حتى يُلاقوا يومَهم الذي يوعدون.

﴿ وَهَلَانَا كِتَنَّبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنْذِرَ أَمَّ الْفَرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ بُؤْمِنُونَ بِيْرِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلاَحِمْ يُكَافِئُونَ بِيْرِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلاَحِمْ يُكَافِئُونَ ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿ ١٩٧﴾ أي: ﴿ وهٰذا﴾: القرآن الذي ﴿ أنزلناه ﴾ إليك ﴿ مبارك ﴾ أي: وصفه البركة ، وذلك لكثرة خيراتِه وسعة مَبرًاتِه ﴿ مصدقُ الذي بين يديه ﴾ ؛ أي: موافقٌ للكتب السابقة وشاهدٌ لها بالصدق ، ﴿ ولِتُنذِرَ أُمَّ القُرى ومن حولها ﴾ أي: وأنزلناه أيضاً لتنذر أمَّ القرى - وهي مكة المكرمة - ومن حولها من ديار العرب ، بل ومن سائر البلدان ، فتحذر الناس عقوبة الله وأخذه الأمم ، وتحذرهم مما يوجب ذلك . ﴿ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ﴾ : لأنَّ الخوف إذا كان في القلب ؛ عمرت أركانه أوانقاد لمراضي الله ، ﴿ وهم على صلاتهم يحافظونَ ﴾ ؛ أي: يداومون عليها ويحفظون أركانها وحدودها وشروطها وآدابها ومكمّلاتها . جعلنا الله منه منه .

﴿ وَمَنَّ أَظَّلَمُ مِنَّنِ أَفَتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ

﴿٩٣﴾ يقول تعالى: لا أحد أعظم ظلماً ولا أكبر جُرماً ممَّن كَذَبَ على الله، بأن نسب إلى الله قولاً أو حكماً وهو تعالى بريء منه، وإنما كان هذا أظلم الخلق؛ لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله ما هو من أكبر المفاسد، ويدخل في ذلك ادِّعاء النبوة، وأنَّ الله يوحي إليه، وهو كاذب في ذلك؛ فإنَّه مع كذبه على الله وجرأته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن يتَّعوه ويجاهِدَهم على ذلك ويستحل دماء مَن خالفه وأموالهم. ويدخل في هذه الآية كلُّ من ادَّعى النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار وغيرهم ممن اتصف بهذا الوصف. ﴿ومن قال سأنزِلُ مثلَ ما أنزلَ الله﴾؛ أي: ومن أظلم ممَّن زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجاري الله في أحكامه ويشرعُ من الشرائع كما يشرعه الله. ويدخل في هٰذا كل من يزعم أنه يقدِرُ على معارضة القرآن، وأنَّه في إمكانه أن يأتي بمثله! وأي ظلم أعظمُ من دعوى الفقير العاجز بالذات الناقص من كل وجه، مشاركة القوي الغني الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته؟!

ولما ذمَّ الظالَمين؛ ذَكَرَ ما أعدَّ لهم من العقوبة في حال الاحتضار ويوم القيامة، فقال: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذَ الظالمونَ في غَمَراتِ الموتِ»؛ أي: شدائدِهِ وأهواله الفظيعة وكُربه الشنيعة؛ لرأيت أمراً هائلاً وحالةً لا يقدر الواصف أن يصفها. ﴿وَالْمَلاَئَكَةُ بِاسطو أَيْدِيهِم﴾: إلى أولئك الظالمين المحتضرينَ بالضَّرب والعذاب؛ يقولون لهم عند منازعة أرواحهم وقلقها وتعصِّيها عن الخروج من الأبدان: ﴿أَخْرِجُوا أَنفُسَكُم اليومَ تُجْزَوْنَ عذاب الهُونِ ﴾؛ أي: العذاب الشديد الذي يُهينكم ويُذِلِّكُم، والجزاء من جنس العمل؛ فإنَّ هذا العذاب ﴿بما كُنتم تقولونَ على الله غير الحقِّ ﴾: من كذبكم عليه

وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِإِذْ قَالُواْ مَا أَنْزِلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءً وَمُ مَا فَرَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءً وَمُ مَا فَرَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءً وَمُ مَا فَرَدُ وَ اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وردِّكم للحقِّ الذي جاءت به الرسل، ﴿وكنتُم عن آياتِهِ تستكبرونَ ﴾؛ أي: تَرَفُّعُون عن الانقياد لها والاستسلام لأحكامها.

وفي لهذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه؛ فإنَّ لهذا الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار وقُبيل الموت وبعده. وفيه دليل على أن الرُّوح جسم يدخُلُ، ويخرُجُ، ويخاطَب، ويساكِن الجسد، ويفارقه.

﴿٩٤﴾ فهذه حالهم في البرزخ، وأما يوم القيامة؟ فإنهم إذا وردوها؛ وردوها مفلسين فرادى بلا أهل ولا مال ولا أولاد ولا جنودٍ ولا أنصار؛ كما خلقهم الله أول مرة، عارين من كل شيء؛ فإن الأشياء إنما تُتَمَوَّلُ وتحصُل بعد ذٰلك بأسبابها التي هي أسبابها، وفي ذٰلك اليوم تنقطع جميع الأمور التي كانت مع العبد في الدنيا سوى العمل الصالح والعمل السيئ الذي هو مادة الدار الآخرة الذي تنشأ عنه ويكون حسنها وقبحها وسرورها وغمومها وعذابها ونعيمها بحسب الأعمال؛ فهي التي تنفع أو تضرُّ وتسوء أو تسرُّ، وما سواها من الأهل والولد والمال والأنصار فعوارى خارجية وأوصاف زائلة وأحوال حائلة، ولهذا قال تعالى: ﴿ولقد جئتُمونا فُرادى كما خلقْناكم أولَ مرةِ وتركتُم ما خوَّلْناكم ﴿ ؟ أَي : أعطيناكُم وأنعمنا به عليكم ﴿وراء ظهوركم﴾: لا يُغنون عنكم شيئاً، ﴿وما نرى معكم شُفعاءَكُم الذين زعمتُم أنهم فيكم شركاء ﴾: فإن المشركين يشركون بالله ويعبُدون معه الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، وهم كلُّهم للَّه، ولكنهم يجعلون لهذه المخلوقات نصيباً من أنفسهم وشركة في عبادتهم، ولهذا زعمٌ منهم وظلمٌ؛ فإن الجميع عبيد لله، والله مالكهم والمستحقُّ لعبادتهم؛ فشركُهم في العبادة وصرفها لبعض العبيد تنزيلٌ لهم منزلة الخالق المالك، فيوبَّخون يوم القيامة، ويُقال لهم لهذه المقالة ﴿ما نرى معكم شفعاءَكم الذين زعمتُم أنهم فيكم شركاء لقد تقطّع بينكم ﴾؛ أي: تقطّعت الوصل والأسباب بينكم شيئاً. ﴿وَضُلُّ عَنكُم مَا كَنتُم تَزعُمُونَ﴾: من الرِّبح والأمن والسعادة والنجاة التي زيَّنها لكم الشيطانُ وحسَّنها في قلوبكم، فنطقتْ بها ألسنتكم، واغتررتُم بهذا الزعم الباطل الذي لا حقيقة له حين تبيَّن لكم نقيضُ ما كنتم ترعُمون، وظهر أنَّكم الخاسرون لأنفسكم وأهليكم وأموالكم.

﴿﴾ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ ٱلْمَتِّ وَالنَّوَكُ يُغْرِجُ ٱلْمَنَ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَكُغْرِجُ | ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم. ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيُّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّ تُؤْمَكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَمَلَ أَ

ٱلَّيْلَ سَكَّنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِنَهْتَدُوا بَهَا فِي ظُلْمَنتِ ٱلْبَرّ وَٱلْبَحْرُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآينَتِ لِفَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَفَرٌّ وَمُسْتَوْدَةً قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ

﴿٩٥﴾ يخبر تعالى عن كماله وعظمةِ سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهِ فَالَّقُ الحبِّ﴾ شاملٌ لسائر الحبوب التي يباشر الناس زرعَها، والتي لا يباشِرونها منها؛ كالحبوبُ التي يبثها الله في البراري والقفار، فيفلق الحبوب عن الزروع والنوابت على اختلاف أنواعها وأشكالها ومنافعها، ويفلق النوى عن الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذٰلك، فينتفع الخلقُ من الآدميين والأنعام والدواب، ويرتعون فيما فَلَقَ اللَّه من الحبِّ والنوى، ويقتاتون وينتفعون بجميع أنواع المنافع التي جعلها الله في ذٰلك، ويريهم الله من برِّه وإحسانه ما يبهر العقول ويُذْهِلُ الفحول، ويريهم من بدائع صنعته وكمال حكمته ما به يعرفونه ويوحِّدونه ويعلمون أنه هو الحقُّ وأن عبادة ما سواه باطلة. ﴿يُخْرِجُ الحيّ من الميِّتِ ﴾: كما يخرجُ من المنيِّ حيواناً ومن البيضة فرخاً ومن الحبِّ والنوي زرعاً وشجراً، ﴿ومُخْرِجُ الميِّتِ﴾: وهو الذي لا نموَّ فيه أو لا روح ﴿من الحيِّ ﴾: كما يخرجُ من الأشجار والزُّروع النهوى والحب، ويخرِجُ من الْطَائر بيضاً ونحو ذٰلك. ﴿ذُلِكُم﴾ الذي فعل ما فعل وانفردَ بخلق لهذه الأشياء وتدبيرها ﴿اللَّهُ رَبُّكم ﴾؛ أي: الذي له الألوهيَّة والعبادة على خلَّقه أجمعينَ، وهو الذي ربَّى جميع العالَمين بنعمِهِ وغذّاهم بكرمه، ﴿فأنَّى تؤفكونَ ﴾؛ أي : فأنَّى تصرَفون وتَصُدُّون عن عبادة من لهذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرًّا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً ؟

﴿٩٦﴾ ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقواتِ؛ ذكر مِنَّته وبين شركائكم من الشفاعة وغيرها، فلم تنفعُ ولم تُجْدِ | بتهيئة المساكن وخلقه كلُّ ما يحتاجُ إليه العباد من الضياء والظلمة وما يترتَّب على ذٰلكَ من أنواع المنافع والمصالح، فقال: ﴿فالقُ الإصباح ﴾؛ أي: كما أنه فالق الحبِّ والنَّوى، كذلك هو فالقُ ظلمةِ الليل الداجي الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصُّبح الذي يفلقه شيئاً فشيئاً، حتى تذهبَ ظلمةُ الليل كلُّها ويَخْلُفُها الضياءُ والنورُ العامُّ الذي يتصرَّف به الخلقُ في مصالحهم

ولما كان الخلقُ محتاجين إلى السكون والاستقرار

الْمَيْتِ مِن الْمَعِ ذَٰلِكُمُ اللهُ فَالْنَ تُوْفَكُونَ فَ فَالْ الْمِيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِن الْمَعِ ذَٰلِكُمُ اللهُ فَالْنَ تُوْفَكُونَ فَ فَالْ الْمَيْتِ مِن الْمَعِيْ ذَٰلِكُمُ اللهُ فَالْنَ تُوْفَكُونَ فَ فَالْقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ النَّهُ وَمُلِنَّا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْمَدِيزِ الْعَلِيدِ فَ وَهُو اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّبُومُ النَّهُ وَمُلْمَتُ الْمَوْدِ وَالْمَعْ الْمَوْدِ وَالْمَعْ الْمَوْدِ وَالْمَعْ الْمَوْدِ وَالْمَعْ الْمَوْدِ وَهُو اللَّهِ مَا اللهُ ال

والراحة التي لا تتمُّ إلا بوجود النهار والنور؛ ﴿جعل﴾: الله الليلَ سَكَناً يسكن فيه الآدميُّون إلى دورهم ومنامهم والأنعامُ إلى مأواها والطيورُ إلى أوكارها فتأخذ نصيبها من الراحة، ثم يزيل الله ذلك بالضياء، ولهكذا أبداً إلى يوم القيامة. ﴿و ﴾ جعل تعالى ﴿الشمسَ والقمرَ حُسْبِاناً ﴾: بهما تُعرف الأزمنة والأوقات؛ فتنضبطُ بذلك أوقات العبادات وآجال المعاملات، ويُعْرَفُ بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجودُ الشمس والقمر وتناوُيُهما واختلافُهماً لما عَرَفَ ذٰلك عامة الناس واشتركوا في علمه، بل كان لا يعرفه إلا أفرادٌ من الناس بعد الاجتهاد، وبذلك يفوت من المصالح الضرورية ما يفوت. ﴿ ذُلك ﴾: التقدير المذكور، ﴿تقديرُ العزيز العليم﴾: الذي من عزَّته انقادت له لهذه المخلوقاتُ العظيمة فُجَرَتْ مَذَلَّلة مسخَّرة بأمره، بحيثُ لا تتعدَّى ما حدَّه الله لها ولا تتقدَّم عنه ولا تتأخَّر، العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأوائل والأواخر. ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمِهِ تسخيرُ لهذه المخلوقات العظيمة على تقدير ونظام بديع تحير العقول في حسنِهِ وكماله وموافقته للمُصالح والحكم.

﴿٩٧﴾ ﴿وهو الذي جعل لكم النُّجومَ لِتَهْتَدوا بها في ظلمات البرِّ والبحر﴾: حين تشتبه عليكم المسالك، ويتحيّر في سيره السالك، فجعل الله النجوم هدايةً

للخلق إلى السبيل التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم، منها نجومٌ لا تزال تُرى ولا تسيرُ عن محلِّها، ومنها ما هو مستمرُّ السير يعرفُ سيرَه أهلُ المعرفة بذلك، ويعرفون به الجهاتِ والأوقاتِ. ودلَّت هذه الآيةُ ونحوها على مشروعيَّة تعلُّم سير الكواكب ومحالِّها الذي يسمَّى علم التسيير؛ فإنه لا تتمُّ الهداية ولا تُمُكِنُ إلَّا بذلك. وقد فصَّلنا الآياتِ ؛ أي: بيَّناها ووضَّحناها وميَّزنا كل جنس ونوع منها عن الآخر بحيث صارت آياتُ الله باديةً ظهرة، ﴿لقوم يعلمونَ ﴾؛ أي: لأهل العلم والمعرفة؛ فإنَّهم الذين يوجَّه إليهم الخطاب، ويُطلب منهم الجواب؛ بخلاف أهل الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاءت به الرسل؛ فإن البيان لا يفيدُهم شيئاً، والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبساً، والإيضاح لا يكشف لهم مشكلاً.

﴿ ٩٨﴾ ﴿ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ﴾: وهو آدمُ عليه السلام، أنشأ الله منه هٰذا العنصر الآدميَّ الذي قد ملاً الأرض، ولم يزل في زيادة ونموِّ، الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقه وأوصافه تفاوتاً لا يمكن ضبطه، ولا يُذرُكُ وصفُه، وجعل الله لهم مستقرًّا؛ أي: منتهى ينتهون إليه وغاية يُساقون إليها، وهي دار القرار التي لا مستقرَّ وراءها ولا نهاية فوقها؛ فهٰذه الدار هي التي خلق الخلق لسكناها، وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابها التي تنشأ عليها وتعمر بها، وأودعهم الله في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، ثم في دار الدنيا، ثم في البرزخ؛ كلُّ ذلك على وجه الوديعة التي لا تستقرُّ ولا تثبت، بل ينتقل منها، حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقر، وأما هٰذه الدار؛ فإنَّها مستودعٌ وممرِّ. ﴿ قَد فَصَّلْنَا الآيات لقوم يفقهون ﴾: عن الله آياتِه، ويفهمون عنه حججهُ وبيناتِه.

﴿ وَهُو ٱلَّذِى آنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخَرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا ثُخْرِجُ مِينَّهُ حَبَّا مُّمَّرَكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلِيهَا فِتْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِنْ أَعْنَبٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَئِيةٍ ٱنظُرُوٓا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْفِهُ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ .

﴿٩٩﴾ ولهذا من أعظم مننه العظيمة التي يضطرُّ إليها الخلق من الآدميين، وغيرهم، وهو أنه أنزل من السماء ماء

متتابعاً وقت حاجة الناس إليه، فأنبت الله به كل شيء مما يأكل الناس والأنعام، فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقِه وفرحوا بإحسانه وزال عنهم الجدب واليأس والقحط، ففرحتِ القلوبُ وأسفرتِ الوجوه وحصل للعباد من رحمة الرحمٰن الرحيم ما به يتمتَّعون وبه يرتعون، مما يوجِبُ لهم أن يبذُلوا جهدهم في شكر من أسدى النعم وعبادته والإنابة إليه والمحبة له.

ولما ذكر عموم ما ينبت بالماء من أنواع الأشجار والنبات، ذَكَرَ الزرع والنخل؛ لكثرة نفعهما وكونهما قوتاً لأكثر الناس، فقال: ﴿فأخرجنا منه خَضِراً نخرجُ منه ﴾؛ أي: من ذلك النبات الخضر ﴿حبًّا متراكباً ﴾: بعضُه فوق بعض من بُرِّ وشعير وذرة وأرز وغير ذلك من أصناف الزروع، وفي وصفه بأنه متراكبٌ إشارة إلى أنَّ حبوبه متعددة، وجميعها تستمدُّ من مادة واحدة، وهي لا تختلط، بل هي متفرِّقة الحبوب مجتمعة الأصول، وإشارة أيضاً إلى كثرتها وشمول ربعها وغلتها؛ ليبقى أصل البذر، ويبقى بقية كثيرةٌ للأكل والادِّخار. ﴿ومن النخل؛ أخرج اللَّهُ ﴿من طَلْعِها﴾: وهو الكُفُرَّى والوعاء قبل ظهور القنو منه، فيخرج من ذلك الوعاء ﴿قِنُوانُ دانيةٌ ﴾؛ أي: قريبة سهلة التناول متدلية على من أرادها؛ بحيث لا يعسُرُ التناول من النخل، وإن طالت؛ فإنه يوجد فيها كَرَبٌ ومراقى يَسْهُلُ صعودها. ﴿وَ الْحَرْجِ تعالى بالماء ﴿جناتِ من أعناب والزيتون والرمان ﴾: فهذه من الأشجار الكثيرة النفع العظيمة الوقع؛ فلذلك خصَّصها الله بالذِّكر بعد أن عمُّ جميع الأشجار والنوابت. وقوله: عن كل نقصِ وآفةٍ وعَيْبٍ. ﴿مشتبها وغير متشابه ﴾: يحتملُ أن يرجعَ إلى الرُّمَّانِ والزيتون؛ أي: مشتبهاً في شجره وورقه غير متشابه في ثمره، ويحتمل أن يرجع ذٰلك إلى سائر الأشجار والفواكه، وأن بعضها مشتبه؛ يشبه بعضه بعضاً، ويتقارب في بعض أوصافه، وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره، والكل ينتفع به العباد ويتفكُّهون، ويقتاتون ويعتبرون، ولهذا أمر تعالى بالاعتبار به، فقال: ﴿انظروا﴾: نظر فكر واعتبار ﴿**إلى ثمره**﴾؛ أي: الأشجار كلها، خصوصاً النَّخل، ﴿إِذَا أَثْمَرَ وينعِهِ ﴾؛ أي: انظروا إليه وقت إطلاعه ووقت نضجه وإيناعه؛ فإن في ذٰلك عبراً وآياتٍ يُستدلُّ بها على رحمة الله وسعة إحسانه وجوده وكمال اقتداره وعنايته بعباده، ولكن ليس كل أحدٍ يَعْتَبرُ ويتفكُّر، وليس كلُّ من تفكُّر أدرك المعنى المقصود، ولهذا قَيَّدَ تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين، فقال: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكُم لَآيَاتٍ لقوم يؤمنونَ ﴾: فإن المؤمنين يحمِلُهم ما معهم من

الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه التي منها: التفكر في آيات الله، والاستنتاج منها ما يراد منها وما تدلُّ عليه عقلاً وفطرةً وشرعاً.

﴿١٠٠﴾ يخبر تعالى أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إليهم بآياته البينات وحججه الواضحات؛ أن المشركين به من قريش وغيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم ويعبُدونهم من الجنِّ والملائكة، الذين هم خَلْقٌ مِن خَلْق الله، ليس فيهم من خصائص الربوبيَّة والألوهيَّة شيء، فجعلوها شركاء لمن له الخلقُ والأمرُ، وهو المنعم بسائر أصناف النعم، الدافع لجميع النقم، وكذلك خَرَقَ المشركون؛ أي: ائتفكوا وافتروا من تلقاء أنفسهم لله بنينَ وبناتٍ بغير علم منهم، ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم، وافترى عليه أشنعَ النَّقص الذي يجب تنزيهُ الله عنه، ولهذا نزَّه نفسه عما افتراه عليه المشركون، فقال: ﴿سبحانَه وتعالى عمَّا يَصِفُونَ﴾؛ فإنه تعالى الموصوف بكل كمالٍ، المنزَّه عن كل نقص وآفةٍ وعَيْب.

ومتقن صنعتهما على غير مثال سبق بأحسن خلق ونظام ومتقن صنعتهما على غير مثال سبق بأحسن خلق ونظام وبهاء لا تقترحُ عقول أولي الألباب مثله، وليس له في خلقهما مشارك. ﴿أنّى يكونُ له ولدٌ ولم تكن له صاحبةٌ ﴾؛ أي: كيف يكون لله الولد وهو الإله السيد الصمد الذي لا صاحبةً له؟! أي: لا زوجة، وهو الغني عن مخلوقاته، وكلها فقيرةٌ إليه مضطرةٌ في جميع أحوالها إليه! والولد لا بدّ أن يكون من جنس والده، والله خالق كل شيء، وليس شيءٌ من المخلوقات مشابهاً لله بوجه من الوجوه. ولما ذكر عموم خَلْقِهِ للأشياء، ذكر إحاطة علمه بها، فقال: ﴿وهو بكلّ شيءٍ عليمٌ ﴾، وفي ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل العقلي إلى ثبوت علمه، وهو هذه المخلوقات وما اشتملت عليه من النظام النامٌ والخلق الباهر؛ فإنّ في ذلك دلالة على سَعة علم الخالق وكمال حكمته؛ كما قال تعالى: ﴿الا يعلمُ مَنْ الخالق وكمال حكمته؛ كما قال تعالى: ﴿الا يعلمُ مَنْ الخالق وكمال حكمته؛ كما قال تعالى: ﴿الا يعلمُ مَنْ الخالق وكمال حكمته؛ كما قال تعالى: ﴿الا يعلمُ مَنْ الخالق وكمال حكمته؛ كما قال تعالى: ﴿الا يعلمُ مَنْ الخالق وكمال حكمته؛ كما قال تعالى: ﴿الله على سَعة علم الخالق وكمال حكمته؛ كما قال تعالى: ﴿الإ يعلمُ مَنْ الخالق وكمال حكمته؛ كما قال تعالى: ﴿الإ يعلمُ مَنْ المناحِلُونَ عليه المناحِلة على سَعة علم الخالق وكمال حكمته؛ كما قال تعالى: ﴿الإ يعلمُ مَنْ المناحِلة على سَعة علم المنظام المناحِلة على المنظرة على المناحِلة المناحِلة المناحِلة على المناحِلة المناحِلة المناحِلة المناحِلة على المنظرة المناحِلة المناحِلة المناحِلة على المناحِلة المناحِلة المناحِلة المناحِلة المناحِلة المناحِلة المناحِلة على المناحِلة المنا

خَلَقَ وهو اللطيف الخبير، وكما قال تعالى: ﴿وهو الخَلَّاقُ العليم﴾.

﴿١٠٢﴾ ذٰلكم الذي خلق ما خلق وقدَّر ما قدَّر؛ ﴿اللَّهُ ربُّكم﴾؛ أي: المألوهُ المعبودُ الذي يستحقُّ نهاية الذُّلِّ ونهاية الحبِّ، الربُّ الذي ربَّى جميع الخلق بالنعم، وصرف عنهم صنوف النقم، خالق كل شيءٍ لا إله إلا هو ﴿**فاعبدوه**﴾؛ أي: [ذا استقرَّ وثبت أنه الله الَّذي لا إِلٰه إلَّا هو؛ فاصرفوا له جميع أنواع العبادة، وأخلصوها لله، واقصدوا بها وجهه؛ فإنَّ لهذا هو المقصود من الخلق الذي خُلِقوا لأجله، ﴿وما خَلَقْتُ الجنَّ والإنسَ إلا لِيَعبُدُونِ ﴾. ﴿وهو على كل شيء وكيل ﴾، أي: جميع الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره خلقاً وتدبيراً وتصريفاً. ومن المعلوم أن الأمر المتصرَّف فيه يكون استقامته وتمامه وكمال انتظامه بحسب حال الوكيل عليه، ووكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق؛ فإن وكالتهم وكالة نيابة، والوكيل فيها تابع لموكله، وأما الباري تبارك وتعالى؛ فوكالته من نفسه لنفسه، متضمنة لكمال العلم وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل، فلا يمكن أحداً أن يستدرك على الله، ولا يرى في خلقه خللاً ولا فطوراً، ولا في تدبيره نقصاً وعيباً، ومن وكالته أنه تعالى توكُّل ببيان دينه وحفظه عن المزيلات والمغيِّرات، وأنه تولَّى حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم.

«١٠٣» ﴿لا تدركه الأبصار»: لعظمته وجلالِه وكماله، أي: لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم، فنَفْيُ الإدراك لا ينفي الرؤية، بل يثبتها بالمفهوم؛ فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية؛ دلً على أن الرؤية ثابتة؛ فإنه لو أراد نفي الرؤية؛ لقال: لا تراه الأبصارُ... ونحو ذلك، فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة الذين ينفون رؤية ربِّهم في الآخرة، بل فيها ما يدل على نقيض قولهم. ﴿وهو يدرِكُ الأبصارُ»؛ أي: هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية، وبصرُه بجميع المبصرات صغارها وكبارها، ولهذا قال: ﴿وهو اللطيف الخبيرِ»؛ أي: الذي لَطُفَ علمه وخبرته ودقّ حتى أدرك السرائر والخفايا والجواطن، ومن لطفه أنه يسوقُ عبدَه إلى مصالح دينه، ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر العبا العبد ولا يسعى فيها، ويوصله إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمديّ من حيث لا يحتسب، حتى إنه يقدّرُ عليه الأمورَ التي يكرهها العبدُ ويتألّمُ منها ويدعو اللّه أن يزيلَها؛ لعلمه أن دينَهُ أصلح؛ وأن كمالَه متوقّفٌ عليها؛ فسبحان اللطيفِ لما يشاء الرحيم بالمؤمنين.

﴿١٠٤﴾ ﴿قد جاءكم بصائرُ من ربِّكم فمن أبصر فلنفسِهِ ومن عَمِيَ فعليها وما أنا عليكم بحفيظٍ ﴾: لما بيَّن تعالى من الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة على الحقِّ في جميع المطالب والمقاصد؛ نبَّه العباد عليها، وأخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم، فقال: ﴿قد جاءَكُم بصائِرُ من ربِّكم ﴾؛ أي: آيات تبيِّن الحقَّ وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصار؛ لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة؛ لأنَّها صادرةٌ من الربِّ الذي ربَّى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة، التي من أفضلها وأجلها تبيين الآيات وتوضيح المشكلات. ﴿فمن أبصر ﴾: بتلك الآياتِ مواقعَ العبرة وعمل بمقتضاها ﴿فلنفسه ﴾: فإنَّ الله هو الغنيُّ الحميد، ومن عَمِيَ بأن بُصِّرَ فلم يَتَبَصَّر، وزُجِرَ فلم ينزجِرْ، وبُيِّن له الحقُّ فما انقاد له ولا تواضع؛ فإنما عماه مضرَّتُه عليه. ﴿وما أنّه: أيها الرسول، ﴿عليكم بحفيظٍ ﴾: أحفظ أعمالكم وأراقِبُها على الدوام، إنما علىَّ البلاغُ المبين، وقد أدَّيته

وبلُّغت ما أنزل اللُّه إليَّ؛ فهذه وظيفتي، وما عدا ذٰلك فلست موظفاً فيه.

﴿ [وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنَ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَمْلَمُونَ ﴿ الَّذِي مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن زَلِكٌ ۖ لَا إِلَنَهُ إِلَّا لَهُوُّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ شِ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواۚ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ وَلَا تَسُبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُوا ٱللَّهَ عَذَوًّا بِغَيْرِ عِلَّمِ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهم مَرْجِعُهُمْ فَكُنَتِنُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٠٠.

﴿١٠٨﴾ ينهى الله المؤمنين عن أمر كان جائزاً بل مشروعاً في الأصل، وهو سبُّ آلهة المشركين التي اتُّخذت أوثانًا وآلهة مع الله، التي يُتَقَرَّب إلى الله بإهانتها وسبها، ولكن لمَّا كان لهذا السبُّ طريقاً إلى سبِّ المشركين لربِّ العالمين، الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وآفةٍ وسبِّ وقدح؛ نهى اللَّه عن سبِّ آلهة ٰ المشركين؛ لأنهم يحمون لدينهم ويتعصَّبون له؛ لأن كلَّ أمة زين الله لهم عملهم فرأوه حسناً وذبوا عنه ودافعوا بكل طريق، حتى إنهم يسبُّون الله ربُّ العالمين الذي رسخت عظمتُهُ في قلوب الأبرار والفجار إذا ستَّ المسلمون آلهتهم، ولُكن الخلقَ كلُّهم مرجعُهم ومآلُهم إلى الله يوم القيامة، يعرَضون عليه وتعرَضُ أعمالهم، فينبِّئهم بما كانوا يعملون من خير وشرٍّ.

وفي لهذه الآية الكريمة دليلٌ للقاعدة الشرعيَّة، وهو أن الوسائل تُعتبر بالأمور التي توصِلُ إليها، وأن وسائل المحرم _ ولو كانت جائزة _ تكون محرمةً إذا كانت تفضى إلى الشرِّ.

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنْهُمْ لَبِن جَاءَتُهُمْ مَايَةٌ لَّيُؤْمِثُنَّ بِهَأْ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِئَدُهُمْ وَأَبْصَدُوهُمْ كُمَا لَرَ يُؤْمِنُوا بِهِ ۚ أَوَّلَ مَرَّةً ۗ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ ۞ وَلَوَ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ۖ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيِّكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُوْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِئنَ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ ﴾.

﴿١٠٩﴾ أي: وأقسم المشركون المكذِّبون للرسول محمد ﷺ ﴿بَاللَّه جَهْدَ أَيمانِهم ﴾؛ أي: قسماً اجتهدوا فيه وأكَّدوه، ﴿لئن جاءتْهم أَيةٌ ﴾: تدلُّ على صدق

منهم لم يكن قصدُهم فيه الرشاد، وإنما قصدُهم دفع الاعتراض عليهم وردُّ ما جاء به الرسول قطعاً؛ فإنُّ اللَّه أيَّد رسوله على بالآيات البينات والأدلة الواضحات التي عند الالتفات لها لا تَبْقَى أدنى شُبهة ولا إشكال في صحَّة ما جاء به؛ فطلبهم بعد ذلك للآيات من باب التعنُّت الذي لا يلزم إجابته، بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم؛ فإنَّ اللَّه جرت سنَّتُهُ في عباده أن المقترحين للآيات على رسلهم إذا جاءتهم فلم يؤمنوا بها أنه يعاجلهم بالعقوبة، ولهذا قال: ﴿قُلْ إِنَّمَا الآياتُ عند الله ﴾؛ أي: هو الذي يرسلها إذا شاء، ويمنعها إذا شاء، ليس لى من الأمر شيء، فطلبُكم منى الآيات ظلمٌ وطلبٌ لما لا أملك، وإنما توجُّهون إلى توضيح ما جئتكم به وتصديقه، وقد حصل، ومع ذلك؛ فليس معلوماً أنَّهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدِّقون، بل الغالب ممن هذه حاله [أنه] لا يؤمن، ولهذا قال: ﴿وما يشعِرُكم أنها إذا جاءتْ لا يؤمنونَ﴾.

﴿١١٠﴾ ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئَدَتُهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كُمَا لَمْ يَؤْمِنُوا بِهُ أولَ مرةٍ ونذرُهم في طُغيانهم يعمَهونَ ﴿ ؛ أي: ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيه الداعي وتقوم عليهم الحجَّة بتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم، وهذا من عدل الله وحكمته بعباده؛ فإنهم الذين جَنَوْا على أنفسهم، وفُتح لهم الباب فلم يدخلوا، وبُيِّن لهم الطريق فلم يسلكوا؛ فبعد ذٰلك إذا حُرموا التوفيق؛ كان مناسباً لأحوالهم.

﴿١١١﴾ وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط؛ فإنهم لو جاءتهم الآياتُ العظيمة؛ من تنزيل الملائكة إليهم يشهدون للرسول بالرسالة، وتكليم الموتى وبعثهم بعد موتهم، وحشرنا عليهم كلَّ شيءٍ حتى يكلِّمهم قبلاً ومشاهدةً ومباشرة بصدق ما جاء به الرسول؛ ما حَصَلَ لهم الإيمان إذا لم يشأ الله إيمانهم، ولكن أكثرهم يجهلون؛ فلذلك رتَّبوا إيمانهم على مجرد إتيان الآيات، وإنما العقل والعلم أن يكون العبد مقصوده اتِّباع الحق، ويطلبه بالطرق التي بيَّنها الله، ويعمل بذلك، ويستعين ربَّه في اتباعه، ولا يتَّكل على نفسه وحوله وقوته، ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه.

﴿ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي محمد ﷺ، ﴿ليؤمنُنَّ بِها﴾: ولهذا الكلام الذي صدر | بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُوزاً وَلَوْ شَآةَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَلِيَصْغَينَ إِلَيْهِ أَفْتِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا ا يُؤْمِنُوكَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقَتَرِفُوكَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

⁽١) في النسختين لا يوجد تفسير لهذه الآيات (١٠٥، ١٠٦، ١٠٧)، فلعل الشيخ سها عن تفسيرها. والله أعلم.

وَلَوْاَنَا اَزَنَا الْمَهِمُ الْمَاكِيكَةُ وَكُلَّمَهُمُ الْمُوَقَوَحَسَرَنَا الْمَهِمُ كُلُّمَهُمُ الْمُوقَ وَحَسَرَنَا الْمَهِمُ كُلُّمَهُمُ الْمُوقِ وَحَسَرَنَا الْمَهِمُ كُلُولِكَ جَعَلَىٰ الْمُكِنِيَّ عَدُونًا الْحَدَرُهُمْ مَعْمُ الْمِكِينِيَ عَدُونًا الْمَكِينِيَ عَدُونًا الْمَكِينِيَ عَدُونًا الْمَكِينَ الْمَعْفِينَ الْمَكُونُ فَذَرَّهُمْ وَمَايَفَتَرُونَ وَكُونِ الْمَعْفِينَ الْمَعْفِينَ الْمَعْفِينَ وَحَى الْمَعْفُهُمُ الْمِكُونَ وَمُعَايِفَةً وَوَلِيقَةً وَفُوا مَاهُم مُعْقَبَرِفُونَ اللهُ وَمُنونَ اللهُ الْمُعْمَرُونَ وَلَا اللهُ ال

فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ

﴿١١٢﴾ يقول تعالى مسلياً لرسولِه [محمدً] ﷺ: وكما جعلنا لك أعداء يردُّون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك؛ فهذه سنتنا أن نجعل لكلِّ نبي نرسله إلى الخلق أعداءً من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل، ﴿يوحي بعضُهم إلى بعض زُخْرُفَ القول غروراً﴾؛ أي: يزين بعضُهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغترَّ به السفهاءُ وينقادَ له الأغبياءُ الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموِّهة، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموِّهة، فيتقدون الحقَّ باطلاً والباطل حقًّا.

(117) ولهذا قال تعالى: ﴿ولِتَصْغَى إليه ﴾؛ أي: ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف ﴿أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾: لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة يحمِلُهم على ذلك، ﴿ولِيَرْضَوْه ﴾: بعد أن يَصْغَوا إليه، فيصغَوْن إليه أولاً، فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة؛ رضوه وزُيِّن في قلوبهم وصار عقيدة راسخة وصفة لازمة، ثم ينتجُ من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون؛ أي: يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة؛ فهذه حال المفترين شياطين الإنس والجن المستجبين لدعوتهم، وأما أهل الإيمان بالآخرة والجن المستجبين لدعوتهم، وأما أهل الإيمان بالآخرة

وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة؛ فإنهم لا يغترُّون بتلك العبارات، ولا تخلبهم تلك التمويهات، بل همَّتهم مصروفةٌ إلى معرفة الحقائق، فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة؛ فإن كانت حقًّا؛ قبلوها وانقادوا لها، ولو كُسِيَتْ عباراتِ رديةً وألفاظاً غير وافية، وإن كانت باطلاً؛ ردُّوها على من قالها، كائناً مَن كان، ولو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو أرقُ من الحرير.

ومن حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداءً وللباطل أنصاراً قائمين بالدعوة إليه: أن يحصُلَ لعبادِه الابتلاءُ والامتحانُ؛ ليتميَّز الصادقُ من الكاذب، والعاقل من الجاهل، والبصير من الأعمى. ومن حكمتِه: أنَّ في ذلك بياناً للحقِّ وتوضيحاً له؛ فإنَّ الحقَّ يستنير ويتَّضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه؛ فإنه حينتذ يتبيَّن من أدلة الحقِّ وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون.

﴿أَفَفَيْرَ اللَّهِ آبَتَنِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِى آنَزِلَ إِلَيْكُمُ الْكِئنَبَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ مَانَيْنَهُمُ الْكِئنَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن زَبِّكَ بِلُغَيٍّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُعَيِّدِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ ﴾.

﴿١١٤﴾ أي: قلْ يا أيُّها الرسولُ: ﴿أَفغير الله أبتغي حَكَماً﴾: أحاكم إليه واتقيَّد بأوامره ونواهيه؛ فإن غير الله محكومٌ عليه لا حاكم، وكلُّ تدبير وحكم للمخلوق؛ فإنه مشتمل على النقص والعيب والجور، وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكماً؛ فهو الله وحده لا شريك له، الذي له الخلق والأمر ﴿الذي أنزل إليكم الكتاب مفصَّلاً﴾؛ أي: موضحاً فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه، الذي لا بيان فوقَ بيانِه، ولا برهان أجلى من برهانه، ولا أخوم قيلاً؛ لأنَّ أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة، وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك و﴿يعلمونَ أَنَّه منزَّلٌ من ربِّك بالحقِّ»: ولهذا تواطأت الإخبارات، ﴿فلا﴾ تَشُكَّنَ في ذلك ولا ﴿تكوننَ من الممترين﴾.

﴿١١٥﴾ ثم وصف تفصيلها فقال: ﴿وتمَّتْ كلمةُ ربِّك صدقاً وعدلاً ﴾؛ أي: صدقاً في الإخبار وعدلاً في الأمر

والنهي؛ فلا أصدق من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيز، ولا أعدل من أوامره ونواهيه، ﴿لا مبدّلَ لكلماتِهِ﴾؛ حيثُ حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحقّ؛ فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح أحسن منها. ﴿وهو السميع﴾: لسائر الأصوات، باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات، ﴿العليم﴾: الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والماضي والمستقبل.

﴿ وَإِن تُطِعٌ أَكَثَرَ مَن فِ الْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَوْصُونَ اللَّهِ إِلَّا يَقُوصُونَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ اللّ

﴿١١٦﴾ يقول تعالى لنبيّه محمد ﷺ محذراً عن طاعة أكثر الناس: ﴿وَإِن تُطِعْ أَكثر مَنْ فِي الأَرض يضلُوكَ عن سبيل اللّه﴾: فإنَّ أكثرهم قلِ انحرفوا في أديانهم وأعمالهم وعلومهم؛ فأديانهم فاسدة، وأعمالهم تبع لأهوائهم، وعلومهم ليس فيها تحقيقٌ ولا إيصالُ لسواء الطريق، بل غايتُهم أنَّهم يتَّبعون الظنَّ الذي لا يغني من الحقِّ شيئاً، ويتخرَّصون في القول على الله ما لا يعلمون.

﴿١١٧﴾ ومَن كان بهذه المثابة؛ فحريٌّ أن يحذِّ اللّهُ منه عبادَه ويصفُ لهم أحواله؛ لأنَّ هٰذا وإن كان خطاباً للنبي ﷺ؛ فإنَّ أمتَه أسوةٌ له في سائر الأحكام التي ليست من خصائصه، والله تعالى أصدقُ قيلاً وأصدقُ حديثاً، وهو أعلم بمن يَضِلُ عن سبيله، وأعلم بمن يهتدي ويهدي، فيجب عليكم أيُّها المؤمنون أن تتَّبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه؛ لأنه أعلم بمصالحكم، وأرحم بكم من أنفسكم.

ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحقّ بكثرة أهله، ولا يدلُّ قلةُ السالكين لأمرٍ من الأمور أن يكون غير حقّ، بل الواقع بخلاف ذلك؛ فإنَّ أهل الحقِّ هم الأقلون عدداً الأعظمون عند الله قدراً وأجراً، بل الواجب أن يستدلَّ على الحق والباطل بالطرق الموصلة الده.

﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اللهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَائِتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُواْ مِمَّا ذُكِرَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اَضْطُرِرَتُمْ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اَضْطُرِرَتُمْ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلَيْ إِنَّ كَثِيرًا لَيْضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿۱۱۸ ـ ۱۱۹﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بمقتضى الإيمان، وأنهم إن كانوا مؤمنين؛ فليأكلوا مما ذُكِرَ السم الله عليه من بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات

المحلَّلة، ويعتقدوا حلَّها، ولا يفعلوا كما يفعله أهل الجاهلية من تحريم كثير من الحلال ابتداعاً من عند أنفسهم وإضلالاً من شياطينهم؛ فذكر الله أنَّ علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية في هذه العادة الذميمة المتضمِّنة لتغيير شرع الله، وأنَّه أي شيء يمنعُهم من أكل ما ذُكِر اسم الله عليه؛ وقد فصَّل الله لعباده ما حرَّم عليهم وبيَّنه ووضَّحه، فلم يبق فيه إشكالٌ ولا شبهةٌ توجِبُ أن يمتنع من أكل بعض الحلال خوفاً من الوقوع في الحرام.

ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها؛ فإنّه باق على الإباحة؛ فما سكتَ الله عنه؛ فهو حلالٌ؛ لأنّ الحرام قد فصّله الله؛ فما لم يفصّله الله؛ فليس بحرام. ومع ذلك؛ فالحرام الذي قد فصّله الله وأوضحه قد أباحه عند الضرورة والمخمصة؛ كما قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عليكمُ الميتةُ والدمُ ولحمُ الخنزيرِ...﴾ إلى أن قال: ﴿فمنِ اضْطُرَّ في مخمصةٍ غير متجانفٍ لإثم فإنّ الله غفورٌ رحيم﴾.

ثم حذر عن كثير من الناس، فقال: ﴿وإنَّ كثيراً لَيُضِلُونَ بِأَهُوائهم ﴾؛ أي: بمجرَّد ما تهوى أنفسهم ﴿بغيرِ علم ﴾: ولا حجّة؛ فليحذر العبد من أمثال هؤلاء، وعلامتُهم كما وصَفَهم الله لعبادِهِ أنَّ دعوتَهم غير مبنيَّة على برهانٍ ولا لهم حجَّة شرعيَّة، وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة، وآرائهم القاصرة؛ فهؤلاء معتدونَ على شرع الله وعلى عبادِ الله، والله لا يحبُّ المعتدين؛ بخلاف الهادين المهتدين؛ فإنهم يدعون إلى الحتي والنهدى، ويؤيِّدون دعوتهم بالحجج العقليَّة والنقليَّة، ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربَّهم والقرب

﴿وَذَرُوا طَلهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَونَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﷺ.

(۱۲۰) المراد بالإثم: جميع المعاصي التي تؤثم العبد؛ أي: توقعه في الإثم والحَرَج من الأشياء المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده، فنهى الله عبادة عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن؛ أي: السر والعلانية المتعلقة بالبدن والجوارح والمتعلقة بالقلب، ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنها، فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجباً متعيناً على المكلّف، وكثيرٌ من الناس تخفى عليه كثيرٌ من المعاصي، خصوصاً معاصي القلب؛ كالكبر

وَمَالُكُمُ أَلَّا تَأْكُو الْمَا أَضْطُرِ رَتُمْ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرُ النَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمُ مَاحَرَ مَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَتُمْ إِلَيْهٌ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُونَ وَمَ الْكُمُ مَاحَرَ مَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَتُمْ إِلَيْهٌ وَإِنَّ كَثِيراً لَيْضِلُونَ الْإِثْمَ وَبَاطِنَهُ وَأَقَلَمُ عِلَالُمُ عَلَيْنِ اللَّهِ مَوْاَعْلَمُ عِلَالُمُ عَلَيْنِ الْإِنْمُ وَالْعَلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ الْفِسُقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى السَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ الْفِسُقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى السَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ الْفِسُقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى السَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ الْفَيْفَ وَإِنَّ السَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى السَّيْطِينَ لَيْكُمُ لَلْشُرِكُونَ اللَّهُ وَلِيَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِنَّهُ اللَّهُ وَلِيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِنَّ الْمَعْتُومُ مَا إِنَّكُمُ لَلْشُولُونَ اللَّهُ وَلِيَا اللَّهُ وَلَيْكُمُ لَلْمُ وَلَيْكُمُ لَلْكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْتُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْكُمُ لَلْكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْكُمُ لَلْكُولُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِكَ اللَّهُ وَلَيْمُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُولُونَ اللَّهُ وَلَيْلُولُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُولُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَعَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَذَا اللَّهُ اللَّهُ وَعَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَذَا اللَّهُ اللَّهُ وَعَذَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللَّهُ وَلَوْلَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

والعجب والرياء... ونحو ذلك حتى إنّه يكون به كثيرٌ منها وهو لا يحسُّ به ولا يشعر، وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة.

ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن سيُجْزَون على حسب كسبهم وعلى قدر ذنوبهم قلَّت أو كثرت، ولهذا الجزاء يكون في الآخرة، وقد يكون في الأنيا؛ يعاقب العبد فيخفَّف عنه بذلك من سيئاته.

﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَرَ لِنَكْرِ آسَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لِفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّهُ وَإِنَّ الشَّهُ وَإِنَّ الطَّعْتُمُومُمْ إِنَّكُمْ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُومُمْ إِنَّكُمْ لَيْجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُومُمْ إِنَّكُمْ لَيْجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُومُمْ إِنَّكُمْ لَيْجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُومُمْ إِنَّكُمْ لَيْجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُومُمْ إِنَّكُمْ لَاللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَطَعْتُمُومُمْ إِنَّكُمْ لَا يَعْتُمُ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِلَيْهِ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنْ إِنَّا إِنَّا إِنْكُمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَلْمُعْتُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿١٢١﴾ ويدخل تحت لهذا المنهي عنه ما ذُكِرَ عليه اسم غير الله؛ كالذي يُذبح للأصنام وآلهة المشركين؛ فإنَّ لهذا مما أُهلَّ لغير الله به المحرَّم بالنصِّ عليه خصوصاً.

ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله كالضحايا والهدايا، أو للحم والأكل، إذا كان الذابح متعمِّداً ترك التسمية عند كثير من العلماء، ويخرج من لهذا العموم الناسي بالنصوص الأخر الدالة على رفع الحرج عنه.

ويدخل في لهذه الآية ما مات بغير ذكاة من الميتات؛ فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه، ونص الله عليها

بخصوصها في قوله: ﴿ حُرِّمَتْ عليكم الميتةُ ﴾ ، ولعلها سبب نزول الآية ؛ لقوله: ﴿ وَإِنَّ الشياطينَ لَيوحون إلى أوليائهم ليجادِلوكم ﴾ بغير علم ؛ فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله للميتة وتحليله للمذكاة ، وكانوا يستحلون أكل الميتة قالوا معاندة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان: أتأكلونَ ما قتلتُم ولا تأكلون ما قتلَ الله يعنون بذلك الميتة ؟! وهذا رأي فاسدٌ لا يستند على حجة ولا دليل ، بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعاً لها لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ؛ فتبًا لمن قدَّم هذه العقول على شرع الله وأحكامه الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة . ولا يُستغرب هذا منهم ؛ فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين الذين يريدون أن يُضِلُوا الخلق عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير . ﴿ وَإِنْ أَطعتُموهم ﴾ : في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال ، ﴿ إِنَّكُم لَمُشْرِكُونَ ﴾ ؛ لأنكم اتَّخذتموهم أولياء من دون الله ، ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين ؛ فلذلك كان طريقهم .

ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدلُّ بمجرَّدها على أنها حقٌّ ولا تصدَّق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن شهدا لها بالقبول؛ قبلت، وإن ناقضتْهما؛ رُدَّتْ، وإن لم يعلم شيء من ذلك؛ توقف فيها ولم تصدَّق ولم تكذَّب؛ لأن الوحي والإلهام يكون من الرحمٰن ويكون من الشيطان؛ فلا بد من التمييز بينهما والفرقان، وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله.

﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْنَا فَأَحَيَيْنَهُ وَجَعَلَنَا لَهُ فُورًا يَمْشِى بِهِ فِ النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظَّلْمَنَتِ لَيْسَ بِخَارِج مِّمَنَّا لَهُ فُورًا يَمْشِى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظَّلْمَنَتِ لَيْسَ بِخَارِج مِّمْنَا فِي كُلِّ وَيَهَ أَكُولُ مِعْمِمِيهَا لِيمْكُونَ فِيهِ أَوْ وَيَهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَا بِأَنْفُهِمْ وَمَا يَمْكُرُونَ اللهُ اللهُ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُم سَيُصِيبُ الَّذِينَ وَشَلَ مَا أُونِيَ رُسُلُ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُم سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارُ عِندَ اللهِ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿ ﴾.

﴿١٢٢﴾ يقول تعالى: ﴿أَوْمَن كَانَّ ؛ من قبل هداية الله له ﴿مَيْتاً ﴾: في ظلمات الكفر والجهل والمعاصى، ﴿فأحييناهُ ﴾: بنور العلم والإيمان والطاعة، فصار يمشى بين الناس في النور، متبصراً في أموره، مهتدياً لسبيله، عارفاً للخير، مؤثراً له، مجتهداً في تنفيذه في نفسه وغيره، عارفاً بالشر، مبغضاً له، مجتهداً في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره، أفيستوى لهذا بمن هو في الظلمات؟ ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصى، ﴿لَيس بخارج | يضع أفضل مواهبه عند من لا يستأهله ولا يزكو عنده. منها ﴾، قد التبست عليه الطرق، وأظلمت عليه المسالك، فحضره الهمُّ والغمُّ والحزن والشقاء، فنبه تعالى العقولَ بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوى هذا ولا هذا كما لا يستوى الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات، فكأنه قيل: فكيف يؤثر من له أدنى مُسْكةٍ من عقل أن يكون بهذه الحالة وأن يبقى في الظلمات متحيراً؟! فأجاب بأنه ﴿ زُيِّنَ للكافرين ما كانوا يعملونَ ﴾، فلم يزل الشيطانُ يحسِّنُ لهم أعمالهم ويزيِّنُها في قلوبهم حتى استحسنوها ورأوها حقًّا وصار ذلك عقيدةً في قلوبهم وصفةً راسخةً ملازمةً لهم؛ فلذلك رضوا بما هم عليه من الشرِّ والقبائح.

﴿١٢٣﴾ ولهؤلاء الذين في الظلمات يعمهون وفي باطلهم يتردَّدون غير متساوين؛ فمنهم القادةُ والرؤساء والمتبوعون، ومنهم التابعون المرؤوسون، والأولون منهم الذين فازوا بأشقى الأحوال، ولهذا قال: ﴿وَكَذَٰلُكَ جَعَلْنَا فى كلِّ قريةٍ أكابر مجرميها ﴾؛ أي: الرؤساء الذين قد كبر جرمهم واشتدَّ طغيانهم؛ ﴿ليمكُروا فيها﴾: بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم بالقول والفعل، وإنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم؟ لأنهم يمكُرون ويمكُر الله والله خير الماكرين.

وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناضلون لهؤلاء المجرمين ويردُّون عليهم أقوالهم، ويجاهدونهم في سبيل الله، ويسلكون بذلك السُّبُل الموصلة إلى ذلك، ويعينهم اللَّه، ويسدِّد رأيهم، ويثبِّت أقدامهم، ويداولُ الأيام بينَهم وبين أعدائهم حتى يَدولَ الأمر في عاقبته بنصرهِم وظهورهم. والعاقبة للمتقين.

﴿١٧٤﴾ وإنما ثبتَ أكابر المجرمين على باطلهم، وقاموا بردِّ الحقِّ الذي جاءت به الرسل، حسداً منهم وبغياً، فقالوا: ﴿لن نؤمنَ حتَّى نُؤتى مثلَ ما أوتى رسلُ الله ﴾: من النبوة والرسالة، وفي لهذا اعتراض منهم على الله، وعجبٌ بأنفسهم، وتكبُّرٌ على الحقِّ الذي أنزله على أيدى رسله، وتحجُّرٌ على فضل الله وإحسانه،

فردَّ اللَّه عليهم اعتراضهم الفاسد، وأخبر أنهم لا يصلحون للخير، ولا فيهم ما يوجبُ أن يكونوا من عبادِ الله الصالحين، فضلاً أن يكونوا من النبيين والمرسلين، فقال: ﴿اللَّهُ أُعِلُّمْ حِيثُ يَجِعلُ رَسَالَتُهُ﴾؛ فَمَنْ عَلِمَهُ يَصْلُحُ لها ويقوم بأعبائها وهو متَّصفٌ بكلِّ خلق جميل ومتبرئ من كل خلق دني، أعطاه الله ما تقتضيه حكمتُه أصلاً وتبعاً، ومَن لم يكن كذلك؛ لم

وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى: لأنَّه وإن كأن تعالى رحيماً واسع الجود كثير الإحسان؛ فإنه حكيمٌ لا يضع جوده إلا عند أهله. ثم توعَّد المجرمين، فقال: ﴿سيصيبُ الذين أجرموا صَغارٌ عند الله ﴾؛ أي: إهانةٌ وذُلُّ؛ كما تكبُّروا على الحقِّ؛ أذلُّهم الله، ﴿وعذابٌ شديدٌ بما كانوا يمكُرون ﴿؛ أي: بسبب مكرهم لا ظلماً منه تعالى.

﴿ فَكُن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِينُهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ صَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ في ٱلسَّكَلَّةُ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾.

﴿١٢٥﴾ يقول تعالى مبيِّناً لعبادِهِ علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته وضلاله: إنَّ مَن انشرح صدره للإسلام؛ أي: اتسع وانفسح فاستنار بنور الإيمان وحيى بضوء اليقين فاطمأنت بذلك نفسه وأحب الخير وطوعت له نفسه فعله متلذذاً به غير مستثقل؛ فإن لهذا علامة على أن اللَّهَ قد هداه ومنَّ عليه بالتوفيق وسلوك أقوم الطريق، وأنَّ علامة من يُردِ اللَّهُ ﴿أَن يُضِلُّه﴾: أنه ﴿يجعلْ صدرَه صِيِّقاً حَرَجاً ﴾؛ أي: في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين، قد انغمس قلَّبُهُ في الشبهات والشهوات، فلا يصل إليه خير، لا ينشرحُ قلبه لفعل الخير. كأنه من ضيقه وشدَّته يكاد ﴿يَصَّعَّدُ فَي السماء ﴾؛ أي: كأنه يكلُّف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة فيه، ولهذا سببه عدم إيمانهم؛ هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم؛ لأنهم سدُّوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان، ولهذا ميزان لا يعول وطريق لا يتغير؛ فإنَّ مَن أعطى واتَّقى وصدَّق بالحسني؛ ييسِّره الله لليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى؛ فسييسره للعسرى.

﴿ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١ اللهُ اللهُ وَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهُمَّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّل ﴿١٢٦﴾ أي: معتدلاً موصلاً إلى الله وإلى دار ا كرامتِهِ، قد بُيِّنَتْ أحكامُه، وفصِّلت شرائعه، وميز الخير

فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَكُمْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ يُجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَنَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَهَلَا اصِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًّا قَدْفَصَّلْنَا الله يَنتِ لِقَوْمِ يَذَ كُرُونَ ۞ ۞ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَارِعِندَ رَبِّهِمٌّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَيعًا يَنمَعْشَرَا لِجِينَ قَدِ ٱسۡتَكۡثَرَتُم مِّن ٱلْإِنسَ وَقَالَ أَوۡلِيٓ اَوۡهُم مِّنَ ٱلْإِنِسِ رَبُّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَابِبَعْضِ وَبَلَغْنَآ ٱجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَاْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُّونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيدُ عَلِيدٌ ﴿ فَكَذَلِكَ نُولِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَمَعْشَرَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنسِ ٱلْمَيَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنَاكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَا ۚ قَالُواْ شَهِدْنَاعَلَىٰ أَنفُسِنَا ۚ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِين شَ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْ إِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا عَنِفِلُونَ 👚

من الشر. ولكن لهذا التفصيل والبيان ليس لكل أحد، إنما هو ﴿لقوم يَذِّكُرونَ﴾؛ فإنهم الذين علموا فانتفعوا بعلمهم، وأُعد الله لهم الجزاء الجزيل والأجر الجميل.

﴿١٢٧﴾ فلهذا قال: ﴿لهم دارُ السلام عند ربِّهم﴾، وسميت الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة وكَدَر وهمِّ وغمِّ وغير ذلك من المنغِّصات، ويلزم من ذٰلك أن يكون نعيمُها في غاية الكمال ونهاية التمام؛ بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون، ولا يتمنَّى فوقه المتمنون؛ من نعيم الروح والقلب والبدن، ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذّ الأعين وهم فيها خالدون. ﴿وهو وَلَيُّهِم ﴾: الذي تولَّى تدبيرهم وتربيتهم، ولطفَ بهم في جميع أمورهم، وأعانهم على طاعتِهِ، ويسَّر لهم كل سبب موصل إلى محبَّته، وإنما تولُّاهم بسبب أعمالهم الصالحة ومقدِّماتهم التي قصدوا بها رضا مولاهمٍ ؟ بخلاف مَن أعرض عن مولاه، واتَّبع هواه؛ فإنه سلَّطَ عليه الشيطان، فتولَّاه، فأفسد عليه دينه ودُنياه.

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا يَنْمَعْشَرَ أَلِجُنَّ قَدِ ٱسْتَكُثَّرَتُد مِّنَ ٱلْإِنْسَ وَقَالَ أَوْلِيَآ وُهُم مِنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا آلِكُنَا ٱلَّذِي آلِجَلْتَ لَنَّا قَالَ ٱلنَّارُ مَثُونِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدُ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَكَذَلِكَ نُولَى بَعْضَ

ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَكَعْشَرَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنِسِ أَلَمَ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَفْضُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُسذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَدَأً قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا ۚ وَغَرَبْهُمُ ٱلْمُنِيَا ۗ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِمٍ أَنَهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ ۞ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَبُّكَ مُهلِك ٱلْقُرَىٰ بِظُلْرِ وَأَهْلُهَا غَيْلُونَ ١ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِمَّا عَكِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَيْفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١ وَرَبُّكَ ٱلْغَيْقُ ذُو ٱلرَّحْمَةً إِن يَشَأُ بُذُهِبْكُمْ وَيَسْتَغَلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاَّهُ كَنَا أَنشَأَكُم مِن ذُرِّيَةِ قَوْمٍ الحَدِين إلى إلى مَا تُوعَدُون لَآتُ وَمَا أَنتُد بِمُعْجِزِينَ ١ أَن يُقَوْرِ اعْمَلُوا عَلَى مُكَانَتِكُمْ إِنَّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَلِبَهُ ٱلدَّارُّ إِنَّامُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِيلِمُونَ ١

﴿١٢٨﴾ يقول تعالى: ﴿وَيُومُ يَحْشُرُهُم جَمِيعاً﴾؛ أي: جميع الثقلين من الإنس والجن، مَنْ ضلَّ منهم ومَنْ أضلَّ غيره، فيقول موبخًا للجنِّ الذين أضلُّوا الإنس وزيَّنوا لهم الشرَّ وأزُّوهم إلى المعاصى: ﴿ يَا مَعْشُر الْجَنَّ قَد استكثرتُمُ من الإنس﴾؛ أي: من إضلالهم وصدِّهم عن سبيل الله؛ فكيف أقدمتم على محارمي، وتجرَّأتم على معاندة رسلي، وقمتم محاربين لله، ساعين في صدِّ عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم؟! فاليوم حُقَّت عليكم لعنتي، ووجبت لكم نقمتي، وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركُم وإضلالكم لغيركم، وليس لكم عذرٌ به تعتذِرون، ولا ملجأ إليه تلجؤون، ولا شافع يشفع، ولا دعاء يُسمع! فلا تسأل حينتُذِ عما يحل بهم من النَّكال والخِزْي والوَبال، ولهذا لم يذكِر الله لهم اعتذاراً، وأما أولياؤهم من الإنس؛ فأبدوا عذراً غير مقبول، فقالوا: ﴿رَبُّنا استمتعَ بعضُنا ببعض﴾؛ أي: تمتَّع كلٌّ من الجني والإنسى بصاحبه وانتفع به؛ فالجنيُّ يستمتع بطاعة الإنسيِّ له وعبادته وتعظيمه واستعاذته به، والإنسيُّ يستمتع بنيل أغراضه وبلوغه بحسب خدمة الجنيِّ له بعض شهواته؛ فإن الإنسيُّ يعبُدُ الجنيُّ فيخدمُهُ الجنيُ ويحصِّلُ له بعضَ الحوائج الدنيويَّة؛ أي: حصل منا من الذنوب ما حصل، ولا يمكن ردُّ ذٰلك. ﴿وَبَلَغْنَا أَجَلَنا الذي **أَجُّلْتُ لنا**﴾؛ أي: وقد وصلنا المحل الذي تُجازي فيه بالأعمال؛ فافعل بنا الآن ما تشاء، واحكم فينا بما تريدُ، قد انقطعت حُجَّتُنا، ولم يبق لنا عذرٌ، والأمر أمرُك والحكم حكمُك، وكأن في لهذا الكلام منهم نوع تضرُّع وترقَّق،

ولْكن في غير أوانه، ولهذا حكم فيهم بحكمه العادل، الذي لا جَوْر فيه، فقال: ﴿النَّارُ مَثْوَاكُم خَالَدَينَ فَيُها﴾، ولما كان هٰذا الحكم من مقتضى حكمتِهِ وعلمِهِ؛ ختم الآية بقوله: ﴿إِنَّ ربَّك حكيمٌ عليمٌ ﴾؛ فكما أن علمه وسع الأشياء كلُّها وعمُّها؛ فحكمتُهُ الغائيةُ شملت الأشياء، وعمَّتها، ووسعتها.

كانوا يكسبون الله عنه أي: وكما ولَّيْنا الجنَّ المردة وسلَّطْناهم على إضلال أوليائهم من الإنس وعقَدْنا بينهم عقد الموالاة والموافقة بسبب كسبهم وسعيهم بذلك؛ كذلك من سنَّتنا أن نولِّي كلَّ ظالم طَالماً مثلَه يؤزُّه إلى الشرِّ ويحثُّه عليه ويزهِّده في الخير وينفِّره عنه، وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها البليغ خطرها، والذنب ذنبُ الظالم؛ فهو الذي أدخل الضرر على نفسه وعلى نفسه جني، وما ربك بظلَّام للعبيد.

ومن ذٰلك أنَّ العباد إذا كَثُر ظلمُهم وفسادُهم ومنعُهم الحقوق الواجبة؛ وُلِّي عليهم ظلمةٌ يسومونهم سوء العذاب، ويأخذون منهم بالظَّلم والجَوْر أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده على وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين؛ كما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا؛ أصلح الله رعاتهم، وجعلهم أئمة عدل وإنصاف، لا ولاة ظلم واعتساف.

﴿١٢٩﴾ ﴿وكذٰلك نُولِّي بعضَ الظالمين بعضاً بما

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّاعَكِمِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَلِفِلْ عَمَّا يَعْمُلُونَ 💣 وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُواَلرَّحْمَةً إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بِعَدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَا

﴿١٣٠﴾ ثم وبَّخ الله جميع من أعرض عن الحق وردَّه من الجنِّ والإنس، وبيَّن خطأهم، فاعترفوا بذُّلك، فقال: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجُنِّ وَالْإِنْسِ أَلَم يَأْتِكُم رَسُلٌ منكم يقصُّونَ عليكُم آياتي ﴾: الواضحات البيّنات التي فيها تفاصيل الأمر والنهي والخير والشرِّ وَالوعد والوعيد، ﴿وينلْرِونَكم لقاءَ يومِكم هذا﴾: ويعلِّمونكم أنَّ النجاةَ فيه والفوزَ إنَّما هو بامتثال أوامر اللَّه واجتناب نواهيه، وأنَّ الشقاء والخسران في تضييع ذلك، فأقروا بُذُلك واعترفوا، فقالوا: بلي، ﴿ شَهِدُنا عَلَى أَنفُسِنا وَغَرِّتْهُمُ الحياةُ الدُّنيا﴾: بزينتها وزُخرفها ونعيمها، فاطمأنوا بها ورضوا وألهتْهم عن الآخرةِ، ﴿وشُهدوا على أنفسهم أنَّهم كانوا كافرين﴾: فقامت عليهم حجةُ الله، وعَلِمَ حينئذٍ كلُّ أحدٍ حتى هم بأنفسهم عدلَ الله فيهم، [فقال لهم حاكماً عليهم بالعذاب الأليم: ادخُلوا في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجنِّ والإنس؛ صنعوا كصنيعكم، واستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم، وخاضوا بالباطل كما خضتم؛ إنهم كانوا خاسرين؛ أي: الأولون من لهؤلاء والآخرون، وأيُّ خسرانٍ أعظم من حسران جنات النعيم وحرمان جوار أكرم الأكرمين](١)؟!

﴿١٣٢﴾ ولكنَّهم وإن اشتركوا في الخسران؛ فإنهم يتفاوتون في مقداره تفاوتاً عظيماً، ﴿ولكلِّهُ: منهم ﴿درجات مما عملوا ﴾: بحسب أعمالهم، لا يُجعل قليل الشرِّ منهم ككثيره، ولا التابع كالمتبوع، ولا المرؤوس كالرئيس؛ كما أن أهل الثواب والجنة وإن اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة؛ فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله، مع أنهم كلهم [قد] رضوا بما آتاهم مولاهم وقنعوا بما حباهم، فنسأله تعالى أن يجعلَنا من أهل الفردوس الأعلى التي أعدُّها الله للمقربين من عباده والمصطّفَيْن من خلقه وأهل الصفوة من أهل وداده. ﴿وما ربُّك بغافل عما يعملونَ﴾ فيجازي كلَّا بحسب عمله، وبما يعلمه من مقصده.

﴿١٣٣﴾ وإنما أمر الله العباد بالأعمال الصالحة ونهاهم عن الأعمال السيئة رحمةً بهم وقصداً لمصالحهم، وإلّا ؛

⁽١) في النسختين لا يوجد تفسير للآية (١٣١)، وما بين المعقوفتين تفسير للآية (١٨) من سورة الأحقاف، فلعل الشيخ استشهد بها لمناسبتها في هٰذا الموضع. والله أعلم.

فهو الغنى بذاته عن جميع مخلوقاته؛ فلا تنفعه طاعة الطائعين؛ كما لا تضره معصية العاصين. ﴿إِن يِشْأُ يُذْهِبْكُم ﴾: بالإهلاك، ﴿ويستخلِفْ من بعدِكم ما يشاء كما أنشأكم من ذُرِّيَّة قوم آخرين ﴿: فإذا عرفتم بأنكم لا بدُّ أن تنتقلوا من لهذه الدار كما انتقل غيركم، وترحلون منها وتخلونها لمن بعدكم كما رُحَلَ عنها مَنْ قبلكم وخلُّوها لكم؛ فَلِمَ اتَّخذتموها قراراً، وتوطنتم بها، ونسيتم أنها دار ممرِّ، لا دار مقرِّ وأن أمامكم داراً هي الدار التي جمعتْ كلَّ نعيم وسلمتْ من كلِّ آفة ونقص؟ وهي الدار التي يسعى إليها الأوَّلون والآخرون، ويرتحل نحوها السابقون واللاحقون، التي إذا وصلوها؛ فثم الخلودُ الدائم والإقامة اللازمة والغاية التي لا غاية وراءها والمطلوب الذي ينتهي إليه كل مطلوب والمرغوب الذي يضمحلُّ دونه كل مرغوب، هنالك والله ما تشتهيه الأنفس وتلذُّ الأعين ويتنافس فيه المتنافسون من لذَّة الأرواح وكثرة الأفراح ونعيم الأبدان والقلوب والقرب من علام الغيوب؛ فلله همةٌ تعلّقت بتلك الكرامات، وإرادة سَمَتْ إلى أعلى الدرجات، وما أبخس حظٌّ من رضى بالدُّون، وأدنى همة من اختار صفقة المغبون!

﴿١٣٤﴾ ولا يستبعد المعرض الغافل سرعة الوصول إلى لهذه الدار؛ فإنَّ ﴿ما توعدونَ لآتِ وما أنتُم بمعجزينَ ﴾: لله، فارِّين من عقابه؛ فإنَّ نواصِيَكم تحت قبضته، وأنتم تحت تدبيره وتصرفه.

۱۳٥ ﴿ قل ﴾: يا أيها الرسولُ لقومك إذا دعوتَهم إلى الله وبينت لهم مآلهم وما عليهم من حقوقه، فامتنعوا من الانقياد لأمره واتَّبعوا أهواءهم واستمروا على شركهم: ﴿ يا قومُ اعملوا على مكانتِكُم ﴾ ؛ أي: على حالتكم التي أنتم عليها ورضيتموها لأنفسكم، ﴿إني عاملٌ ﴾: على أمر الله ومتبعٌ لمراضى الله: ﴿فسوفُ تعلمونَ من تكونُ له عاقبةُ الدار﴾: أنا أو أنتم، ولهذا من الإنصاف بموضع عظيم؛ حيث بيَّن الأعمال وعامليها، وجعل الجزاء مقروناً بنظر البصير، ضارباً فيه صفحاً عن التصريح الذي يغنى عنه التلويح، وقد علم أن العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين، وأن المؤمنين لهم عُقبي الدار، وأنَّ كلَّ معرض عن ما جاءت به الرسل عاقبته عاقبة سوء وشر، ولهذا قال: ﴿إنه لا يفلحُ الظالمونَ ﴾: فكلُّ ظالم وإن تمتَّع في الدُّنيا بما تمتع به؟ فنهايته فيه الاضمحلال والتلفّ؛ إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يُفْلِتُه.

فَقَالُوا هَكَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَكَذَا لِشُرَكَّآبِكُ فَمَا كَانَ لِثُرُكَآبِهِمْ فَكُلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَعِيلُ إِلَى شُرِكَآبِهِمُّ سَاءً مَا يَعْكُنُونَ ﴿ وَكَذَٰ إِلَى زَيُّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَآوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَـالْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْ شَـَاتَهُ اللَّهُ مَا فَعَـكُوهٌ فَـذَرْهُمُ وَمَا يُفْتَرُونَ اللهِ وَقَالُوا هَلَامِهِ أَنْفَكُّ وَحَرَّثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاآهُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمْ لَّا يَذَّكُونَ أَسْدَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَفْتِراآةً عَلَيْةً سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَعَذِهِ ٱلْأَنْفَدِ خَالِصَةٌ لِنْكُورِنَا وَمُحَـزَّةُ عَلَىٰٓ أَزْوَجِنَا ۚ وَإِن يَكُن مَّيْـنَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاةً سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيدٌ ۞ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـتَلُوٓا أَوْلَكَهُمْ سَفَهُمَّا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْـتِرَآةً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَالُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴾.

﴿١٣٦﴾ يخبر تعالى عما عليه المشركون المكذِّبون للنبي ﷺ من سفاهة العقل وخفة الأحلام والجهل البليغ، وعدَّد تبارك وتعالى شيئاً من خرافاتهم؛ لينبِّه بذٰلك على ضلالهم والحذر منهم، وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحقِّ الذي جاء به الرسول لا تقدح فيه أصلاً؛ فإنَّهم لا أهليَّة لهم في مقابلة الحق، فذكر من ذٰلك أنهم: ﴿جعلوا للَّهِ ﴾ نصيباً ﴿مما ذَراً من الحَرْثِ والأنعام ﴾: ولشركائهم من ذلك نصيباً، والحال أنَّ اللَّه تعالى هو الذي ذرأه للعباد وأوجده رزقاً، فجمعوا بين محذورين محظورين، بل ثلاثة محاذير:

منَّتهم على الله في جعلهم له نصيباً مع اعتقادهم أنَّ ذٰلك منهم تبرُّع.

وإشراك الشركاء الذين لم يرزُقوهم ولم يوجدوا لهم شيئاً في ذٰلك.

وحكمهم الجائر في أنَّ ما كان للَّهِ لم يبالوا به ولم يهتمُّوا ولو كان واصلاً إلى الشركاء، وما كان لشركائهم اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصلُ إلى اللَّه منه شيءٌ، وذٰلكَ أنهم إذا حصل لهم من زروعهم وثمارهم وأنعامهم التي أوجدها الله لهم شيء؛ جعلوه قسمين: قسماً قالوا: هٰذا لله بقولهم وزعمهم، وإلَّا؛ فالله لَا يقبلُ إلا ما كان خالصاً لوجهه ولا يقبلُ عمل مَن أشرك به، وقسماً جعلوه حصة شركائِهم من الأوثان والأنداد؛ فإن وصل شيء مما جعلوه لله واختلط بما جعلوه لغيره؛ لم يبالوا بذلك، وقالوا: الله غنيٌّ عنه فلا يردُّونه، وإن وصل شيءٌ مما ﴿ وَجَعَلُواْ بِيِّهِ مِمَّا ذَرّاً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِ نَصِيبًا أجعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوه لله؛ ردُّوه إلى محلُّه،

وقالوا: إنها فقراء، لا بدَّ من ردِّ نصيبها؛ فهل أسوأ من لهذا الحكم وأظلم؟! حيث جعلوا ما للمخلوق يجتهد فيه وينصح ويحفظ أكثر مما يفعل بحقِّ الله.

ويحتمل أن تأويل الآية الكريمة ما ثبت في «الصحيح» عن النبي على الله قال عن الله تعالى: أنه قال: «أنا أغنى الشُركاءِ عن الشرك، مَنْ أشرك معي شيئاً ؛ تركتُه وشِرْكَه» (١١) ، وأنَّ معنى الآية أنَّ ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم فهو تقرُّبٌ خالصٌ لغير الله، ليس لله منه شيءٌ ، وما جعلوه لله على زعمهم ؛ فإنه لا يصل إليه ؛ لكونِهِ شركاً ، بل يكون حظَّ الشركاء والأنداد ؛ لأن الله غنيٌ عنه ، لا يقبل العمل الذي أشرك به معه أحدٌ من الخلق .

(۱۳۷) ومن سَفَه المشركين وضلالهم أنه ﴿زَيّنَ لَكثير من المشركين المركاؤهم - أي: رؤساؤهم وشياطًينهم - قتل أولادهم، وهو الوأد الذين يدفنون أولادهم خشية الافتقار والإناث خشية العار، وكل هذا من خدع الشياطين الذين يريدون أن يُردوهم بالهلاك ويَلْبِسوا عليهم دينهم فيفعلون الأفعال التي في غاية القبح، ولا يزال شركاؤهم يزينونها لهم حتى تكون عندهم من الأمور الحسنة والخصال المستحسنة، ولو شاء الله أن يمنَعَهم ويحول بينهم وبين هذه الأفعال ويمنع أولادهم عن قتل الأبوين لهم؟ ما فعلوه، ولكن

اقتضتْ حكمتُهُ التخليةَ بينهم وبين أفعالهم؛ استدراجاً منه لهم وإمهالاً لهم وعدم مبالاة بما هم عليه، ولهذا قال: ﴿فَذَرْهُم وما يفترونَ﴾؛ أي: دعهم مع كذِبِهم وافترائهم، ولا تحزن عليهم؛ فإنّهم لن يضرُّوا الله شيئاً.

﴿١٣٨﴾ ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلَّها الله لهم عموماً وجعلها رزقاً ورحمة يتمتَّعون بها وينتفعون قد اخترعوا فيها بدعاً وأقوالاً من تلقاء أنفسهم؛ فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها: ﴿هٰذه أنعامٌ وحَرْثٌ حِجْرٌ﴾؛ أي: محرم. لا يطعمه ﴿إلا من نشاء﴾؛ أي: لا يجوز أن يَطْعَمَه أحدٌ إلَّا مَن أردنا أن يُطعَمَه أو وصفناه بوصفٍ من عندنا، وكلُّ هذا بزعمهم لا مستند لهم ولا حجة إلا أهويتهم وآراؤهم الفاسدة.

وأنعام ليست محرمةً من كل وجه، بل يحرِّمون ظهورها؛ أي: بالركوب والحمل عليها، ويحمون ظهرها، ويسمونها الحام.

وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، بل يذكرون اسم أصنامهم وما كانوا يعبدون من دون الله عليها، وينسبون تلك الأفعال إلى الله، وهم كَذَبَةٌ فُجَّارٌ في ذلك. ﴿سيجزيهم بما كانوا يفترونَ﴾: على الله من إحلال الشرك وتحريم الحلال من الأكل والمنافع.

(١٣٩) ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعينونها محرماً ما في بطنها على الإناث دون الذكور، فيقولون: ﴿ما في بطونِ هٰذه الأنعام خالصةٌ لذكورنا ﴾؛ أي: حلال لهم لا يشاركهم فيها النساء. ﴿ومحرَّمٌ على أزواجنا ﴾؛ أي: نسائنا، هٰذا إذا وُلِدَ حيًا، وإن يكن ما في بطنها يولد ميتاً؛ فهم فيه شركاء؛ أي: فهو حلال للذكور والإناث. ﴿سيَجْزِيهم ﴾: الله ﴿وَصْفَهُمْ ﴾: حيث وصفوا ما أحلَّه الله بأنه حرام، ووصفوا الحرام بالحلال، فناقضوا شرع الله وخالفوه ونسبوا ذٰلك إلى الله. ﴿إنَّه حكيمٌ ﴾؛ حيث أمهل لهم ومكَّنهم مما هم فيه من الضلال، ﴿عليمٌ ﴾: بهم لا تخفى عليه خافيةٌ، وهو تعالى يعلم بهم، وبما قالوه عليه، وافتَرَوْه وهو يعافيهم، ويرزقهم جل جلاله.

وَقَالُواْ هَلَذِهِ اَلْعَامُدُ وَحَرِّثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهِ آ إِلّا مَن فَشَآ اَ فِرَعَمِهِمْ وَأَعْمَدُ حُرِّمَت طُهُورُها وَأَفَا مُدُلَّا يَذَكُرُونَ اَسْمَ اللهِ عَلَيْهَا اَفْتِرَا اَ عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَا ثُواْ يَفْتَرُونَ شَكْ وَقَالُواْ مَافِ بُطُونِهِم يَماكَا أَلْاَتُعْمِهِ عَالِصَةٌ لِنَكُونِ اَوْمُحَرَّمُ عَلَى اَلْوَبِهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ عَلِيمَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا أَسْيَجْزِيهِم وَصَفَهُمْ إِنَّهُ مَنَي تَقَافُهُمْ فِيهِ شُرَكَا أَسْيَجْزِيهِم وَصَفَهُمْ إِنَّهُ مَن عَلَيْهُ وَكَرَّمُواْ مَارَزَقَهُمُ اللهُ اَفْ تِرَا إَعْلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ اللهُ ولا اللهُ اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ اللهُ ولا اللهُ اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ولا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ ولا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(١) أخرجه مسلم (٢٩٨٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(181) ثم بيَّن خُسرانهم وسفاهة عقولهم، فقال: وقد خَسِرَ الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم ؛ أي: خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم، وصار وصفهم بعد العقول الرزينة السَّفَه المردي والضلال، (وحرَّموا ما رزقهم الله ؛ أي: ما جعله رحمة لهم وساقه رزقاً لهم، فردُّوا كرامة ربِّهم، ولم يكتفوا بذلك، بل وصفوها بأنها حرام وهي من أحلِّ الحلال، وكل هذا (افتراء على الله ؛ أي: كذب يَكْذِب به كلُّ معاندٍ كفارٍ، ﴿قد ضَلُوا وما كانوا مهتدينَ في شيءٍ من أمورهم.

وَهُو اللَّذِي اللَّهِ أَنْشَأَ جَنَّتِ مَعْهُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْهُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْهُوشَتِ وَالنَّخَلَ وَالزَّيْنُ وَالزَّيْنُ وَالزَّيْنُ وَالزَّيْنُ وَالزَّيْنُ وَالزَّيْنُ وَالزَّيْنُ وَعَلَيْمً وَغَيْرَ مُتَشَكِيبًا وَغَيْرَ مُتَشَكِيبًا وَغَيْرَ مُتَشَكِيبًا وَغَيْرَ مُتَشَكِيبًا وَغَيْرَ مُتَشَكِيبًا وَغَيْرَ مُتَسَكِيدًا مِنْ وَمَا تَعْلَمُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ فَكُونُ اللَّهُ مَا يُعِبُ اللَّهُ مِنْ فِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا

﴿١٤١﴾ لما ذكر تعالى تصرُّفَ المشركين في كثير مما أحلُّه الله لهم من الحروث والأنعام؛ ذكر تبارك وتعالى نعمتَه عليهم بذلك ووظيفَتَهم اللازمة عليهم في الحروثِ والأنعام، فقال: ﴿وهو الذي أنشأ جناتِ﴾؛ أي: بساتين فيها أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة، ﴿معروشاتِ وغير معروشاتِ ﴾؛ أي: بعض تلك الجنات مجعولٌ لها عريشٌ تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النهوض عن الأرض، وبعضها خالٍ من العروش تنبُثُّ على ساقي أو تنفرش في الأرض. وفي لهذا تنبيهٌ على كَثرة منافعها وخيراتها، وأنه تعالى علَّم العباد كيف يعرشونها وينمونها. ﴿و﴾: أنشأ تعالى ﴿النخل والزرع مختلفاً أُكُلُهُ ﴾؛ أي: كله في محل واحد، ويشرب من ماء واحد، ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل، وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعها ولكونها هي القوتُ لأكثر الخلق. ﴿و ﴾ أنشأ تعالى ﴿الزيتونَ وَالرُّمانَ متشابهاً ﴾: في شجره، ﴿وغير متشابه *: في ثمره وطعمه، كأنه قيل: لأي شيء أنشأ الله لهذه الجنات؟ وما عطف عليها؟ فأخبر أنه أنشأها لمنافع العباد، فقال: ﴿كلوا مِن ثمروِ﴾؛ أي: | النخل والزرع، ﴿إِذَا أَثْمَرُ وَآتُوا حَقَّهُ يُومَ حَصَادُهِ﴾؛ أي: أعطوا حقَّ الزرع، وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدَّرة في الشرع؛ أمرهم أن يعطوها يوم حصادها، وذٰلك لأنَّ حصاد الزرع بمنزلة حَوَلان الحول؛ لأنه الوقت الذي تتشوَّف إليه نفوس الفقراء، ويسهُلُ حينئذٍ إخراجُه على أهل الزرع، ويكون الأمر فيها ظاهراً لمن أخرجها حتى يتميَّز المخرج ممَّن لا يخرج.

وقوله: ﴿ولا تسرفوا﴾؛ يعمُّ النهي عن الإسراف في الأكل، وهو مجاوزة الحدِّ والعادة. وأن يأكلَ صاحبُ الزرعِ أكلاً يضرُّ بالزكاة، والإسراف في إخراج حقِّ الزرع بحثُ يخرِجُ فوقَ الواجبِ عليه أو يضرُّ نفسه أو عائلتَه أو غرماءَه؛ فكلُّ هٰذا من الإسراف الذي نهى الله عنه الذي لا يحبُّه الله بل يبغِضُه، ويمقتُ عليه.

وفي هذه الآية دليلٌ على وجوب الزكاة في الثمار، وأنه لا حَوْلَ لها، بل حولُها حصادُها في الزروع وجذاذ النخيل، وأنه لا تتكرَّر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد أحوالاً كثيرة إذا كانت لغير التجارة؛ لأنَّ الله لم يأمر بالإخراج منه إلَّا وقتَ حصادِه، وأنّه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والشمر؛ أنه لا يضمنها، وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه، وأنه لا يُحْسَبُ ذلك من الزكاة، بل يزكّي المال الذي يبقى بعده، وقد كان النبي على يَبْعَثُ خارصاً يخرُضُ للناس ثمارَهم ويأمرُهُ أن يَدَعَ لأهلها الثلث أو الربع (۱) بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم.

﴿ وَمِنَ الْأَنْعَدِ حَمُولَةً وَفَرْشَا ۚ كُلُواْ مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَكَرَ شَا اللّهُ عَلَمُ مَدُوُّ مُبِينٌ ﴿ تَكَنِيهَ أَزَوَجٌ مِن الطّعَنِ الشّيَعُونِ الشّيَطُونِ إِنّهُ لِكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ ﴿ فَلَ اللّهَ عَنَ اللّهَ عَن اللّهَ عَن اللّهَ عَن اللّهَ عَن اللّهَ عَلَيْهِ الشّكَيْنِ فَيْعُونِ حَرَّمَ أَمِ اللّهُ نَشَيْنِ وَمِن اللّهِ النّينِ وَمِن اللّهَ مِن اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عِلْمَ اللّهُ عِلْمَا اللّهُ عِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَمْن النّهُ وَمَن اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

﴿١٤٢﴾ أي: ﴿و﴾ خلق وأنشأ ﴿من الأنعام حَمُولةً وَفَرْشاً﴾؛ أي: بعضها تحملون عليه وتركبونه، وبعضها لا تصلح للحمل والركوب عليها لِصغَرِها كالفُصلان ونحوها، وهي الفرش؛ فهي من جهة الحمل والركوب تنقسم إلى هذين القسمين. وأما من جهة الأكل وأنواع الانتفاع؛ فإنها كلها تؤكل وينتفع بها، ولهذا قال: ﴿كُلُوا مَمَّا رَزَقَكُمُ اللّه ولا تتَّبِعوا خطواتِ الشيطانِ﴾؛ أي: طرقه ممَّا رَزَقَكُمُ اللّه ولا تتَّبِعوا خطواتِ الشيطانِ﴾؛ أي: طرقه

(۱) كما في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا، الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" أخرجه الإمام أحمد (۲٤٨/٣)، وأبر داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، وقال: "والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص".

وأعماله التي من جملتها أن تُحَرِّموا بعض ما رزقكم الله. ﴿إِنَّه لكم عدوٌ مبينٌ ﴾: فلا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي.

﴿١٤٣﴾ ولهذه الأنعام التي امتنَّ اللَّه بها على عباده، وجعلها كلُّها حلالاً طيباً، فصَّلها بأنها: ﴿ثمانيةَ أزواج من الضأن اثنين ﴾: ذكر وأنثى، ﴿ومن المعز اثنين ﴾ أَ كُذَّلك؛ فهذه أربعةٌ، كلُّها داخلةٌ فيما أحلَّ الله، لا فرق بين شيءٍ منها؛ فقل لهؤلاء المتكلِّفين الذين يحرمون منها شيئاً دون شيء أو يحرمون بعضها على الإناث دون الذكور، ملزماً لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها وحرموا: ﴿ أَلذَّكُرُبْنِ ﴾: من الضأن والمعز ﴿حرَّمَ ﴾: الله؟ فلستم تقولُون بذلك وتطردونه، ﴿أَم الأُنثيين ﴾: حرم الله من الضأن والمعز؟ فليس هذا قولكم؛ لا تحريم الذكور الخُلُّص، ولا الإناث الخُلُّص من الصنفين، بقى إذا كان الرحم مشتملاً على ذكر وأنثى أو على مجهول، فقال: ﴿ أُم ﴾: تحرمون ﴿ ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ﴿؟ أي: أنثى الضأن وأنثى المعز من غير فرق بين ذكر وأنثى؛ فلستُم تقولون أيضاً بهذا القول؛ فإذا كنتم لا تقولون بأحدِ هذه الأقوال الثلاثة التي حصرت الأقسام الممكنة في ذٰلك؛ فإلى أي شيء تذهبون؟ ﴿نبِّئوني بعلم إن كنتُم صادقينَ ﴾: في قولِكم ودعواكم.

المناسقة ال

ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولاً سائغاً في العقل إلا واحداً من لهذه الثلاثة، وهم لا يقولون بشيء منها، إنما يقولون: إن بعض الأنعام التي يصطّلِحون عليها اصطلاحات من عند أنفسهم حرامٌ على الإناثِ دون الذكور، أو محرَّمة في وقت من الأوقات، أو نحو ذلك من الأقوال التي يعلم علماً لا شكَّ فيه أنَّ مصدرها من الجهل المركب والعقول المختلة المنحرفة والآراء الفاسدة، وأنَّ الله ما أنزل بما قالوه من سلطان، ولا لهم عليه حجة ولا برهان.

*١٤٤ ثم ذكر في الإبل والبقر مثل ذلك، فلما بيَّن بطلان قولهم وفساده؛ قال لهم قولاً لا حيلة لهم في الخروج من تَبِعَتِه إلا في اتباع شرع الله، ﴿أَم كُنتُم شهداء إذ وصَّاكم اللهُ ﴾ أي: لم يبق عليكم إلا دعوى لا سبيل لكم إلى صدقها وصحتها، وهي أن تقولوا: إن الله وصَّانا بذلك وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسله، بل أوحى إلينا وحياً مخالفاً لما دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب، وهذا افتراءٌ لا يجهلُه أحدٌ، ولهذا قال: ﴿فمن أظلم ممَّنِ افترى على الله كذباً ليضلَّ الناس بغير علم ﴾؛ أي: مع كذبه وافترائه على الله قصدُهُ بذلك [إضلال](١) عباد الله عن سبيل الله بغير بيَّنةٍ منه ولا برهانٍ ولا عقلٍ ولا نقلٍ. ﴿إنَّ الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾: الذين لا إرادة لهم في غير الظلم والجور والافتراء على الله.

⁽١) كذا في (ب). وفي (أ): «ضلال».

﴿١٤٥﴾ لما ذكر تعالى ذمَّ المشركين على ما حرَّموا من الحلال ونسبوه إلى الله وأبطل قولهم؛ أمر تعالى رسولَه أن يبيِّن للناس ما حرَّمه الله عليهم؛ ليعلموا أنَّ ما عدا ذٰلك حلالٌ؛ مَنْ نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل؛ لأنَّ التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله، وقد قال لرسوله: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فَيِمَا أُوحِي إِلَيَّ محرَّماً على طاعم ﴾؛ أي: محرَّماً أكله؛ بقطع النظَّر عنَّ تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمه، ﴿إِلَّا أَن يَكُون مِيتَهُ ﴾: والميتة ما مات بغير ذكاةٍ شرعيةٍ؛ فإنَّ ذٰلك لا يحلُّ؛ كما قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عليكمُ الميتةُ والدَّمُ ولحمُ الخنزير، ﴿ أُو دماً مَسْفُوحاً ﴾: وهو الدمُ الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها؛ فإنه الدَّمُ الذي يضرُّ احتباسه في البدن؛ فإذا خرج من البدن؛ زال الضرر بأكل اللحم.

ومفهوم هذا اللفظ أنَّ الدَّمَ الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح أنه حلالٌ طاهرٌ، ﴿ أُو لحم خَنزير فإنهُ رجسٌ ﴾؛ أي: فإن هذه الأشباء الثلاثة رجسٌ؛ أي: خبث نجس مضرٌّ حرمه الله لطفاً بكم ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث ﴿أُو﴾: إلا أن يكونَ ﴿فسقاً أهِلَّ لغير الله به ﴾؛ أي: إلا أن تكون الذبيحةُ مذبوحةً لغير اللَّه من الأوثان والآلهة التي يعبُدها المشركون؛ فإن لهذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. ومع هذا؛ فهذه الأشياء المحرَّمات؛ مَن اضْطُرَّ إليها؛ أي: حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء وخاف على نفسه التلف، ﴿غيرَ باغ ولا عادٍ﴾ ؛ أي: غير باغ؛ أي: مريد لأكلها من غير اضَّطرار، ولا متعدُّ؛ أي: مُتجاوز للحدِّ؛ بأن يأكل زيادة عن حاجته، ﴿ فَمَن اضطُرَّ غير باغ ولا عادٍ فإنَّ ربَّك غفور رحيم ﴾ ؛ أى: فَاللَّه قد سامح مَّن كان بهذه الحال.

واختلف العلماء - رحمهم الله - في هذا الحصر المذكور في هٰذه الآية مع أن ثَمُّ محرماتٌ لم تُذْكَر فيها كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك: فقال بعضهم: إن لهذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذُكِرَ فيها؛ فلا ينافي لهذا الحصر المذكور فيها التحريمَ المتأخِّرَ بعد ذٰلك؛ لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذٰلك الوقت.

وقال بعضهم: إن هٰذه الآية مشتملة على سائر المحرَّمات، بعضها صريحاً وبعضها يُؤْخَذ من المعني َ وعموم العلة؛ فإنَّ قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير أو الأخير منها فقط: ﴿فَإِنَّه رِجْسٌ ﴾: وصفٌ

صيانةً لهم وتكرمةً عن مباشرة الخبيث الرجس، ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرَّم من السُّنَّةِ؛ فإنها تفسِّرُ القرآنَ وتبيِّنُ المقصودَ منه.

فإذا كان الله تعالى لم يحرِّم من المطاعم إلا ما ذُكِرَ، والتحريمُ لا يكونُ مصدرُهُ إلا شُرعَ اللّه؛ دلُّ ذٰلك على أن المشركين الذين حَرَّموا ما رزقهم الله مفترون على الله، متقوِّلون عليه ما لم يقلْ.

وفي لهذه الآية احتمالٌ قويٌّ لولا أن الله ذكر فيها الخنزير، وهو أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدِّمة في تحريمهم لما أحلُّه اللَّه وخوضهم بذلك بحسب ما سوَّلت لهم أنفسهم، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة، وليس منها محرم إلَّا ما ذكر في الَّاية؛ الميتة منها وما أهِلَّ لغير الله به، وما سوى ذلك؛ فحلال. ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال أنَّ بعض الجهَّال قد يُدْخِلُهُ في بهيمة الأنعام، وأنه نوعٌ من أنواع الغنم؛ كما قد يتوهَّمه جهلة النصاري وأشباههم، فينمونها كما ينمون المواشى، ويستحلُّونها، ولا يفرِّقون بينها وبين الأنعام.

﴿١٤٦﴾ فهذا المحرَّم على هذه الأمة كلِّها من باب التنزيه لهم والصيانة، وأما ما حُرِّم على أهل الكتاب؟ فبعضه طيب، ولكنه حُرِّم عليهم عقوبةً لهم، ولهذا قال: ﴿وعلى الذين هادوا حَرَّمْنا كلَّ ذي ظُفُر﴾: وذلك كالإبل وما أشبهها. وحرمنا عليهم من البِّقر والغنم بعضَ أجزائها، وهو شحومها وليس المحرَّم جميع الشحوم منها، بل شحم الإلية والثرب، ولهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك، فقال: ﴿إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظَهُورُهُمَا أُو الحوايا ﴾؛ أي: الشحم المخالط للأمعاء، ﴿أُو مَا اختلط بعظم ذٰلك ﴾ -: التحريم على اليهود - ﴿جَزَيْناهم بِبَغْيهم ﴾؛ أي: ظلمهم وتعدِّيهم في حقوق الله وحقوق عباده، فحرَّم اللَّه عليهم لهذه الأشياء عقوبةً لهم ونكالاً. ﴿ وإنا لصادقون ﴾: في كلِّ ما نقول ونفعل ونحكم به، ومَن أصدقُ من اللَّه حَديثاً؟ ومن أحسنُ من اللَّه حَكماً القوم يوقنون؟

﴿ فَإِن كَذَّهُ وَكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ ا بَأْسُهُم عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿١٤٧﴾ أي: فإن كذَّبك لهؤلاء المشركون؛ فاسْتَمِرَّ على دعوتهم بالترغيب والترهيب، وأخبرْهم بأن الله ﴿فو رحمةٍ واسعةٍ ﴾؛ أي: عامة شاملة لجميع المخلوقات شاملٌ لكلِّ محرَّم؛ فإنَّ المحرمات كلُّها رجسٌ وخبثٌ، |كلُّها؛ فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسُها وأُشُها وهي من الخبائث المستقذرة التي حرَّمها اللّه على عبادِهِ أ ومادتها تصديق محمد ﷺ فيما جاء به. ﴿ولا يُرَدُّ بأُسُهُ

عن القوم المجرمين ﴾؛ أي: الذين كَثُرَ إجرامهم وذنوبهم؛ فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورأسها تكذيب محمد ﷺ.

﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشْرَقُواْ لَوَ شَاءَ اللهُ مَا اَشْرَكَنَا وَلَا مَا اَشْرَكَنَا وَلَا مَا اَشْرَكُنا وَلَا حَرَمْنا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْمِ حَتَى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنْمِعُونَ إِلَا اَلطَّنَ وَإِن أَنشُد إِلَا تَخْرُصُونَ أَلَى قُلْ فَلِلَا لَكُمْ الْجَمْدِينَ اللهِ اللهُ عَنْرُصُونَ اللهِ قُلْ فَلِلَهِ الطَّنَ لَا الطَّنَ وَإِن أَنشُد إِلَا تَخْرُصُونَ اللهُ قُلْ فَلِلَهِ المُدَى اللهُ المُدَى اللهُ المُدَى اللهُ المُدَى اللهُ اللهُ

﴿١٤٨﴾ هٰذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجُون على شركهم وتحريمهم ما أحل الله بالقضاء والقدر، ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكلِّ شيء من الخير والشرِّ حجةً لهم في دفع اللوم عنهم، وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿وقال النين أشركوا لو شاءَ اللّهُ ما عَبَدْنا من دونِهِ من شيء . . . ﴾ الآية فأخبر تعالى أنَّ هٰذه الحجة لم تزل الأممُ المكذّبة تدفعُ بها عنهم دعوةَ الرسل ويحتجُون بها، فلم تُحدِ فيهم شيئاً ولم تنفعُهم، فلم يزلُ هٰذا محيحةً؛ لدفعتْ عنهم العقابَ، ولَما أحلَّ الله بهم صحيحةً؛ لدفعتْ عنهم العقابَ، ولَما أحلَّ الله بهم العذاب؛ لأنَّه لا يحلُّ بأسه إلا بمن استحقه فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه:

الناالية النه المناسعة والمستقل المناسعة والمستقل المناسعة والمستقل المناسعة والمستقل المناسعة والمستقل المناسعة والمناسعة والمستقل المناسعة والمناسعة والم

منها: ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحةً لم تحلُّ بهم العقوبة.

ومنها: أن الحجة لا بدَّ أن تكون حجةً مستندةً إلى العلم والبرهان، فأما إذا كانت مستندةً إلى مجرَّد الظنِّ والخرص الذي لا يغني من الحقِّ شيئًا؛ فإنها باطلة، ولهذا قال: ﴿قَل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا﴾؛ فلو كان لهم علمٌ - وهم خصومٌ ألدَّاء - لأخرجوه، فلما لم يخرِجوه؛ عُلِمَ أنه لا علم عندهم. ﴿إِن تَبْعُون إِلَّا الظَّنَّ وإِنْ أنتم إلّا تَخُرُصُونَ﴾: ومن بنى حُججه على الخرص والظنِّ؛ فهو مبطل خاسر؛ فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشرِّ والفساد.

﴿١٤٩﴾ ومنها: أن الحجة لله، البالغة، التي لم تبقِ لأحدِ عذراً، التي اتَّفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة، فعلم بذُلك أن كلَّ ما خالف هذه الآية القاطعة باطلٌ؛ لأن نقيض الحقِّ لا يكون إلَّا باطلاً.

ومنها: أن الله تعالى أعطى كلَّ مخلوق قدرةً وإرادةً يتمكَّن بها من فعل ما كُلِّفَ به؛ فلا أوجب الله على أحدٍ ما لا يقدر على فعله، ولا حرَّم على أحدٍ ما لا يتمكَّن على تركه؛ فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلمٌ محضٌ وعنادٌ صرفٌ.

ومنها: أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم، بل جعل أفعالهم تبعاً لاختيارهم؛ فإن شاؤوا فعلوا وإن شاؤوا كَفُوا، وهٰذا أمر مشاهدٌ لا ينكره إلا مَن كابر وأنكر المحسوسات؛ فإنَّ كلَّ أحد يفرق بين الحركة الاختياريَّة والحركة القسريَّة، وإن كان الجميع داخلاً في مشيئة الله ومندرجاً تحت إرادته.

ومنها: أن المحتجِّين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك؛ فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك؛ بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك، واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه لهذا الاحتجاج ولغضبوا من ذلك أشد الغضب. فيا عجباً كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم.

ومنها: أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصوداً، ويعلمون أنَّه ليس بحجةٍ، وإنما المقصود منه دفع الحقّ ويرون أن الحقَّ بمنزلة الصائل؛ فهم يدفعونه بكلِّ ما يخطر ببالهم من الكلام، [ولو كانوا يعتقدونه خطأً](١).

﴿ فَلَ هَلُمُ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَنَذًا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنْبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ۞﴾.

﴿١٥٠﴾ أي: قل لمن حرَّم ما أحل الله ونسب ذلك إلى الله: أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرَّم هذا! فإذا قيل لهم هذا الكلام؛ فهم بين أمرين: إما أن لا يحضروا أحداً يشهدُ بهذا، فتكون دعواهم إذاً باطلةً خليةً من الشهود والبرهان. وإما أن يحضِروا أحداً يشهد لهم بذلك، ولا يمكن أن يشهد بهذا إلا كلُّ أفاكِ أثيم غير مقبول الشهادة، وليس لهذا من الأمور التي يصحُّ أن يشهد بها العدولُ، ولهذا قال تعالى ناهياً نبيَّه وأتباعه عن هذه الشهادة: ﴿فإن شهدوا فلا تَشْهَدْ معهم ولا تتَّبعْ أهواء الذين كذَّبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهمَّ بربِّهم يعدِلون ﴾؛ أي: يسوون به غيره من الأنداد والأوثان؛ فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر غير موحدين لله؛ كانت أهويتهم مناسبة لعقيدتهم، وكانت دائرة بين الشرك والتكذيب بالحق، فحريٌّ بهوي لهذا شأنه أن ينهى الله خيارَ خلقه عن اتِّباعه، وعن الشهادة مع أربابه، وعُلِمَ حينئذٍ أن تحريمهم لما أحلَّ اللَّهُ صادرٌ عن تلك الأهواء المضلَّة.

﴿ فَلُ تَعَالَوْا آنَلُ مَا حَرْمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ فَلْ تَشْرُكُواْ أَوْلَدَكُمْ مِنْ إِمْلَتُونُّ عَيْنَكُواْ أَوْلَدَكُمْ مِنْ إِمْلَتُونُّ خَنُ رُزُفُكُمْ وَإِنَاهُمُّ وَلاَ تَقْدَبُوا الْفَوْحِسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا خَنُ رُزُفُكُمْ وَلِنَاهُمُّ وَلاَ تَقْدَبُوا الْفَوْحِسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْدُبُوا الْفَوْحِسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْدُلُواْ الْفَوْحِسَ اللهِ إِلَيْقِ وَلَا يَقْدُلُوا مَلْ الْبَيْدِ إِلاَ إِلَيْقِ وَمَا بَعْمَ اللهُ إِلَا الْفَيْدُونُ وَلَا يَقْدُلُواْ وَلَوْ كَالْ وَالْفِيدُانَ وَالْفِيشَالُ لَا وَلَيْ عَلَى مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْ عَلَى وَالْفِيدُا اللهُ عَلَى وَالْفَا وَلَوْ عَلَى وَالْفَالُواْ وَلَوْ عَالَ وَالْ فَلَوْلَ وَلَوْ عَالَى وَالْفِيمُ وَلَا تَلْعُمُ مِنْ اللهُ عَلَى وَالْفِيمُ وَلَا تَنْفِعُواْ اللهُ عُلَى وَالْفِيمُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى وَاللَّهُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَنْفِعُواْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَلْعُولُوا اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللْل

﴿١٥١﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿قل﴾: لهؤلاء الذين حرَّموا ما أحلَّ الله: ﴿تعالَوْا أَتُلُ ما حرَّمَ ربُّكم عليكم﴾: تحريماً عامًّا شاملاً لكل أحد، محتوياً على سائر

المحرَّمات من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال، ﴿أن لا تشركوا به شيئاً》؛ أي: لا قليلاً ولا كثيراً. وحقيقة الشرك باللَّه أن يُعْبَدَ المخلوق كما يُعْبَدُ اللَّه، أو يعظُّمَ كما يعظُّمُ اللَّه، أو يصرفَ له نوعٌ من خصائص الربوبيُّة والإلهيَّة، وإذا تَرَكَ العبدُ الشرك كلُّه؛ صار موحِّداً مخلصاً لله في جميع أحواله؛ فهذا حقُّ الله على عباده: أن يعبُدوه ولا يشركوا به شيئاً. ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقه، فقال: ﴿وبِالوالدين إحساناً ﴾: من الأقوال الكريمة الحسنة والأفعال الجميلة المستحسنة؛ فكلُّ قول وفعل يحصُلُ به منفعة للوالدين أو سرور لهما؛ فإنَّ ذٰلك من الإحسان، وإذا وُجدَ الإحسان؛ انتفى العقوق، ﴿ولا تقتلوا أولادكم ﴾: من ذكور وإناث ﴿من إملاق ﴾؛ أي: بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم؛ كما كان ذٰلك موجوداً في الجاهلية القاسية الظالمة، وإذا كانوا منهيِّين عن قتلهم في لهذه الحال وهم أولادهم؛ فنهيهم عن قتلهم لغير موجب أو قتل أولاد غيرهم من باب أولى وأحرى. ﴿نحن نرزُقُكم وإياهم ﴾؛ أي: قد تكفَّلنا برزق الجميع، فلستم الذين ترزقون أولادكم، بل ولا أنفسكم، فليس عليكم منهم ضيق. ﴿ولا تقرَبوا الفواحش﴾: وهي الذنوب العظام المستفحشة ﴿ما ظهر منها وما بطن ﴾؛ أي: لا تقربوا الظاهر منها والخفى أو المتعلق منها بالظاهر والمتعلق بالقلب والباطن، والنهى عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرَّد فعلها؛ فإنه يتناول النهي عن مقدِّماتها ووسائلها الموصلة إليها. ﴿ولا تقتُلُوا النفسُ التي حرَّم اللَّه ﴾: وهي النفس المسلمة من ذكر وأنثي صغيرً وكبير بَرِّ وفاجر: والكافرة التي قد عُصِمَتْ بالعهد والميثاق، ﴿إِلَّا بِالحقِّ ﴾: كالزاني المحصن والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ﴿ ذُلكم ﴾: المذكور، ﴿وصَّاكم﴾ [الله] ﴿به لعلَّكم تعقِلونَ﴾: عن الله وصيَّته ثم تحفظونها ثم تراعونها وتقومونَ بها. ودلَّت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به.

(۱۰۲) (ولا تقربوا مال اليتيم): بأكل أو معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم أو أخذ من غير سبب، (إلا بالتي هي أحسنُ)؛ أي: إلَّا بالحال التي تصلُحُ بها أموالهم وينتفعون بها، فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها والتصرّف بها على وجه يضرُّ اليتامى أو على وجه لا مضرَّة فيه ولا مصلحة. (حتى يبلغَ): اليتيم (أشدَه)؛ أي: حتى يبلغ ويرشد ويعرف التصرف؛ فإذا بلغ أشدَّه؛ أعطي حينئذ ماله، وتصرف فيه على نظره. وفي هذا دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشدِّ محجورٌ عليه، وأن وليَّه

 ⁽١) في (أ): "المصيب عندهم والمخطئ". ثم قام الشيخ بشطب هذه العبارة من نسخة (ب) فقط، وكتب بدلها العبارة المثبتة أعلاه.

وَلَانَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ ٱشُدُّهُۥ

وَأَوْفُواْ ٱلۡكَيۡلُ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِّ لَانُكَلِّفُ نَفۡسَا إِلَّا

يتصرَّف في ماله بالأحظ، وأنَّ لهذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشدِّ. ﴿ وأوفوا الكيلَ والميزان بالقسط ﴾ ؛ أي : بالعدل والوفاء التامِّ؛ فإذا اجتهدتم في ذٰلك؛ فلا ﴿ نُكَلِّفُ نَفِساً إِلَّا وُسْعَها ﴾؛ أي بقدر ما تسعه ولا تضيق عنه؛ فمن حرص على الإيفاء في الكيل والوزن، ثم حصل منه تقصيرٌ؛ لم يفرِّط فيه ولم يعلَمه؛ فإن الله غفور رحيم. وبهذه الآية [ونحوها] استدل الأصوليون بأن الله لأ يكلِّف أحداً ما لا يطيق، وعلى أنَّ من اتَّقى الله فيما أمر وفَعَلَ ما يمكِنُهُ من ذٰلك؛ فلا حرج عليه فيما سوى ذلك.

﴿وإذا قلتُم﴾: قولاً تحكمون به بين الناس، وتفصلون بينهم الخطاب، وتتكلُّمون به على المقالات والأحوال، ﴿فَاعدِلوا﴾: في قولكم بمراعاة الصدق فيمن تحبُّون ومَنْ تكرهون والإنصافِ وعدم كتمان ما يلزمُ بيانُهُ؛ فإنَّ الميل على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم، بل إذا تكلُّم العالم على مقالات أهل البدع؛ فالواجبُ عليه أن يعطى كلَّ ذي حقٌّ حقٌّه وأن يبيِّن ما فيها من الحقِّ والباطل، ويعتبرَ قربَها من الحقِّ وبعدها منه، وذكر الفقهاء أنَّ القاضي يجب عليه العدلُ بين الخصمين في لحظِهِ ولفظِهِ. **«وبعهد الله أوفوا»**: ولهذا يشملُ العهد الذي عاهده عليه العباد؛ من القيام بحقوقه والوفاء بها، ومن العهد

الذي يقع التعاهد به بين الخِلق؛ فالجميع يجب الوفاءُ به، ويحرُم نقضُه والإخلال به. ﴿ذَلكم﴾: الأحكام المذكورة، ﴿وَصَّــاَكُم﴾ [الله] ﴿به لعلَّكم تَذَكُّرونَ﴾: ما بيَّنه لكم من الأحكام، وتقومون بوصية الله لكم حقَّ القيام، وتعرفون ما فيها من الحِكم والأحكام.

﴿١٥٣﴾ ولما بيَّن كثيراً من الأوامر الكبار والشرائع المهمَّة؛ أشار إليها وإلى ما هو أعمُّ منها، فقال: ﴿وأنَّ لهذا صراطي مستقيماً﴾؛ أي: لهذه الأحكام وما أشبهها مما بيَّنه الله في كتابه ووضَّحه لعباده صراطُ اللَّه الموصل إليه وإلى دار كراْمته المعتدل السهل المختصر . ﴿فاتَّبعوه﴾: لتنالوا الفوزُّ والفلاح، وتدركوا الآمالَ والأفراح، ﴿ولا تتَّبعوا السُّبُلَ﴾؛ أي: الطرق المخالفة لهذا الطريق، ﴿فتفرَّقَ بكم عن سبيلِهِ﴾؛ أي: تضلُّكم عنه وتفرِّقكم يميناً وشمالاً؛ فإذا ضللتُم عن الصراط المستقيم؛ فليس ثمَّ إلا طرق توصِلُ إلى الجحيم. ﴿ ذَلكم وصَّاكم به لعلَّكم تتَّقون ﴾: فإنكم إذا قمتُم بما بيَّنه اللَّه لكم علماً وعملاً؛ صرتُم من المتَّقين وعباد اللَّه المفلحين. ووحَّد الصراط وأضافه إليه؛ لأنَّه سبيلٌ واحدٌ موصلٌ إليه، والله هو المعين للسالكين على سلوكِهِ.

﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِى ٓ أَحْسَنَ وَتَقْصِيلًا لِكُلِّي شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّمَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِهِمْ ثَوْمِمُونَ ۞ وَهَذَا كِنْتُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئْتُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لْغَيْفِايِنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكُنَّا ٱلْكِنْبُ لَكُنَّا ٱلْهَدَىٰ مِنْهُمَّ فَقَدْ جَآءَكُم بَيْنَةٌ مِن زَيِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ ٱلْخَلَدُ مِمَّن كَذَّبَ بِعَايَنتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَأُ سَنَجْزِى أَلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَنيْنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿ اللَّهِ عَالِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

﴿١٥٤﴾ ﴿ثُم﴾ في لهذا الموضع ليس المراد منها الترتيب الزماني؛ فإن زمن موسى عليه السلام متقدِّم على تلاوة الرسول محمد على هذا الكتاب، وإنما المراد الترتيب الإخباري، . فأخبر أنه آتي ﴿موسى الكتاب﴾: وهو التوراة ﴿تماماً﴾: لنعمته وكمالاً لإحسانه، ﴿على الذي أحسن﴾: من أمة موسى؛ فإنَّ الله أنعم على المحسِنين منهم بنعم لا تُحصى من جُملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم، فتمت عليهم نعمةُ اللّه ووَجَبَ عليهم القيام بشكرها، ﴿وتفصيلاً لكلّ

شيء ﴾: يحتاجون إلى تفصيله من الحلال والحرام والأمر والُّنهي والعقائد ونحوها، ﴿وهديُّ ورحمةً ﴾؛ أي: يهديهم إلى الخير ويعرِّفهم بالشرِّ في الأصول والفروع، ﴿ورحمة﴾: يحصُلُ به لهم السعادة والرحمة والخير الكثير، ﴿لعلُّهم﴾: بسبب إنزالنا الكتاب والبيِّنات عليهم ﴿ بِلِقَاءِ رَبِّهِم يؤمنونَ ﴾ ؛ فإنه اشتمل من الأدلَّة القاطعة على البعث والجزاء بالأعمال، [ما](١) يوجب لهم الإيمان بلقاء ربِّهم والاستعداد له.

﴿٥٥١﴾ ﴿وهٰذا﴾: القرآن العظيم والذِّكْر الحكيم، ﴿ كِتَاتُ أَنْزِلْنَاهُ مِبَارَكُ ﴾؛ أي: فيه الخير الكثير والعلم الغزير، وهو الذي تستمدُّ منه سائر العلوم وتستخرجُ منه البركاتُ؛ فما من خيرِ إلَّا وقد دعًّا إليه ورغَّب فيه وذكر الحِكَمَ والمصالح التي تحتُّ عليه، وما من شرِّ إلا وقد نهى عنه وحذَّر منه وذكر الأسباب المنفِّرة عن فعله وعواقبها الوخيمة. ﴿فاتَّبعوه﴾: فيما يأمر به وينهي، وابنوا أصولَ دينِكُم وفروعه عليه. ﴿واتَّقُوا﴾: اللَّه تعالى أن تخالفوا له أمراً ﴿لعلَّكم﴾: إن اتَّبعتموه ﴿تُرْحَمُونَ﴾: فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتِّباعُ لهذا الكتاب علماً وعملاً .

﴿١٥٦﴾ ﴿أَن تقولوا إنَّما أنزلَ الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنَّا عن دراستِهم لغافلينَ ﴾؛ أي: أنزلنا إليكم لهذا الكتاب المبارك قطعاً لُحجَّتكم وخشيةَ أن تقولوا إنماً أنزل الكتابُ على طائفتين من قبلنا؛ أي اليهود والنصاري. ﴿**وإن كنَّا عن دراستِهم لغافلينَ**﴾؛ أي: تقولون: لم تنزلْ علينا كتاباً، والكتب التي أنزلتها على الطائفتين ليُس لَنا بها علمٌ ولا معرفةٌ، فأنزلْنا إليكم كتاباً لم ينزل من السماء كتابٌ أجمع ولا أوضح ولا أبين منه.

﴿١٥٧﴾ ﴿أُو تقولوا لو أنَّا أنزلَ علينا الكتابُ لَكُنَّا أهدى منهم ﴾؛ أي: إما أن تعتذروا بعدم وصول أصل الهداية إليكم، وإما أن تعتذِروا بعدم كمالها وتمامها، ﴿ فقد جاءكم بينة من ربكم ﴾: ولهذا اسم جنس يدخل فيه كل ما يبين الحق، ﴿وهديُّ﴾: من الضلالة، ﴿ورحمةٌ﴾؛ أي: سعادة لكم في دينكم ودنياكم؛ فهذا يوجبُ لكم الانقياد لأحكامه والإيمان بأخباره وأنَّ مَنْ لم يرفعْ به رأساً وكذَّب به؛ فإنه أظلم الظالمين. ولهذا قال: ﴿فَمَنْ أظلمُ ممَّن كذَّبَ بآيات الله وصَدَفَ عنها ﴾؛ أي: أعرض ونأى بجانبه، ﴿سنجزى الذين يصدِفونَ عن آياتنا سوءَ العذاب ﴾؛ [أي: العذاب] الذي يَسوءُ صاحبه ويشقُّ

عليه، ﴿بِما كانوا يصدِفونَ ﴾: لأنفسهم ولغيرهم جزاءً لهم على عملهم السيئ، وما ربُّك بظلام للعبيد.

وفي لهذه الآيات دليلٌ على أنَّ علم القرآن أجلُّ العلوم وأبركُها وأوسعُها، وأنه به تحصُل الهداية إلى الصراط المستقيم هدايةً تامةً لا يحتاج معها إلى تخرُّص المتكلمين ولا إلى أفكار المتفلسفين ولا لغير ذلك من علوم الأوَّلين والآخرين.

وأنَّ المعروف أنَّه لم ينزل جنسُ الكتاب إلا على الطائفتين؛ من اليهود والنصارى؛ فهم أهل الكتاب عند الإطلاق، لا يدخل فيهم سائر الطوائف؛ لا المجوس ولا غيرهم.

وفيه ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن من الجهل العظيم وعدم العلم بما عند أهل الكتاب الذين عندهم، مادةُ العلم، وغفلتُهم عن دراسة كتبهم.

﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَهِكُةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكٌ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرّ تَكُنَّ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُل ٱنْظِرُوا إِنَّا مُنكَظِرُونَ 🚳 🏟 .

﴿١٥٨﴾ يقول تعالى: هل ينظر لهؤلاء الذين استمر ظلمُهُم وعنادهم، ﴿إِلَّا أَن يِأْتِيَهِم ﴾؛ مقدمات العذاب ومقدمات الآخرة؛ بأن تأتيهم ﴿الملائكة ﴾ لقبض أرواحهم؛ فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحال؛ لم ينفعهم الإيمان ولا صالح الأعمال، ﴿ أُو يأتي ربُّك ﴾: لفصل القضاء بين العباد ومجازاة المحسنين والمسيئين ﴿ أُو يأتي بعض آيات ربك ﴾: الدالَّة على قرب الساعة. ﴿يوم يأتى بعض رَبات ربِّك ﴾: الخارقة للعادة، التي يعلم بها أن الساعة قد دنت وأن القيامة قد اقتربت. ﴿لا ينفَعُ نفساً إيمانُها لم تكنْ آمنتْ من قبلُ أو كسبتْ في إيمانها خيراً ﴾؛ أي: إذا وجد بعض آيات الله؛ لم ينفع الكافرَ فحصل لكم بكتابكم أصل الهداية وكمالها، ولهذا قال: إيمانُه إنْ آمنَ ولا المؤمنَ المقصرَ أن يزدادَ خيرُهُ بعد ذٰلك، بل ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك، وما كان له من الخير الموجود قبل أن يأتي بعضُ الآيات. والحكمة في لهذا ظاهرة؛ فإنه إنَّما كان الإيمان ينفع إذا كان إيماناً بالغيب وكان اختياراً من العبد. فأما إذا وجدت الآيات؛ صار الأمر شهادةً، ولم يبق للإيمان فائدةٌ؛ لأنه يشبه الإيمان الضروري؛ كإيمان الغريق والحريق ونحوهما ممَّن إذا رأى الموت أقلع عمَّا هو فيه؛ كما قال تعالى: ﴿فلمَّا رأوا بأسنا قالوا آمنًا بالله وحدَه وكَفَرْنا بِما كنا به مشركينَ. فلم يَكُ ينفعُهم إيمانُهم الما رأوا بأسنا سُنَّةَ اللَّهِ التي قد خلتُ في عبادِهِ ﴾

⁽١) كذا في (ب)، وفي (أ): و «ما».

وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة(١) عن النبي ﷺ أنَّ المرادَ ببعض آيات الله طلوعُ الشمس من مغربها، وأنَّ الناس إذا رأوها؛ آمنوا، فلم ينفعُهم إيمانُهم، ويغلقُ حينئذِ باب التوبة. ولمَّا كان هذا وعيداً للمكذِّبين بالرسول ﷺ مُنْتَظَراً وهم ينتظرون بالنبي ﷺ وأتباعه قوارعَ الدهر ومصائب الأمور؛ قال: ﴿قُل انتَظِرُوا إِنَّا منتظِرون ﴿: فستعلمون أيُّنا أحقُّ بالأمن.

وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى؛ كالاستواء والنزول والإتيان لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات المخلوقين، وفي الكتاب والسنة من لهذا شيءٌ كثير.

وفيه أن من جملة أشراط الساعة طلوع الشمس من

الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريًا لا اضطراريًا كما تقدَّم، وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه؛ فالطاعة والبرُّ والتقوى إنما تنفع وتنمو إذا كان مع العبد إيمانٌ، فإذا خلا القلب من الإيمان؛ لم ينفعُه شيءٌ من ذٰلك.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّءٍ إِنَّمَا آ يُظْلَمُونَ ١٠٠٠ .

وأنَّ اللّه تعالى حكيمٌ قد جرت عادته وسنَّته أن

أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْتِنْهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اللَّهِ مَن جَآةً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرُ أَمَثَالِهَا ۚ وَمَن جَاءً وِالسَّيْتَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لايَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَ لَهُ تَكُنَّ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنهَا خَبْراً قُلْ انْظُرُوٓاْ إِنَّا مُناَظِرُونَ 🔞 إِنَّا ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا آمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنْبِنَّهُم بِمَا كَانُوا يُفْعَلُونَ اللهِ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَ أَوْمَن جَآءَ بِٱلسَّيْتَةِ فَلا يُحْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ أَنَّ فَلْ إِنَّنِي هَدَيْنِي رَقِّ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِّلَةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَخَيْاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ 👣 لَاشَرِيكَ لَمُّ وَيِذَالِكَ أُمِّرْتُ وَأَنْا أَوَّلُ ٱلمُسْلِمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ أَبغى رَبًّا وَهُورَبُّ كُلِّ شَيَّ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْمَ أُولَا نَزُرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَكَ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبَئُكُمُ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغْنِلِفُونَ 🐞 وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَآءَاتَنكُرُّ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِعَفُورُ رَّحِيمُ

﴿١٥٩﴾ يتوعَّد تعالى الذين فرَّقوا دينهم؛ أي: شتَّتوه وتفرَّقوا فيه، وكلُّ أخذ لنفسه نصيباً من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئاً؛ كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه؛ بأن يأخذ من الشريعة شيئاً ويجعله دينه ويدع مثله أو ما هو أولى منه؛ كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. ودلّت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصوليَّة والفروعيَّة، وأمره أن يتبرأ ممَّن فرَّقوا دينهم، فقال: ﴿لستَ منهم في شيءٍ ﴾؛ أي: لست منهم وليسوا منك؛ لأنهم خالفوك وعاندوك. ﴿إِنَّمَا أَمُرُهُمُ إِلَى اللَّهُ﴾: يردُّون إليه فيجازيهم بأعمالهم، ﴿ثُمْ يَنبِّئُهُم بِمَا كانوا يفعلونَ﴾.

﴿١٦٠﴾ ثم ذكر صفة الجزاء فقال: ﴿من جاء بالحسنة﴾: القوليَّة والفعليَّة، الظاهرة والباطنة، المتعلقة بحقِّ اللّه أو حقِّ خلقه، ﴿فله عشرُ أمثالها﴾: لهذا أقل ما يكون من التضعيف، ﴿ومن جاء بالسيئةِ فلا يُجْزى إلَّا مثلَها﴾: ولهذا من تمام عدله تعالى وإحسانه، وأنه لا يظلم مثقال ذرَّة، ولهذا قال: ﴿وهم لا يُظْلَمُونَ﴾.

﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّتَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِي وَتَحْيَاى وَمُمَافِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَلَّمْ وَبِذَلِكَ أَيْرَتُ وَأَنَا أَوَلُ ٱلسَّلِمِينَ ۞ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ ٱبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّي شَيْءٍ وَلَا تَكْمِيبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَاۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أَخَرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم تَرْجِعُكُم فَيُنتِئَكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْلِلْفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتِكُ عَالَتُهُ عَلَيْكُمُ لِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْلِلْفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتِكُ اللَّهِ وَلَا يَعْرُونُ اللَّهِ وَلَا يَرْبُلُو تَرْجِعُكُمْ فَلْتَئِفَ اللَّهِ عَلَىكُمْ عَلَتْهِفَ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَلَىكُمْ عَلَتُهُمْ وَلَا يَرْبُلُو اللَّهُ وَلَا لَهُ إِلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ إِلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّالِيلَالِلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ ٱلأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَجَلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْفِقَابِ وَإِنَّهُ لِعَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ ۖ ۖ ﴿

﴿١٦١﴾ يأمر تعالى نبيَّه ﷺ أنْ يقول ويعلن بما هو عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم، الدِّين المعتدل، المتضمِّن للعقائد النافعة والأعمال الصالحة والأمر بكل حسن والنهى عن كل قبيح، الذي عليه الأنبياء والمرسلون،

⁽١) كما في "صحيح البخاري" (٤٦٣٦)، ومسلم (١٥٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

خصوصاً إمام الحنفاء ووالد من بُعِثَ من بعد موته من الأنبياء خليل الرحمٰن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الدين الحنيف، الماثل عن كل دين غير مستقيم من أديان أهل الانحراف كاليهود والنصارى والمشركين. ولهذا عمومٌ.

(۱۹۲) ثم خصَّص من ذلك أشرف العبادات، فقال: وقل إنَّ صلاتي ونسكي ؛ أي: ذبحي، وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبَّة الله تعالى وإخلاص الدين له والتقرُّب إليه بالقلب واللسان والجوارح وبالذبح الذي هو بذل ما تحبُّه النفس من المال لما هو أحبُّ إليها وهو الله تعالى، ومن أخلص في صلاته ونُسُكه؛ استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله. وقوله: (ومحياي ومماتي ؛ أي: ما آتيه في حياتي وما يجريه الله عليَّ وما يقدِّر عليَّ في مماتي؛ الجميعُ (الله ربِّ العالمين).

﴿١٦٣﴾ ﴿لا شريك له﴾: في العبادة؛ كما أنه ليس له شريكٌ في الملك والتدبير، وليس هذا الإخلاص لله ابتداعاً مني وبدعاً أتيته من تلقاء نفسي، بل ﴿بذلك أمِرْتُ﴾: أمراً حتماً لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله، ﴿وأنا أول المسلمين﴾: من هٰذه الأمة.

(176) ﴿قل أغير الله﴾: من المخلوقين ﴿أبغي ربًّا﴾؛ أي: يحسن ذلك، ويليق بي أن أتّخذ غيره مربياً ومدبراً، والله ربُّ كلِّ شيءٍ؟! فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبيته، منقادون لأمره، فتعين عليَّ وعلى غيري أن يتّخِذَ الله ربًّا ويرضى به وأن لا يتعلق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين. ثم رغّب ورهّب بذلك الجزاء، فقال: ﴿ولا تكسِبُ كلُّ نفس﴾: _ من خير وشر _ ﴿إلّا عليها﴾؛ كما قال تعالى: ﴿من عمل صالحاً فلنفسِهِ ومن أساءَ فعلَيْها﴾، ﴿ولا تزرُ وازرةٌ وزرَ أخرى﴾: بل كلٌّ عليه وزره؛ نفسِه، وإن كان أحد قد تسبّب في ضلال غيره ووزره؛ نفسِه، وإن كان أحد قد تسبّب في ضلال غيره ووزره؛ شيء، ﴿ثم إلى ربّكم مرجِعُكم﴾: يوم القيامة، ﴿فينبّتُكم شيء، ﴿ثم إلى ربّكم مرجِعُكم﴾: يوم القيامة، ﴿فينبّتُكم فيك الجزاء.

﴿١٦٥﴾ ﴿وهو الذي جعلكم خلائفَ الأرض﴾؛ أي: يخلُفُ بعضُكم بعضاً، واستخلفكم الله في الأرض، وسخَّر لكم جميع ما فيها، وابتلاكم لينظر كيف تعملونَ، ﴿ورَفَعَ بعضكم فوق بعض درجات﴾: في القوة والعافية والرزق والخَلْق والخُلُق؛ ﴿ليبلُوكُم فيما آتاكم﴾: فتفاوتت أعمالُكم.

﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ العقابِ﴾: لمن عصاه وكذَّب بآياتِهِ، ﴿وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾: لمن آمن به وعمل صالحاً، وتاب من الموبقات(۱).

آخر تفسير سورة الأنعام. فلله الحمد والثناء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

المجلد الثالث من تيسير الرحمٰن في تفسير القرآن لجامعه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً

تفسير سورة الأعراف

مكية

ينسب ألَّهِ النَّحَيْبِ الرَّحِيبِ إِ

﴿ المَّمَّ ۞ كِنْكُ أُنُولَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِلْمُنْفِينِ ۞ اَتَّبِعُواْ مَا أُنُولَ إِلَيْكُمْ مِن رَّيِكُمْ وَلَا تَنْبُعُواْ مِنَ أُنْوِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّيَكُمْ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَا أَهُ فَيْلًا مَا تَذَكُّرُونَ ۞ فَمَا كَانَ دَعُونَهُمْ أَهَلَكُنَهَا فَجَآءَهُم بَأْسُنَا بِيَتًا أَوْ هُمْ فَآبِلُونَ ۞ فَمَا كَانَ دَعُونَهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا إِلَا أَن قَالُواْ إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ ۞ فَمَا كَانَ دَعُونَهُمْ اللَّذِينَ أَنْ فَلَوْا إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ ۞ فَلَنَسْتَكَنَ اللَّهِ مِنْ لَمِينَ أَلْ فَلَيْمِ مِعِلِّمْ وَلَنْ مَنْكُمْ مَا لَيْفِينَ ۞ فَلَنْقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَا غَلَيْمِينَ ۞ فَلَنْقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَا غَلَيْمِهُمْ مِعْلَمْ وَمَا كُنَا غَلَيْمِينَ ۞ فَلَنْقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَا غَلَيْمِينَ ۞ فَلَنْقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَا غَايِمِينَ ۞ فَلَنْفُصَنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَا غَايِمِينَ ۞ فَلَاقَا عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ وَمَا كُنَا غَايِمِينَ ۞ فَلَنْفُصَنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَا غَايِمِينَ ۞ فَلَاقًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ فَكُنَا فَلَاقًا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَى الْعَلَى الْعِيمِينَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُونَ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْ

(١) في هامش النسخة (أ): «بلغ مقابلة على أصله».جاء في نهاية المجلد الثاني:

وكان الفراغ من كتابته في يوم الجمعة موافق خمس وعشرين من جمادى الآخرة سنة ١٣٤٥؛ خمس وأربعين وألفٍ وثلاثمائة.

بقلم الفقير إلى ربه المنان، علي الحسن العلي الحسن البريكان، وقد نسخته على نسخة المؤلف، غفر الله له، وأثابه على ذلك الثواب الجزيل، وجزاه الله عنا وعن جميع المسلمين أفضل الجزاء في دار الجزاء، وأدخله الله برحمته فسيح الجنان، ووقانا وإياه عذاب النيران، بفضله وكرمه؛ إنه قريب مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين ثم آمين يا رب العالمين.

سورة الأعراف (۱ ـ ۸)

المَّمَّ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

(۱-۲) يقول تعالى لرسوله محمد ولله مبيناً له عظمة القرآن: (كتابٌ الزِلَ إليك)؛ أي: كتابٌ جليلٌ حوى كلَّ ما يحتاج إليه العباد وجميع المطالب الإلهيَّة والمقاصد الشرعيَّة محكماً مفصلاً. فلا يكنْ في صدركَ منه (حَرَجٌ»؛ أي: ضيقٌ وشكٌ واشتباه، بل لتعلم أنه تنزيلٌ من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلينشرِخ له صدرُك، ولتطمئنَّ به نفسك، من خلفه، فلينشرِخ له صدرُك، ولتطمئنَّ به نفسك، (لتنذرَ به): الخلق وتَعِظهم وتذكِّرهم فتقوم الحجة على المعاندين، (و) ليكنْ (ذكرى للمؤمنينَ)؛ كما على المعاندين، (و) ليكنْ (ذكرى تنفعُ المؤمنينَ)؛ كما يتذكَّرون به الصراط المستقيم، وأعماله الظاهرة والباطنة، وما يحول بين العبد وبين سلوكه.

(٣) ثم خاطب الله العباد، ولفتهم إلى الكتاب، فقال: ﴿ البّعوا ما أُنزِلَ إليكم من ربّكم ﴾؛ أي: الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم، وهو ﴿ من ربّكم ﴾، الذي يريد أن يُتِمَّ تربيتُه لكم، فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي إن اتبعتموه كمك تربيتُكم وتمَّتْ عليكم النعمة وهُديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليها، ﴿ ولا تتّبِعوا من ورنِهِ أولياء ﴾؛ أي: تتولّونهم، وتتّبعون أهواءهم، وتتركون لأجلها الحق، ﴿ قليلاً ما تَذَكّرونَ ﴾: فلو تذكّرتم وعرفتم المصلحة؛ لما آثرتُم الضارَّ على النافع والعدق على الولى.

﴿٤﴾ ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به رسلهم فلا يشابهوهم، فقال: ﴿وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا﴾؛ أي: عذابنا الشديد، ﴿بياتاً أو هم قائلونَ﴾؛ أي: في حين غفلتهم وعلى غِرَّتهم غافلون، لم يخطر الهلاكُ على قلوبهم، فحين جاءهم العذاب؛ لم يدفعوه عن أنفسهم، ولا أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يرجونهم، ولا أنكروا ما كانوا يفعلونه من الظلم والمعاصي.

﴿٥﴾ ﴿فما كان دَعْواهم إذ جاءَهُم بأَسُنا إلا أن قالوا إنا كنّا ظالمينَ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿وكم قَصَمْنا من قريةٍ كانت ظالمةً وأنشأنا بعدَها قوماً آخرينَ. فلما أحسُّوا بأسّنا إذا هُم منها يركُضونَ. لا تركُضوا وارجِعوا إلى ما أثرِقْتُم فيه ومساكِنِكُم لعلَّكم تُسْألُونَ. قالوا يا وَيْلنا إنّا كنّا ظالمينَ. فما زالتْ تلك دعواهُم حتَّى جَعَلْناهم حصيداً خامدينَ﴾.
 ﴿٦﴾ وقوله: ﴿فَلَنسْأَلُنَّ الذين أرسِل إليهم﴾؛ أي: لنسألن الأمم الذين أرسل الله إليهم المرسلين عما أجابوا [به]

رسلهم، ﴿وَيَوْمَ يُناديهم فَيَقُولُ ماذا أَجبتُمُ المرسلينَ...﴾ الآيات، ﴿وَلَنَسْأَلَنَّ المرسلينَ﴾: عن تبليغهم لرسالات ربهم وعما أجابتهم به أممهم.

﴿٧﴾ ﴿فَلَنَقُصَّنَّ عليهم﴾؛ أي: على الخلق كلهم ما عملوا، ﴿بعلم﴾: منه تعالى لأعمالهم، ﴿وما كُنا غائبينَ﴾: في وقت من الأوقات؛ كما قال تعالى: ﴿ولقد خَلَقْنا فوقَكم سبعَ طرائقَ وما كُنّا عنالى: ﴿ولقد خَلَقْنا فوقَكم سبعَ طرائقَ وما كُنّا عنالى: ﴿ ولقد خَلَقْنا فوقَكم سبعَ طرائقَ وما كُنّا عنالله عَن الخلق غافلين﴾.

ثم ذكر الجزاء على الأعمال، فقال:

﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقَّ فَمَن تَقُلَتَ مَوَزِيثُ مُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَتْ مَوَزِيثُمُ فَأُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا ٱنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بَنَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞﴾ .

﴿٨﴾ أي: وَالوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسط الذي لا جَوْر فيه ولا ظلم بوجه. ﴿فَمَن نَقُلُتْ مُوازِينُهُ﴾: بأن

قَالَ مَا مَنَعُكُ أَلَّا تَسَجُدَ إِذَ أَمْ تَكُّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ خَلَقْنَى مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ( ) قَالَ فَأَهْ عِلْمِ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرِجَ إِنَّكَ مِنَ الصَّخِرِينَ ( ) قَالَ أَنظِرْ فِيَ إِنَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ فِيهَا فَأَخْرِجَ إِنَّكَ مِنَ الصَّخِرِينَ ( ) قَالَ أَنظِرْ فِيَ إِنَى يَوْمِ يُبَعِثُونَ فِيهَا فَا خُرْجَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظِينَ ( ) قَالَ فَيمَا أَغُويَتِنِي لَأَقْعُدُنَ لَمُمَّ وَمِرَ خَلْفِهِم مِورَ طَكُ الْمُسْتَقِيمَ ( ) ثَمَّ كَلَاتِينَهُ مُ مِنْ أَيْقِ يَتِهِمَ وَمِنْ خَلْفِهِم وَكَنَ أَيْمَ مِنْ أَيْقِ يَتِهِمَ وَمِنْ خَلْفِهِم وَكَنَ أَيْمَ مِنْ أَيْقِ اللَّهِمُ وَكُنَ أَيْتُ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِم وَكَنَ أَيْمَ مَنْ أَيْقِ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِم وَكَنَ أَلْمَ مُنَا مِنْ مَنْ عَلَيْهِمُ الْمُكُنَّ أَلَى مَنْ عَلَى مِنْهُمْ الْأَمْلُانَ جَهُمْ مِن كُلِيكِ ( ) قَالَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْ حَيْثُ مَنْهُمُ الْمَنْ الظَّيْمِينَ ( ) فَوَسَامَ مُنْ اللَّهُ مَنْ الظَّيْمِينَ الظَّيْمِينَ الْمُنْفَقِيمَ مِن مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْمَنْ الْمُنْفِيمِ مَا اللَّهُ عَلَى مِنْ الظَّيْمِينَ الْمُنْ الْمُنْكُمُ اللَّهُ مَالِكُمُ اللَّهُ مَنْ الْمَنْ الْمُنْفَالِمِينَ اللَّهُ وَلَا مَنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَى الْمَنْ الْمُنْفَى الْمُنْ الْمُنْفَى الْمُنْ الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْ الْمُنْفَى الْمُنْ الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمَنْ الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَا اللَّيْمَ الْمُنْفَى الْمُنْفِي الْمُنْفَى الْمُلْمُنْ الْمُنْفَى الْمُنْفَالِمِنْ الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَالِمِنْ الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْ

رَجَحَتْ كفةُ حسناته على سيئاته، ﴿فأولئك هم المفلحونَ﴾؛ أي: الناجون من المكروه، المدركون للمحبوب، الذين حصل لهم الربح العظيم والسعادة الدائمة.

﴿٩﴾ ﴿ومن خفّتْ موازينُه﴾: بأن رجحتْ سيئاتُه وصار الحكم لها، ﴿فأولتُك الذين خسروا أنفسهم﴾: إذ فاتهم النعيمُ المقيمُ وحصل لهم العذابُ الأليم، ﴿بما كانوا بآياتِنا يَظْلِمونَ﴾: فلم ينقادوا لها كما يجبُ عليهم ذلك.

﴿ وَٰلَقَدَّ مَكَنَّكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْمَ فِيهَا مَكَدِشُّ قَلِيلًا مَّا يَشَكُرُونَ ﴿ مُكَالِمُ مَا يَشَكُرُونَ ﴿ إِنَّهُ مَا يَشَكُرُونَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّا لِمِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

(١٠) يقول تعالى ممتنًا على عباده بذكر المسكن والمعيشة: (ولقد مكنًاكم في الأرض)؛ أي: هيأناها لكم بحيث تتمكّنون من البناء عليها وحرثها ووجوه الانتفاع بها، (وجَعَلْنا لكم فيها معايش): مما يخرج من الأشجار والنبات ومعادن الأرض وأنواع الصنائع والتجارات؛ فإنه هو الذي هيّأها وسخّر أسبابها، (قليلاً ما تشكُرون): الله الذي أنعم عليكم بأصناف النعم، وصَرَفَ عنكم النقم.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنُكُمْ أَثُمْ صَوَّرَتَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ اَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِلِيسَ لَرَ بَكُن مِنَ السَّجِدِينَ ﴿ قَالَ مَا مَنْعَكَ اللَّا فَسَجُدَ إِذْ أَمْرُقُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنِي مِن ثَارٍ وَخَلْقَتُهُ مِن طِينِ

قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبِّرَ فِيهَا فَأَخْرَجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنِغِرِينَ ۞ قَالَ أَنظِرْفِ إِلَى يَوْمِ يُبْمَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ۞.

﴿١١﴾ يقول تعالى مخاطباً لبني آدم: ﴿ ولقد خَلَقْناكُم ﴾ : بخلق أصلكم وماذّتكم الّتي منها خرجتُم؛ أبيكم آدم عليه السلام، ﴿ ثم صوّرْناكم ﴾ : في أحسن صورة وأحسن تقويم، وعلّمه [الله] تعالى ما به تكمُلُ صورتُه الباطنة؛ أسماء كل شيء، ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجُدوا لآدم إكراماً واحتراماً وإظهاراً لفضلِه، فامتثلوا أمر ربهم، ﴿ فَسَجدوا ﴾ كلّهم أجمعون ﴿ إلا إبليس ﴾ : أبي أن يسجد له تكبُراً عليه وإعجاباً بنفسه.

﴿١٢﴾ فوبَّخه الله على ذٰلك، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديَّ أي شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيرهِ، فعصيتَ أمري وتهاونت بي. ﴿قال﴾ إبليسُ معارضاً لربِّه: ﴿أَنَا خَيرٌ منهُ ﴾، ثم برهن على هذه الدعوى الباطلة بقوله له: ﴿خَلَقْتُني من نارٍ وَخلقتُهُ من طينٍ ﴾: وموجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلق النار على الطين وصعودها.

ولهذا القياس من أفسد الأقيسة؛ فإنه باطلٌ من عدة أوجه:

منها: أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود، والقياس إذا عارض النصَّ فإنه قياسٌ باطل؛ لأنَّ المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأت فيه نصُّ يقارب الأمور المنصوص عليها ويكون تابعاً لها، فأما قياس يعارضها ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص؛ فهذا القياس من أشنع الأقيسة.

ومنها: أنَّ قولَه: ﴿أَنَا خَيْرٌ منه﴾؛ بمجرَّدها كافية لنقص إبليس الخبيث؛ فإنَّه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتكبُّره والقول على الله بلا علم، وأيُّ نقص أعظم من لهذا؟!

ومنها: أنه كَذَبَ في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب؛ فإنَّ مادة الطين فيها الخشوعُ والسكونُ والرزانةُ، ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه، وأما النار؛ ففيها الخفة والطيش والإحراق.

(17% ولهذا؛ لما جرى من إبليس ما جرى؛ انحطً من مرتبته العالية إلى أسفل السافلين، فقال الله له: اهبط (منها) أي: من الجنة، (فما يكونُ لك أن تتكبَّرَ فيها): لأنها دار الطيبين الطاهرين، فلا تَليقُ بأخبث خَلْق الله وأشرهم، (فاخرُجْ إنَّك من الصاغرين)؛ أي: المهانين الأذلين؛ جزاء على كبره وعجبه بالإهانة والذل.

﴿18 ـ • 1 ﴾ فلما أعلن عدو الله بعداوة الله وعداوة آدم وذريَّته؛ سأل الله النَّظِرة والإمهال إلى يوم البعث؛ ليتمكَّنَ من إغواء ما يقدِرُ عليه من بني آدم، ولما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم ليتبيَّن الصادق من الكاذب ومَن يطيعه ومن يطيع عدوَّه؛ أجابه لما سأل، فقال: ﴿إِنَّكُ مِن المُنظَرِينَ ﴾.

﴿ قَالَ فَهِمَا أَغُويَتَنِى لَأَقَدُنَ لَمُتُمْ صِرَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﷺ مَنْ أَبَرِينَهُمُ لَايَنِنَهُمُ مِن مِنْ بَيْنِ ٱلِدِيمِ وَمِنْ خَلِفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَالِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﷺ.

﴿١٦﴾ أي: قال إبليس لَمَّا أُبُلِسَ وأَيِسَ من رحمة الله: ﴿فبما أَغُويْتَنِي الْقعدنَّ لهم﴾؛ أي: للخلق ﴿صراطك المستقيم﴾؛ أي: الألزمنَّ الصِّراط، والسعى غاية جهدي على صدِّ الناس عنه وعدم سلوكهم إياه.

(١٧) ﴿ ثُمَّ لَآيِنَةُمُ مِنْ بينِ أبديهُم ومن خلفِهم وعن أيمانِهِم وعن شمائِلِهم ﴾ أي: من جميع الجهات والجوانب، ومن كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض مقصوده فيهم، ولما علم الخبيثُ أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلةُ على كثير منهم، وكان جازماً ببذل مجهوده على إغوائهم؛ ظنَّ وصدق ظنَّه فقال: ﴿ ولا تجدُ أكثرَهُم المحكرينَ ﴾: فإنَّ القيام بالشكر من سلوك الصراط المستقيم، وهو يريدُ صدَّهم عنه وعدم قيامهم به؛ قال تعالى: ﴿ إنَّما يَدْعو حِزْبَه ليكونوا من أصحابِ السَّعير ﴾، وإنما نَبَّهنا الله على ما قال، وعزم على فعله، لنأخذَ منه وينرنا، ونستعد لعدونا، ونحترزَ منه بعلْمِنا بالطُّرُق التي ينفذ منها؛ فله تعالى علينا بذلك أكمل نعمة.

﴿ قَالَ اَخْرُجَ مِنْهَا مَذْءُومًا مَتْحُولًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لِأَمَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجَمَين اللهِ ﴾ .

﴿١٨﴾ أي: قال الله لإبليس لما قال ما قال: ﴿اخرُحُ ولما ظهرتْ عوراتُهما؛ خَجِلا وَجَعَلا يخصِفان منهها﴾: خروج صغار واحتقار، لا خروج إكرام، بل ﴿ وبلاه و منها ﴿ وبلاه الله الله الله الله و الله و

النار دار العصاة، لا بد أن يملأها من إبليس وأتباعه من الجن والإنس.

ثم حذَّر آدَمَ شرَّه وفتنته فقال:

﴿ وَبَكَادَمُ أَسَكُنْ أَنَ وَوَقَهُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِنْتُنَا وَلا نَقْرَبا هَذِهِ الشَّجَرَة فَتَكُونا مِنَ الطَّلِمِينَ ﴿ وَسَوْسَ لَمُنَا الشَّيَطَانُ لِلِبُدِي هَنِهِ الشَّجَرَة وَتَكُونا مِنَ الطَّلِمِينَ ﴿ وَقَالَ مَا جَمَكُما رَبُّكُما عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَة إِلاَ أَن تَكُونا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِن الْحَلِمِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي الشَّجَرَة إِلاَ أَن تَكُونا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِن الْحَلِمِينَ ﴿ وَقَاسَمُهُمَا إِنِي الشَّجَرَة بَدَتْ لَمُنَا وَلَيْ الشَّجَرَة بَدَتْ لَمُنَا مِنْ وَرَقِ الْمُنَا وَالشَّجَرَة بَدَتْ لَمُنَا الشَّجَرَة مَنْ المَّنَا وَالشَّعَلَىٰ لَكُمَا وَاللَّهُمَا أَلْوَ الشَّعِلَىٰ لَكُمَا عَلَوْ مُبِينً الشَّعَلَىٰ لَكُمَا الشَّجَرَة وَأَقُل لَكُمَا إِنْ الشَّيْطِينَ لَكُمَا عَلُولُهُمُ مُبِينً الشَّعِلَىٰ لَكُمَا الشَّجَرَة وَأَقُل لَكُمَا إِنْ الشَّيْطِينَ لَكُمَا لَتَكُونَا مِن وَرَقِ المَنْتَ اللَّهُونَ مِن الْحَلُونَ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَرَحَمَنَا لَتَكُونَا مِن اللَّعَلِينَ لَكُمَا الشَّحَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنْ الشَّيْطِينَ لَكُمَا لَيْكُونَ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا الشَّحَرَة وَأَقُل لَكُمَا إِنْ الشَّيْطِينَ لَكُمَا لَيْكُونَ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُعَلِيْلُولُ اللْمُعَلِيْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُ

﴿19 ﴾ أي: أمر اللّه تعالى آدم وزوجته حواء التي أنعم الله بها عليه ليسكن إليها أن يأكلا من الجنة حيث شاء ويتمتعا فيها بما أرادا؛ إلا أنه عين لهما شجرة ونهاهما عن أكلها، والله أعلم ما هي، وليس في تعيينها فائدة لنا، وحرَّم عليهما أكلها؛ بدليل قوله: ﴿فتكونا من الظالمين﴾.

﴿٢٠﴾ فلم يزالا ممتثلينِ لأمر الله حتى تغلغل إليهما عدوُهما إبليس بمكره، فوسوس لهما وسوسة خدَعَهما بها وموَّه عليهما وقال: ﴿ما نهٰكُما ربُّكما عن هٰذه الشجرة إلَّا أَن تكونا مَلكَيْن﴾؛ أي: من جنس الملائكة، ﴿أو تكونا مِنَ الخالدينَ﴾؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿هل أَدُلُّكَ على شجرةِ الخُلْدِ وملكٍ لا يَبْلى﴾.

﴿٢١﴾ ومع قوله لهذا أقسم لهما بالله: ﴿إنِّي لكما لمن الناصحين؛ حيث قلت لكما ما قلتُ.

(۲۲) فاغترًا بذلك، وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل، ﴿فدلاهما ﴾ أي: أنزلهما عن رتبتهما العالية التي هي البعدُ عن الذنوب والمعاصي إلى التلوُّث بأوضارِها، فأقدما على أكلها، ﴿فلمّا ذاقا الشجرةَ بَدَتْ لهما سوآتُهما ﴾ أي: ظهرت عورة كل منهما بعدما كانت مستورةً، فصار للعري الباطن من التقوى في هذه الحال أثرٌ في اللباس الظاهر حتى انخلع، فظهرت عوراتُهما، ولما ظهرت عوراتُهما؛ خَجِلا وجَعَلا يخصِفان على عوراتهما من أوراق شجر الجنة ليستترا بذلك، ﴿وناداهما ربهما في وهما بتلك الحال _ موبِّخاً ومعاتباً _: ﴿ألم انْهَكُما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إنَّ الشيطان لكما عدوِّ مبينٌ ﴾: فَلِمَ اقترفتُما المنهيّ وأطعتما عدوِّ كما؟!

قَالَارَبِّنَاظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفَرْ لَنَا وَ تَرْحَمُنَا لَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ أَن الله عُطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّو مَتَكُم إِلَى حِينِ ۞ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۞ يَنَبَيِّ ءَادَمَ قَدْ أَنَزَلْنَا عَلَيْكُرُ لِلاسًا يُؤْرِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِهَ اللَّهُ النَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ۞ يَنيِيٓ ءَادَمَ لَايَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُونِكُمْ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ بِهِمَا ۚ إِنَّهُ يُرَكُمُ هُووَفِيلُهُ وَنَ حَيْثُ لَا نَرُونَهُمَّ ۗ إِنَّاجَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآةَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَأُلَّهُ أُمِّنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ إِلَّهَ حَسَلَةً أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ۖ ٥ قُلَّ أَمَرَدَقِي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُيِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَّ كَمَا بَدَأَ كُمُّ تَعُودُونَ 🔞 فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًاحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّكَلَّةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِّينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ كَاللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ كَ

«٢٣» فحينتذ مَنَّ الله عليهما بالتوبة وقبولها، فاعترفا بالذنب، وسألا من الله مغفرته، فقالا: ﴿رَبَّنا ظَلَمْنا أَنفُسنا وإن لم تغفرْ لنا وترحَمْنا لَنكونَنَ من الخاسرينَ ﴾؛ أي: قد فعلنا الذنب، وقد فعلنا عنه وأضررنا بأنفسنا باقتراف الذنب، وقد فعلنا سبب الخسار إن لم تغفرْ لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته وترحَمْنا بقبول التوبة والمعافاة من أمثال لهذه الخطايا، فغفر الله لهما ذلك، وعصى آدمُ ربَّه فغوى. ثم اجتباه ربَّه فتاب عليه وهَدَى. لهذا وإبليس مستمرُّ على طغيانِه، غير مقلع من عصيانه؛ فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صدرت منه الذُنوب؛ اجتباه ربَّه وهذاه، ومن أشبة إبليس إذا صدر منه الذنبُ لا يزدادُ من المعاصي؛ فإنه لا يزداد من الله إلا

﴿ [قَالَ الْمَيْطُواْ بَعْضُكُرَ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُوْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَنْهَا وَمَنْهَا لِكُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا لَحَيْرَةُ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا لَحُنْرَجُونَ فَي كَبُنِيَ ءَادَمَ فَدْ أَرْلَنَا عَلَيْكُو لِياسًا يُؤرِى سَوْءَنِيْكُمْ وَرِيشُأْ وَلِياشُ النَّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَابَنتِ اللّهِ لَعَلَمْهُمْ وَرِيشُأْ وَلِياشُ النَّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَابَنتِ اللّهِ لَعَلَمْهُمْ يَذَلُكُ مِنْ ءَابَنتِ اللّهِ لَعَلَمْهُمْ يَرَدُشُأْ وَلِياشُ اللَّهُونَ ﴾ .

﴿٢٤ ـ ٧٤ أي: لما أهبط الله آدم وزوجته وذريتهما إلى الأرض؛ أخبرهما بحال إقامتهم فيها،

وأنه جعل لهم فيها حياةً، يتلوها الموتُ مشحونةً بالامتحان والابتلاء، وأنهم لا يزالون فيها، يرسِلُ إليهم رسلَه، ويُنْزِلُ عليهم كتبه، حتى يأتِيَهُمُ الموت فيدفَنون فيها، ثم إذا استكملوا بَعَثَهم اللّهُ، وأخرجهم منها إلى الدارِ التي هي الدار حقيقة، التي هي دار المقامة.

(٢٦) ثم امتنَّ عليهم بما يسَّر لهم من اللباس الضروري واللباس الذي المقصود منه الجمال، ولهكذا سائر الأشياء كالطعام والشراب والمراكب والمناكح، ونحوها قد يسر الله للعباد ضروريَّها ومكمِّل ذلك، وبيَّن لهم أن لهذا ليس مقصوداً بالذات، وإنَّما أنزله الله ليكون معونةً لهم على عبادته وطاعته، ولهذا قال: (ولباسُ التقوى ذلك خيرٌ »: من اللباس الحسيِّ؛ فإن لباس التقوى يستمرُّ مع العبد ولا يبلى ولا يبيد، وهو جمال القلب والروح، وأما اللباس الظاهريُّ؛ فغايتُه أن يستُر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات، أو يكون جمالاً للإنسان، وليس وراء ذلك منه نفع. وأيضاً؛ فبتقدير عدم لهذا اللباس تنكشف عورتُهُ الظاهرةُ التي لا يضرُّه كشفُها مع الضرورة، وأما بتقدير عدم لباس التقوى؛ فإنها تنكشف عورته الباطنة، وينال الخزيَ والفضيحة. وقوله: ﴿ذلك من آيات الله لعلَّهم يذَّكُرونَ »؛

﴿ يَبَنِىٰ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيَطِينَ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُوَيْكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِبُرِيهُمَا سَوْءَ بِمِمَّا إِنَّهُ بَرَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنَ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِبُرِيهُمَا سَوْءَ بِمِمَّا إِنَّهُ بَرَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَتْثُ لَا يَوْمِنُونَ شَهِ ﴾ .

﴿٢٧﴾ يقول تعالى محذِّراً لبني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم: ﴿يا بني آدم لا يَفْتِنَتَكُمُ الشيطانُ﴾: بأن يزيِّن لكم العصيانَ ويدعوكم إليه ويرغِّبكم فيه فتنقادون له، ﴿كما أخرجَ أَبَويْكم من الجنة﴾: وأنزلهما من المحلِّ العالي إلى أَنْزَل منه؛ فأنتم يريد أن يفعل بكم كذٰلك ولا يألو جهده عنكم حتى يفتِنكم إن استطاع؛ فعليكم أن تجعلوا

⁽١) زيادة لا توجد في النسختين.

الحَذَرَ منه في بالكم، وأن تَلْبَسوا لامةَ الحرب بينكم وبينه، وأن لا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم. فإنّه يراقبُكم على الدوام، و أيراكم هو وقبيلُهُ : من شياطين الجن أمن حيث لا تَرُونَهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون : فعدمُ الإيمان هو الموجبُ لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان. ﴿إنّه لِسَ له سلطانٌ على الذين آمنوا وعلى ربّهِمْ يَتَوَكّلونَ. ليسَ له سلطانُهُ على الذين يَتَولّونَهُ والذين هم بِهِ مشركونَ .

﴿ رَإِذَا فَعَكُواْ فَعِشْهُ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ أَلَٰ اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ أَمْنَ اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ۚ أَلَٰ أَمْرَ رَقِي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ وَآدَعُوهُ عُلْصِينَ لَهُ اللّهِ مِنْ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ فَي فَيقًا هَدَىٰ وَفِيقًا حَقَ عَلَيْهِمُ الضَّلَلَةُ إِنَّهُمُ الْخَذُوا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَآهُ مِن دُونِ اللّهِ وَخَسَبُونَ أَنْهُم مُهْمَدُونَ ﴿ إِنَّهُمُ الْخَذُوا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَآهُ مِن دُونِ اللّهِ وَخَسَبُونَ أَنْهُم مُهْمَدُونَ ﴿ إِنَّهُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

«٢٨» يقول تعالى مبيّناً لقبح حال المشركين الذين يفعلون الذنوب وينسبون أن الله أمرهم بها: ﴿وَإِذَا فعلوا فلحسةً»: وهي كل ما يُستفحش ويُستقبح، ومن ذلك طوافهم بالبيت عراة، ﴿قالوا وَجَدْنا عليها آباءَنا»: وصَدَقوا في هٰذا، ﴿واللهُ أَمَرَنا بها»: وكذبوا في هٰذا، ولهٰذا ردَّ الله عليهم هٰذه النسبة، فقال: ﴿قل إِنَّ الله لا يأمرُ بالفحشاء»؛ أي: لا يليق بكماله وحكمته أن يأمر عبادَه بتعاطي الفواحش، لا هٰذا الذي يفعله المشركون ولا غيره، ﴿أتقولونَ على الله ما لا تَعْلَمونَ»: وأيُّ افتراء أعظم من هٰذا؟

﴿٢٩﴾ ثم ذكر ما يأمر به، فقال: ﴿قل أَمَرَ ربّي بِالقِسْطُ»؛ أي: بالعدل في العبادات والمعاملات، لا بالظلم والجور، ﴿وأقيموا وجوهَكم عند كلّ مسجدٍ»؛ أي: توجّهوا لله، واجتهدوا في تكميل العبادات، خصوصاً الصلاة، أقيموها ظاهراً وباطناً، ونقُوها من كل مُنقِّص ومفسد. ﴿وادعوه مخلصين له الدينَ»؛ أي: قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له، والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة؛ أي: لا تريدُون ولا تقصدون من الأغراض في دعائكم سوى عبودية الله ورضاه، ﴿كما بدأكم»: أول مرة ﴿تعودونَ»: للبعث؛ فالقادر على بدء خلقكم قادرٌ على إعادته، بل الإعادة أهون من البداءة.

﴿٣٠﴾ ﴿فريقاً﴾: منكم، ﴿هَدَى﴾: اللهُ؛ أي: وفَّقهم للهداية ويسَّر لهم أسبابها وصرف عنهم موانعها، ﴿وفريقاً

حق عليهم الضّلالة ﴿ أي: وجبت عليهم الضّلالة بما تسبّبوا لأنفسهم وعملوا بأسباب الغواية. فإنّهم ﴿ اتّخذوا الشياطينَ أولياء من دون الله ﴿ ومن يتّخذ الشيطان وليّا من دون الله ؛ فقد خسر خسراناً مُبِيناً ؛ فحين انسلخوا من ولاية الرحمٰن واستحبوا ولاية الشيطان ؛ حصل لهم النصيبُ الوافر من الخذلان ، ووُكِلوا إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسران . وهم يحسبونَ ﴿ أَنّهم مهتدونَ ﴾ : لأنهم انقلبت عليهم الحقائق ، فظنُوا الباطل حقّاً والحقّ باطلاً .

وفي لهذه الآيات دليلٌ على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة؛ حيث ذكر تعالى أنه لا يُتَصَوَّر أن يأمر بما تستفحشه وتنكره العقول، وأنه لا يأمر إلا بالعدل والإخلاص.

وفيه دليلٌ على أن الهداية بفضل الله ومَنه، وأن الضلالة بخذلانه للعبد إذ تولى _ بجهله وظلمه _ الشيطان، وتسبَّب لنفسه بالضلال، وأن من حسب أنه مهتدٍ وهو ضالٌ فإنه لا عذر له؛ لأنه متمكِّن من الهدى، وإنما أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى.

﴿ اللَّهُ مَا اَدَمَ خُذُواْ زِينَكُمْ عِندَ كُلِّي مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَالشَّرَوُا وَالشَّرَوُا وَكُلُوا وَالشَّرَوُا وَلا نُشْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلمُسْرِفِينَ ﴿ ﴾ .

﴿٣١﴾ يقول تعالى بعدما أنزل على بني آدم لباساً يواري سوآتهم وريشاً: ﴿ يا بني آدم خُذُوا زينتكم عند كل مسجد ﴾؛ أي: استروا عوراتكم عند الصلاة كلُّها فرضها ونفلها؛ فإن سترها زينة للبدن؛ كما أن كشفها يدع البدن قبيحاً مشوهاً، ويحتمل أنَّ المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن. ففي لهذا الأمر بستر العورة في الصلاة وباستعمال التجمل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس. ثم قال: ﴿وكلوا واشربوا ﴾؛ أي: مما رزقكم الله من الطيبات، ﴿ولا تسرفوا ﴿: في ذلك، والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات التي تضر بالجسم، وإما أن يكون بزيادة الترفُّه والتنوُّق في المآكل والمشارب واللباس، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام. ﴿إِنَّهُ لا يحبُّ المسرفين ﴾: فإن السرف يبغضه الله، ويضرُّ بدن الإنسان ومعيشته، حتى إنه ربما أدَّت به الحالُ إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. ففي لهذه الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل والشرب والنهى عن تركهما وعن الإسراف فيهما.

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ اللَّهِ النَّيْقِ آخْرَجَ لِيبَادِهِ. وَالطَّيِبَنِ مِنَ الرِّزْقِ اللهِ اللهِ عَلَى الرِّزْقِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِيْمِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى ا

إِنَّ يَدِينَ ادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُواوَاشْرَوُا وَلَا شُرَوُا أَيْنَهُ لِا يُحِبُ الْمُسْرِ فِينَ اللَّ قُلَ مَنْ حَرَّمَ زِينَ اللَّهِ وَلَا شُرِوُا أَينَهُ لِا يُحِبُ الْمُسْرِ فِينَ اللَّا وَقَ قُلْ هِى لِلَّذِينَ امَنُوا النَّيَ اَخْرَ لِينَ الْمَوْرَ اللَّذِينَ المَنُوا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ القِينَمَةُ كَذَلِكَ نَفْصِّلُ اللَّا يَكْتِ لِفَوْمِ يَعْمَمُونَ اللَّهُ يَعْمَرُ الْحَقِ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُرَزِّلُ بِهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْوِنَ اللَّهُ عَلَيْوِنَ اللَّهُ وَلَا يَشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُرَلِّ لِهِ عَلَيْ اللَّهُ مَا كُونُ اللَّهُ مَا كُونُ اللَّهُ مَا كُونُ اللَّهُ عَلَيْوَنَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَلَا يَسْتَكُمْ وَاللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَلَا يَسْتَعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْتُلِكُ حُونَ مِن دُونِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الل

نَفُصِّلُ الْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ الْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَرَّ يُنَزِّلَ بِهِـ سُلْطَكَنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا نَهْلَمُونَ ﴿ ﴾.

﴿٣٢﴾ يقول تعالى منكراً على من تعنَّت وحرَّم ما أحلَّ اللَّه من الطيبات: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهُ الَّتِي أخرج لعباده ﴾: من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه؟ أى: من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله بها على العباد؟ ومن ذا الذي يضيِّق عليهم ما وسعه الله؟ ولهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله لهم ليستعينوا به على عبادته فلم يُبحه إلا لعباده المؤمنين، ولهذا قال: ﴿قل هي للذين آمنوا في الحياة الدُّنيا خالصةً يوم القيامة ﴾؛ أي: لا تبعة عليهم فيها. ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله؛ بل استعان بها على معاصيه؛ فإنها غير خالصة له ولا مباحة، بل يعاقب عليها وعلى التنعُّم بها، ويسأل عن النعيم يوم القيامة. ﴿كذٰلك نفصًل الآيات﴾؛ أي: نوضحها ونبيِّنها، ﴿لقوم يعلمون ﴾: لأنهم الذين ينتفعون بما فصَّله الله من الآيات، ويعلمون أنها من عند الله، فيعقلونها ويفهمونها.

شريعة من الشرائع، فقال: ﴿قُلْ إِنَّما حرَّم ربِّي الفواحش﴾؛ أي: الذنوب الكبار التي تُستفحش، وتستقبح لشناعتها وقبحها، وذلك كالزّنا واللواط ونحوهما. وقوله: ﴿ما ظهر منها وما بطن﴾؛ أي: الفواحش التي تتعلَّق بحركات البدن والتي تتعلَّق بحركات القلوب؛ كالكبر والعُجْب والرياء والنفاق ونحو ذلك، ﴿والإثم والبغي بغير الحقّ﴾؛ أي: الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق الله، والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فدخل أي: الذنوب المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق العباد، ﴿وأن تشركوا بالله ما لم ينزِّلُ به سلطاناً﴾؛ أي: حجة، بل أنزل الحجة والبرهان على التوحيد. والشرك هو أن يُشْرَكُ مع الله في عبادته أحدٌ من الخلق، وربما دخل في هٰذا الشرك الأصغر؛ كالرياء والحلف بغير الله ونحو ذلك، ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمونَ﴾: في أسمائِه وصفاتِه وأفعالِه وشرعِه؛ فكل هٰذه قد حرمها الله ونهى العباد عن تعاطيها؛ لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة، ولما فيها من الظلم والتجري على الله والاستطالة على عباد الله وتغيير دين الله وشرعه.

﴿ وَلِكُلِّ أَمْتَةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُوكَ ﴿ ﴾.

﴿٣٤﴾ أي: وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض، وأسكنهم فيها، وجعل لهم أجلاً مسمَّى، لا تتقدَّم أمة من الأمم على وقتها المسمَّى ولا تتأخَّر، لا الأمم المجتمعة ولا أفرادها.

﴿ يَبَنِيَ ۚ ءَادَمَ إِنَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُّ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيَكُمْ عَالِيْ فَمَنِ اتَّغَىٰ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمَّم يَحْرَثُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايِنِنَا وَاسْتَكَبْرُوا عَنْهَا ۚ أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ النَّالِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ۞﴾.

 قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمُمِ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَيۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلْانِس

فِ ٱلنَّارِكُمُا دَخَلَتُ أُمَّةً لَعَنَتْ أُخَمَ الْحَقِيّ إِذَا ٱدَّاركُواْ فِيهَا

جَيِعًا قَالَتْ أُخْرَنهُمْ لِأُولَنهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلآءِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ

عَذَابًاضِعْفًامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعَلَمُونَ

وَقَالَتَ أُولَـٰ لَهُمْ لِأُخْرَىٰ لُهُمْ فَمَاكَاكَ لَكُمْ عَلَيْمَا مِن فَضْل

فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَاكُنْتُدُّتَكْسِبُونَ 😙 إِنَّا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ

بِعَايَنِيْنَا وَٱسۡ تَكۡبُرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَمُمۡ أَبُونِ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدۡخُلُونَ

ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجَرى

ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَهُمُ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ عَوَاشٍ

وَكَذَالِكَ نَجِّزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ

ٱلصَّالِحَاتِ لَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَابُ

ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ أَنْ وَنَزَعَنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنَ غِلِّ

تَجَرِى مِن تَعَيْنِهُ ٱلْأَنْهَرُ وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰ الِهَٰذَا

وَمَاكُنَّا لِنَهْ يَدِي لُوْلَا أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ

وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْفِئَةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ اللهِ

غيرهم، ﴿ولا هم يحزنونَ ﴾: على ما مضى. وإذا انتفى الخوفُ والحزنُ ؛ حصل الأمنُ التامُّ والسعادة والفلاح الأبدى.

﴿٣٦﴾ ﴿والذين كذُّبوا بآياتنا واستكبروا عنها ﴾؛ أي: لا آمنت بها قلوبهم ولا انقادت لها جوارحهم، ﴿أُولِئُكُ أَصِحَابُ النارِ هم فيها خالدون ﴾: كما استهانوا بآياته، ولازموا التكذيب بها؛ أهينوا بالعذاب الدائم

﴿ فَمَنَّ أَظُلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِتَايِنتِهِ -أُوْلَيْكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِنَابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كَتُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ صَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَيْ أَنفُسِهُمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِينَ شِي [قَالَ آدَخُلُوا فِي أُمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِس فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتَ أُخْنَهَا حَتَّى إِذَا ٱذَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَنهُمْ لِأُولَنهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلَآهِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْتُ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَتْ أُولَنَهُمْ لِأُخْرَنهُمْ فَمَا كَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَل فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُر تَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

كذباً ﴾: بنسبة الشريك له والنقص له والتقوُّل عليه ما لم

يقل، ﴿ أُو كُذُّب بِآياته ﴾: الواضحة المبينة للحقِّ المبين الهادية إلى الصراط المستقيم؛ فهؤلاء وإن تمتعوا بالدنيا ونالهم نصيبهم مما كان مكتوباً لهم في اللوح المحفوظ؛ فليس ذٰلك بمغن عنهم شيئاً، يتمتَّعون قليلاً ثم يعذَّبون طويلاً. ﴿حتى إذا جاءتهم رسُلُنا يتوفُّونهم﴾؛ أي: الملائكة الموكلون بقبضُ أرواحهم واستيفاء آجالهم، ﴿قالوا﴾: لهم في تلك الحالة توبيخاً وعتاباً: ﴿ أَين ما كنتم تَدْعون من دونِ اللّه ﴾: من الأصنام والأوثان؛ فقد جاء وقت الحَاجَّة إن كان فيها منفعةٌ لكم أو دفع مضرة، ﴿قالُوا ضَلُّوا عنا﴾؛ أي: اضمحلوا وبطلوا، وليسوا مغنين عنَّا من عذاب الله من شيء، ﴿وشهدوا على أَنْفسِهم أنهم كانوا كافرين﴾: مستحقين للعذاب المهين الدائم.

﴿٣٨ ـ ٣٩﴾ فقالت لهم الملائكة: ﴿ادخُلُوا في أمم﴾؛ أي: في جملة أمم ﴿قد خلت من قبلكم من الجنِّ والإنس﴾؛ أي: مضوا على ما مضيتم عليه من الكفر والاستكبار، فاستحق الجميعُ الخزيَ والبوارَ. ﴿كُلُّما دخلتْ أمةٌ﴾: من الأمم العاتية النار، ﴿لعنتُ أختَها﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ويومَ القيامةِ يكُفُّرُ بعضُكم ببعض ويلعنُ بعضكم بعضاً ﴾، ﴿حتَّى ٰإذا ادَّاركوا فيها جميعاً ﴾؛ أي: اجتمع في النار جميع أهلها من الأولين والآخرين ُوالقادة والرؤساء والمقلِّدين الأتباع، ﴿قالت أخراهم﴾؛ أي: متأخروهم المتبعون لَّلرؤساء، ﴿لأولاهم﴾: أي: لرؤسائهم شاكين إلى الله إضلالهم إياهم: ﴿رَبُّنا هُـؤلاء أَضلُونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار﴾؛ أي: عذَّبْهم عذاباً مضاعفاً لأنَّهم أَضُلُّونًا وزينوا لنا الأعمال الخبيثة.

فقالت ﴿ أُولاهم لأخراهم ﴾؛ أي: الرؤساء قالوا لأتباعهم: ﴿ فما كان لكم علينا من فضل ﴾؛ أي: قد اشتركنا جميعاً في الغيِّ والضلال، وفي فعل أسباب العذاب؛ فأيُّ فضل لكم علينا؟ ﴿قَالَ﴾ اللَّه: ﴿لكلُّ منكم ﴿ضعفٌ ﴾: ونصيب من العذاب، ﴿فذوقوا العذاب بما كنتم تكسِبونَ﴾: ولْكُّنه من المعلوم أن عذاب الرؤساء وأئمة الضلال أبلغُ وأشنعُ من عذاب الأتباع؛ كما أنَّ نعيم أئمة الهدى ورؤسائه أعظم من ثواب الأتباع؛ قال تعالى: ﴿الذين كَفَروا

⁽١) الآيات ما بين المعقوفتين زيادة لا توجد في «النسختين».

وصدُّوا عن سبيل اللّهِ زِدْناهم عذاباً فوق العذابِ بما كانوا يُفْسِدون ﴿ . فَهٰذه الآيات ونحوها دلَّت على أن سائر أنواع المكذبين بآيات اللّه مخلَّدون في العذاب مشتركون فيه وفي أصله، وإن كانوا متفاوتين في مقداره بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم وأن مودتهم التي كانت بينهم في الدُّنيا تنقلب يوم القيامة عداوةً وملاعنةً .

﴿إِنَّ الَّذِيكَ كَذَّبُوا بِتَايَئِنَا وَاسْتَكَبُرُوا عَنَهَا لَا لَمُنَتَّعُ لَمُمُ أَبَوَبُ السَّمَةِ وَلَا يَنْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَى بَلِيجَ الْجَمَلُ فِي سَدِّ الْخِيَالَّ وَكَذَلِكَ بَغْزِى الْمُجْرِمِينَ ۞ لَمُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزى الْطَلِلِمِينَ ۞ .

﴿ • ٤ ﴾ يخبر تعالى عن عقاب من كذَّب بآياته فلم يؤمنْ بها مع أنها آيات بيناتٌ واستكبر عنها فلم ينقد لأحكامها بل كذّب وتولى، أنهم آيسون من كلِّ خير؛ فلإ تفتّحُ أبوابُ السماء لأرواحهم إذا ماتوا، وصعدت تريد العروجَ إلى الله، فتستأذنُ، فلا يؤذَنُ لها؛ كما لم تصعد في الدنيا إلى الإيمان بالله ومعرفته ومحبته، كذلك لا تصعد بعد الموت؛ فإن الجزاء من جنس العمل.

ومفهوم الآية أنَّ أرواح المؤمنين المنقادين لأمر اللَّه المصدِّقينُ بآياته تفتُّح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله، وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلويِّ، وتبتهج بالقرب من ربِّها والحظُوةِ برضوانه. وقوله عن أهل الَّنار: ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يِلْجَ الْجَمْلُ﴾: وهو البعير المعروف ﴿ في سَمِّ الخِياطِ ﴾ ؛ أي: حتى يدخُلَ البعير الذي هو من أكبر الحيوانات جسماً في خرق الإبرة الذي هو من أضيق الأشياء. ولهذا من باب تعليق الشيء بالمحال؛ أي: فكما أنه محالٌ دخول الجمل في سَمِّ الخياطِ؛ فكذلك المكذِّبون بآيات اللَّه محالٌ دخولهم الجنة؛ قال تعالى: ﴿إِنَّه من يُشْرِكُ بِاللَّه فقد حرَّم اللَّهُ عليه الجنةَ ومأواه النارُه؛ وقال منا: ﴿وكذٰلك نَجْرى المجرمينَ ﴾؛ أي: الذين كَثُرَ إجرامُهم، واشتدَّ طغيانُهم. (٤١) ﴿لهم من جهنَّمَ مِهادٌ ﴾؛ أي: فراش من تحتهم، ﴿ ومن فوقِهِم غَواشِ ﴾؛ أي: ظلل من العذاب تغشاهم، ﴿وكذلك نَجْزى الطالمين ﴾: لأنفسهم جزاءً وفاقاً، وما ربُّك بظلام للعبيد.

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمَدِلُواْ الصَّنَالِحَٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُمَهَا أُوْلَئِينَ ءَامَنُواْ وَعَمَدِلُواْ الصَّنَالِحَٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُمَهَا أُوْلَئِهُا أُوْلَاكُونَ ﴿ وَالْوَا الْمَمَّدُ لِلَّهِ اللّذِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِ تَجْوِي مِن تَحْنِيمُ ٱلْأَنْهَذُ وَقَالُواْ الْمَمَّدُ لِللّهِ اللّذِي صَدُونَا اللّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيّنَا هَدَننَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِهَا لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيّنَا فِلْفِي وَنُودُواْ أَنْ قِلْكُمْ ٱلْمُنْتَا فَلَوْرَا أَنْ قِلْكُمْ الْمُنْتَا فَلَالْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيّنَا وَالْمُؤْنَا اللّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيّنَا وَالْمَلْعَالَ اللّهُ لَقَدْ مَا مُؤْمَلًا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿٤٢﴾ لما ذكر تعالى عقاب العاصين الظالمين؛ ذَكَرَ ثواب المطيعين، فقال: ﴿والذين آمنوا﴾: بقلوبهم، **﴿وعملوا الصالحات**﴾: بجوارحهم؛ فجمعوا بين الإيمان والعمل، بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، بين فعل الواجبات وترك المحرمات، ولما كان قوله: ﴿ وَعَمِلُوا الصالحاتِ ﴾ لفظاً عامًّا يشمل جميع الصالحات الواجبة والمستحبة، وقد يكون بعضها غير مقدور للعبد؛ قال تعالى: ﴿لا نُكَلُّفُ نفساً إلَّا وُسْعَها ﴾؛ أي: بمقدار ما تسعه طاقتها ولا يعسر على قدرتها؛ فعليها في لهذه الحال أن تتقى الله بحسب استطاعتها، وإذا عجزت عن بعض الواجبات التي يقدر عليها غيرها؛ سقطت عنها؛ كما قال تعالى: ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نفساً إِلَّا وُسْعَها ﴾، ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّه نفساً إلَّا ما آتاها ﴾، ﴿ما جَعَلَ عليكم في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، ﴿فاتَّقُوا اللَّه ما استطعتُم﴾؛ فلا واٰجبُّ مع العجز، ولا محرَّم مع الضرورة. ﴿ أُولَتُكَ ﴾؛ أي: المتصفون بالإيمان والعمل الصالح، ﴿ أصحابُ الجنة هم فيها خالدون ﴾؛ أي: لا يحولون عنها ولا يبغون بها بِدَلاً؛ لأنهم يَرَوْن فيها من أنواع اللَّذَّات وأصناف المشتهيات ما تقفُ عنده الغايات، ولا يطلب أعلى منه.

﴿٤٣﴾ ﴿ونزعنا ما في صُدورهم من غِلُ ﴾: وهذا من كرمه وإحسانِهِ على أهل الجنة؛ أنَّ الغلَّ الذي كان موجوداً في قلوبهم والتنافس الذي بينهم أن الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا إخواناً متحابِّين وأخلَّاء متصافين؛ قال تعالى: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غلِّ إخواناً على سُرُرِ متقابلينَ﴾، ويخلُقُ اللَّه لهم من الكرامة ما به يحصُلُ لكلُّ واحد منهم الغِبْطَةَ والسرور، ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيمٌ؛ فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض؛ لأنه قد فقدت أسبابه. [و]قوله: ﴿تجرى من تحتهم الأنهار ﴾؛ أي: يفجِّرونها تفجيراً حيث شاؤوا وأين أرادوا، إن شاؤوا في خلال القصور أو في تلك الغرف العاليات أو في رياض الجنات من تحت تلك الحدائق الزاهرات، أنهار تجري في غير أخدود، وخيراتٌ ليس لها حدٌّ محدودٌ. ﴿و﴾ لهٰذَا لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم به؛ ﴿قالوا الحمدُ للَّهُ الذي هدانا لهذا ﴾: بأن منَّ علينا وأوحى إلى قلوبنا فآمنت به وانقادتُ للأعمال الموصلةِ إلى لهذه الدار، وحفظ الله علينا إيماننا وأعمالُنا حتى أوصَلَنا بها إلى لهذه الدار، فنعم الربُّ الكريم الذي ابتدأنا بالنعم، وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يحصيه المحصون ولا يعده العادون. ﴿ وما كنَّا لنهتدي الولا أن هدانا الله ﴾؛ أي: ليس في نفوسنا قابليةٌ للهدى، وَنَادَى ٓ أَصْعَلَ ٱلْجُنَّةِ أَصْعَكَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَحَدْنَا مَا وَعَدُنَار بُنَاحَقًا

فَهُلُ وَجَدَثُهُمْ مَّاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْنِعَدُّ فَاذَّنَ مُوَّذِنَّ مُرَّانِهُمْ أَن

لَّعَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ٤ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنسَبِيلًا للَّهِ وَيَبْغُونَهَا

عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنِفرُونَ ٥٠ وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ

رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلَّ إِسِيمَنِهُمَّ وَنَادَوًا أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ

لَدَيَدُخُلُوهَاوَهُمْ يَطْمَعُونَ ۞ ۞ وَإِذَاصُرِفَتَ أَبْصَنُوهُمْ لِلْقَاءَ

أَصْحَبِ النَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَا يَحْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ أَصَّبُ

ٱلْأَعْرَافِ رِجَالَايَعْ فِوْنَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنَى عَنكُمْ جَمَّعُكُمْ

وَمَاكُنتُمُ مَّسَتَكَيْرُونَ ۞ أَهَتَوُلاَءِ ٱلَّذِينَ أَقَسَمْتُ مُ لاينَا لُهُمُ

ٱللَّهُ رُحْمَةً إِدَّخُلُوا ٱلْحَنَّةَ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا ٱنْتُدْتَحَزُّنُوك

(وَنَادَى ٓ أَصَحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُوا عَلَيْكَ اللَّهِ

مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ إِلَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى

ٱلْكَيْفِرِينَ 6 ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْدِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا

وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّكَأَ فَٱلْيَوْمَ نَنسَنهُ مُركَمَا نَسُوا

لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا وَمَاكَ انُواْبِعَا يَكِنِنَا يَجْحَدُونَ ٥

لولا أنّه تعالى منّ بهدايته واتباع رسله، ﴿لقد جاءت رسُلُ ربّنا بالحق﴾؛ أي: حين كانوا يتمتّعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل وصار حقّ يقين لهم بعد أن كان علم يقين لهم قالوا: لقد تحقّ قنا ورأينا ما وعدتنا به الرسلُ وأنّ جميع ما جاؤوا به حقّ اليقين لا مِرْية فيه ولا إشكال. ﴿ونودوا﴾: تهنئة لهم وإكراماً وتحية واحتراماً وأن تِلْكُمُ الجنة أورثتموها﴾؛ أي: كنتم الوارثين لها، وصارت إقطاعاً لكم إذ كان إقطاع الكفار النار، أورثتموها ﴿بما كنتم تعملونَ ﴾: قال بعضُ السلف: أهل الجنة نَجُوا من النار بعفو الله، وأدخلوا الجنة برحمة الله، واقتسموا المنازل، وورثوها بالأعمال الصالحة، وهي من رحمته، بل من أعلى أنواع رحمته. ﴿وَاذَكَنَ أَصَّكُ ٱلنَّارِ أَن فَذَ وَبَدَناً مَا وَعَدَنا رَبُناً وَالْمَارِيَّ اللهُ وَعَدَناً مَا وَعَدَناً رَبُناً وَالْمَارِيْ اللهَ وَعَدَناً مَا وَعَدَنا رَبُناً وَاذَكُوناً مَا وَعَدَناً رَبُناً وَاذَكُوناً مَا وَعَدَا رَبُناً وَاذَكُوناً مَا وَعَدَناً مَا وَعَدَناً رَبُناً وَاذَكُوناً مَا وَعَدَناً مَا وَعَدَناً رَبُناً وَاذِكُوناً مَا وَعَدَناً مَا وَعَدَناً رَبُناً وَاذِكُوناً مَا وَعَدَناً رَبُناً وَاذِكُوناً مَا وَعَدَناً رَبُناً وَاذِكُوناً مَنْ وَعَدَناً مَا وَعَدَناً رَبُناً وَاذِكُوناً مَن النّارِ أَن فَذَ وَبَدَناً مَا وَعَدَناً رَبّاً اللهُ وَعَدَناً مَا وَعَدَناً رَبّاً وَقَا اللهُ وَعَدَناً مَنْ وَبَدَناً مَا وَعَدَناً رَبّاً وَعَلَا عَلَا عَرَدياً مَا وَعَدَناً رَبّاً وَالْمَارِيْسُونَا وَالْمَارِيْسُونَا مَا وَعَدَناً مَا وَعَدَناً رَبّاً المَارِيْسُونَا وَتَعْمَالِهُ وَعَمَلَا وَعَلَا عَلَى الْعِنْ وَعَلَا عَمْ وَعَدَا رَبّاً وَالْمَارِيْسُونَا وَالْمِنْ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَى أَنْ وَعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ وَعَلَا عَدْ عَبْرَامُ وَعَلَا مَنْ الْعَلَامُ وَعَلَا وَعَلَا وَعَلَا وَعَلَامَ وَعَلَامًا وَالْعَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ وَالْعَامِ الْعَلَامُ الْعَ

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبَ النَّارِ أَن فَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَفًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَفًّا فَالْواْ نَعَدُّ فَأَذَنَ مُؤَذِنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَمْنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِلِينَ ۞ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَنْفُؤُنَا عِوْجًا وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ كَلِيْرُونَ ۞﴾.

﴿ \$2 _ 62 ﴾ يقول تعالى بعد ما ذكر استقرار كلِّ من الفريقين في الدارين ووجدا ما أخبرت به الرُّسل ونطقتْ به الكتبُ من الثواب والعقاب: إن أهل الجنة نادوا أصحاب النار بأن قالوا: ﴿ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنا حَقًا ﴾: حين وعدنا على الإيمان والعمل الصالح الجنة ،

فأدخلناها وأرانا ما وصفه لنا، ﴿فهل وجدتُم ما وعدكم ربكم﴾: على الكفر والمعاصي ﴿حَقًا قالوا نعم﴾: قد وجدناه حقًا، فتبين للخلق كلّهم بياناً لا شكّ فيه صدق وعد الله، ومن أصدق من الله قيلاً، وذهبت عنهم الشكوك والشبه، وصار الأمر حقّ اليقين، وفرح المؤمنون بوعد الله واغتبطوا، وأيس الكفار من الخير، وأقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون للعذاب. ﴿فَأَذُن مؤذنٌ بينهم﴾؛ أي: بين أهل النار وأهل الجنة بأن قال: ﴿أَن لعنهُ الله﴾؛ أي: بُعْده وإقصاؤه عن كل خير ﴿على الظالمين﴾: إذ فتح الله لهم أبواب رحمتِه، فصدَفوا أنفسهم عنها ظلماً وصدُّوا عن سبيل الله بأنفسهم وصدُّوا غيرهم فضلُّوا وأضلُوا. والله تعالى يريد أن تكون مستقيمةً ويعتدل سير السالكين إليه، وهؤلاء يريدونها ﴿عِوَجاً﴾: منحرفة صادةً عن سواء السبيل. ﴿وهم بالآخرة كافرونَ»: وهذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصراط والإقبال على شهوات النفوس المحرَّمة عدمُ إيمانهم بالبعث، وعدم خوفهم من العقاب ورجائهم للثواب. ومفهوم هذا [النداء] أن رحمة الله على المؤمنين، وبرَّه شاملٌ لهم، وإحسانه متواترٌ عليهم.

﴿٢٤﴾ أي: وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجابٌ يُقال له: الأعراف، لا من الجنة ولا من النار، يشرف على الدارين، وينظر من عليه حال الفريقين، وعلى هٰذا الحجاب رجالٌ يعرفونَ كلًّا من أهل الجنة والنار بسيماهم؛ أي: علاماتهم التي بها يُعْرَفون ويُمَيَّرون؛ فإذا نظروا إلى أهل الجنة؛ نادَوْهم: ﴿أَن سلامٌ عليكم﴾؛ أي: يحيُّونهم ويسلِّمون عليهم، وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنة، ولكنهم يطمعون في دخولها، ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يُريد بهم من كرامته.

﴿٤٧﴾ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبِصَارُهُم تِلْقَاءَ أَصِحَابِ النَّارِ ﴾: ورأوا منظراً شنيعاً وهولاً فظيعاً، ﴿قالوا ربَّنا لا تَجْعَلْنا مع

13:

القوم الظالمين »: فأهل الجنة إذا رآهم أهلُ الأعراف يطمعون أن يكونوا معهم في الجنة ويحيُّونهم ويسلِّمون عليهم، وعند انصراف أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار يستجيرون [بالله] من حالهم لهذا على وجه العموم.

﴿ ٤٨ ثم ذكر الخصوص بعد العموم، فقال: ﴿ ونادى أصحابُ الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهُم ﴾: وهم من أهل النار، وقد كانوا في الدنيا لهم أبهة وشرف وأموال وأولاد، فقال لهم أصحاب الأعراف حين رأوهم منفردين في العذاب بلا ناصر ولا مغيث: ﴿ ما أغنى عنكم جمعُكم ﴾: في الدُّنيا الذي تستدفِعون به المكاره، وتوسلون به إلى مطالبكم في الدُّنيا؛ فاليوم اضمحل ولا أغنى عنكم شيئاً، وكذلك أيُّ شيءٍ نفعكم استكباركم على الحقِّ وعلى من اتبعه؟!

﴿ ٤٩٤ ثم أشاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا في الدنيا فقراء ضعفاء يستهزئ بهم أهل النار، فقالوا لأهل النار: ﴿ أُهُولاء ﴾: الذين أدخلهم الله الجنة، ﴿ الذين أقسمتُم لا ينالُهُم الله برحمة ﴾: احتقاراً لهم وازدراء وإعجاباً بأنفسكم، قد حنثتم في أيمانكم، وبدا لكم من الله ما لم يكن لكم في حساب. ﴿ ادخلوا الجنة ﴾: بما كنتم تعملون ﴾ أي: قيل لهؤلاء الضعفاء إكراماً واحتراماً: ادخلوا الجنة بأعمالكم الصالحة، ﴿ لا خوف عليكم ﴾: فيما يُستقبل من المكاره، ﴿ ولا أنتم تحزنون ﴾: على ما مضى، بل آمنون مطمئنُون فرحون بكل خير. ولهذا كقولِه تعالى: ﴿ إنَّ الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مَرُّوا بهم يتغامَزون... ﴾ على الأرائك ينظرون ﴾.

واختلف أهل العلم والمفسّرون مَنْ هم أصحاب الأعراف وما أعمالهم، والصحيح من ذلك أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم؛ فلا رجحتْ سيئاتهم فدخلوا النار، ولا رجحت حسناتهم فدخلوا الجنة، فصاروا في الأعراف ما شاء الله، ثم إن الله تغالى يدخِلُهم برحمته الجنة؛ فإن رحمته تسبق وتغلب غضبه، ورحمته وسعت كلَّ شيء.

﴿ وَنَادَىٰ آَصَحَكُ النَّارِ أَصَحَبُ الْمُنَّةِ أَنَ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاهِ أَوْ مِنَا رَفَعُكُم اللَّهُ فَالُوا إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِرِينَ ﴿ اللّهِ مِنَ اللّهَ عَلَى الْكَفِرِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُمْ يَوْمَ يَـأَتِى تَأْوِيلُمُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِ فَهَل لَنَا مِن شُفَعَآة فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُردُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَيْرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَا كَاوُا يَفْتَرُونَ ﴿ ﴾.

 ◊٠٥ - ٢٠﴾ أي: ينادى أصحاب النار أصحاب الجنة حين يبلغُ منهم العذابُ كلَّ مبلغ وحين يمسُّهم الجوع المفرط والظمأ الموجع؛ يستغيثون بهم فيقولون: ﴿أَفْيضُوا علينا من الماءِ أو ممَّا رزقكم الله ﴾: من الطعام، فأجابهم أهل الجنة بقولهم: ﴿إِنَّ اللَّهُ حرَّمَهما ﴾؛ أي: ماء الجنة وطعامها ﴿على الكافرين ﴾: وذلك جزاء لهم على كفرهم بآيات الله واتخاذهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليه ووُعدوا بالجزاء الجزيل عليه ﴿لهوا ولعباً ﴾؛ أي: لهت قلوبهم وأعرضت عنه ولعبوا واتَّخذوه سخريًّا، أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو واللعب، واستعاضوا بذلك عن الدين القيم، ﴿وَعُرَّتُهم الحياة الدنيا ﴾: بزينتها وزخرفها وكثرة دعاتِها، فاطمأنوا إليها ورضوا بها وفرحوا وأعرضوا عن الآخرة ونسوها. ﴿ فاليوم ننساهم ﴾؛ أي: نتركهم في العذاب، ﴿ كما نسوا لقاء يومهم هذا ﴿ : فكأنهم لم يُخلقوا إلا للدُّنيا، وليس أمامهم عرض ولا جزاء، ﴿وما كانوا بآياتنا يجحدون ﴾: والحال أن جحودهم لهذا لا عن قصور في آيات الله وبيِّناته، بل قد ﴿جئناهم بكتاب فصَّلْناه﴾؛ أي: بينا فيه جميع المطالب التي يحتاج إليَّها الخلق ﴿علَّى علم﴾؛ من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان، وما يصلُحُ لهم وما لا يصلُحُ ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور، فتجهله بعض الأحوال فيحكم حكماً غير مناسب، بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء ووسعتْ رحمتُهُ كلَّ شيء. ﴿ هدي ورحمة لقوم يؤمنون ﴾ ؛ أي: تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال وبيان الحق والباطل والغي والرشد، ويحصُل أيضاً لهم به الرحمة، وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، فينتفي عنهم بذلك الضلال والشقاء.

«٣٥» وهُولاء الذين حقَّ عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم ولا انقادوا لأوامره ونواهيه، فلم يبق فهم حيلة إلَّا استحقاقُهم أن يحلَّ بهم ما أخبر به القرآن، ولهذا قال: «هل ينظُرون إلا تأويله»؛ أي: وقوع ما أخبر به؛ كما قال يوسف عليه السلام حين وقعت رؤياه: «هٰذا تأويلُ رؤيايَ مِن قَبْلُ». «يومَ يأتي تأويلُهُ يقول الذين نسوه من قبل»: متندمين متأسفين على ما مضى متشفّعين في مغفرة ذنوبهم مقرّين بما أخبرت به الرسل:

﴿قد جاءت رُسُلُ ربِّنا بالحقِّ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نُردُّ ﴾: إلى الدنيا؛ ﴿فنعملَ غير الذي كُنَّا نعملُ ﴾: وقد فات الوقتُ عن الرُّجوع إلى الدنيا؛ فما تنفعُهم شفاعة الشافعين. وسؤالهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا غيرَ عملهم كذبٌ منهم، مقصودُهم به دفعُ ما حلَّ بهم؛ قال تعالى: ﴿ولو رُدُّوا لَعادوا لِما نُهوا عنه وإنَّهم لَكَاذبونَ ﴾. ﴿قد خسروا أنفسَهم ﴾: حين فوَّتوها الأرباحَ وسَلَكوا بها سبيل الهلاك، وليس ذلك كخسران الأموال والأثاث أو الأولاد، إنما لهذا خسرانٌ لا جُبْرانَ لمصابهِ. ﴿ وضلّ عنهم ما كانوا يفترونَ ﴾: في الدُّنيا مما تُمِّنِّيهم أنفسُهم به، ويعدُهم به الشيطان، قدموا على ما لم يكن لهم في حساب، وتبيَّن لهم باطلهم وضلالهم، وصدق ما جاءتهم به الرسل.

﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِـتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِ يُعْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرَةٍ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَلِمِينَ ١٩٠٠.

﴿٤٠﴾ يقول تعالى مبيناً أنه الربُّ المعبود وحده لا شريك له: ﴿إِنَّ ربَّكُم اللَّهُ الذِّي خَلَقَ السَّمُواتِ والأرضَ ﴾: وما فيهما على عظمهما وسعتهما وإحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما ﴿في ستة أيام﴾:

لهذا العالم، وينتقل العباد إلى دار غير لهذه الدار.

أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة. فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع؛ ﴿استوى﴾: تبارك وتعالى ﴿على العرش﴾: العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما؛ استوى استواءً يليق بجلاله وعظمته وسلطانه، فاستوى على العرش، واحتوى على الملك، ودبر الممالك، وأجرى عليهم أحكامه الكونيّة وأحكامه الدينيّة، ولهذا قال: ﴿يُغْشَى اللَّيلَ﴾: المظلم ﴿النهارَ﴾؛ المضيء، فيظلم ما على وجه الأرض، ويسكُن الآدميون، وتأوي المخلوقات إلى مساكنها، ويستريحون من التعب والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار. ﴿يطلُبُهُ حثيثاً ﴾: كلَّما جاء الليل؛ ذهب النهار، وكلُّما جاء النهار؛ ذهب الليل. . . وهكذا أبداً على الدوام حتى يطوى الله

﴿والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره﴾؛ أي: بتسخيره وتدبيره الدالِّ على ما له من أوصاف الكمال، فخلقها وعظمها دالٌّ على كمال قدرته، وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دالٌّ على كمال حكمته، وما فيها من المنافع والمصالح الضروريَّة وما دونها دالُّ على سعة رحمته، وذلك دال على سعة علمه، وأنه الإله الحقُّ الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ﴿ أَلَا لَهُ الخَلْقِ والأمر ﴾؛ أي: له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويتها وسفليّها أعيانها وأوصافها وأفعالها والأمر المتضمن للشرائع والنبوات؛ فالخلق يتضمَّن أحكامه الكونيَّة القدريَّة، والأمر يتضمَّن أحكامه الدينيَّة الشرعيَّة، وثم أحكام الجزاء، وذلك يكون في دار البقاء. ﴿تبارك اللَّهُ﴾؛ أي: عَظُم وتعالى وكثر خيره وإحسانه، فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير؛ فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته، ولهذا قال: ﴿تِبَارِكُ اللَّهُ رِبُّ العَالَمِينَ﴾.

ولما ذكر من عظمته وجلاله ما يدلُّ ذوي الألباب على أنه وحده المعبود المقصود في الحوائج كلِّها؛ أمر بما يترتب على ذلك، فقال:

﴿ اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْدِينَ ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ

وَلَقَدْ جِئْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدًى وَرَحْتَ لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥٠ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةُ يَوْمَ يَأْقِ تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينِ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيّنا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَاُلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْيَفْ تَرُونَ إن رَيّ كُمُ اللّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَيْمِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِيَطْلُبُهُ وَحِيْدَاً وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَوَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِيَّةً أَلَالَهُٱلْخَاتَى وَٱلْأَمْرُ مُ بَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ 6 ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لِآيُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ @ وَلَانْفُنْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِع يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشَّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ فِي حَقَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنَهُ لِبَلَدِمِّيتِ فَأَنزَلْنَابِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَابِهِ عِنكُلَّ ٱلثَّمَرَ يَٰ كَذَٰ لِكَ نُحْرَجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥

رَحْمَتُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞﴾.

«٥٥» الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة، فأمر بدعائه «تضرعاً»؛ أي: إلحاحاً في المسألة ودؤوباً في العبادة، «وخُفية»؛ أي: لا جهراً وعلانية يُخاف منه الرياء، بل خفية وإخلاصاً لله تعالى. ﴿إنه لا يحبُّ المعتدين»؛ أي: المتجاوزين للحدِّ في كل الأمور، ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له، أو يتنطع في السؤال، أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء؛ فكلُ لهذا داخل في الاعتداء المنهىً عنه.

«٢٥» ﴿ولا تفسدوا في الأرض»: بعمل المعاصي في المبعد إصلاحها»: بالطاعات؛ فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق؛ كما قال تعالى: ﴿ظهر الفسادُ في البرِّ والبحر بما كسبتْ أيدي الناس»: كما أنَّ الطاعات تصلُحُ بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدُّنيا والآخرة. ﴿وادعوه خوفاً وطمعاً »؛ أي: خوفاً من عقابه، وطمعاً في ثوابه، طمعاً في قبولها وخوفاً من ردِّها، لا دعاء عبد مدلِّ على ربه، قد أعجبته نفسه، ونرَّل نفسه فوق منزلته، أو دعاء من هو غافل لاهٍ.

وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء: الإخلاصُ فيه لله وحده؛ لأنَّ ذلك يتضمَّنه الخفية، وإخفاءه وإسراره، وأن يكون القلبُ خائفاً طامعاً لا غافلاً ولا آمناً ولا غير مبال بالإجابة، ولهذا من إحسان الدعاء؛ فإن الإحسان في كل عبادة بَذْلُ الجهد فيها وأداؤها كاملةً لا نقصَ فيها بوجه من الوجوه. ولهذا قال: ﴿إنَّ رحمةَ اللّه قريبٌ من المحسنين﴾: في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله، فكلًما كان العبد أكثر إحساناً؛ كان أقرب إلى رحمة ربه، وكان ربُه قريباً منه برحمته. وفي لهذا من الحثّ على الإحسان ما لا يخفى.

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحَمَتِهِ عَنَّ إِذَا اَلَّالَ اللهِ اللهَآءَ فَأَخْرَجَنَا إِذَا اَلْقَلَتُ سَكَابًا ثِقَالًا سُقَنَهُ لِبَلَدِ مَيْتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ اللهَآءَ فَأَخْرَجَنَا بِهِ عَنْ كُلِّ النَّمَرَتِ كَذَلِكَ نُحْجُ المَوْقَى لَعَلَّكُمْ مَلَكُونَ اللهِ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهَ اللهُ الل

﴿٧٥﴾ بيَّن تعالى أثراً من آثار قدرته ونفحة من نفحات رحمته، فقال: ﴿وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته﴾؛ أي: الرياح المبشرات بالغيث، التي تثيره بإذن الله من الأرض، فيستبشر الخلق برحمة الله، وترتاح لها قلوبهم قبل نزوله. ﴿حتى إذا أقلَّتُ﴾: الرياح ﴿سحاباً ثقالاً﴾: قد أثاره بعضها، وألفه ريحٌ أخرى وألقحه

ريح أخرى، ﴿سُقْناه لبلدٍ ميّتٍ﴾: قد كادت تهلك حيواناتُهُ وكاد أهله أن ييأسوا من رحمة الله. ﴿فأنزلنا به﴾؛ أي: بذلك البلد الميت ﴿الماء﴾: الغزير من ذلك السحاب، وسخّر الله له ريحاً تدره وريحاً تفرِّقه بإذن الله. فأنبتنا به من كلِّ الثمرات: فأصبحوا مستبشرين برحمة الله، راتعين بخير الله. وقوله: ﴿كَذَٰلَكُ نَحْرِجُ الموتى لعلّكم تَذَكّرون﴾؛ أي: كما أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات كذلك نخرج الموتى من قبورهم بعدما كانوا رفاتاً كذلك نخرج الموتى من قبورهم بعدما كانوا رفاتاً متمرِّقين. ولهذا استدلال واضح؛ فإنه لا فرق بين نظيره من باب العناد وإنكار المحسوسات. وفي لهذا الحتْ على التذكُّر والتفكّر في آلاء الله والنظر إليها بعين العقلة والإهمال.

المطر، فقال: ﴿والبلدُ الطيّب﴾؛ أي: طيب التربة والمادة، إذا نزل عليه المطر؛ ﴿يخرِج نباتُهُ﴾: الذي هو والمادة، إذا نزل عليه المطر؛ ﴿يخرِج نباتُهُ﴾: الذي هو مستعدِّ له ﴿بإذن ربّه﴾؛ أي: بإرادة الله ومشيئته، فليست ﴿والذي خَبُثُ﴾: من الأراضي ﴿لا يخرُجُ إلَّا نَكِداً﴾؛ أي: إلا نباتاً خاسًا لا نفع فيه ولا بركة. ﴿كَذَلك نصرّف الآيات لقوم يشكرون الله بالاعتراف بنعمه الآيات لقوم يشكرون الله بالاعتراف بنعمه والإقرار بها وصرفها في مرضاة الله؛ فهم الذين ينتفعون بما فصل الله في كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية؛ فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بها، فيتدبَّرونها ويتأمَّلونها، فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم.

ولهذا مثالٌ للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادةُ الحياة كما أن الغيث مادة الحيا؛ فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبُتُ بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها، وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها؛ فإذا جاءها الوحي؛ لم يجد محلاً قابلاً، بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة، فيكون كالمطر الذي يمرُّ على السباخ والرمال والصخور فلا يؤثِّر فيها شيئاً، ولهذا كقوله تعالى: ﴿أنزل من السماءِ ماءً فسالتْ أوديةٌ بِقَدَرِها فاحتمل السيلُ زبداً رابياً . . . ﴾ الآيات.

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِنَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنَقُورِ أَعَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ عَنْدُوا اللهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ عَنْدُوا إِلَى اللَّهُ السَّى إِلَهٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ عَنْدُوا اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

لما ذكر تعالى من أدلة توحيده جملةً صالحةً؛ أيَّد ذٰلك

بذِكْرِ ما جرى للأنبياء الداعين إلى توحيده مع أممهم المنكرين لذلك، وكيف أيَّد الله أهل التوحيد وأهلك من عاندهم ولم ينقَدْ لهم، وكيف اتَّفقت دعوة المرسلين على دين واحد ومعتقدٍ واحد.

﴿٩٩﴾ فقال عن نوح أول المرسلين: ﴿لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه﴾: يدعوهم إلى عبادة الله وحده حين كانوا يعبدُون الأوثان، ﴿فقال﴾: لهم: ﴿يا قوم اعبُدُوا الله﴾؛ أي: وحدوه، ﴿ما لكم من إله غيرهُ﴾: لانه الخالق الرازق المدبِّر لجميع الأمور، وما سواه مخلوقٌ مدبَّر ليس له من الأمر شيء. ثم خوَّفهم إن لم يطيعوه عذابَ الله، فقال: ﴿إنِّي أَخافُ عليكم عذابَ يطيعوه عذابَ الله، فقال: ﴿إنِّي أَخافُ عليكم عذابَ يوم عظيم﴾: ولهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام وشفقته عليهم؛ حيث خاف عليهم العذاب الأبدي والشقاء السرمدي ً؛ كإخوانه من المرسلين، الذين يشغِقون على الخَلْق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم.

(٦٠% فلما قال لهم هذه المقالة؛ ردُّوا عليه أقبح ردِّ، فقال (الملأ من قومهِ)؛ أي: الرؤساء الأغنياء المتبوعون، الذين قد جرت العادة باستكبارهم على الحقِّ وعدم انقيادهم للرسل: (إنا لنراك في ضلال مبين): فلم يكفهم قبَّحَهُمُ اللهُ أنهم لم ينقادوا له، بل استكبروا عن الانقياد له، وقدحوا فيه أعظم قدح، ونسبوه إلى الضلال، ولم يكتفوا بمجرَّد الضلال، حتى

جعلوه ضلالاً مبيناً واضحاً لكلِّ أحدٍ!! وهذا من أعظم أنواع المكابرة، التي لا تروج على أضعف الناس عقلاً، وإنَّما هذا الوصف منطبقٌ على قوم نوح، الذين جاؤوا إلى أصنام قد صوَّروها ونحتوها بأيديهم من الجمادات التي لا تسمع ولا تبصِرُ ولا تغني عنهم شيئاً، فنزَّلوها منزلة فاطر السماوات، وصرفوا لها ما أمكنهم من أنواع القُرُبات، فلولا أنَّ لهم أذهاناً تقوم بها حُجَّة الله عليهم؛ لَحُكِمَ عليهم بأن المجانين أهدى منهم، بل هم أهدى منهم وأعقل.

(17 - 17) فرد نوح عليهم ردًّا لطيفاً وترقَّق لهم لعلهم ينقادون له، فقال: ﴿يا قوم ليس بي ضلالةٌ ﴾؛ أي: لست ضالًا في مسألة من المسائل من جميع الوجوه، وإنما أنا هادٍ مهتدٍ، بل هدايتُهُ عليه الصلاة والسلام من جنس هداية إخوانِهِ أولي العزم من المرسلين، أعلى أنواع الهدايات وأكملها وأتمها، وهي هداية الرسالة التامَّة الكاملة، ولهذا قال: ﴿ولكنِّي رسولٌ من ربِّ العالمينَ ﴾؛ أي: ربي وربكم ورب جميع الخلق، الذي ربَّى جميع الخلق بأنواع التربية، الذي من أعظم تربيته أن أرسل إلى عباده رسلاً تأمرهم بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والعقائد الحسنة، وتنهاهم عن أضدادها، ولهذا قال: ﴿أبلغُكم رسالاتِ ربِّي وأنصحُ لكم ﴾؛ أي: وظيفتي تبليغكم ببيان توحيده وأوامره ونواهيه على وجه النصيحة لكم والشفقة عليكم، ﴿وأعلمُ من اللّهِ ما لا تعلمونَ ﴾: فالذي يتعيَّن أن تطيعوني وتنقادوا لأمري إن كنتم تعلمونَ.

﴿١٣﴾ ﴿أَوْعَجِبْتُم أَن جاءكم ذِكْرٌ من ربِّكم على رجل منكم》؛ أي: كيف تعجبون من حالة لا ينبغي العجب منها، وهو أن جاءكم التذكير والموعظة والنصيحة على يد رجل منكم، تعرفون حقيقته وصدقه وحاله؛ فهذه الحال من عناية الله بكم وبرِّه وإحسانه الذي يُتَلَقَّى بالقبول والشكر. وقوله: ﴿لِيُنذِرَكُم ولتتَقوا ولعلَّكم تُرحمون﴾؛ أي: لينذركم العذاب الأليم، وتفعلوا الأسباب المنجية من استعمال تقوى الله ظاهراً وباطناً، وبذلك تحصُلُ عليهم، وتنزل رحمة الله الواسعة.

النافات المنافقات المنافق

الْنَافِلَنُ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمَالِمُ اللَّهِ الْمَالَمُ الْمَالِمُ اللَّهِ الْمَالُمُ الْمَالِمُ اللَّهِ الْمَالُمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمَالُمُ الْمُلْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ وَلَالْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ وَلَالَّمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ وَالْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ وَلَالْمُلُولُ الْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ وَلَالْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُل

(15) فلم يفد فيهم ولا نَجَحَ، ﴿فكذَّبوه فأنجَيْناه والذين معه في الفُلْكُ ؛ أي: السفينة التي أمر الله نوحاً عليه السلام بصنعها، وأوحى إليه أن يحمِلَ من كلّ صنف من الحيوانات زوجين اثنين وأهله ومَنْ آمن معه، فحملهم فيها، ونجَّاهم الله بها. ﴿وأَغرقنا الذين كذّبوا بآياتنا إنَّهم كانوا قوماً عَمِينَ »: عن الهدى، أبصروا الحقَّ، وأراهم الله على يد نوح من الآيات البيناتِ ما به يؤمِنُ أولو الألباب، فسخروا منه، واستهزؤوا به، وكفروا.

﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ﴾ . . . إلى آخر القصة .

﴿ ٢٥﴾ أي: ﴿ و﴾: أرسلنا ﴿ إلى عادٍ ﴾: _ الأولى، الذين كانوا في أرض اليمن _ ﴿ أَخَاهِم ﴾: في النسب ﴿ هوداً ﴾: عليه السلام، يدعوهم إلى التوحيد، وينهاهم عن الشرك، والطغيان في الأرض، فقال لهم: ﴿ يا قوم اعبُدوا اللّهَ ما لكم من إلهٍ غيره أفلا تتقون ﴾: سَخَطَهُ وعذابة أن أقمتم على ما أنتم عليه.

(77% فلم يستجيبوا ولا انقادوا، فقال (الملأ الذين كفروا من قومِه): رادين لدعوته قادحين في رأيه: (إنا لنراك في سَفاهة وإنا لنظتُك من الكاذبين)؛ أي: ما نراك إلا سفيها غير رشيد، ويغلب على ظنّنا أنك من جملة الكاذبين. وقد انقلبت عليهم الحقيقة واستحكم عماهم حيث رموا نبيَّهم عليه السلام بما هم

متَّصفون به، وهو أبعدُ الناس عنه؛ فإنهم السفهاء حقًّا الكاذبون، وأيُّ سفهِ أعظم ممَّن قابل أحقَّ الحقِّ بالردُّ والإنكار، وتكبَّر عن الانقياد للمرشدين والنصحاء، وانقاد قلبُهُ وقالبه لكلِّ شيطان مريدٍ، ووضع العبادة في غير موضعها، فعَبَدَ من لا يغني عنه شيئاً من الأشجار والأحجار؟! وأيُّ كذب أبلغ من كذب من نسب هذه الأمور إلى الله تعالى ؟!

﴿٦٧﴾ ﴿قال يا قوم ليس بي سفاهةُ ﴾: بوجهِ من الوجوه، بل هو الرسول المرشدُ الرشيدُ، ﴿ولْكنِّي رسولٌ من ربِّ العالمين﴾.

﴿٦٨﴾ ﴿أَبِلُّغُكُم رسالاتِ ربِّي وأنا لكم ناصحٌ أمين﴾: فالواجب عليكم أن تتلقُّوا ذٰلك بالقبول والانقياد وطاعة رب العباد.

\$19\$ ﴿أَوْعَجِبْتُم أَن جاءكم ذِكْرٌ مِن ربِّكم على رجل منكُم لِيُنذِرَكُم﴾؛ أي: كيف تعجبون من أمر لا يُتَعَجَّبُ منه، وهو أن الله أرسل إليكم رجلاً منكم، تعرفون أمره، يذكّركم بما فيه مصالحكم، ويحثُّكم على ما فيه النفع لكم، فقت عجَّبتم من ذلك تعجُّب المنكرين. ﴿واذْكُروا إذْ جَمَلَكم خلفاء من بعد قوم نوح﴾؛ أي: واحمدوا ربَّكم، واشكُروه إذ مَكَّنَ لكم في الأرض، وجعلكم تخلُفون الأمم الهالكة الذين كذَّبوا الرسل، فأهلكهم الله، وأبقاكم لينظر كيف تعملون، واحذروا أن تقيموا على التكذيب كما أقاموا، فيصيبكم ما أصابهم، ﴿و﴾ اذكروا نعمة الله عليكم التي خصَّكم بها، وهي أن ﴿زادكم في الخلق بَسْطَةً﴾: في القوة وكبر الأجسام وشدَّة البطش، ﴿فاذكُووا آلاءَ الله﴾؛ أي: تفوزون أي نعمه الواسعة وأياديه المتكررة، ﴿لعلَّكُم﴾: إذا ذَكُرْتُموها بشكرها وأداء حقِّها، ﴿تفلحونَ﴾؛ أي: تفوزون بالمطلوب، وتنجون من المرهوب.

﴿٧٠﴾ فوعظهم وذكِّرهم وأمرهم بالتوحيد وذكر لهم وصف نفسه وأنه ناصح أمين، وحذَّرهم أن يأخذهم الله كما أخذ من قبلهم، وذكَّرهم نعم الله عليهم وإدرار الأرزاق إليهم، فلم ينقادوا ولا استجابوا، فقالوا متعجّبين من دعوته

ومخبرين له أنهم من المحال أن يطيعوه: ﴿ أَجِئْتَنَا لَنَعْبِكَ اللّهَ وَحَدُهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبِدُ آبَاؤَنا﴾: قبَّحهم اللّه، جعلوا الأمور الذي هو أوجبُ الواجبات وأكملُ الأمور من الأمور التي لا يعارضون بها ما وجدوا عليه آباءهم، فقدَّموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة الأصنام على ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وحده لا شريك له وكذبوا نبيهم وقالوا: ﴿ ائتنا بما تعِدُنا إن كنتَ من الصادقين﴾: وهذا الاستفتاحُ منهم على أنفسهم.

«٧١» فقال لهم هودٌ عليه السلام: ﴿قد وَقَعَ عليكم من ربِّكم رجْسٌ وغضبٌ ﴾؛ أي: لا بدَّ من وقوعه؛ فإنه قد انعقدت أسبابه وحان وقتُ الهلاك. ﴿أتجادِلونَني في أسماء سمَّيْتُموها أنتم وآباؤكم ﴾؛ أي: كيف تجادلون على أمور لا حقائق لها وعلى أصنام سمَّيْتُموها آلهة وهي لا شيء من الإلهية فيها ولا مثقال ذرَّة و﴿ما نزل الله بها من سلطانًا، فعدم إنزاله له دليلٌ على بطلانها؛ فإنه ما من سلطانًا، فعدم إنزاله له دليلٌ على بطلانها؛ فإنه ما من مطلوب ومقصود - وخصوصاً الأمورَ الكبارَ - إلا وقد بين الله فيها من الحجج ما يدلُّ عليها، ومن السلطان ما لا تخفى معه، ﴿فانتظروا﴾: ما يقعُ بكم من العقاب الذي تخفى معه، ﴿فانتظروا﴾: ما يقعُ بكم من العقاب الذي الانتظاريْن؛ انتظارِ مَنْ يخشى وقوع العقاب ومَنْ يرجو من الله النصر والثواب.

«٧٢» ولهذا فتح الله بين الفريقين فقال: «فأنجيناه»؛ أي: هوداً، «والذين» آمنوا معه «برحمة منا»: فإنه الذي هداهم للإيمان، وجعل إيمانهم سبباً ينالون به رحمته، فأنجاهم برحمته، «وقطعنا دابر الذين ينالون به رحمته، فأنجاهم برحمته، «وقطعنا دابر الذين كذّبوا بآياتنا»؛ أي: استأصلناهم بالعذاب الشديد الذي لم يُبق منهم أحداً، وسَلَّظ الله عليهم «الريح العقيم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرَّميم»، «فأهلكوا فأصبحوا لا يُرى إلَّا مساكِنُهم فأنظر كيف كان عاقبة المنذرين»، الذين أقيمت عليهم الحُجج فلم ينقادوا لها، وأمروا بالإيمان فلم يؤمنوا، فكان عاقبته ويوم والحزي والفضيحة، «وأتْبعوا في هذه الدُّنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إنَّ عاداً كَفَروا ربَّهم ألا بُعْداً لعادٍ قوم هود». وقال هنا: «وقطعنا دابرَ الذين كذَّبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنينَ»: بوجه من الوجوه، بل وَصْفُهمُ التكذيب والعناد، ونعتُهُم الكِبْر والفساد.

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَغَاهُمْ صَلِحًا ﴾ . . . إلى آخر قصتهم .

﴿٧٣﴾ أي: ﴿و﴾ أرسلنا ﴿إلى ثمود﴾: القبيلة المعروفة الذين كانوا يسكُنون الحِجْر وما حوله من أرض

الحجاز وجزيرة العرب، أرسل الله إليهم ﴿أخاهم صالحاً ﴾: نبيًّا يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد وينهاهم عن الشرك والتنديد، فقال: ﴿ يا قوم اعبدوا الله ما لَكُم من إله غيره ﴿: دعوتُهُ عليه الصلاة والسلام من جنس دعوة إخوانه من المرسلين: الأمر بعبادة الله وبيان أنه ليس للعباد إله غير الله. ﴿قد جاءتُكم بينةٌ من ربِّكم ﴾؛ أي: خارق من خوارق العادات التي لا تكون إلا آية سماويَّة لا يقدر الناس عليها، ثم فسَّرها بقوله: ﴿ هٰذه ناقةُ اللَّه لكم آية ﴾؛ أي: هذه ناقةٌ شريفةٌ فاضلةٌ لإضافتها إلى الله تعالَى إضافة تشريف، لكم فيها آية عظيمة، وقد ذكر وجه الآية في قوله: ﴿لها شِرْبٌ ولكم شِرْبُ يوم معلوم ﴾، وكان عندهم بئر كبيرةٌ، وهي المعروفة ببئر الناقة، يتناوبونها هم والناقة، للناقة يوم تشربها ويشربون اللبن من ضرعها، ولهم يوم يردونها وتصدر الناقة عنهم. وقال لهم نبيُّهم صالح عليه السلام: ﴿فَذَروها تأكل في أرض اللُّه ﴾: فلا عليكم من مؤونتها شيء، ﴿ولا تُمُسُّوها بسوءِ ﴾؛ أي: بعقر أو غيره، ﴿فيأخذَكُم عذابٌ أليم﴾.

(٧٤» ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم خَلَفَاء ﴾: في الأرض تتمتَّعون بها وتدركون مطالبكم ، ﴿من بعد عادٍ ﴾: الذين أهلكهم الله وجعَلكم خلفاء من بعدهم ، ﴿وَبُوَّاكُم في الأرض ﴾؛ أي: مكَّن لكم فيها وسهَّل لكم الأسباب الموصلة إلى ما تريدون وتبتغون ، ﴿تَتَخَذُونَ من سهولها قصوراً ﴾؛ أي: الأراضي السهلة التي ليست بجبال بيوتاً ، ومن الجبال بيوتاً ينحتونها (١٠ كما هو مشاهدٌ إلى الآن أعمالهم التي في الجبال من المساكن والحِجْر ونحوها ، وهي باقية ما بقيت الجبال . ﴿فاذكروا الله الله ﴾؛ أي: نعمه وما خوَّلكم من الفضل والرزق والقوة ، ﴿ولا تعثوا في الأرض مفسدين ﴾؛ أي: لا تُخَرِّبُوا في الأرض بالفساد والمعاصي ؛ فإن المعاصي تدع الديارَ العامرة بلاقعَ ، وقد أخلتُ ديارَهُم منهم ، وأبقتُ مساكِنَهم موحشةً بعدَهم .

«٧٥» ﴿قال الملاُ الذين استكبروا من قومِهِ ﴾؛ أي: الرؤساء والأشراف الذين تكبروا عن الحق، ﴿للذين استضعفوا ﴾: ولما كان المستضعفون ليسوا كلُّهم مؤمنين ؛ قالوا: ﴿لِمَنْ آمن منهم أتعلمون أنَّ صالحاً مرسلٌ من ربِّه ﴾؛ أي: أهو صادقٌ أم كاذب؟ فقال المستضعفون: إنَّا بالذي ﴿أرسِلُ به مؤمنونَ ﴾ من توحيد الله والخبر عنه وأمره ونهيه.

⁽۱) في (ب): «التي ليست بجبال تتخذون فيها القصور العالية والأبنية الحصينة، وتنحتون الجبال بيوتاً». سقط من (أ)، واستدركه الشيخ بما أثبت.

الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ

بِهَامِنْ أَحَدِيِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ

شَهُوةَ مِن دُونِ ٱلنِسَاأَءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

﴿٧٦﴾ ﴿قال الذين استكبَروا إنَّا بالذي آمنتُم به كافرونَ ﴾: حَمَلَهُمُ الكِبْرُ أن لا ينقادوا للحقِّ الذي انقاد له الضعفاء.

(۷۷) ﴿ فعقروا الناقة ﴾: التي توعَّدهم إن مسوها بسوء أن يصيبَهم عذابٌ أليم. ﴿ وَعَتَوا عن أمر ربِّهم ﴾؛ أي: قسوا عنه واستكبروا عن أمره الذي مَنْ عتا عنه أذاقه العذاب الشديد، لا جرم أحلَّ الله بهم من النَّكال ما لم يُحِلَّ بغيرِهم. ﴿ وقالوا ﴾: مع هذه الأفعال متجرِّئين على الله معجِزين له غير مبالين بما فعلوا بل مفتخرين بها: ﴿ يا صالحُ ائتِنا بما تعِدُنا ﴾: - إن كنت من الصادقين - من العذاب، فقال: ﴿ تمتَّعُوا في دارِكم ثلاثةَ أيَّام ذلك وعدٌ غيرُ مكذوب ﴾.

﴿٧٨﴾ ﴿فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارِهِم جاثمين﴾: على ركبهم قد أبادهم الله وقطع دابرهم.

«٧٩» ﴿فتولَّى عنهم »: صالحٌ عليه السلام حين أحلَّ الله بهم العذاب، ﴿وقال »: مخاطباً لهم توبيخاً وعتاباً بعدما أهلكهم الله: ﴿يا قوم لقد أبلغتُكُم رسالةً ربِّي ونصحتُ لكم »؛ أي: جميع ما أرسلني الله به إليكم قد أبلغتُكم به وحرصت على هدايتكم واجتهدتُ في سلوككم الصراط المستقيم والدين القويم، ﴿ولكن لا تحبُّونَ الناصحين »: بل رددتُم قول النَّصحاء، وأطعتم كلَّ شيطان رجيم.

واعلم أن كثيراً من المفسِّرين يذكرون في لهذه القصة أنَّ الناقة خرجت من صخرةٍ صماء ملساء اقترحوها على صالح، وأنها تمخَّضت تمخُّض الحامل، فخرجت الناقة وهم ينظرون، وأن لها فصيلاً حين عقروها رغى ثلاث رغيات وانفلق له الجبل ودخل فيه، وأن صالحاً عليه السلام قال لهم: آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول من الأيام الثلاثة ووجوهكم مصفرَّة، واليوم الثاني محمرَّة، والثالث مسودَّة، فكان كما قال.

ولهذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب الله، وليس في القرآن ما يدلُّ على شيء منها بوجه من الوجوه، بل لو كانت صحيحةً لَذَكَرها الله تعالى؛ لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى ويدع ذِكْرَهُ حتى يأتي من طريق مَنْ لا يوثق بنقله، بل القرآن يكذِّب بعض لهذه المذكورات؛ فإنَّ صالحاً قال لهم: ﴿تمتَّعوا في دارِكُم ثلاثة [أيام]﴾؛ أي: تنعَموا وتلذَّذوا بهذا الوقت القصير جدًّا؛ فإنه ليس لكم من المتاع واللذَّة سوى لهذا، وأيُّ لذَّة وتمتُّع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب وذكر لهم وقوع مقدِّماته فوقعت يوماً فيوماً على وجه يعمُّهم ويشملُهم؛ لأن احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها من العذاب؟! هل لهذا إلا مناقض للقرآن ومضادٌ له؟! فالقرآن فيه الكفاية والهداية عن ما سواه. نعم؛ لو صحَّ شيء عن رسول الله على منه لا يناقض كتاب الله؛ فعلى الرأس والعين، وهو مما أمر القرآن باتباعه: ﴿وما آتاكُمُ الرسولُ فَخذوه وما نهاكم عنه فانتَهوا﴾. وقد تقدَّم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأحبار الإسرائيليَّة، ولو على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي لا يُجْزَمُ بكذِبِها؛ فإنَّ معاني كتاب الله يقينيَّة، وتلك أمور لا تصدَّق ولا تكذَّب؛ فلا يمكن اتفاقهما.

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . . . إلى آخر القصة .

﴿٨٠﴾ أي: ﴿و﴾ اذكر عبدنا ﴿لوطاً﴾: عليه الصلاة والسلام؛ إذ أرسلناه إلى قومه؛ يأمُرُهم بعبادة الله وحده، وينهاهم عن الفاحشة التي ما سبقَهم بها أحدٌ من العالمين؛ فقال: ﴿أَتَأْتُونَ الفَاحَشَةَ﴾؛ أي: الخصلة التي بلغت في العِظَم والشَّناعة إلى أن استغرقتْ أنواعَ الفحش، ﴿ما سَبَقَكُم بها من أحدٍ من العالمين﴾: فكونُها فاحشةً من أشنع

الأشياء، وكونُهم ابتدعوها، وابتَكَروها، وسَنُّوها لمن بعدَهم من أشنع ما يكونُ أيضاً.

﴿٨١﴾ ثم بينها بقوله: ﴿إِنَّكُم لَتَأْتُونَ الرجال شهوةً من دون النساء ﴾ أي: كيف تَذُرون النساء التي خلقهن الله لكم، وفيهن المستمتّعُ الموافق للشهوة والفطرة، وتقبِلون على أدبار الرجال، التي هي غايةُ ما يكون في الشناعة والخبث، محل تخرج منه الأنتان والأخباث التي يُسْتَحى من ذكرِها فضلاً عن ملامستها وقربها. ﴿بِلُ أَنْتُم قُومٌ مسرفُونَ ﴾؛ أي: متجاوِزون لما حده الله، متجرّئون على محارمه.

﴿٨٢﴾ ﴿وما كانَ جوابَ قومِهِ إلَّا أَن قالوا أَخرِجوهُم من قريتِكُم إنَّهم أَناسٌ يتطهَّرونَ ﴾؛ أي: يتنزَّهون عن فعل الفاحشة، ﴿وما نَقَموا منهم إلَّا أَن يؤمنوا باللهِ العزيز الحميد﴾.

«٨٣» ﴿فأنجيناه وأهلَهُ إِلَّا امرأتَهُ كانت من الغابرينَ ﴾؛ أي: الباقين المعذَّبين؛ أمره الله أن يسري بأهله ليلاً؛ فإنَّ العذابَ مصبِّحٌ قومَه، فسرى بهم إلَّا امرأته أصابها ما أصابهم.

﴿٨٤﴾ ﴿وأمطَرْنا عليهم مطراً﴾؛ أي: حجارة حارَّة شديدةً من سِجِّيل، وجعل الله عالِيَها سافِلَها، ﴿فانظرْ كيف كان عاقبةُ المجرِمين﴾: الهلاك والخزي الدائم.

﴿ وَإِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُمْ شُعَيْـبًا ﴾ . . . إلى آخر القصة.

﴿٨٥﴾ أي: ﴿و﴾ أرسلنا إلى القبيلة المعروفة بمدين ﴿أخاهم﴾: في النسب، ﴿شُعُيْباً﴾: يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويأمرهم بإيفاء المكيال والميزان، وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم، وأن لا يعثو في الأرض مفسدين بالإكثار من عمل المعاصي، ولهذا قال: ﴿ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين﴾: فإنَّ ترك المعاصي امتثالاً لأمر الله وتقرُّباً إليه خيرٌ وأنفع للعبد من ارتكابها الموجب لسخط الجبار وعذاب النار.

﴿٨٦﴾ ﴿ولا تقعُدوا﴾: للناس ﴿بكلِّ صراطٍ﴾؛ أي: طريق من الطرق التي يكثُرُ سلوكها؛ تحدِّرون الناس منها، و﴿توعِدونَ﴾: من سلكها، ﴿وتَصُدُّون عن سبيل اللّه﴾: من أراد الاهتداء به، ﴿وتبغونها عِوَجاً﴾؛ أي: تبغون سبيل اللّه تكون معوجَّة، وتميلونها اتبّاعاً لأهوائكم، وقد كان الواجب عليكم وعلى غيركم الاحترام والتعظيم للسبيل التي نصبها الله لعباده، ليسلكوها إلى مرضاته ودار كرامته ورحمهم بها أعظم رحمة، وتَصَدُّون لنصرتها والدعوة إليها والذبِّ عنها، لا أن تكونوا أنتم قطاع طريقها الصّادِّين الناس عنها؛ فإنَّ لهذا كفرٌ لنعمة الله ومحادَّة لله وجعل أقوم الطرق وأعدلها مائلة، وتشنّعون على من سلكها، ﴿واذكُروا﴾: نعمة الله عليكم ﴿إذ كُنتُم قليلاً فكنَّ ركم بما أنعم عليكم من الزوجات والنسل والصحة، وأنه ما ابتلاكم بوباء أو أمراض من الأمراض المقللة لكم، ولا سلّط عليكم عدوًّا يجتاحُكم، ولا فرّقكم في الأرض، بل أنعم عليكم باجتماعكم وإدرار الأرزاق وكثرة النسل. ﴿وانظروا كيف كان عاقبةُ المفسدين﴾: فإنكم لا تجدون في جموعهم إلّا الشتات، ولم يورثوا ذِكْراً حسناً، بل أُتْبِعوا في لهذه الدُّنيا لعنةً ويوم القيامة [أشد] خزياً وفضيحة.

﴿٨٧﴾ ﴿وإن كان طائفةٌ منكُم آمنوا بالذي أرْسِلْتُ به وطائفةٌ لم يؤمنوا﴾: وهم الجمهور منهم، ﴿فاصبِروا حتى يحكُمَ اللهُ بيننا وهو خيرُ الحاكمينَ﴾: فينصر المحقّ، ويوقع العقوبة على المبطل.

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلاَّ أَن قَالُوۤ الْخَرِجُوهُم مِّن وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلاَّ أَن قَالُوۤ الْخَرِجُوهُم مِّن وَرَيَحِكُمُ إِنَّهُمُ النَّاسُ يَنطَهُ رُونَ ۞ فَأَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَاللَّهُ مَلَوْا اللَّهُ مَلَوْا اللَّهُ مَالْمَ اللَّهُ مَا الْمَارِينَ ۞ وَأَمْطَرُنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْكَيْفَ مِن الْغَنبِرِينَ ۞ وَأَمْطَرُنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْكَيْفَ مِن الْفَيْدِينَ ۞ وَأَمْطَرُنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْكَيْفَ مِن الْفَيْمِينَ أَقَالَ يَنفَقُومِ اعْبُدُو اللَّهُ مَالَكُمُ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ فَقَدْ جَآءَ تُحْم بِينِنهُ مِن اللهِ عَيْرُهُ فَقَدْ جَآءَ تُحْم بِينِنهُ مِن اللهُ عَلْمُ وَلاَئْتُ مُواللهُ اللهُ مَن اللهُ عَلَى وَالْمِيزَاتَ وَلاَئْتُ مُنُواللهُ اللهُ مَنْ عَامَ اللهُ عَلَيْكُمُ إِن كَنشُو مِن اللهُ مَنْ عَام بَعْ لِي مِن اللهُ مَن عَام بَعْ اللهُ عَلَى اللهُ ع

قَالَ اَلْمَلَا اللّهَ مِنْ اَسْتَكْبُرُواْ مِن قَوْمِهِ النُخْرِجَنَكَ يَشُعَيْبُ وَالَّذِينَ اَمْنُواْ مَعْكَ مِن قَرْيَتِنَا اَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ مَا قَالَ اَوْلَوْ كَنَاكَرِهِينَ فَي مِلَتِ مَا قَالَ اَوْلَوْ كَنَاكَرِهِينَ فَي مِلْتِ مَا قَالَ اَوْلَوْ كَنَاكَ اللّهِ مَعْدَا إِذْ بَحَنَا اللّهُ مِنْ اَوْمَا يَكُونُ لَنَا اَلْ يَعُودُ وَيِمَ اَ إِلّا اَن يَشَاءَ اللّهُ رَبُنَا وَسِعَ رَبُنَاكُلُ شَيْءٍ عِلْما عَلَى اللّهِ تَوَكِّلْنَا رَبَنَا اَفْتَحَ بَيْنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ حَيْرُ الفَيْعِينَ فَي وَقَلَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ ٨٨﴾ ﴿قال الملأُ الذين استَكْبَروا من قومِهِ ﴾: وهم الأشرافُ والكبراءُ منهم، الذين اتَّبعوا أهواءهم ولهوا بلذاتهم، فلما أتاهم الحقُّ ورأوه غير موافق لأهوائهم الرديئة؛ ردُّوه، واستكبروا عنه، فقالوا لنبيِّهم شعيب ومن معه من المؤمنين المستضعفين: ﴿لنحرَجَنَّكُ يِا شعيبُ والذين آمنوا معك من قريتِنا أو لتعودُنَّ في مِلْتنا﴾: استعملوا قوَّتهم السَّبُعية في مقابلة الحقِّ، ولمّ يراعوا ديناً ولا ذمَّةً ولا حقًّا، وإنما راعوا واتبعواً أهواءهم وعقولهم السفيهة، التي دلَّتهم على لهذا القول الفاسد، فقالوا: إمَّا أن ترجع أنت ومن معك إلى ديننا أو لنخرجنَّكم من قريتنا؛ فشعيبٌ عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم طامعاً في إيمانهم، والآن لم يَسْلَم [من شرهم] حتى توعَّدوه إن لم يتابعهم بالجلاء عن وطنه الذي هو ومن معه أحقُّ به منهم. فقال لهم شعيبٌ عليه الصلاة والسلام متعجباً من قولهم: ﴿ أُولُو كُنَّا كارهينَ ﴾؛ أي: أنتابعكم على دينكم وملّتكم الباطلة ولو كُنَّا كارهين لها لعلمنا ببطلانها؛ فإنما يدعَى إليها من له نوعُ رغبة فيها، أما من يعلن بالنهي عنها والتشنيع على من اتَّبعها؛ فكيف يُدعى إليها؟!

﴿٨٩﴾ ﴿قَدِ افْتَرَيْنا على الله كذباً إِن عُدْنا في ملَّتكم بعد إذ نجَّانا الله منها ﴾؛ أي: اشهدوا علينا أننا إِن عُدنا [فيها] بعد ما نجَّانا الله منها وأنقذنا من شرّها أننا

كاذبون مفترون على الله الكذب؛ فإننا نعلمُ أنه لا أعظم افتراء ممَّن جعل لله شريكاً وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتَّخذ صاحبة ولا ولداً ولا شريكاً في الملك. ﴿ وما يكونُ لنا أن نعودَ فيها ﴾؛ أي: يمتنع على مثلنا أن نعودَ فيها ﴾؛ أي: يمتنع على مثلنا أن نعودَ فيها ﴾ ؛ فإنَّ هٰذا من المحال، فآيسَهم عليه الصلاة والسلام من كونه يوافقهم من وجوهٍ متعددةٍ.

من جهة أنهم كارهون لها مبغضون لما هم عليه من الشرك.

ومن جهة أنه جعل ما هم عليه كذباً وأشهدهم أنه إنِ اتَّبَعَهم ومن معه فإنَّهم كاذبون.

ومنها اعترافُهم بمنَّة الله عليهم إذ أنقذهم الله منها، ومنها أنَّ عودَهم فيها بعدما هداهم الله من المحالات بالنظر إلى حالتهم الراهنة وما في قلوبهم من تعظيم الله تعالى والاعتراف له بالعبوديَّة وأنه الإله وحده الذي لا تنبغي العبادة إلَّا له وحده لا شريك له، وأنَّ آلهة المشركين أبطل الباطل وأمحل المحال، وحيث إنَّ الله منَّ عليهم بعقول يعرفون بها الحقَّ والباطل والهدى والضلال، وأما من حيث النظر إلى مشيئة الله وإرادته النافذة في خلقه التي لا خروجَ لأحد عنها ولو تواترتِ الأسبابُ وتوافقت القوى؛ فإنَّهم لا يحكمون على أنفسهم أنهم سيفعلون شيئاً أو يتركونه، ولهذا استثنى: ﴿وما يكونُ لنا أن نعودَ فيها إلا أن يشاء اللهُ ربُنا﴾؛ أي: فلا يمكننا ولا غيرنا الخروج عن مشيئته التابعة لعلمه وحكمته، وقد ﴿وَسِعَ ربُنا كلَّ شيءٍ علماً﴾: فيعلم ما يصلُح للعباد، وما يدبَّرُهم عليه.

«على الله توكَّلنا»؛ أي: اعتمدنا أنه سيثبتنا على الصراط المستقيم، وأن يعصِمَنا من جميع طرق الجحيم؛ فإن من توكَّل على الله كفاه ويسَّر له أمر دينه ودنياه. «ربنا افتح بيننا وبين قومِنا بالحقِّ»؛ أي: انصر المظلوم وصاحب الحق على الظالم المعاند للحق، «وأنت خيرُ الفاتحين»: وفتحُهُ تعالى لعباده نوعان: فتحُ العلم بتبيين الحقّ من الباطل والهدى من الضلال ومنْ هو المستقيمُ على الصراط ممَّن هو منحرفٌ عنه. والنوع الثاني: فتحُهُ بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمين، والنجاة والإكرام للصالحين. فسألوا الله أن يفتحَ بينَهم وبين قومهم بالحقِّ والعدل، وأن يريَهم من آياتِه وعِبَرهِ ما يكون فاصلاً بين الفريقين.

﴿٩٠﴾ ﴿وقال الملاُ الذين كفروا من قومه ﴾: محذّرين عن اتباع شعيب الله الثبعتم شعيباً إنّكم إذاً لخاسرون ﴾: لهذا ما سوّلت لهم أنفسهم ؛ أن الخسارة والشقاء في اتباع الرشد والهدى، ولم يدروا أن الخسارة كلَّ الخسارة في لزوم ما هم عليه من الضلال والإضلال، وقد علموا ذلك حين وقع بهم النّكال.

﴿٩١﴾ ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجِفَةُ﴾؛ أي: الزلزلة الشديدة، ﴿فَأَصِبِحُوا فِي دارهم جاثمينَ﴾؛ أي: صرعى ميِّتين هامدين.

«٩٢» قال تعالى ناعياً حالَهم: ﴿الذين كذّبوا شعيباً كأن لم يَغْنُوا فيها﴾؛ أي: كأنهم ما أقاموا في ديارهم، وكأنهم ما تمتّعوا في عَرَصاتهم، ولا تفيّئوا في ظلالها، ولا غنوا في مسارح أنهارها، ولا أكلوا من ثمار أشجارها، فأخذهم العذاب فنقلهم من مورد اللهو واللعب واللّذّات إلى مستقرِّ الحزن والشقاء والعقاب واللدركات، ولهذا قال: ﴿الذين كذّبوا شُعيباً كانوا هم المخاسرينَ ﴾؛ أي: الخسار محصورٌ فيهم؛ لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، لا مَنْ قالوا لهم: ﴿لئنِ اتّبعتُم شعيباً إنّكم إذاً لخاسرونَ ﴾.

والسلام، ﴿وقال﴾ معاتباً وموبّخاً ومخاطباً لهم بعد الصلاة وموتهم: ﴿يا قوم لقد أبلغتُكم رسالاتِ ربّي﴾؛ أي: الخَيْسِرُونَ ﴿٩٣ لَمَا أَوْصِلتها إليكم وبيّنتها حتَّى بلغت منكم أقصى ما يمكن الخراء موعظة أن تصل إليه وخالطت أفئدتكم، ﴿ونصحتُ لكم›: فلم النّضراء موعظة تقبلوا نُصحي ولا انقدتم لإرشادي، بل فسقتُم وطغيتم؛ ولا أنه ألم القُرى تقبلوا، ولا خير فيهم، أتاهم الخيرُ فردُّوه ولم يقبلوه، ولا خير فيهم، أتاهم الخيرُ فردُّوه ولم يقبلوه، ولا ينسِم إلا الشرُّ؛ فهؤلاء غير حقيقين أن يُحْزَنَ عليهم، ومَحْقِهم؛ فعياذاً بك اللهمَّ من الخزي المرض ما به يع والفضيحة! وأيُّ شقاء وعقوبة أبلغ من أن يصلوا إلى حالة وأغرر رزق من يتبرأ منهم أنصح الخلق لهم؟!

﴿ وَمَا ۚ أَرْسَلُنَا ۚ فِي قَرْيَةِ مِنْ نَبِي إِلَّا أَخَذُنَا أَهَلَهَا إِلْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَهُمْ يَضَمَّعُونَ ﴿ ثُمُ بَدَّلُنَا مَكَانَ السَّيِّعَةِ الْحُسَنَةَ حَقَى عَفُوا وَقَالُوا قَدْ مَسَى ءَابَآءَنَا الضَّرَّآةُ وَالسَّرَّآةُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْمُعُونَ ﴿ فَهُمْ لَا يَشْمُعُونَ ﴿ ﴾.

﴿ \$4\$ ﴾ يقول تعالى: ﴿ وما أرسلنا في قرية من نبيٍّ ﴾ : يدعوهم إلى عبادة الله ، وينهاهم عن ما هم فيه من الشرّ ، فلم ينقادوا له؛ إلّا ابتلاهم الله ﴿ بالبأساءِ والضرَّاءِ ﴾ ؛ أي: بالفقر والمرض وأنواع البلايا، ﴿ لعلهم ﴾ : إذا

أصابتهم؛ خضعتْ نفوسُهم؛ فتضرعوا إلى الله، واستكانوا للحق.

﴿٩٥﴾ ﴿ثُم﴾: إذا لم يُفِدْ فيهم واستمرَّ استكبارُهم وازداد طغيانُهم، ﴿بِدَلْنا مكانَ السيئةِ الحسنةَ﴾: فأدرَّ عليهم الأرزاق، وعافى أبدانهم، ورفع عنهم البلايا، ﴿حتى عَفَوْا﴾؛ أي: كثروا وكثرتْ أرزاقهم وانبسطوا في نعمة الله وفضله ونسوا ما مرَّ عليهم من البلايا، ﴿وقالوا قد مسَّ آباءنا الضَّرَّاءُ والسَّرَّاءُ﴾؛ أي: هذه عادة جارية لم تزل موجودة في الأولين واللاحقين؛ تارة يكونون في سرَّاء، وتارة في فرح، ومرة في ترح؛ على حسب تقلبات الزمان وتداول الأيام، وحسبوا أنها ليست للموعظة والتذكير ولا للاستدراج والنكير، حتى إذا اغتبطوا وفرحوا بما أوتوا، وكانت الدُّنيا أسرَّ ما كانت إليهم. أخذناهم بالعذاب ﴿بغتةً وهم لا يشعُرون﴾؛ أي: اليهم. أخذناهم بالعذاب ﴿بغتةً وهم لا يشعُرون﴾؛ أي: ما آتاهم الله، وأنهم غير زائلين ولا منتقلين عنه.

﴿ وَلَوَ أَنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ اَسْتُوا وَاتَّقُواْ لَهَنَحَنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ السَّمَلَةِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ فَ السَّمَلَةِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَبُوا فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ فَ أَلَا الْقَرَىٰ اللهِ الْقَرْمُ اللهِ اللهُ ال

(٩٦﴾ لما ذكر تعالى أنَّ المكذّبين للرسل يُبتلون بالضراء موعظةً وإنذاراً، وبالسراء استدراجاً ومكراً؛ ذكر أنَّ أهل القُرى لو آمنوا بقلوبهم إيماناً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهراً وباطناً بترك جميع ما حرَّم الله [تعالى]؛ لفتحَ عليهم بركاتِ السَّماء والأرض، فأرسل السماء عليهم مدراراً، وأنبتَ لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيشُ بهائمهُم في أخصب عيش وأغزر رزق من غير عناء ولا تعب ولا كدِّ ولا نصب، ولكنهم لم يؤمنوا ويتَقوا، ﴿فَأَخذناهم بما كانوا ولكنهم لم يؤمنوا ويتَقوا، ﴿فَأَخذناهم بما كانوا الآفات، وهي بعض جزاء أعمالهم، وإلَّا؛ فلو آخذهم بجميع ما كسبوا؛ ما ترك على ظهرها من دابَّةٍ، ﴿ظَهَرَ الفسادُ في البرِّ والبحر بما كَسَبَتْ أيدي الناس لِيُذيقَهم بعض الذي عملوا لعلَّهم يرجِعون﴾.

﴿٩٧﴾ ﴿أَفَامِنَ أَهِلُ القرى ﴾؛ أي: المكذبة بقرينة السياق، ﴿أَن يَأْتِيَهُم بِأُسُنا ﴾؛ أي: عذابنا الشديد، ﴿بَيَاتًا وهم نائمون ﴾؛ أي: في غفلتهم وغرتهم وراحتهم.

﴿٩٨﴾ ﴿أَوَ أَمِنَ أَهلُ القرى أَن يأتِيَهم بأَسُنا ضحى وهم يلعبونَ ﴾: أيُّ شيءٍ يؤمِّنُهم من ذلك وهم قد فعلوا أسبابه وارتكبوا من الجرائم العظيمة ما يوجب بعضه الهلاك.

﴿٩٩﴾ ﴿أَفَأَمَنُوا مَكْرَ اللّه ﴾: حيث يستدرِجُهم من حيث لا يعلمونَ، ويُملي لهم إنَّ كيده متين. ﴿فلا يأمنُ مكرَ اللّهِ إلا القومُ الخاسرون ﴾: فإنَّ من أمِنَ من عذاب الله؛ فإنه لم يصدِّق بالجزاء على الأعمال ولا آمن بالرسل حقيقة الإيمان.

ولهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أنَّ العبد لا ينبغي له أن يكون آمناً على ما معه من الإيمان، بل لا يزالُ خائفاً وَجِلاً أن يُبتلى ببليَّةٍ تسلب ما معه من الإيمان، وأن لا يزال داعياً بقوله: يا مقلب القلوب! ثبَّتْ قلبي على دينك، وأن يعمل ويسعى في كلِّ سبب يخلِّصه من الشرِّ عند وقوع الفتن؛ فإنَّ العبد ولو بلغت به الحال ما بلغت؛ فليس على يقين من السلامة.

﴿ أُولَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَوْ لَمُنْكَ أَصَبَنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ فَلَمَدُ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ فَلَمَدُ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ فَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ أَنْبَاتِهِما وَلَقَدْ مَنَاكُ مِنْ أَنْبَاتِها وَلَقَدْ مَنَاعُهُمْ بِالْبَيْنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِن كَنْلِكَ يَعْلَمُ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَوْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِن وَمَا وَجَدَنَا فَتَلُ كَذَلِكَ يَعْلَمُ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَوْمِينَ ﴿ فَا وَجَدَنَا فَا وَجَدَانًا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ مِنْ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى الْحِلْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِكُ اللّهُ عَلَيْلِكُ اللّهُ عَلَيْكُولِكُ اللّهُ عَلَيْلِكُ اللّهُ عَلَيْكُولِكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلِكُ اللّهُ عَلَيْلِكُ اللّهُ عَلَيْلِكُ اللّهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِكُ اللّهُ عَلَيْلِكُ اللّهُ عَلَيْلِكُ اللّهُ عَلَيْلِكُ اللّهُ عَلَيْلِكُ اللّهُ عَلَيْلِكُ اللّهُ عَلَمْ عَلَالِهُ ع

لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهَدٍّ وَإِن وَجَدْنَا أَكُثُرَهُمْ لَفَسِقِينَ ﴿ ﴾.

﴿١٠٠﴾ يقول تعالى منبهاً للأمم الغابرين (١) بعد هلاك الأمم الغابرين (٢): ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ للذين يرِثون الأرض من بعدِ أهلها أن لو نشاء أصبناهم بدُنوبهم ﴾؛ أي: أوَلم يتبين ويتَضح للأمم الذين ورثوا الأرض بعد إهلاك من قبلَهم بذنوبهم ثم عملوا كأعمال أولتُك المهلكين، أوَلم يهتدوا أنَّ الله لو شاء لأصابَهم بذُنوبهم؛ فإنَّ هذه سنته في الأولين والآخرين. وقوله: ﴿ونطبَعُ على قلوبهم فهم لا يسمعونَ ﴾؛ أي: إذا نبَّههم الله فلم ينتبهوا، وذكَّرهم فلم يتذكَّروا، وهداهم بالآيات والعِبر فلم يهتدوا؛ فإنَّ الله تعالى يعاقِبُهم ويطبعُ على قلوبهم فيعلوها الرَّانُ والدَّنسُ حتى يُخْتَمَ عليها فلا يدخُلها حتَّ ولا يصلُ إليها خيرٌ ولا يسمعون ما ينفعهم، وإنَّما يسمعون ما به تقوم الحجَّةُ عليهم.

(١٠١) ﴿تلك القرى ﴿: الذينَ تقدَّم ذِكُرُهُم ، ﴿نَقُصُّ عليك من أنبائها ﴾: ما يحصُلُ به عبرة للمعتبرين ، وازدجارٌ للظالمين ، وموعظة للمتقين ، ﴿ولقد جاءتُهم رسُلُهم بالبيناتِ ﴾؛ أي: [ولقد] جاءت لهؤلاء المكذبين رسُلُهم تدعوهم إلى ما فيه سعادتهم ، وأيَّدهم الله بالمعجزات الظاهرة والبيِّنات المبيِّنات للحقِّ بياناً كاملاً ، ولكنهم لم يُفِدُهم لهذا ولا أغنى عنهم شيئاً ؛ ﴿فما كانوا ليؤمنوا بما كذَّبوا من قبلُ ﴾؛ أي: بسبب تكذيبهم وردِّهم الحق أول مرة ما كان يهديهم للإيمان جزاءً لهم على ردِّهم الحق؛ كما قال تعالى: ﴿ونقلِّبُ أَفْئِدَتَهم وأبصارَهم كما لم يؤمنوا به أولَ مرَّةٍ ونَذَرُهم في طغيانِهم يعمَهونَ ﴾ ، ﴿كذلك يطبعُ الله على قلوب الكافرين ﴾: عقوبةً منه ، وما ظلمهم الله ، ولكنهم ظلموا أنفسهم .

﴿١٠١﴾ ﴿وما وَجَدْنا لأكثرِهم من عهدٍ﴾؛ أي: وما وجدنا لأكثر الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل من عهد؛ أي: من ثبات والتزام لوصية الله التي أوصى بها جميع العالمين، ولا انقادوا لأوامره التي ساقها إليهم على ألسنة

⁽١) في هامش نسخة (أ) بخط المؤلف: الغابرين: الباقين.

⁽٢) في هامش نسخة (أ) بخط المؤلف: الغابرين: الماضين.

رسله. ﴿ وَإِن وَجَدْنا أَكْثَرَهُم لفاسقينَ ﴾ ؛ أي: خارجين عن طاعة الله ، متَّبعين لأهوائهم بغير هدىً من الله ؛ فالله تعالى امتحن العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأمرهم باتباع عهده وهداه ، فلم يمتثلُ لأمره إلا القليل من الناس ، الذين سبقتْ لهم من الله سابقةُ السعادة ، وأما أكثر الخلق ؛ فأعرضوا عن الهدى ، واستكبروا عما جاءت به الرسل ، فأحلَّ الله بهم من عقوباتِهِ المتنوِّعة ما أحلَّ.

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم ثُوسَىٰ بِثَايَنِيْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ؞﴾ . . . إلى آخر قصته .

(۱۰۳) أي: ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى الكليم الإمام العظيم والرسول الكريم إلى قوم عتاة جبابرة وهم فرعون وملؤه من أشرافهم وكبرائهم فأراهم من آيات الله العظيمة ما لم يشاهَدُ له نظيرٌ. وظلموا بها نه: بأن لم ينقادوا لحقّها الذي مَن لم ينقد له فهو ظالمٌ، بل استكبروا عنها، وفانظرُ كيفَ كان عاقبةُ المفسدينَ : كيف أهلكَهُمُ الله وأثبَعَهم الذمَّ واللعنة في الدنيا، ويوم القيامة بئس الرِّفْدُ المرفود.

﴿١٠٤﴾ ولهذا مجمل فصَّله بقوله: ﴿وقال موسى﴾: حين جاء إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان: ﴿يا فرعونُ مِن إِنِّي رسولٌ من مُرسِل عظيم، وهو ربُّ العالَمين؛ الشامل للعالم

العلويِّ والسفليِّ، مربِّي جميع خلقِه بأنواع التدابير الإلهيَّة، التي من جملتها أنه لا يترُكُهم سدىً، بل يرسل إليهم الرسل مبشِّرين ومنذرين، وهو الذي لا يقدر أحدٌ أن يتجرَّأ عليه ويدَّعي أنه أرسله ولم يرسله.

﴿١٠٥﴾ فإذا كان لهذا شأنه، وأنا قد اختارني واصطفاني لرسالته ؛ فحقيقٌ عليَّ أن لا أكذب عليه ولا أقول عليه إلا الحقَّ ؛ فإني لو قلتُ غير ذلك ؛ لعاجلني بالعقوبة ، وأخذني أخذ عزيز مقتدر ؛ فهذا موجبٌ لأن ينقادوا له ويتبعوه ، خصوصاً وقد جاءهم ببيِّنة من الله واضحة على صحَّة ما جاء به من الحقّ ، فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته ، ولها مقصودان عظيمان : إيمانُهم به واتباعُهم له ، وإرسالُ بني إسرائيل الشعب الذي فصَّله الله على العالمين أولاد الأنبياء وسلسلة يعقوب عليه السلام الذي موسى عليه الصلاة والسلام واحدٌ منهم .

﴿١٠٦﴾ فقال له فرعون: ﴿إِن كُنتَ جِئتَ بِآمِةٍ فأت بِها إِن كُنتَ مِن الصادقين﴾.

﴿١٠٧﴾ ﴿فَالْقَى ﴾ موسى ﴿عصاه﴾: في الأرض، ﴿فَإِذَا هِي تُعبانٌ مبينٌ ﴾؛ أي: حية ظاهرةٌ تسعى وهم يشاهدونها.

﴿١٠٨﴾ ﴿ونزع يده﴾: من جيبه، ﴿فإذا هِي بيضاء للناظرين﴾: من غير سوءٍ؛ فهاتان آيتان كبيرتان دالَّتان على صحة ما جاء به موسى وصدقِه، وأنَّه رسولُ ربِّ العالمين.

﴿١٠٩﴾ ولُكن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كلُّ آيةٍ لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم؛ فلهٰذا ﴿قال الملأ من قوم فرعون﴾ حين بهرهم ما رأوا من الآيات ولم يؤمنوا وطلبوا لها التأويلات الفاسدة: ﴿إِنَّ هٰذا لساحرٌ عليمٌ﴾؛ أي: ماهرٌ في سحره.

﴿١١٠﴾ ثم خوَّفوا ضعفاءَ الأحلام وسفهاء العقول بأنه ﴿يريدُ﴾ موسى بفعلِهِ لهذا ﴿أَن يخرِجَكُم مَن أَرضَكُم﴾؛ أي: يريد أن يجليكم من أوطانكم، ﴿فماذا تأمرونَ﴾؟ أي: إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون بموسى، وما يندفع به ضررهم بزعمهم عنهم؛ فإنَّ ما جاء به إن لم يقابَلْ بما يبطِلُه ويدحضه، وإلا؛ دخل في عقول أكثر الناس.

﴿ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَى مُوسَىٓ أَنَّ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا

يَأَفِكُونَ ۞ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَعُلِبُواْ

هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَنغِرِينَ ١٠٠٠ وَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ

قَالُواْءَ امَنَا بِرَبِ الْمَكِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنَرُونَ ﴿ قَالَ فَرْعَوْنُ ءَامَنَا بِرَبِ الْمَكِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنَرُونَ ﴿ قَالَ فَرَعُونُ ءَامَنَتُم بِهِ عَبِّلَ اَنْ ءَاذَنَ لَكُمَّ إِنَّ هَلَا الْمَكْرُ مُّكَرُتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُواْمِنْهَا أَهْلَهَا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿ الْمَكِرُ مُكَرُّ مُكَرُّ مُكَرُّ مُكَرُّ مُكَرُ مُكُونَ ﴾ وَالْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُواْمِنْهَا أَهْلَهَا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَالْمَعْيِنَ ﴾ وَالْمَالِينَ كُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ وَالْمَالِينَ كُمُ أَجْمَعِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ ١١١ - ١١١﴾ فحينئذ انعقد رأيهم إلى أن قالوا لفرعون: ﴿ أَرْجِهِ وَأَخَاهُ ﴾ أي: احبسهما وأمهلهما، وابعثْ في المدائن أناساً يحشُرون أهل المملكة ويأتون بكل سَحَّارٍ عليم؛ أي: يجيئون بالسحرة المهرة؛ ليقابلوا ما جاء به موسى، فقالوا: يا موسى ﴿ اجعلْ بيننا وبينَكَ موعداً لا نُخْلِفُهُ نحن ولا أنت مكاناً سُويً. قال موعِدْكم يومُ الزينةِ وأن يُحْشَرَ الناس ضحىً. فتولى فرعونُ فجمَعَ كيدَه ثم أتى ﴾ .

﴿١١٣﴾ وقال هنا: ﴿وجاء السحرةُ فرعونَ﴾: طالبين منه الجزاء إن غلبوا، فقالوا: ﴿إِنَّ لِنَا لأَجِراً إِن كُنَّا نحنُ الغالبينَ﴾.

﴿١١٤﴾ فقالَ فرعونُ: ﴿نعم﴾: لكم أجر، ﴿وإنَّكم لمن المقرَّبين﴾: فوعَدَهم الأجر والتقريب وعلو المنزلة عنده؛ ليجتهدوا ويبذُلوا وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسى.

(١١٥) فلما حضروا مع موسى بحضرة الخلق العظيم، (قالوا): على وجه التألي وعدم المبالاة بما جاء به موسى، (يا موسى إما أن تُلْقِيَ): ما معك، (وإما أن نكونَ نحنُ الملقينَ).

﴿ ١١٦﴾ فقالَ موسى: ﴿ أَلْقُوا ﴾: لأجل أن يرى الناسُ ما معهم وما مع موسى، ﴿ فَلَمَا أَلْقُوا ﴾: حبالَهم وعصيَّهم إذا هي من سحرهم كأنها حياتٌ تسعى،

فسحروا ﴿أُعِينَ النَّاسُ واسترهبوهم وجاؤوا بسحرٍ عظيم﴾: لم يوجدُ له نظيرٌ من السحر.

﴿١١٧﴾ ﴿وأوحَيْنا إلى موسى أن ألقِ عصاك﴾: فألقاها، ﴿فإذا هي﴾: حيَّةٌ تسعى فتلقفت جميعَ ما يأفِكونَ؛ أي: يكذِّبون به ويموِّهون.

﴿١١٨﴾ ﴿فُوقِع الحقُّ ﴾؛ أي: تبين، وظهر، واستعلن في ذٰلك المجمع، ﴿وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

﴿١١٩﴾ ﴿فَغُلِبوا هنالك ﴾؛ أي: في ذٰلك المقام، ﴿وانقلبوا صاغرينَ ﴾؛ أي: حقيرين قد اضمحلَّ باطلُهم وتلاشى سحرهم ولم يحصُل لهم المقصود الذي ظنوا حصوله.

﴿١٢٠ ــ ١٣٢﴾ وأعظم من تبيَّن له الحقُّ العظيم أهل الصنف والسحر [الذين] يعرفون من أنواع السحر وجزئياتِهِ ما لا يعرفه غيرُهم، فعرفوا أن لهذه آية عظيمة من آيات الله، لا يدان لأحد بها، فألقي ﴿السحرةُ ساجدينَ. قالوا آمنا بربِّ العالمين. ربِّ موسى وهارون﴾؛ أي: وصدَّقنا بما بُعِثَ به موسى من الآيات البينات.

﴿١٢٣﴾ فقال لهم ﴿فرعونُ﴾ متهدّداً لهم على الإيمان: ﴿آمنتُم به قبل أن آذن لكم﴾: كان الخبيث حاكماً مستبدًا على الأبدان والأقوال، قد تقرّر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع وأمره نافذ فيهم ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه، وبهذه الحالة تنحطُّ الأمم وتضعف عقولها ونفوذها وتعجز عن المدافعة عن حقوقها، ولهذا قال الله عنه: ﴿فاستخفّ قومه فأطاعوه﴾، وقال هنا: ﴿آمنتُم به قبل أن آذن لكم﴾؛ أي: فهذا سوءُ أدب منكم وتجرُّو عليَّ، ثم موَّه على قومه وقال: ﴿إنَّ هٰذا لَمَكرٌ مكرتُموه في المدينة لتُخْرِجوا منها أهلها﴾؛ أي: إن موسى كبيركم الذي علمكم السحر، فتواطأتم أنتم وهو على أن تنظيوا له فيظهرَ فتتبعونه ثم يتبعكم الناس أو جمهورهم، فتُخْرِجوا منها أهلها، وهذا كذب يعلم هو ومن سبر الأحوال أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يجتمع بأحدٍ منهم، وأنهم جُمِعوا على نظر فرعون ورسله، وأن ما جاء به موسى آية إلهيَّة، وأن السحرة قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسى حتى عجزوا وتبين لهم الحق فاتبعوه. ثم توعَدهم فرعون بقوله: فلسوف ﴿تعلمونَ﴾: ما أحِلُّ بكم من العقوبة.

﴿١٢٤﴾ ﴿ لأَقطُّعنَّ أيديكم وأرجلكم من خلافٍ ﴾: زعم الخبيثُ أنَّهم مفسدون في الأرض، وسيصنع بهم ما يُصنع بالمفسدين من تقطيع الأيدي والأرجل من خلافٍ؟ أي: اليد اليمني والرجل اليسري، ﴿ثُم لأَصَلِّبَنَّكُم﴾: في جذوع النخل؛ لتختزوا بزعمه ﴿أجمعينُ ﴾؛ أي: لا أفعلَ هٰذا الفعل بأحدٍ دون أحدٍ، بل كلُّكم سيذوق لهذا

﴿١٢٥﴾ فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهدُّدهم: ﴿إِنَّا إِلَى ربِّنا منقلبونَ ﴾؛ أي: فلا نبالي بعقوبتك؛ فالله خيرٌ وأبقى؛ فاقض ما أنت قاض.

﴿١٢٦﴾ ﴿وما تَنقِمُ منَّا ﴾؛ أي: وما تعيب منَّا على إنكارك علينا وتوعُّدك لنا؛ فليس لنا ذنبٌ ﴿ إِلَّا أَنْ آمنًا بآيات ربِّنا لما جاءتْنا﴾؛ فإنْ كان هٰذا ذنباً يُعاب عليه ويستحقُّ صاحبه العقوبة؛ فهو ذنبُنا. ثم دعوا اللَّه أن يثبِّتهم ويصبِّرهم، فقالوا: ﴿ربَّنا أَفرغْ ﴾؛ أي: أفض ﴿عليْنا صِبراً﴾؛ أي: عظيماً كما يدلُّ عليه التنكير؛ لأنَّ هٰذه محنة عظيمة تؤدي إلى ذهاب النفس، فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير؛ ليثبت الفؤاد ويطمئن المؤمن على إيمانِهِ ويزول عنه الانزعاج الكثير. ﴿وتوفَّنا مسلمينَ ﴾؛ أي: منقادين لأمرك متَّبعين لرسولك. وِالظاهر أنه أوقع بهم ما توعَّدهم عليه، وأنَّ اللَّه تعالى المَّا جاء الوقت الذي أراده الله. ثبّتهم على الإيمان.

> ﴿١٢٧﴾ لهذا وفرعون وملؤه وعامتهم المتبعون للملأ قد استكبروا عن آيات الله وجحدوا بها ظلماً وعلوًا وقالوا لفرعون مهيجين له على الإيقاع بموسى وزاعمين أن ما جاء باطل وفساد: ﴿ أَتَذَرُ مُوسَى وَقُومُهُ لَيفُسِدُوا فَي الأرض﴾: بالدعوة إلى الله وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي هي الصلاح في الأرض وما هم عليه هو الفساد، ولكنُّ الظَّالمين لا يبالون بما يقولون، ﴿ وَيَذَرَكُ و آلهتَك ﴾؛ أي: يدعك أنت وآلهتك، وينهى عنك، ويصد الناس عن اتباعك، فقال فرعونُ مجيباً لهم بأنه سيدع بني إسرائيل مع موسى بحالةٍ لا ينمون فيها ويأمنُ فرعونُ وقومُه بزعمه من ضررهم: ﴿سَنُقَتُّلُ أَبِناءَهم ونستحيى نساءَهم ﴾؛ أي: نستبقيهنَّ فلا نقتلهنَّ؛ فإذا فعلْنا ذلكُ؛ أمنًا مِن كثرتِهم، وكنَّا مستخدمين لباقيهم ومسخِّرين لهم على ما نشاء من الأعمال، ﴿وإنَّا فوقَهم قاهرونَ ﴾: لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة. ولهذا نهاية الجَبَروت من فرعون والعتوِّ والقسوة.

> ﴿١٢٨﴾ فقال ﴿موسى لقومه ﴾: موصياً لهم ـ في لهذه الحالة التي لا يقدرون معها على شيء ولا مقاومة _

بالمقاومة الإلهية والاستعانة الربانيَّة: ﴿استعينوا باللُّهُ ﴾؛ أي: اعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم ودفع ما يضرُّكم، ويُقوا بالله أنه سيتمُّ أمركم، ﴿واصبروا ﴾؛ أي: الزموا الصبر على ما يحلُّ بكم منتظرين للفرج. ﴿إِنَّ الأرض لله ﴾: ليست لفرعون ولا لقومه حتى يتحكَّموا فيها، ﴿ يورثُها مَن يشاءُ من عبادِهِ ﴾؛ أي: يداولها بين الناس على حسب مشيئته وحكمته، ولكن العاقبة للمتَّقين؛ فإنهم وإن امتُحِنوا مدة ابتلاء من الله وحكمة؛ فإنَّ النصر لهم، **﴿والعاقبةُ**﴾: الحميدة لهم على قومهم. ولهذه وظيفة العبد؛ أنَّه عند القدرة أن يفعل من الأسباب الدافعة عنه أذى الغير ما يقدر عليه وعند العجز أن يصبر ويستعين الله وينتظر الفرج.

﴿١٢٩﴾ ﴿قالوا﴾: لموسى متضجِّرين من طول ما مكثوا في عذاب فرعون وأذيَّته: ﴿أُوذِينا مِن قبل أَن تأتِينا ﴾: فإنهم يسوموننا سوء العذاب يذبِّحون أبناءنا ويستحيون نساءنا، ﴿ومن بعدِ ما جئتنا﴾: كذلك، فقال لهم موسى مرجياً لهم بالفرج والخلاص من شرِّهم: ﴿عَسَى رَبُّكُم أَن يُهْلِكَ عَدَوَّكُم ويستخلِفَكُم في الأرض﴾؛ أي: يمكِّنكم فيها ويجعل لكم التدبير فيها، ﴿فينظرَ كيف تعملونَ ﴾: هل تشكُرون أم تكفُرون؟ ولهذا وعدٌ أنجزه الله

﴿١٣٠﴾ قال الله تعالى في بيان ما عامل به آلَ فرعون في لهذه المدة الأخيرة _ إنها على عادته وسنته في الأمم أن يأخُذَهم ﴿بالبأساء والضرَّاء لعلهم يضَّرُّعون﴾ الآيات _: ﴿ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ﴾ ؛ أي: بالدُّهور والجدب، ﴿ونقص من الثمرات لعلهم يذُّكُّرون﴾؛ أي: يتَّعظون أنَّ ما حلَّ بهم وأصابهم معاتبةً من الله لهم لعلُّهم يرجِعون عِن كفرهم، فلم ينجعْ فيهم ولا أفاد، بل استمرُّوا على الظُّلُم والفساد.

﴿١٣١﴾ ﴿فإذا جاءتهم الحسنةُ ﴾؛ أي: الخصب وإدرار الرزق، ﴿قالوا لنا هٰذه ﴾؛ أي: نحن مستحقُّون لها، فلم يشكروا الله عليها، ﴿وإن تصِبْهم سيئةٌ ﴾؛ أي: قحط وجدب، ﴿يطَّيُّروا بِموسى ومن معه ﴾؛ أي: يقولوا: إنما جاءنا بسبب مجيء موسى واتباع بني إسرائيل له. قال الله تعالى: ﴿ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهم عند اللَّه ﴾؛ أي: بقضائه وقدرته، ليس كما قالوا، بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذلك، بل أكثرهم لا يعلمونَ؛ أي: فلذلك قالوا ما قالوا.

﴿١٣٢﴾ ﴿وقالوا﴾: مبيِّنين لموسى أنهم لا يزالون ولا أيزولون عن باطلهم: ﴿مهما تأتِنا به من آيةٍ لِتَسْحَرَنا بها

النظائية المُحْسَنَةُ قَالُواْلنَاهَلِوَهِ وَاِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةُ وَالْمَالَةِ وَالْمَالِمَ اللَّهُ الْمَالَةِ وَالْمَهُمَ عِندَاللَّهِ وَلَاكْرَا اللَّهُ الْمَالَةِ وَالْمَهُمَ عِندَاللَّهِ وَلَاكْرَا اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

فما نحن لك بمؤمنين ﴾؛ أي: قد تقرَّر عندنا أنك ساحرٌ؛ فمهما جئت بآية؛ جزمنا أنها سحرٌ؛ فلا نؤمن لك ولا نصدِّق. وهذا غاية ما يكون من العناد أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات سواء نزلت عليهم الآيات أم لم تنزل.

(۱۳۳) ﴿ فأرسلنا عليهم الطوفان ﴾ ؛ أي: الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم وزروعهم وأضرَّهم ضرراً كثيراً، ﴿ والجراد ﴾ : فأكل ثمارَهم وزروعهم ونباتهم، ﴿ والقُمَّلَ ﴾ : قيل: إنه الدُّباء ؛ أي: صغار الجراد، والظاهر أنه القمل المعروف، ﴿ والضفادع ﴾ : فملأت أوعيتهم وأقلقتهم وآذتهم أذيَّة شديدة ، ﴿ والدم ﴾ : إما أن يكونَ الرعاف، أو كما قال كثير من المفسرين: إنَّ ماءهم الذي يشربون انقلب دماً ، فكانوا لا يشربون إلَّا دماً ولا يطبخون [إلّا بدم] . ﴿ آياتٍ مفصَّلاتٍ ﴾ ؛ أي: أدلَّة وبيِّنات على أنَّهم كانوا كاذبين ظالمين، وعلى أن ما جاء به موسى حقِّ وصدقٌ . ﴿ فاستكبروا ﴾ : لما رأوا مجرمين ﴾ : فلذلك عاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم على مجرمين ﴾ : فلذلك عاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم على الغيِّ والضلال .

﴿١٣٤﴾ ﴿ولما وقع عليهم الرِّجْزُ﴾؛ أي: العذاب؛ يحتمل أنَّ المراد به الطاعون كما قاله كثيرٌ من المفسّرين، ويحتمل أن يُراد به ما تقدَّم من الآيات

الطوفان والجراد والقمَّل والضفادع والدَّم؛ فإنها رجزٌ وعذابٌ، وإنهم كلَّما أصابهم واحد منها؛ ﴿ق**الوا يَا موسى ادعُ** لنا ربك بما عَهدَ عندك﴾؛ أي: تشفَّعوا بموسى بما عَهدَ الله عنده من الوحي والشرع. ﴿لئن كشفتَ عنَّا الرِّجْزَ لنؤمننَّ لك ولنرسلنَّ معك بني إسرائيل﴾: وهم في ذلك كذبةٌ لا قصدَ لهم إلا زوالُ ما حلَّ بهم من العذاب، وظنُّوا إذا رفع لا يصيبهم غيره.

﴿١٣٥﴾ ﴿فلما كَشَفْنا عنهم الرِّجْزَ إلى أجل هم بالغوهُ ﴾؛ أي: إلى مدة قدر الله بقاءهم إليها، وليس كشفاً مؤبَّداً، وإنما هو موقت، ﴿إذا هم ينكثون ﴾: العهد الذي عاهدوا عليه موسى ووعدوه بالإيمان به وإرسال بني إسرائيل؛ فلا آمنوا به ولا أرسلوا معه بني إسرائيل، بل استمرُّوا على كفرهم يعمهون وعلى تعذيب بني إسرائيل دائبين.

(١٣٦) ﴿ فانتقمنا منهم ﴾؛ أي: حين جاء الوقت الموقّت لهلاكهم؛ أمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلاً، وأخبره أن فرعون سيتبعهم هو وجنوده. ﴿ فأرسلَ فرعونُ في المدائن حاشرين ﴾ يجمعونَ الناس لِيَتْبَعوا بني إسرائيل، وقالوا لهم: ﴿ إِنَّ هُولاء لَشِرْدُه مُّ قليلون. وإنَّهم لنا لغائظونَ. وإنَّا لجميعٌ حاذرون. فأخْرَجْناهم من جناتٍ وعيون. وكنوزٍ ومقام كريم. كذلك وأورَثْناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقينَ. فلما تراءى الجمعانِ قال أصحابُ موسى إنا لَمُذركونَ. قال كلًا إن معي ربي سيهدين. فأوحَيْنا إلى موسى أنِ اضرِبْ بعصاك البحرَ فانفلق فكان كلُّ فرق كالطودِ للعظيم. وأزلفنا ثَمَّ الآخرين ، وقال هنا: ﴿ فأَعْرَقْناهم في العظيم. وأزلفنا ثَمَّ الآخرين ، وقال هنا: ﴿ فأَعْرَقْناهم في البحق. البحم بأنهم كذّبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ﴾؛ أي: بسبب تكذيبهم بآيات الله، وإعراضهم عمَّا دلَّت عليه من الحقّ.

\$١٣٧﴾ ﴿وأورثنا القوم الذين كانوا يُسْتَضْعَفُونَ﴾: في الأرض؛ أي: بني إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون يسومونهم سوء العذاب، أورثهم الله ﴿مشارقَ الأرض ومغاربها﴾: والمراد بالأرض ها هنا أرض مصر التي كانوا فيها مستضعفين أذلين؛ أي: ملكهم الله جميعها ومكنهم فيها، ﴿التي باركنا فيها وتمَّتْ كلمةُ ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا﴾: حين قال لهم موسى: ﴿استعينوا بالله واصبروا إنَّ الأرضَ للَّه يورِثها من يشاءُ من عباده

والعاقبةُ للمتَّقين﴾، ﴿ودمَّرْنا ما كان يصنعُ فرعونُ وقومُهُ﴾: من الأبنية الهائلة والمساكن المزخرفة، ﴿وما كانوا يعرِشون﴾: فتلك بيوتهم [خاوية] بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون.

«١٣٨» ﴿وجاوزنا ببني إسرائيل البحر﴾: بعدما أنجاهم الله من عدوِّهم فرعون وقومه وأهلكهم الله، وبنو إسرائيل ينظرون، ﴿فَاتُوْا﴾؛ أي: مرُّوا ﴿على قوم يعكُفون على أصنام لهم﴾؛ أي: يقيمون عندها ويتبرَّكون بها ويعبُدونها، فقالوا من جهلهم وسَفَهِهم لنبيَّهم موسى بعدما أراهم الله من الآيات ما أراهم: ﴿يا موسى الجعل لنا إللها كما لهم آلهة ﴾؛ أي: اشرع لنا أن نتَّخذ أصناماً آلهة كما اتَّخذها هؤلاء، فقال لهم موسى: ﴿إِنَّكُم قومٌ تجهلونَ﴾: وأيُّ جهل أعظم من جَهِل ربَّه وخالقه، وأراد أن يسوِّي به غيره ممَّن لا يملِكُ نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً؟!

﴿١٣٩﴾ ولهذا قال لهم موسى: ﴿إِنَّ هُؤلاء مُتَبَّرُ مَا هم فيه وباطلٌ ما كانوا يعملونَ ﴿: لأن دعاءهم إياها باطلٌ وهي باطلة بنفسها ؛ فالعمل باطلٌ وغايته باطلة .

﴿١٤٠﴾ ﴿قال أغير الله أبغيكم إلهاً ﴾؛ أي: أطلب لكم إلهاً غير الله المألوه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله. ﴿وهو فضّلكم على العالمين ﴾: فيقتضي أن تقابلوا فضله وتفضيله بالشكر، وذلك بإفراد الله وحده بالعبادة والكفر بما يُدعى من دونه.

﴿ ١٤١﴾ ثُم ذَكَرهم ما امتنَّ الله به عليهم فقال: ﴿ وَإِذْ أَنجيناكم مِن آل فرعونَ ﴾ ؛ أي: من فرعون وآله، ﴿ يسومونكم سوء العذابِ ﴾ ؛ أي: يوجّهون إليكم من العذاب أسوأه، وهو أنهم كانوا يذبحون ﴿ أبناءكم ويَسْتَحيون نساءكم وفي ذٰلِكم ﴾ ؛ أي: النجاة من عذابهم، ﴿ بلاءٌ من ربِّكم عظيمٌ ﴾ ؛ أي: نعمةٌ جليلةٌ ومنحةٌ جزيلةٌ، أو وفي ذٰلك العذاب الصادر منهم لكم بلاءٌ من ربِّكم عليكم عظيم.

\$187 فلما ذكَّرهم موسى ووعظهم؛ انتَهَوْا عن ذلك، ولما أتمَّ الله نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم وتمكينهم في الأرض؛ أرادَ تباركُ وتعالى أن يُتمَّ نعمته عليهم بإنزال الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعيَّة والعقائد المرضيَّة، فواعد موسى ثلاثين ليلة، وأتمَّها بعشر، فصارت أربعين ليلة؛ ليستعدَّ موسى ويتهيَّأ لوعد الله ويكون لنزولها موقع كبير لديهم وتشوق إلى إنزالها، ولما ذهب موسى إلى ميقات ربِّه، قال لهارون موصياً له على بني إسرائيل من حرصه عليهم وشفقته: ﴿اخْلُفْني في قَوْمي﴾؛ أي: كنْ خليفتي فيهم، واعمل فيهم بما كنت أعمل، ﴿وأصلِحْ﴾؛ أي: اتَّبع طريق الصلاح، ﴿ولا تتَّبع سبيلَ المفسدين﴾: وهم الذين يعملون بالمعاصى.

﴿١٤٣﴾ ﴿ولمّا جاء موسى لميقاتنا﴾: الذي وقّتناه له لإنزال الكتاب، ﴿وكلَّمَه ربُّه﴾: بما كلَّمه من وحيه وأمره ونهيه؛ تشوّق إلى رؤية الله، ونزَعَتْ نفسُه لذلك حبًا لربّه ومودّة لرؤيته، ف﴿قال ربّ أرني أنظرْ إليك﴾، فقال الله: ﴿لن تَراني﴾؛ أي: لن تقدر الآن على رؤيتي؛ فإنَّ الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في لهذه الدار على نشأة لا يقدرون بها ولا يثبتون لرؤية الله، وليس في لهذا دليل على أنَّهم لا يرونه في الجنة؛ فإنه قد دلّت النصوص القرآنيَّة والأحاديث النبويَّة على أن أهل الجنة يرون ربَّهم تبارك وتعالى ويتمتَّعون بالنظر إلى وجهه الكريم. وأنه يُنشِئُهم نشأة كاملةً يقدرون معها على رؤية الله تعالى، ولهذا ربَّب الله الرؤية في لهذه الآية على ثبوت الجبل، فقال مقنعاً لموسى في عدم إجابتِه للرؤية: ﴿ولْكِن انظرْ إلى الجبل فإنِ استقرَّ مكانَه﴾: إذا تجلّى الله له، ﴿فسوف تراني فلمَّا تجلّى ربّه للجبل﴾:

الناسان المناسان الم

٣٣ سورة الأعراف (١٤٣ _ ١٤٧)

قَالَ يَمُوسَىۤ إِنِّ اصَطَفَيْ تُكَعَلُ النَّاسِ بِسَكَتِي وَبِكُلْمِي فَخُذُ مَآ ءَاتَ يُتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّيْكِ مِن كُلُ مِّنَ الشَّيْكِ مِن كُلُ مِّنَ الشَّيْكِ مِن كُلُ مِّنَ الشَّيْكِ مِن كُلُ مِّن الشَّيْكِ مِن كُلُ مِّن الشَّيْكِ مِن كُلُ مِّن وَعَظَمُّ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ الْمُونِ الْأَنْونِ مِن كُلِ مَّن عَلَيْ فَذُو ابِا حَسِنها سَافُورِيكُو اللَّهُ فَا لَا نُونِ مِن الْمَثِيلُ اللَّهُ مِن الْمَثِيلُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّ

الأصمِّ الغليظ، ﴿جعله دكًا﴾؛ أي: انهال مثل الرمل انزعاجاً من رؤية الله وعدم ثبوتٍ لها، ﴿وخرَّ موسى﴾: حين رأى ما رأى، صَعِقاً فتبيَّن له حينئذٍ أنه إذا لم يثبت الجبلُ لرؤية الله؛ فموسى أولى أن لا يثبتَ لذلك، واستغفر ربَّه لما صدر منه من السؤال الذي لم يوافقُ موضعاً، و﴿قالَ سبحانك﴾؛ أي: تنزيهاً لك وتعظيماً عما لا يليق بجلالك، ﴿تبتُ إليك﴾: من جميع الذنوب وسوء الأدب معك، ﴿وأنا أول المؤمنين﴾؛ أي: جدَّد عليه الصلاة والسلام إيمانه بما كمَّل اللهُ له مما كان يجهله قبل ذلك.

﴿١٤٤﴾ فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان متشوقاً إليها؛ أعطاه خيراً كثيراً، فقال: ﴿يا موسى إنّي اصطفيتُك على الناس﴾؛ أي: اخترتك واجتبيتك وفضَّلتك وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة، ﴿برسالاتي﴾: التي لا أجعلها ولا أخصُّ بها إلا أفضل الخلق، ﴿وبكلامي﴾: إيّاك من غير واسطة، وهذه فضيلة اختُصَّ بها موسى الكليم، وعُرِف بها من بين إخوانه من المرسلين، ﴿فخُذُ ما آتيتُك﴾: من النعم، وخذ ما آتيتُك ، من النعم، بانشراح صدر، وتلقّه بالقبول والانقياد، ﴿وكن من الشاكرين﴾: لله على ما خصًك وفضًلك.

﴿١٤٥﴾ ﴿وكتبنا له في الألواح من كلِّ شيء﴾: يحتاج إليه العباد ﴿موعظة﴾: ترغِّب النفوس في أفعال الخير وترهِّبهم من أفعال الشر، ﴿وتفصيلاً لكلِّ شيء﴾: من الأحكام الشرعيَّة والعقائد والأخلاق والآداب، ﴿فخذُها بقوَّةٍ﴾؛ أي: بجدِّ واجتهاد على إقامتها، ﴿وأمُرْ قومَك يأخذوا بأحسنها﴾: وهي الأوامر الواجبة والمستحبَّة؛ فإنها أحسنها. وفي هذا دليلٌ على أن أوامر الله في كل شريعة كاملة عادلة حسنة. ﴿سأريكم دارَ الفاسقينَ﴾: بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرة بعدهم يعتبر بها المؤمنون الموقّون المتواضعون.

﴿١٤٦﴾ وأما غيرهم؛ فقال عنهم: ﴿سأصرِفُ عن آياتي﴾؛ أي: عن الاعتبار في الآيات الأفقية والنفسيَّة والفهم لآيات الكتاب، ﴿الذين يتكبَّرون في الأرض بغير الحقِّه؛ أي: يتكبَّرون على عباد الله وعلى الحقِّ وعلى من جاء به؛ فمن كان بهذه الصفة؛ حَرَمَهُ الله خيراً كثيراً، وخَذَلَه، ولم يَفْقَهُ من آيات الله ما ينتفع به، بل ربَّما انقلبت عليه الحقائقُ واستحسن القبيحَ، ﴿وإن يَرُوْا كُلِّ آيةٍ لا يؤمنوا بها ﴾: لإعراضهم واعتراضهم ومحادَّتهم لله ورسوله، ﴿وإن يَرُوْا سبيلَ الرُّشد ﴾؛ أي: الهدى والاستقامة، وهو الصراط الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، ﴿لا يتَخذوه سبيلًا ﴾؛ أي: الغواية الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء، ﴿ويَتُخذوه سبيلًا ﴾؛ أي: الغواية الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء، ﴿ويَتُخذوه سبيلًا ﴾. والسبب في انحرافهم لهذا الانحراف، ﴿ذلك بأنّهم كذّبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ﴾: فردّهم لآيات الله وغفلتُهم عمّا يُراد بها واحتقارهم لها هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي وترك طريق الرُّشدِ ما وجب.

﴿١٤٧﴾ ﴿والذين كذبوا بآياتنا﴾: العظيمة الدالَّة على صحَّة ما أرسلنا به رسلنا، ﴿ولقاء الآخرة حَبِطَتْ أَعمالُهم﴾: لأنَّها على غير أساس، وقد فقد شرطها، وهو الإيمان بآيات الله والتصديق بجزائه. ﴿هل يُجْزَوْنَ﴾: في بطلان أعمالهم وحصول ضدِّ مقصودهم ﴿إلَّا ما كانوا يعملونَ ﴾: فإن أعمال مَنْ لا يؤمن باليومِ الآخر لا يرجو فيها ثواباً، وليس لها غاية تنتهى إليه؛ فلذلك اضمحلَّت وبطلت.

سورة الأعراف (١٤٨ ـ ١٥١)

﴿١٤٨﴾ ﴿واتَّخذ قوم موسى مِن بعدِهِ من حُلِيِّهم عجلاً جسداً ﴾: صاغه السامِريُّ وألقى عليه قبضةً من أثر الرسول فصار ﴿له خُوارٌ ﴾ وصوتٌ، فعبدوه واتَّخذوه إلْهاً، وقال: لهذا إلهكم وإله موسى، فنسى موسى، وذهب يطلبه، ولهذا من سفههم وقلة بصيرتهم ؛ كيف اشتبه عليهم ربُّ الأرض والسماوات بعجل من أنقص المخلوقات؟! ولهذا قال مبيناً أنه ليس فيه من الصفات الذاتيَّة ولا الفعليَّة ما يوجب أن يكون إلهاً: ﴿ أَلُّم يَرَوْا أنَّه لا يكلِّمهم ﴾؛ أي: وعدم الكلام نقصٌ عظيمٌ؛ فهم أكمل حالة من هذا الحيوان أو الجماد الذي لا يتكلُّم، ﴿ولا يهديهم سبيلاً ﴾؛ أي: لا يدلُّهم طريقاً دينيًّا ولا يحصِّل لهم مصلحةً دنيويَّةً؛ لأن من المتقرِّر في العقول والفطر أنَّ اتِّخاذَ إله لا يتكلم ولا ينفع ولا يضرُّ من أبطل الباطل وأسمج السفه، ولهذا قال: ﴿ أَتَّخذُوه وكانوا ظالمينَ ﴾: حيث وضعوا العبادة في غير موضعها، وأشركوا بالله ما لم ينزِّل به سلطاناً. وفيها دليلٌ على أنَّ من أنكر كلام الله؛ فقد أنكر خصائص إلهيَّة اللَّه تعالى؛ لأن اللَّه ذكر أن عدم الكلام دليلٌ على عدم صلاحيَّة الذي لا يتكلُّم للإلهيَّة.

﴿١٤٩﴾ ﴿ولمَّا﴾: رجع موسى إلى قومه، فوجدهم على هٰذه الحال، وأخبرهم بضلالهم؛ ندموا، و ﴿سُقِطَ فِي أَيديهم﴾؛ أي: من الهمِّ والندم على فعلهم، ﴿ورأوا

أَنَّهُم قد ضُلُّوا﴾: فتنصَّلوا إلى الله وتضَرَّعوا ، ﴿وقالوا لئن لم يرحَمْنا ربُّنا﴾: فيدُّلنا عليه، ويرزقنا عبادته، ويوفِّقُنا لصالح الأعمال، ﴿ويغفِرْ لنا﴾: ما صدر منا من عبادة العجل؛ ﴿لَنَكُونَنَّ من الخاسرينَ﴾: الذين خسروا الدنيا والآخرة.

﴿١٥٠﴾ ﴿ولما رجع موسى إلى قومِهِ غضبان أسفاً﴾؛ أي: ممتلئاً غضباً وغيظاً عليهم لتمام غيرته عليه [الصلاة و] السلام وكمال نصحه وشفقته، ﴿قال بئسما خَلَفْتُموني من بعدي﴾؛ أي: بئس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم؛ فإنها حالةٌ تفضي إلى الهلاك الأبدي والشقاء السرمديِّ. ﴿أَعَجِلْتُم أَمرَ ربَّكُم﴾: حيث وَعَدَكم بإنزال الكتاب فبادرتُم برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحة، ﴿وألقى الألواحَ﴾؛ أي: رماها من الغضب، ﴿وأخذ برأس أخيه﴾: هارونَ ولحيتِه، ﴿يجرُّه إليه﴾: وقال له: ﴿ما منعك إذ رأيتَهم ضلُّوا. أن لا تتَبعني أفعصيتَ أمري﴾: لك بقولي: ﴿اخلُفْني في قومي وأصْلِحْ ولا تتَبع سبيل المفسدين﴾! فقال: ﴿يا ابنَ أمَّ لا تأخُذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيتُ أن تقولَ فرَّفتَ بين بني إسرائيل ولم ترقُبْ قولي﴾ و ﴿قال﴾ هنا: ﴿ابنَ أمَّ﴾: هذا ترقيقٌ لأخيه بذكر الأمّ وحدها، وإلَّا فهو شقيقه لأمّه وأبيه. ﴿إنَّ القوم استضعفوني﴾؛ أي: احتقروني حين قلتُ لهم: يا قوم! إنما فُتِنتُم به، وأنَّ مالرحمٰن؛ فاتَبعوني وأطيعوا أمري، ﴿وكادوا يَقْتُلُونَني﴾؛ أي: فلا تظنَّ بي تقصيراً، ﴿فلا تُشْمِتْ بيَ ولاً الأعداء حريصون على أن يجدوا عليَّ عثرةً أو يطّلعوا لي على زَلَّة، ﴿ولا تجعلني مع القوم الظالمين﴾: فتعامِلُني معاملتهم.

﴿١٥١﴾ فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنعِه بأخيه قبل أن يعلم براءتَهُ مما ظنَّه فيه من التقصير، و ﴿قال ربِّ اغفِرْ لي ولأخي﴾: هارون، ﴿وأدخِلْنا في رحمتِكَ﴾؛ أي: في وسطها، واجعل رحمتك تحيطُ بنا من كل جانب؛ فإنها حصنٌ حصينٌ من جميع الشرور وثَمَّ كلُّ خير وسرور. ﴿وأنت أرحمُ الراحمين﴾؛ أي: أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا من آبائنا وأمَّهاتنا وأولادنا وأنفسنا.

وَلَمَّارَجَعُ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبُنَ أَسِفَاقَالَ بِنْسَمَا خَلَفَتْمُونِ مِنْ بَعْدِي آعَيِهِ مَوْسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبُنَ أَسِفَاقَالَ بِنْسَمَا خَلَفَتْمُونِ مِنْ بَعْدِي عُحُرُّهُ وَالْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ الْخِيهِ يَحُرُّهُ وَالْتَهِ الْمَالَا أَمْ اِنَ الْقَوْمِ الْخَيْدَ اَءَ وَلا تَجْعَلَنِي مَعَ الْقَوْمِ الضَّلُونِي فَلا تَشْعَمُ الْقَوْمِ الظَّلِلِينَ فَى فَلا تَشْعَمُ الرَّحِينِ الْأَعْدَاءَ وَلا تَجْعَلَنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِلِينَ فَى فَلَا رَبِّ اعْفِر لِي وَلِإِلَى وَالْمَعْنَ الْفَيْدُولِ اللَّهِ الْمَقْرُونِ الْمَعْدِينَ اللَّهُ الْمُعْرَفِينَ اللَّهُ اللَّيْكِ عَلَى اللَّهُ اللَّيْنَ عَمِلُوا السَّيِعَاتِ اللَّهُ اللَّيْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّيْنَ عَمِلُوا السَّيِعَاتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْكِ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ

﴿١٥٢﴾ قال الله تعالى مبيناً حال أهل العجل الذين عبدوه: ﴿إِنَّ الذين اتَّخذوا العجل ﴾؛ أي: إلها، ﴿سِنالُهم غضبٌ من ربِّهم وذلَّةٌ في الحياة الدُّنيا﴾: كما أغضبوا ربَّهم واستهانوا بأمره. ﴿وكذلك نجزى المفترين ﴾: فكلُّ مفتر على الله كاذب على شرعه متقوِّل عليه ما لم يقلُ؛ فإنَّ لَه نصيباً من الغضب من الله والذُّلِّ في الحياة الدنيا.

﴿١٥٣﴾ وقد نالهم غضبُ الله حيث أمرهم أن يقتُلوا أنفسهم، وأنَّه لا يرضي الله عنهم إلَّا بذَّلك، فقتل بعضُهم بعضاً، وانجلت المعركة على قتلى كثيرةٍ، ثم تاب الله عليهم بعد ذلك، ولهذا ذكر حكماً عامًّا يدخُلُون فيه هم وغيرهم، فقال: ﴿والذين عمِلُوا السيئاتِ﴾: من شرك وكبائر وصغائر، ﴿ثم تابوا من بعدها﴾: بأن ندموا على ما مضى وأقلعوا عنها وعزموا على أن لا يعودوا، ﴿ و آمنوا ﴾: بالله وبما أوجبَ الله الإيمان به، ولا يتمُّ الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح المترتّبة على الإيمان. ﴿إِنَّ ربَّك من بعدها ﴾؛ أي: بعد هذه الحالة _ حالة التوبة من السيئات والرجوع إلى الطاعات ـ ﴿لغفورٌ ﴾: يغفر السيئات ويمحوها، ولو كانت قُراب الأرض. ﴿ رحيمٌ ﴾: بقبول التوبة والتوفيق لأفعال الخير وقبولها.

﴿١٥٤﴾ ﴿ولما سَكَتَ عن موسى الغضبُ ﴾؛ أي: سكن غضبه وتراجعت نفسُهُ، وعَرَفَ ما هو فيه؛ اشتغل بأهمِّ الأشياء عنده، فَأَخَذَ ﴿الأَلُواحَ﴾: التي ألقاها، وهي ألواحٌ عظيمة المقدار جليلةٌ ﴿ فِي نُسْخَتِها ﴾ ؟ أي: مشتملة ومتضمِّنة ﴿ هدى ورحمةٌ ﴾ ؟ أي: فيها الهدى من الضَّلالة، وبيان الحقِّ من الباطل، وأعمال الخير وأعمال الشر، والهدى لأحسن الأعمال والأخلاق والآداب، ورحمة وسعادة لمن عمل بها وعلم أحكامها ومعانيها، ولْكن؛ ليس كل أحدٍ يقبل هدى اللَّه ورحمته، وإنما يقبلُ ذٰلك، وينقاد له، ويتلقَّاه بالقَبول، ﴿الذين هُم لربِّهم يرهَبونَ ﴾؛ أي: يخافون منه ويخشونه، وأما مَنْ لم يخفِ اللَّه ولا المقام بين يديه؛ فإنه لا يزداد بها إلا عتوًّا ونفوراً، وتقوم عليه حجة الله فيها.

﴿١٥٥﴾ ﴿و﴾ لما تاب بنو إسرائيل، وتراجعوا إلى رُشْدِهم، ﴿اختار موسى ﴾ منهم ﴿سبعين رجلاً ﴾: من خيارهم ليعتذروا لقومهم عند ربِّهم، ووعدهم اللَّه ميقاتاً يحضُرون فيه، فلما حضروا؛ قالوا: يا موسى! أرنا الله جهرةً! فتجرؤوا على الله جراءة كبيرة، وأساؤوا الأدب

عليه الصلاة والسلام يتضرَّع إلى الله ويتبتَّل ويقول: ﴿ربِّ لو شئتَ أهلكتَهم من قبلُ ﴾: أن يحضُروا، ويكونون في حالة يعتذرون فيها لقومهم فصاروا هم الظالمين. ﴿أَتُهْلِكُنا بِما فعل السفهاءُ منَّا ﴾؛ أي: ضعفاء العقول سفهاء الأحلام، فتضرَّع إلى اللَّه، واعتذر بأنَّ المتجرِّئين على الله ليس لهم عقولٌ كاملةٌ تردعُهم عما قالوا وفعلوا، وبأنهم حصل لهم فتنةٌ يخطر بها الإنسان ويخاف من ذهاب دينه، فقال: ﴿ إِنَّ هِي إِلَّا فَتَنْتُكَ تُضِلُّ بها من تشاءُ وتهدى من تشاءُ أنت وَلِيُّنا فَاغْفِرْ لنا وارْحَمْنا وأنت خير الغافرين ﴾؛ أي: أنت خير من غفر، وأولى من رحم، وأكرم من أعطى وتفضَّل، فكأنَّ موسى عليه الصلاة والسلام قال: المقصود يا ربِّ بالقصد الأول لنا كلَّنا، هو التزام طاعتك والإيمان بك، وأن من حَضَرَه عقله ورشده وتمَّ على ما وهبته من التوفيق؛ فإنه لم يزل مستقيماً، وأما من ضَعُفَ عقلُه وسَفِه رأيُهُ وصرفته الفتنة؛ فهو الذي فعل ما فعل لذينك السببين، ومع لهذا؛ فأنت أرحم الراحمين وخير الغافرين؛ فاغفر لنا وارحمنا! فأجاب الله سؤاله، وأحياهم من بعد موتهم، وغفر لهم ذنوبهم.

﴿١٥٦﴾ وقال موسى في تمام دعائه: ﴿واكتبُ لنا في هٰذه الدنيا حسنةً »: من علم نافع ورزق واسع وعمل صالح، ﴿وفي الآخرة﴾: حسنة، وهي ما أعد الله لأوليائه الصالحين من الثواب. ﴿إِنَّا هُدْناً إليك ﴾؛ أي: رجعنا مقرِّين بتقصيرنا منيبين في جميع أمورنا، ﴿قال﴾ اللّه تعالى: ﴿عذابي أصيبُ به من أشاءُ ﴾: ممَّن كان شقيًّا متعرضاً لأسبابه، ﴿ورحمتي وسعتْ كلِّ شيء﴾: من العالم العلويِّ والسفليِّ؛ البر والفاجر، المؤمن والكافر؛ فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه، ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد، ولهذا قال عنها: ﴿فسأكتُبها للذين يتَّقون ﴾: المعاصى صغارها وكبارها، ﴿ويؤتون الزَّكاة ﴾: الواجبة مستحقيها، ﴿والذين هم بآياتنا يؤمنون ﴿

﴿١٥٧﴾ ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها والعمل بمقتضاها، ومن ذلك اتباع النبي ﷺ ظاهراً وباطناً في أصول الدين وفروعه: ﴿الذين يتَّبعون الرسول النبيَّ الأميَّ ﴾: احترازٌ عن سائر الأنبياء؛ فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب والسياق في أحوال بني إسرائيل، وأن الإيمان بالنبيِّ محمد ﷺ شرطٌ معه، فأخذتهم الرجفةُ، فصعقوا وهلكوا، فلم يزل موسى أ في دخولهم في الإيمان، وأن المؤمنين به المتَّبعين هم

سورة الأعراف (١٥٧ ـ ١٥٩)

أهل الرحمة المطلقة التي كتبها الله لهم، ووصفه بالأمى لأنَّه من العرب الأمة الأميَّة التي لا تقرأ ولا تكتب وليس عندها قبل القرآن كتاب. ﴿الذي يجدونَهُ مكتوباً عندَهم في التوراة والإنجيل ﴿: باسمه وصفته التي من أعظمها وأجلِّها ما يدعو إليه وينهي عنه، وأنه ﴿يَأْمُرُهُم بِالمعروف﴾: وهو كل ما عُرفَ حسنُهُ وصلاحه ونفعه. ﴿وينهاهم عن المنكر﴾: وهو كلُّ ما عرف قبحه في العقول والفطر، فيأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والمملوك وبذل النفع لسائر الخلق والصدق والعفاف والبر والنصيحة وما أشبه ذلك، وينهى عن الشرك بالله وقتل النفوس بغير حق والزِّنا وشرب ما يسكر العقل والظلم لسائر الخلق والكذب والفجور ونحو ذٰلك؛ فأعظم دليل يدلُّ على أنه رسول الله ما دعا إليه وأمر به ونهى عنه وأحلُّه وحرَّمه؛ فإنه يُحِلُّ الطيبات: من المطاعم والمشارب والمناكح. ﴿ويحرِّمُ عليهم الخبائث): من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال. ﴿ويَضَعُ عنهم إصْرَهُم والأغلال التي كانت عليهم ﴾؛ أي: ومِنْ وَصْفِهِ أنَّ دينه سهلٌ سَمْحٌ ميسّر لا إصر فيه ولا أغلال ولا مشقات ولا تكاليف ثقال.

﴿فالذين آِمنوا به وعزَّروه﴾؛ أِي: عظَّموه وبجَّلوه،

﴿ونصروه واتَّبعوا النور الذي أنزلَ معه﴾: وهو القرآن الذي يُستضاء به في ظلمات الشَّكِّ والجهالات، ويقتدى به إذا تعارضت المقالات. ﴿أُولئك هم المفلحون﴾: الظافرون بخير الدُّنيا والآخرة، والناجون من شرِّهما؛ لأنَّهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح، وأما مَن لم يؤمنْ بهذا النبيِّ الأميِّ، ويعزِّره، وينصره، ولم يتَّبع النور الذي أنزل معه؛ فأولئك هم الخاسرون.

﴿١٥٨﴾ ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه، وكان ربما توهّم متوهّم أن الحكم مقصورٌ عليهم، أتى بما يدلُّ على العموم، فقال: ﴿قُلْ يا أَيُها الناس إني رسولُ اللّه إليكم جميعاً ﴾؛ أي: عربيّكم وعجميّكم، أهل الكتاب منكم وغيرهم، ﴿الذي له ملك السموات والأرض﴾: يتصرَّف فيهما بأحكامه الكونيَّة والتدابير السلطانيَّة وبأحكامه الشرعيَّة الدينيَّة، التي من جملتها أن أرسل إليكم رسولاً عظيماً يدعوكم إلى الله وإلى دار كرامته، ويحذِّركم من كلِّ ما يباعدكم منه ومن دار كرامته. ﴿لا إله إلَّا هو﴾؛ أي: لا معبود بحقِّ إلا الله وحده لا شريك له، ولا تُعْرَفُ عبادته إلا من طريق رسله. ﴿يحيي ويميتُ ﴾؛ أي: من جملة تدابيره الإحياء والإماتة، التي لا يشاركه فيها أحدٌ، التي جعل الله الموت جسراً ومعبراً، يُعبَرُ منه إلى دار البقاء التي من آمن بها صدَّق الرسول محمداً على قطعاً. ﴿فآمنوا باللّه ورسولِهِ النبيِّ الأميِّ ﴾: إيماناً في القلب متضمناً لأعمال القلوب والجوارح، ﴿الذي يؤمِنُ باللّه وكلماته ﴾؛ أي: آمنوا بهذا الرسول المستقيم في عقائده وأعماله، ﴿واتَبِعوه لعلكم تهتدونَ ﴾: في مصالِحِكم الدينيَّة والدنبويَّة؛ فإنكم إذا لم تتَّعوه؛ ضللتم ضلالاً بعيداً.

﴿١٥٩﴾ ﴿ومن قوم موسى أمَّةُ ﴾؛ أي: جماعة، ﴿يهدون بالحقِّ وبه يعدِلونَ ﴾؛ أي: يهدون [به] الناس في تعليمهم إياهم وفتواهم لهم، ويعدِلون به بينهم في الحكم بينهم قضاياهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْناهم أَئمةً يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ﴾.

وَفي هٰذا فضيلةٌ لأمة موسى عليه الصلاة والسلام، وأنَّ اللّه تعالى جعل منهم هُداةً يهدون بأمره. وكأنَّ الإتيان

بهذه الآية الكريمة فيه نوعُ احتراز مما تقدَّم؛ فإنه تعالى ذكر فيما تقدَّم جملةً من معايب بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة للهداية، فربما توهَّم متوهِّم أن هذا يعمُّ جميعهم، فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية.

﴿١٦٠﴾ ﴿وقطُّعناهم ﴾؛ أي: قسَّمناهم ﴿اثنتي عشرة أسباطاً أمماً ﴾؛ أي: اثنتي عشرة قبيلةً متعارفةً متوالفةً، كل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة، ﴿وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومُهُ ﴾؛ أي: طلبوا منه أن يدعو الله تعالى أن يسقيهم ماء يشربون منه وتشرب منه مواشيهم، وذلك لأنَّهم _ والله أعلم _ في محلِّ قليل الماء، فأوحى الله لموسى إجابة لِطلبَتِهم: ﴿ أَنِّ اضربٌ بعصاك الحجرَ ﴾: يُحتمل أنه حجرٌ معيَّن، ويُحتمل أنه اسم جنس يشمل أي حجر كان، فضربه، ﴿فانبَجَستْ﴾؛ أى: انفجرت من ذلك الحجر ﴿اثنتا عشرة عيناً ﴾: جارية سارحة، ﴿قد علم كلُّ أناس مشرَبَهم ﴾؛ أي: قد قسم على كل قبيلة من تلك القبائل الاثنتي عشرة، وجعل لكلِّ منهم عيناً، فعلموها، واطمأنُّوا واستراحوا من التعب والمزاحمة، ولهذا من تمام نعمة الله عليهم، ﴿وَطَلَّلْنا عليهم الغمام ﴾: فكان يستُرهم من حرِّ الشمس، ﴿ وأنزلنا عليهم المنَّ ﴾: وهو الحلوي، **(والسَّلوي)**: وهو لحم طير من أحسن أنواع الطيور

وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَقَ عَشَرَةً أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَ آلِكَ مُوسَى إِذِ اَسْتَسْقَنَهُ قُومُهُ وَأَنِ اَضْرِب يِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانَجَسَتْ مِنْهُ اثْفَنَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُ أُنَاسٍ فَانَجَسَتْ مِنْهُ اثْفَنَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُ أُنَاسٍ فَانَجَسَمُ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَالسَّلُونَ كَنَّ وَظَلَلْمُونَ كَانُوا أَنْفَسُهُمْ يَظْلِمُونَ كَانُّوا أَنْفَسُهُمْ يَظْلِمُونَ كَانَّوا أَنْفَسَهُمْ يَظْلِمُونَ كَانَّوا مَنْهَا حَيْثُ فَي لَلْمُهُ السَّكُنُو الْمَلِيْ الْفَرْيَةَ وَكُلُوا الْبَابِ سُجَكَدًا نَغْفِر فِي الْمَلَّمُ الْمُؤْلِقُ الْمَنْفَونَ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وألذُها، فجمع الله لهم بين الظلال والشراب والطعام الطيب من الحلوى واللحوم على وجه الراحة والطمأنينة، وقيل لهم: ﴿كُلُوا من طيّبات ما رَزَقْناكم وما ظلمونا﴾: حين لم يشكُروا الله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم. ﴿وَلَكُنُ كانوا أنفسَهم يظلمونَ﴾: حيث فوَّتوها كلَّ خير وعرَّضوها للشرِّ والنقمة، ولهذا كان مدة لبثهم في التيه.

(١٦١» ﴿وإذ قيلَ لهم اسكنوا هٰذه القرية ﴾؛ أي: ادخلوها لتكون وطناً لكم ومسكناً، وهي إيلياء، ﴿وكلوا منها حيث شئتُم ﴾؛ أي: قرية كانت كثيرة الأشجار غزيرة الثمار رغيدة العيش؛ فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث شاؤوا، ﴿وقولوا ﴾: حين تدخلون الباب: ﴿حِطَّة ﴾؛ أي: احطُطْ عنّا خطايانا واعثُ عنا، ﴿وادخُلوا الباب سجَّداً ﴾؛ أي خاضعين لربكم مستكينين لعزّته شاكرين لنعمته؛ فأمرهم بالخضوع وسؤال المغفرة، ووعدهم على ذلك مغفرة ذوبهم والثواب العاجل والآجل، فقال: ﴿نغفر لكم خطيئاتِكُم سنزيدُ المحسنينَ ﴾: من خير الدنيا والآخرة.

\$171\$ فلم يمتثلوا لهذا الأمر الإلهي، بل بدَّل الذين ظلموا منهم؛ أي: عصوا الله واستهانوا بأمره ﴿قولاً غير الذي قبل لهم﴾: فقالوا بدلو القول مع يسره وسهولته؛ الذي قبل لهم ﴿ فارسلنا عليهم ﴾: حين خالفوا أمر الله وعَصَوْه فتبديلهم للفعل من باب أولى، ولهذا دخلوا يزحفون على أَسْتَاهِهم، ﴿فأرسلنا عليهم ﴾: حين خالفوا أمر الله وعَصَوْه ﴿ وَجَرَا مِن السماء ﴾؛ أي: عذاباً شديداً إما الطاعون وإما غيره من العقوبات السماويّة، وما ظلمهم الله بعقابه، وإنَّما كان ذلك ﴿ بما كانوا يظلمونَ ﴾.

﴿١٦٣﴾ ﴿واسْأَلْهُم﴾؛ أي: اسأل بني إسرائيل ﴿عن القرية التي كانت حاضرة البحر﴾؛ أي: على ساحله في حال تعدِّيهم وعقاب الله إيَّاهم، ﴿إِذْ يَعْدُونَ في السبتِ﴾: وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموه ويحترموه ولا يصيدوا فيه صيداً، فابتلاهُم الله وامتحنهم، فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شُرَّعاً؛ أي: كثيرة طافية على وجه البحر. ﴿ويوم لا يَسْبِتُونَ﴾؛ أي: إذا ذهب يوم السبت ﴿لا تأتيهم﴾؛ أي: تذهب في البحر فلا يرون منها شيئاً. ﴿كَذَٰلَكُ نَبِلُوهُم بِما كَانُوا يَفْسُقُونُ﴾: ففسقُهم هو الذي أوجب أن يبتلِيَهم الله وأن تكون لهم هٰذه المحنة، وإلّا؛ فلو

سورة الأعراف (١٦٤ ـ ١٦٨)

لم يفسُقوا؛ لعافاهم الله، ولما عرَّضهم للبلاء والشرِّ. ﴿١٦٤﴾ فتحيلوا على الصيد، فكانوا يحفرون لها حفراً، وينصبون لها الشباك؛ فإذا جاءت يوم السبت ووقعت في تلك الحفر والشِّباك؛ لم يأخذوها في ذٰلك اليوم؛ فإذا جاء يوم الأحد؛ أخذوها، وكثر فيهم ذلك، وانقسموا ثلاث فرق: معظمهم اعتَدُوا وتجرَّؤوا وأعلنوا بذٰلك. وفرقةٌ أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم. وفرقةٌ اكتفتْ بإنكار أولئك عليهم ونهيهم لهم وقالوا: ﴿لم تَعِظونَ قوماً اللَّهُ مهلِكُهم أو معذِّبهم عذاباً شديداً ﴾: ا كأنُّهم يقولون: لا فائدة في وعظ مَن اقتحم محارم اللَّه ولم يُصْغ للنصيح بل استمرَّ على اعتدائه وطغيانه؛ فإنه لا بد أن يعاقبهم الله إما بهلاك أو عذاب شديد. فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم ﴿معذرةً إلى ربِّكم﴾؛ أي: لنُعْذَرَ فيهم، ﴿ولعلُّهم يتَّقُونَ ﴾؛ أي: يتركون ما هم فيه من المعصية؛ فلا نيأس من هدايتهم؛ فربَّما نجع فيهم الوعظ وأثر فيهم اللوم، ولهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر؛ ليكون معذرة وإقامة حجةٍ على المأمور المنهى، ولعل الله أن يهديه فيعمل بمقتضى ذٰلك الأمر

﴿ ١٦٥﴾ ﴿ فلما نسوا ما ذُكِّروا به ﴾ ؛ أي: تركوا ما ذُكِّروا به واستمروا على غَيِّهم واعتدائهم، ﴿ أَنْجَيْنا الذين ينهون عن السوء ﴾ : وهكذا سنة الله في عباده أن

العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ﴿وَأَخَذَنَا الذَّينَ ظَلْمُوا﴾: وهم الذين اعتدَوْا في السبت ﴿بعدَابِ بئيس﴾؛ أي: شديد ﴿بما كانوا يفسُقون﴾.

وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين: لم تعظون قوماً الله مهلكهم؛ فاختلف المفسرون في نجاتِهم وهلاكهم، والظاهر أنهم كانوا من الناجين؛ لأنَّ الله خصَّ الهلاك بالظالمين، وهو لم يذكر أنهم ظالمون، فدلَّ على أن العقوبة خاصَّة بالمعتدين في السبت، ولأنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضُ كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين؛ فاكتفوا بإنكار أولئك، ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم: ﴿لم تَعِظُونَ قوماً الله مهلِكُهم أو معذّبهم عذاباً شديداً﴾: فأبدَوْا من غضبهم عليهم ما يقتضى أنهم كارهون أشدَّ الكراهة لفعلهم، وأنَّ الله سيعاقبهم أشدً العقوبة.

﴿١٦٦﴾ ﴿فلما عَتَوْا عما نُهوا عنه﴾؛ أي: قسوا فلم يلينوا ولا اتَّعظوا، ﴿قلنا لهم﴾ قولاً قدريًا: ﴿كونوا قردةً خاسئين﴾: فانقلبوا بإذن الله قردةً وأبعدهم الله من رحمته.

﴿١٦٧﴾ ثم ذكر ضَرْبَ الذلة والصغار على من بقي منهم، فقال: ﴿وإذ تَأَذَّنَ رَبُكُ ﴾؛ أي: أعلم إعلاماً صريحاً، ﴿ليبعثنَّ عليهم إلى يوم القيامة من يسومُهم سوء العذاب ﴾؛ أي: يهينُهم ويذلُهم، ﴿إنَّ ربَّك لسريع العقاب ﴾: لمن عصاه، حتى إنه يعجِّل له العقوبة في الدنيا. ﴿وإنَّه لغفورٌ رحيم ﴾: لمن تاب إليه وأناب؛ يغفر له الذُّنوب، ويستُر عليه العيوب، ويرحمه بأن يتقبَّل منه الطاعات ويثيبه عليها بأنواع المثوبات، وقد فعل الله بهم ما وعدهم به؛ فلا يزالون في ذلٌ وإهانة، تحت حكم غيرهم، لا تقوم لهم رايةٌ ولا ينصر لهم عَلَمٌ.

﴿١٦٨﴾ ﴿وقطَّعناهم في الأرض أمماً ﴾؛ أي: فرَّقناهم ومزَّقناهم في الأُرض بعدما كانوا مجتمعين، ﴿منهم الصالحون﴾: القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، ﴿ومنهم دون ذلك ﴾؛ أي: دون الصلاح: إما مقتصدون، وإما الظالمون لأنفسهم. ﴿وبَلَوْناهم﴾: على عادتنا وسنَّتنا ﴿بالحسنات والسيئات ﴾؛ أي: باليُسْر والعُسْر، ﴿لعلَّهم يرجِعون ﴾: عما هم عليه مقيمون من الرَّدى، ويراجعون ما نحُلقوا له من الهدى، فلم يزالوا بين صالح وطالح ومقتصدٍ.

وَإِذَ قَالَتَ أُمَّةً مِنْهُمْ لِم يَعِظُونَ قَوَمًّ اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِبُهُمْ عَذَابَا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِبُهُمْ عَذَابَا اللّهَ اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِبُهُمْ عَذَابَا اللّهِ اللّهَ اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذَبُهُمْ فَلَمَا اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الل

﴿١٦٩﴾ حتى خلف ﴿من بعلهم خَلْفٌ ﴾: زاد شرُّهم **﴿ورثوا﴾**: بعدهم ﴿الكتابَ﴾: وصار المرجع فيه إليهم، وصاروا يتصرَّفونُ فيه بأهوائهم، وتُبْذَلُ لهم الأموال ليفْتُوا | أصلح؛ كان أقرب إلى اتِّباعهم. ۖ ويحكموا بغير الحقِّ، وفشت فيهم الرشوة. ﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هٰذا الأدنى ويقولونَ ﴾: مقرِّين بأنه ذنب وأنهم ظلمة: ﴿سَيُغْفَرُ لِنا﴾: ولهذا قول خالِ من الحقيقة؛ فإنه ليس استغفاراً وطلباً للمغفرة على الحقيقة؛ فلو كان ذٰلك؛ لندموا على ما فعلوا، وعزموا على أن لا يعودوا، ولْكنهم إذا أتاهم عرضٌ آخر ورشوةٌ أخرى؛ يأخذوه، فاشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير! قال الله تعالى في الإنكار عليهم وبيان جراءتهم: ﴿أَلَّم يؤخَذْ عليهم ميثاقُ الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحقُّ ﴾: فما بالهم يقولون عليه غير الحقِّ اتِّباعاً لأهوائهم وميلاً مع مطامعهم؟! ﴿وَ﴾ الحالُ أنهم قد ﴿ دَرَسُوا مَا فَيُهِ ﴾: فليس عليهم فيه إشكالٌ، بل قد أتوا أمرهم متعمِّدين، وكانوا في أمرهم مستبصرين، ولهذا أعظمُ للذنب وأشدُّ للُّوم وأشنع للعقوبة، ولهذا من نقص عقولهم وسفاهة رأيهم بإيثار الحياة الدُّنيا على الآخرة، ولهذا قال: ﴿والدارُ الآخرة خيرٌ للذين يتَّقون ﴾: ما حرَّم الله عليهم من المآكل التي تُصاب وتؤكل رشوة على الحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك من أنواع المحرمات. ﴿ أَفَلا تعقلون ﴾ ؛ أي: أفلا يكون لكم عقولٌ توازن بين ما ينبغي إيثاره وما ينبغي الإيثار عليه، وما هو أولى بالسعى إليه والتقديم له على غيره؟! فخاصيَّة العقل النظر للعواقب، وأمَّا من نَظَرَ إلى عاجل طفيف منقطع يفوِّت نعيماً عظيماً باقياً؛ فأنَّى له العقل والرأي؟!

> ﴿١٧٠﴾ وإنما العقلاءُ حقيقة من وصفهم الله بقوله: ﴿والذين يمسِّكونَ بالكتابِ﴾؛ أي: يتمسَّكون به علماً وعملاً، فيعلمون ما فيه من الأحكام والأخبار التي علمها أشرف العلوم، ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون وسرور القلوب وأفراح الأرواح وصلاح الدنيا والآخرة. ومن أعظم ما يجب التمسُّك به من المأمورات إقامة الصلاة ظاهراً وباطناً، ولهٰذا خصها(١١) بالذِّكر لفضلها وشرفها وكونها ميزان الإيمان وإقامتها داعيةٌ لإقامة غيرها من العبادات. ولما كان عملهم كلُّه إصلاحاً؛ قال تعالى: ﴿إِنَّا لا نُضيعَ أجر المصلحين ﴾: في أقوالهم وأعمالهم ونيَّاتهم، مصلحين لأنفسهم ولغيرهم.

ولهذه الآية وما أشبهها دلَّت على أنَّ اللَّه بعث رسله

عليهم الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفساد، وبالمنافع لا بالمضار، وأنَّهم بُعِثوا بصلاح الدارين؛ فكلُّ مَن كان

﴿١٧١﴾ ثم قال تعالى: ﴿وإذ نَتَقْنا الجبل فوقَهم ﴾: حين امتنعوا من قَبول ما في التوراة، فألزمهم الله العمل، وَنَتِقَ فُوق رؤوسهم الجبل، فصار فوقهم: ﴿ كَأَنَّهُ ظُلَّةً وظنُّوا أنه واقعٌ بهم ﴾، وقيل لهم: ﴿خذوا ما آتيناكم بِقُوَّةٍ ﴾؛ أي: بجدِّ واجتهاد. ﴿واذكروا ما فيه ﴾: دراسة ومبا حثة وأتصافاً بالعمل به، ﴿لعلَّكم تتَّقون ﴾: إذا فعلتُم ذلك

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَّ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُيهِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمٍّ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدْنَا ۚ أَن تَقُولُواْ بَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَا غَلِهِلِينَ شِي أَو نَقُولُوا إِنَّمَا أَشَرُكَ ءَابَآؤُنَا مِن فَبَلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمٍّ أَفَنُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ وَكَذَٰ إِلَىٰ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَتِ وَلَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ﴿ ﴾.

﴿١٧٧ ـ ١٧٣﴾ يقول تعالى: ﴿وإذْ أَخَذَ ربُّك من بني آدم من ظهورهم ذُرِّيَّتهم ﴾؛ أي: أخرج من أصلابهم ذريتهم، وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرناً بعد قرن. ﴿و﴾: حين أخرجهم من بطون أمَّهاتهم وأصلاب آبائهم، ﴿أَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمُ أَلْسَتُ بِرِبِّكُمْ ﴾؛ أي: قرَّرهم بإثبات ربوبيَّته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه ربُّهم وخالقهم ومليكهم. قالوا : بلي؛ قد أقررنا بذٰلك؛ فإنَّ الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم، فكلُّ أحدٍ فهو مفطورٌ على ذٰلك، ولْكن الفطرة قد تُغيَّر وتُبدَّل بما يطرأ على العقول والعقائد الفاسدة، ولهذا ﴿قالوا بلي شَهدْنا أن تَقولوا يوم القيامةِ إنَّا كنَّا عن هذا غافلين ﴾؛ أي: إنما امتحنَّاكم حتى أقررتم بما تقرَّر عندكم من أنَّ اللَّه تعالى ربُّكم؛ خشية أن تنكِروا يوم القيامة فلا تقرُّوا بشيء من ذٰلك، وتزعمون أن حجَّة الله ما قامت عليكم، ولا عندكم بها علم، بل أنتم غافلون عنها لاهون؛ فاليوم قد انقطعت حجَّتكم، وثبتت الحجة البالغة للَّه عليكم. أو تحتجون أيضاً بحجَّة أخرى، فتقولون: ﴿إِنَّمَا أَشُرِكَ آباؤنا من قَبْلُ وكُنَّا ذُرِّيَّةً من بعدِهم ﴿: فحذونا حَذْوَهم، وتبعناهم في باطلهم. ﴿ أَفْتَهَلِكُنَا بَمَا فَعَلَ الْمَبْطُلُونَ ﴾ ؟ فقد أودع الله في فطركم ما يدلُّكم على أن ما مع آبائكم باطلٌ، وأنَّ الحقَّ ما جاءت به الرسل، وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم ويعلو عليه. نعم؛ قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالِّين ومذاهبهم الفاسدة ما يظنُّه هو الحقَّ، أ وما ذاك إلا لإعراضه عن حجج الله وبيِّناته وآياته الأفقيَّة

⁽١) في (ب): «ولهذا خصَّ اللَّهُ».

﴾ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ مِظُلَّةٌ ۗ وَظَنُّواۤ أَنَّهُ وَاقِعُ جِم

خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ 🕥

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنَ ابَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُودِهِمْ ذُرِّيَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ

عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَيِّكُمْ قَالُواْ بَكَيْ شَهِدَنَّأَ أَن تَقُولُواْ يُوْمَ

ٱلْقِينَمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَلْدَاعَنِفِلِينَ أَشَا أُولَقُولُوا إِنَّا أَشْرُكَ

ءَابَآؤُنَامِن قَبَلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمَّ أَفَهُ لِكُنَّا مَافَعَلَ

ٱلْمُتَطِلُونَ 🝘 وَكَذَاكِ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَ وَلَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَٰذِنَا فَأَنسَ لَخَ مِنْهَا

فَأَتَّبِعَهُ ٱلشَّيْطِانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ 🔞 وَلَوْشِتُنَا

لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَنَهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَثَلُهُ

كَمَثُلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَتُرُكُهُ

يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئِناً فَٱقْصُصِ

ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكُّرُونَ اللَّهِ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ

كَذَّبُواْبَايكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْنظْلِمُونَ 敵 مَن مَدِاللَّهُ

فَهُو ٱلْمُهُ تَدِي وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْخَيْسِرُونَ

والنفسيَّة؛ فإعراضه عن ذلك وإقباله على ما قاله المبطلون، ربَّما صيَّره بحالة يُفضِّل بها الباطل على الحق.

هذا هو الصواب في تفسير هذه الآيات، وقد قيل: إن هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذريَّة آدم حين استخرجهم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا بذلك فاحتج عليهم بما أمرهم به في ذلك الوقت على ظلمهم في كفرهم وعنادهم في الدنيا والآخرة! ولكن ليس في الآية ما يدلُّ على هذا، ولا له مناسبة، ولا ليس في الآية ما يدلُّ على هذا، ولا له مناسبة، ولا هذا العهد والميثاق الذي ذكروا أنه حين أخْرَجَ اللهُ ذُريَّة هذا العهد والميثاق الذي ذكروا أنه حين أخْرَجَ اللهُ ذُريَّة ولا يخطُرُ ببال آدميً؛ فكيف يحتجُّ الله عليهم بأمرٍ ليس عندهم به خبرٌ ولا له عينٌ ولا أثرٌ؟!

﴿الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله المرا واضحاً جليًا القال تعالى: ﴿وكَذَٰلَكُ نَفْصًل الآيات الله أي: نبيّنها ونوضِّحها، ﴿ولعلَّهم يرجعون الله عَلى ما أودع الله في فِطَرِهم وإلى ما عاهدوا الله عليه فيرتدعوا عن القبائح.

﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي مَاتَيْنَهُ مَايِئِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطِانُ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِنْدَا لَرَفَعَنَهُ مِهَا وَلَكِنَهُ أَخَلَدُ إِلَى الْفَاوِينَ وَاتَّبَعَ هَوَدَّهُ فَمَنْكُمُ كَمَثُلِ الْكَلْبِ وَلَنَّعَ هَوَدَّهُ فَمَنْكُمُ كَمَثُلِ الْكَلْبِ إِلَى الْمَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَدَهُ فَمَنْكُمُ كَمَثُلِ الْكَلْبِ إِلَى الْمَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَدَهُ يَلْهَتُ ذَيْكِ مَثُلُ الْقَوْمِ إِنْ الْمَارِينَ مَثُلُ الْمَارِينَ مَثُلُ الْمَوْمِ إِلَيْنَا الْمَارِينَ الْمَارِينَ وَالْبَعْ وَاللَّهِ اللَّهُ الْمَارِينَ الْمَالَانُ الْمَارِينَ الْمُنْ الْمَارِينَ الْمُنْ الْمَارِينَ الْمُنْتَالِ الْمُنْ الْمَارِينَ الْمُنْ الْمَارِينَ الْمُنْ الْمَارِينَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَارِينَ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ ال

ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِنَاۚ فَاقْصُصِ الْفَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞ سَلَةَ مَثَلًا الْفَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِنَا وَٱنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ۞ مَن يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَذِينَّ وَمَن يُصِّلِلْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْحَسِرُونَ ۞﴾.

﴿١٧٥﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿واتلُ عليهم نبأ الذي آتَيْناه آياتِنا﴾؛ أي: علمناه [علم] كتاب الله فصار العالم الكبير والحبر النحرير فانسلخ منها فأتبعه الشيطان؛ أي: انسلخ من الاتصاف الحقيقيِّ بالعلم بآيات الله؛ فإنَّ العلم بذلك يصيِّر صاحبه متصفاً بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات؛ فترك لهذا كتاب الله وراء ظهره، ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب، وخلعها كما يُخْلَعُ اللباس، فلما انسلخ منها؛ أتُبعَهُ الشيطانُ؛ أي: تسلَّط عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين، فأزَّه إلى المعاصي أزَّا، ﴿فكان من الراشدين المرشدين.

﴿١٧٦﴾ وهذا لأنَّ الله تعالى خَذَلَه ووَكلَه إلى نفسه؛ فلهذا قال تعالى: ﴿ولو شِئْنا لرَفَعْناه بها﴾: بأن نوفِقه للعمل بها، فيرتفع في الدنيا والآخرة، فيتحصَّن من أعدائه، ﴿ولْكنَّه﴾: فعل ما يقتضي الخذلان؛ فأخلدَ إلى الأرض؛ أي: إلى الشهوات السفليَّة والمقاصد الدنيويَّة، ﴿واتَّبِع هواه﴾: وترك طاعة مولاه. ﴿فَمَثله﴾: في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها ﴿كمثل الكلب إن تَحْمِلْ عليه يُلْهَتْ أو تترُكُهُ يلهتْ﴾؛ أي: لا يزال لاهناً في كل حال، وهذا لا يزال حريصاً حرصاً قاطعاً قلبه لا يسدُّ فاقتهُ شيءٌ من الدُّنيا. ﴿ذَلك مَثَلُ القوم الذين كذَّبوا بآياتنا﴾: بعد أن ساقها الله إليهم، فلم ينقادوا لها، بل كذَّبوا بها وردُّوها لهوانهم على الله واتباعهم لأهوائهم بغير هدى من الله. ﴿فاقصُص

⁽۱) وقد ذكر المفسرون أحاديث وآثار على أخذ الميثاق من ذرية آدم وهم في صلب أبيهم. انظر «تفسير الطبري» (۲۲۲/۱۳) تحقيق أحمد شاكر. وابن كثير (٣/ ٥٠٠)، و«أحكام أهل الذمة» لابن القيم (٢/ ٥٢٥)، و«معارج القبول» للحكمي (١/ ٤٠). وانظر «الصحيحة» للألباني (١٦٢٣).

وَلَقَدُ ذَرَأَ فَالِجَهُنَّ مَكُنُّ لَا يُعْرَرُونَ بِهَا وَلَمُمُ اَفُونُ وَلَا يَسِ لَمُمُ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمُمُ اَعُنُ لَا يُعْرَرُونَ بِهَا وَلَمُمُ اَذَنُ لَا يَسَمَعُونَ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمُمُ اَغَنُ لَا يُعْرَرُونَ بِهَا وَلَمُمُ اَفَانُ لَا يَسَمَعُونَ بَهَا وَلَمُ الْغَنْفِلُونَ اللّهَ مَا أَفُولُونَ اللّهُ مَا أَفُلُ أَوْلِكِكَ هُمُ الْغَنْفِلُونَ اللّهَ وَلِيهِ الْأَسْمَعُونَ اللّهَ وَمِيمَ وَوَدَي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَى وَمِعَنْ خَلَقْنَا أَمَّةً وَلِيهِ مِعْمَونَ عَلَى وَالّذِينَ كَذَبُوا بِعَاينِنا السّمَاءَ لَوْلَ عَلَيْ وَلَا يَعْمَلُونَ الله وَالْمَيْنَ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ الله وَالْمَيْنِ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ الله وَالْمَيْنِ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ الله وَالْمَيْنَ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ الله وَالْمَا لِمُعَمِّلِ اللّهُ مُونَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن مَنْ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن مَنْ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَلْمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

القَصَص لعلَّهم يتفكّرون﴾: في ضرب الأمثال وفي العبر والآيات؛ فإذا تفكّروا؛ علموا، وإذا علموا؛ عملوا.

و هٰذا الذي آتاه الله آياته يُحتمل أنَّ المراد به شخصٌ معيَّن قد كان منه ما ذكره الله فقص الله قصَّته تنبيها للعباد، ويُحتمل أنَّ المراد بذٰلك أنه اسم جنس، وأنَّه شاملٌ لكلِّ من آتاه الله آياته فانسلخ منها.

وفي لهذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم، وأنَّ ذلك رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان، والترهيب من عدم العمل به، وأنه نزولٌ إلى أسفل سافلين وتسليط للشيطان عليه. وفيه أنَّ اتِّباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون سبباً للخذلان.

﴿١٧٨﴾ ثم قال تعالى مبيناً أنه المنفرد بالهداية والإضلال: ﴿مَن يهلِ اللّه﴾: بأن يوفّقه للخيرات ويعصمه من المكروهات ويعلمه ما لم يكن يعلم، ﴿فهو المهتدي﴾: حقًا؛ لأنه آثر هدايته تعالى، ﴿ومن يُضْلِلْ﴾: فيخذله ولا يوفّقه للخير، ﴿فأولئك هم الخاسرون﴾: لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين.

﴿ وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَدَ كَثِيرًا مِنَ لَلِمِنَ وَٱلْإِنسِ لَمُنْمَ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمُمُّ أَعْيَنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَمُمُّ ءَاذَانٌ لَا يَسْبَعُونَ بِهَأَ أُوْلَتِكَ كَا يُسْبَعُونَ بِهَأَ أُوْلَتِكَ كَا يُسْبَعُونَ بِهَأَ أُوْلَتِكَ مُمُ الْفَافِلُونَ ﷺ .

﴿١٧٩﴾ يقول تعالى مبيناً كثرة الغاوين الضالين المتبعين إبليس اللعين: ﴿ولقد ذَرَأنا﴾؛ أي: أنشأنا، وبثثنا ﴿لجهنّم كثيراً من الجنّ والإنس﴾: صارت البهائم أحسن حالة منهم. ﴿لهم قلوبٌ لا يفقهون بها﴾؛ أي: لا يصلُ إليها فقه ولا علمٌ إلا مجرَّد قيام الحجة، ﴿ولهم أعينٌ لا يبصرون بها﴾: ما ينفعُهم، بل فقدوا منفعتها وفائدتها، ﴿ولهم آذانٌ لا يسمعون بها﴾: سماعاً يصل معناه إلى قلوبهم. ﴿أُولَتُك﴾: الذين بهذه الأوصاف القبيحة ﴿كالأنعام﴾؛ أي: البهائم التي فقدت العقول، وهؤلاء آثروا ما يفني على ما يبقى فسُلِبوا خاصية العقل. ﴿بل هم أَضُلُ ﴾: من البهائم؛ فإنَّ الأنعام مستعملة فيما خُلِقت له، ولها أذهانُ تدرك بها مضرَّتها من منفعتها؛ فلذلك كانت أحسن حالاً منهم. و ﴿أُولُنك هم الغافلون﴾: الذين غفلوا عن أنفع الأشياء؛ غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذِكْره، خُلِقَتْ لهم الأفئدة والأسماع والأبصار لتكونَ عوناً لهم على القيام بأوامر الله وحقوقه، فاستعانوا بها على ضدِّ هذا المقصود؛ فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممَّن ذرأ الله لجهنَّم وخلقهم لها؛ فخلقهم للنار وبأعمال أهلها يعملون، وأما من استعمل هٰذه الجوارح في عبادة الله وانصبخ قلبه بالإيمان بالله ومحبَّته ولم يغفل عن الله؛ فهؤلاء أهل الجنة يعملون.

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱلسَّمَنَ إِذَّ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ﴿ .

﴿١٨٠﴾ لهذا بيانٌ لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن له الأسماء الحسنى؛ أي: له كُل اسم حسن، وضابطه أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة، وبذلك كانت حسنى؛ فإنها لو دلّت على غير صفة، بل كانت علماً محضاً؛ لم تكن حسنى، وكذلك لو دلّت على صفة ليست بصفة كمال، بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح؛ لم تكن حسنى؛ فكلُّ اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتُقَّ منها، مستغرقٌ لجميع معناها، وذلك نحو: ﴿العليم﴾

الدال على أنَّ له علماً محيطاً عامًّا لجميع الأشياء فلا يخرج عن علمه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في السماء، و﴿الَّهِ حِيمِ﴾ الدال على أن له رحمة عظيمة واسعة لكلِّ شيء، و﴿القديرِ ﴾ الدال على أن له قدرة عامَّة لا يُعْجِزُها شيء. . . ونحو ذلك. ومن تمام كونها حسني أنَّه لا يُدعى إلا بها، ولذلك قال: ﴿فادعوه بِها ﴾: ولهذا شاملٌ لدعاء العبادة ودعاء المسألة، فيُدعى في كل مطلوب بما يناسب ذٰلك المطلوب، فيقول الداعي مثلاً: اللهمَّ! اغفر لي، وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم. وتب عليَّ يا توَّاب! وارزقني يا رزاق! والطفُّ بي يا لطيف! ونحو ذٰلك.

وقوله: ﴿وَذَرُوا الذين يُلجِدُون في أسمائِهِ سيُجْزَوْن ما كانوا يعملون ١٤ أي: عقوبة وعذاباً على إلحادهم في أسمائه. وحقيقة الإلحاد: الميلُ بها عما جُعِلَتْ له، إمَّا بأن يسمَّى بها من لا يستحقُّها؛ كتسمية المشركين بها لآلهتهم، وإما بنفي معانيها وتحريفها وأن يجعل لها معنى ما أراده الله ولا رسوله، وإما أن يشبِّه بها غيرها؛ فالواجب أن يُحذر الإلحاد فيها ويُحذر الملحدون فيها. وقد ثبت في الصحيح عن النبيِّ ﷺ: «إنَّ للَّه تسعةً وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة»(١).

وقوله: ﴿ وَمِمَّنَ خَلَقْنَا أَمُّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ. يَعْدِلُونَ ﴿ ﴾ . ﴿١٨١﴾ أي: ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسها مكمِّلة لغيرها يهدون أنفسهم وغيرهم بالحقِّ فيعلمون الحقُّ ويعملون به ويعلِّمونه ويدعون إليه وإلى العمل به. ﴿وبه يعدلون﴾: بين الناس في أحكامهم إذا حكموا في الأموال والدماء والحقوق والمقالات وغير ذٰلك. ولهوَّلاء أئمة الهدى ومصابيح الدُّجي، وهم الذين أنعم الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحقِّ والتواصى بالصبر، وهم الصدِّيقون الذين مرتبتهم تلى مرتبة الرسالة، وهم في أنفسهم مراتب متفاوتة؛ كل بحسب حاله وعلوِّ منزلته؛ فسبحان من يختصُّ برحمته من المحبوب. وقوله: ﴿وأَنْ عسى أن يكونَ قد اقترب يشاء والله ذو الفضل العظيم.

﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا إِنَّا يَعْلَمُونَ اللَّهُ مَنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن حِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِلَّهُ أَوْلَدُ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَيْنَ أَن يَكُونَ قَلِ ٱقْثَرَبَ أَجُلُهُمُّ فَبِأَي حَدِيثٍ بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِي لَهُ وَيُذَرُهُمُ فِي طُغَيْنَهُمْ يَعْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ * .

(١) أخرجه البخاري (٢٧٣٦) ومسلم (٢٦٧٧)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿١٨٢﴾ أي: والذين كذَّبوا بآيات الله الدالَّة على صحة ما جاء به محمد ﷺ من الهدى فردُّوها ولم يقبلوها، ﴿سنستدرجُهم من حيث لا يعلمون ﴾: بأن يدر لهم الأرزاق.

﴿١٨٣﴾ ﴿ وأملى لهم ﴾ ؛ أي: أمهلهم حتى يظنُّوا أنهم لا يؤخَذُون ولا يعاقَبُون، فيزدادون كفراً وطغياناً وشرًّا إلى شرِّهم، وبذٰلك تزيد عقوبتهم ويتضاعف عذابهم، فيضرُّون أنفسهم من حيث لا يعلمون. ولهذا قال: ﴿إِن كيدى متينٌ ﴾؛ أي: قويٌّ بليغٌ.

﴿١٨٤﴾ ﴿ أَوَ لَمْ يَتَفَكِّرُوا مَا بِصَاحِبُهُم ﴾ : [محمدً] ﷺ ﴿من جنَّةِ ﴾؛ أي: أولم يُعْمِلوا أفكارهم وينظروا هل في صاحبهم الذي يعرفونه ولا يخفي عليهم من حاله شيءٌ؛ هل هو مجنونٌ؟! فلينظروا في أخلاقه وهديه ودلُّه وصفاته، وينظروا فيما دعا إليه؛ فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملها، ولا من الأخلاق إلا أتمُّها، ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين، ولا يدعو إلا لكمارٌ خير، ولا ينهى إلا عن كلِّ شرِّ! أفبهذا يا أولى الألباب جنَّة؟! أم هو الإمام العظيم والناصح المبين والماجد الكريم والرءوف الرحيم؟! ولهذا قال: ﴿إِن هُو إِلَّا نَذِيرٌ مبينٌ ﴾؛ أي: يدعو الخلق إلى ما يُنجيهم من العذاب، ويحصِّل لهم الثواب.

﴿١٨٥﴾ ﴿أُولِم ينظروا في مَلَكِوت السموات والأرض ﴾: فإنهم إذا نظروا إليها؛ وجدوها أدلة دالة على توحيد ربِّها وعلى ما لَه من صفات الكمال. ﴿و﴾: كذُّلك لينظروا إلى جميع ﴿ما خَلَقَ اللَّه من شيء ﴾: فإن جميع أجزاء العالم يدلُّ أعظم دِلالة على علم الله وقدرته وحكمته وسَعَةِ رحمته وإحسانه ونفوذ مشيئته وغير ذلك من صفاته العظيمة الدالَّة على تفرُّده بالخلق والتدبير الموجبة لأن يكون هو المعبود المحمود المسبَّح الموحَّد أجَلَهم ﴾؛ أي: لينظروا في خصوص حالهم، وينظروا الأنفسهم قبل أن يقتربَ أجلُهم ويفجأهم الموتُ وهم في عَفَلَةٍ مَعْرَضُونَ؛ فلا يَتَمَكَّنُونَ حَيْنَةٍ مِنْ استدراكِ الفارط. ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بِعِدَه يؤمنون ﴾؛ أي: إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب الجليل؛ فبأيِّ حديث يؤمنون به؟! أبكتب الكذب والضلال؟! أم بحديث كل مفتر دجَّال؟!

﴿١٨٦﴾ ولكن الضالُّ لا حيلة فيه ولا سبيل إلى هدايته، ولهذا قال تعالى: ﴿مَن يُضْلِل اللَّه فلا هادى له وَيَذُرُهم في طغيانِهم يعمهونَ ﴿ ؛ أَي: مُتحيَّرون، يتردَّدون لا يخرجون منه، ولا يهتدون إلى حقٍّ.

﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا

أهل السماوات والأرض واشتدَّ أمرُها أيضاً عليهم فهم

من الساعة مشفقون. ﴿لا تأتيكم إلَّا بغتةً ﴾؛ أي:

فجأة من حيث لا يشعرون لم يستعدُّوا لها ولم يتهيؤوا لها. ﴿ يسألونك كأنَّك حَفِيٌّ عنها ﴾؛ أي: هم حريصون

على سؤالك عن الساعة كأنك مستحف عن السؤال

عنها، ولم يعلموا أنك لكمال علمك بربِّك وما ينفعُ السؤال عنه غير مبال بالسؤال [عنها، ولا حريص على

قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سُتَكُثَرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوَّءُ إِنَّ اَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِتَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ ۞ هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْما ۖ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمْ تَتْ بِمَّ فَلَمَّا أَثْقَلُت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبَّهُ مَا لَينَ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاحِرِينَ فَلَمَّاءَ اتَّنَهُ مَاصَلِحًا جَعَلَا لَهُ إِشَّرَكَاءَ فِيمَاءَ اتَّنَهُ مَأْفَتَ لَي ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ أَيشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الله وَلايَسْتَطِيعُونَ لَكُمْ نَصْرًا وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُون شَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآةً عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمَّ أَنَّتُمْ صَاحِتُونَ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَا لُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُدْصَدِقِينَ 🐠 أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَأَأَمْ لَهُمُ أَيْدِ سَطِشُونَ جَأَ أَمْ لَهُمْ أَعَيْنٌ يُصِرُونَ جَأَأَمُ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَأْ قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ 🐠

يُجِلِّيهَا لِوَقْنَهَاۚ إِلَّا هُوُّ نُقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً ﴿ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفَيٌّ عَنْما ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَيْكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَسْتَكَٰثُنُّ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنَى ٱلسُّوَّةُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَيَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ . ﴿١٨٧﴾ يقول تعالى لرسوله محمد ﷺ: ﴿ يسألونَك ﴾ ؛ أي: المكذبون لك المتعنَّتون ﴿ عن الساعة أيان مُرْساها ﴾؛ أي: متى وقتها التي تجيء به؟ ومتى تحِلُّ بالخلق؟ ﴿قُلْ إِنَّما علمُها عند ربي﴾؟ أي: إنه تعالى المختصُّ بعلمها، ﴿لا يجلُّيها لوقتها إلا هو﴾؛ أى: لا يظهرها لوقتها الذي قُدِّر أن تقوم فيه إلا هو. ﴿ ثُقُلَتْ فِي السموات والأرض ﴾؛ أي: خفي علمها على

ذلك، فَلِمَ لا يقتدون بك؟ ويكفون عن الاستحفاء عن هذا السؤال] الخالي من المصلحة المتعذِّر علمه؛ فإنَّه لا يعلمها نبيٌّ مرسلٌ ولا مَلَكٌ مقرَّب، وهي من الأمور التي أخفاها عن الخلق لكمال حكمته وسعة علمه. ﴿قُلْ إِنَّمَا عَلَمُهَا عَنْدُ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثُر الناس لا يعلمون ﴾: فلذلك ا حرصوا على ما لا ينبغى الحرص عليه، وخصوصاً مثل حال لهؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهمِّ ويَدَعون ما يجبُ عليهم من العلم، ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لأحدٍ أن يدركه ولا هُم مطالبون بعلمه.

﴿١٨٨﴾ ﴿قُلَ لا أَمْلِكُ لنفسى نفعاً ولا ضوًّا﴾: فإنى فقير مدبَّر، لا يأتيني خيرٌ إلا من الله، ولا يَدْفَعُ عنى الشرَّ إلا هو، وليس لى من العلم إلا ما علمني الله تعالى. ﴿وَلُو كُنتُ أَعلم الغيبُ لاستكثرتُ من الخير وما مَسَّني السوءُ﴾؛ أي: لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع، ولحذرتُ من كلِّ ما يفضي إلى سوٍّ ومكروهٍ؛ لعلمي بالأشياء قبل كونها، وعلمي بما تفضي إليه، ولْكُني لعدم علمي قد ينالني ما ينالني من السوء وقد يفوتني ما يفوتني من مصالح الدُّنيا ومنافعها؛ فهذا أدلُّ دليل على أنَّى لا علم لي بالغيب. ﴿ إِن أَنَا إِلا نَدْيرٌ ﴾: أنذر العقوبات الدينيَّة والدنيويَّة والأخرويَّة، وأبيِّن الأعمال المفضية إلى ذٰلك وأحذُر منها. وبشير بالثواب العاجل والآجل، ببيان الأعمال الموصلة إليه والترغيب فيها، ولكن ليس كلُّ أحدٍ يقبل لهذه البشارة والنذارة، وإنما ينتفع بذلك ويقبله المؤمنون.

ولهذه الآيات الكريمات مبيِّنة جهل من يقصد النبي ﷺ ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضرٍّ؛ فإنَّه ليس بيده شيء من الأمر، ولا ينفع مَنْ لم ينفعُه اللَّه، ولا يدفعُ الضرَّ عمَّن لم يدفعُه اللَّه عنه، ولا له من العلم إلَّا ما علَّمه اللَّه [تعالى]، وإنما ينفع مَنْ قَبلَ مَا أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك؛ فهذا نفعه عليه السلام الذي فاق نفع الآباء والأمهات والأحلَّاء والإحوان، بما حتَّ العباد على كلِّ خير، وحذَّرهم عن كلِّ شرِّ، وبينه لهم غاية البيان والإيضاح.

﴿﴾ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَّقْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتْ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِمِّـ فَلَمَّا ٱلْقَلْت

دُعُوا اللهَ رَبَهُمَا لَهِنَ ءَاتَيْتَنَا صَلِيحًا لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿ فَلَمَا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا صَلِيحًا اللهُ عَمَّا مَائِلُهُمَا صَلِيحًا جَعَلَا لَهُ شُرِكَاءَ فِيماً ءَاتَنَهُمَا فَتَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ يُعْلَقُونَ ﴿ يَعْلَقُونَ ﴿ يَعْلَقُونَ ﴿ يَعْلَقُونَ ﴿ وَلا يَعْلَقُونَ ﴿ وَلا يَعْلَقُونَ ﴿ يَصُرُونَ ﴾ فَيَعْرُمُ اللهُ لَكُنَ لا يَنْبِعُوكُمُ سَوَاةً عَلَيْكُمُ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَشَدُ صَدِيتُونَ ﴿ ﴿ فَيَعَلَمُ اللهَ اللهُ لَكُنَ لا يَنْبِعُوكُمُ سَوَاةً عَلَيْكُمُ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَشَدُ صَدِيتُونَ ﴾ فَيَكُمُ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَشَدُ صَدِيتُونَ ﴾ فَاللهُ اللهُ ا

والنساء المنتشرون في الأرض على كثرتكم وتفرُّقكم، والنساء المنتشرون في الأرض على كثرتكم وتفرُّقكم، ومن نفس واحدة، وهو آدمُ أبو البشر هي، وجعل منها زوجها، أي: خلق من آدم زوجته حواء. لأجل أن يسكن إليها، لأنها إذا كانت منه؛ حصل بينهما من المناسبة والموافقة ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخر، فانقاد كلِّ منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة. وفلما من تغشّاها، أي: تجلَّلها مجامعاً لها؛ قدَّر الباري أن يوجد من تلك الشهوة - وذلك الجماع - النسل، فحملت وحملاً خفيفاً، وذلك في ابتداء الحمل لا تحس به الأنثى ولا يثقلها. وذلك في ابتداء الحمل لا تحس به الأنثى ولا يثقلها. وفلما استمرَّت [به] و الشفقة على الولد وعلى خروجه حيًّا صحيحاً سالماً لا آفة فيه، فدَعَوا الله ربَّهما لئن آتيْتنا): ولداً: (صالحاً)؛ أي: صالح الخلقة تامها لا نقص فيه، (لنكوننَّ من الشاكرين).

﴿١٩٠﴾ ﴿فلما آتاهما صالحاً ﴾: على وَفْق ما طَلَبَا وتمَّت عليهما النعمة فيه، ﴿جعلا له شركاء فيما آتاهما ﴾؛ أى: جعلا لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده والنعمة به وأقرَّ به أعين والديه، فعبَّداه لغير الله: إمّا أن يسمياه بعبد غير الله؛ كعبد الحارث وعبد العزَّى وعبد الكعبة ونحو ذلك، أو يشركا في الله في العبادة بعدما منَّ اللَّه عليهما بما منَّ من النعم التي لا يحصيها أحدٌ من العباد، ولهذا انتقالٌ من النوع إلى الجنس؛ فإنَّ أول الكلام في آدم وحواء، ثم انتقل [إلى] الكلام في الجنس، ولا شَكَّ أنَّ لهذا موجود في الذَّرية كثيراً؛ فلذَّلكُ قرَّرهم الله على بطلان الشرك، وأنهم في ذلك ظالمون أشدُّ الظلم، سواء كان الشرك في الأقوال أم في الأفعال؛ فإنَّ الخالق لهم من نفس واحدة، الذي خلق منها زوجها، وجعل لهم من أنفسهم أزواجاً، ثم جعل بينهم من المودّة والرحمة ما يسكُنُ بعضُهم إلى بعض ويألفه ويلتذُّ به، ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللَّذة والأولاد والنسل، ثم أوجد الذّرية في بطون الأمهات وقتاً موقَّتاً تتشوَّف إليه نفوسهم ويدعون الله أن يخرجَه سويًا صحيحاً، فأتمَّ الله عليهم النعمة، وأنالهم

مطلوبهم، أفلا يستحقُّ أن يعبدوه ولا يشركوا به في عبادته أحداً ويخلصوا له الدين؟!

(191 - 191) ولكنَّ الأمر جاء على العكس، فأشركوا بالله (ما لا يَخْلُقُ شيئاً وهم يُخْلَقُونَ. ولا يستطيعون لهم ؛ أي: لعابديها (نصراً ولا أنفسهم ينصرونَ »: فإذا كانت لا تخلق شيئاً ولا مثقال ذرَّة، بل هي مخلوقة، ولا تستطيع أن تدفع المكروه عن من يعبُدُها ولا عن أنفسها؛ فكيف تُتَّخذ مع الله آلهة؟! إنْ هذا إلا أطلم وأسفه السفه.

﴿۱۹۳﴾ وإن تدعوا أيّها المشركون، لهذه الأصنام التي عبدتم من دون اللّه ﴿إلى الهدى لا يتّبعوكم سواءٌ عليكم أدعوتُموهم أم أنتم صامتونَ ﴿: فصار الإنسانُ أحسنَ حالةً منها؛ لأنّها لا تسمع ولا تبصِرُ ولا تَهْدي ولا تُهْدَى، وكل لهذا إذا تصوّره اللبيب العاقل تصوراً مجرداً؛ جزم ببطلان إلهيتها وسفاهة مَنْ عبدها.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ ٱلْمَثَالُكُمُّ فَأَدَعُوهُمْ فَلَسَتَعِبُوا لَكُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ عَلَيْ أَمْ الْهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ عِمَّ أَمْ لَهُمْ آعَيْنُ يَبْصِرُونَ عِمَّ أَمْ لَهُمْ آعَيْنُ يَبْصِرُونَ عِمَّ أَمْ لَهُمْ آعَيْنُ يَبْصِرُونَ عِمَّا أَمْ لَهُمْ اَدَاتُ يَسْمَعُونَ عِمَّا فَي آدَعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَ كِيدُونِ فَلَا لَهُمْ اَذَاتُ يَسْمَعُونَ عِمَّا فَي آدَعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَ كُي كِيدُونِ فَلَا لَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِنَابُ وَهُو يَتَوَلَى الْشَلِونِينَ فَلَا الْكِنَابُ وَهُو يَتَولَى الْشَلِونِينَ فَلَا الْمَكِنَابُ وَهُو يَتَولَى السَّلِونِينَ فَلَا الْمَكِنَابُ وَهُو يَتَولَى السَّلِونِينَ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي نَزَلَ الْكِنَابُ وَهُو يَتَولَى السَّلِيونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفُولُ اللَّهُ اللَ

(١٩٤) ولهذا من نوع التحدي للمشركين العابدين للأوثان؛ يقول تعالى: ﴿إِنَّ الذِين تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهُ عِبدٌ أَمْثالُكُمُ ﴾؛ أي: لا فرق بينكم وبينهم؛ فكلُّكم عبيدٌ للّه مملوكون؛ فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها تستحقُّ من العبادة شيئًا؛ ﴿فادْعُوهِم فليستجيبوا لكم ﴾: فإن استجابوا لكم وحصَّلوا مطلوبكم، وإلَّا ؛ تبيَّن أنكم كاذبون في لهذه الدعوى مفترون على الله أعظم الفرية.

«١٩٥» ولهذا لا يحتاج إلى تبيين فيه؛ فإنّكم إذا نظرتُم إليها؛ وجدتُم صورتها دالةً على أنه ليس لديها من النفع شيء، فليس لها أرجلٌ تمشي بها، ولا أيدٍ تبطش بها، ولا أعينٌ تبصر بها، ولا آذان تسمع بها؛ فهي عادمة لجميع الآلات والقوى الموجودة في الإنسان؛ فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموها؛ فهي عبادٌ أمثالكم، بل أنتم أكمل منها وأقوى على كثير من الأشياء؛ فلأيّ شيء عبدتموها؟! ﴿قل ادعوا شركاءكم ثم كيدونِ فلا تنظرونِ ﴿ أي: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم على إيقاع السوء والمكروه بي من غير إمهال ولا إنظار فإنكم غير اللغين لشيء من المكروه بي .

إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَذَّلَ ٱلْكِئْبَ وَهُوَيْتُولِّي ٱلصَّالِحِينَ وَٱلَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَاَّ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَذَعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَىٰ لَايَسْمَعُواۗ وَتَرَاعُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمّ لَا يُبْصِرُونَ ۞ خُذِالْعَفُووَأَمْنَ بِٱلْعُرِّفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَيْهِ لِينَ شَلْ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَنْزُغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْهِ ثُ مِّنَٱلشَّيْطِينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ ۞ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيُّ ثُمَّ لَايُقَصِرُونَ ۞ وَإِذَالَمَ تَأْتِهِم بِنَايَةٍ قَالُواْ لُوَلَا ٱجْتَبَيْتَهَا َّ قُلْ إِنَّمَا آتَيْعُ مَا يُوحَى إِلَّ مِن رَّبِّيَّ هَلَا ابصَ إِبْرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِيَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ وَإَذْكُرزَّبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُّةِ وَٱلْآصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمَعْلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ بِلَكَ الْ لَايَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يُسَجُدُونَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

﴿١٩٦﴾ لأنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الذي يتولَّاني فيجلب لي المنافع ويدفع عنى المضار. ﴿الذي نزُّل الكتابَ﴾ : الذي فيه الهدى والشفاء والنور، وهو من توليه وتربيته لعباده الخاصة الدينيَّة. ﴿وهبو يتولُّني الصالحين﴾: الذين صلحت نيَّاتهم وأعمالهم وأقوالهم؛ كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ وليُّ الذين آمنوا يخرجُهم من الظُّلمات إلى النور)؛ فالمؤمنون الصالحون لمَّا تولُّوا ربُّهم بالإيمان والتقوي ولم يتولُّوا غيره ممَّن لا ينفع ولاً يضرُّ؛ تولُّاهم اللَّه ولطف بهم وأعانهم على ما فيه الخير والمصلحة لهم في دينهم ودنياهم ودفع عنهم بإيمانهم كلَّ مكروه؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَدَافِعُ عَنِ الذِّينَ

﴿ وَٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا آ أَنْفُسَهُمْ يَضُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَىٰ لَا يَسْمَعُواً وَتَرَىٰهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ ﴾.

﴿١٩٧ _ ١٩٨﴾ ولهذا أيضاً في بيان عدم استحقاق لهذه الأصنام التي يعبُدونها من دون الله شيئاً من العبادة؛ لأنها ليس لها استطاعةٌ ولا اقتدارٌ في نصر أنفسهم ولا في نصر عابديها، وليس لها قوة العقل والاستجابة؛ فلو دعوتها إلى الهدى؛ لم تهتد، وهي صورٌ لا حياة فيها، فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرونَ حقيقةً؛ لأنهم صوَّروها على صور الحيوانات

من الآدميين أو غيرهم، وجعلوا لها أبصاراً وأعضاءً؛ فإذا رأيتها؛ قلت: لهذه حيَّة؛ فإذا تأملتها؛ عرفت أنها جمادات لا حراك بها ولا حياة؛ فبأيِّ رأى اتَّخذها المشركون آلهةً مع الله؟! ولأيِّ مصلحة أو نفع عكفوا عندها وتقرَّبوا لها بأنواع العبادات؟! فإذا عُرِفَ لهذا؛ عُرِفَ أن المشركين وآلهتهم التي عبدوها ولو اجتمعوا وأرادوا أن يكيدوا من تولُّاه فاطر السماوات والأرضَ متولِّي أحوال عباده الصالحين؛ لم يقدروا على كيده بمثقال ذرَّةٍ من الشرِّ؛ لكمال عجزهم وعجزها وكمال قوَّة اللَّه واقتداره وقوَّة من احتمى بجلاله وتوكُّل عليه، وقيل: إنَّ معنى قوله: ﴿وتَراهُم ينظُرونَ إليكَ وهم لا يبصِرونَ ﴾: إنَّ الضمير يعود إلى المشركين المكذِّبين لرسول الله ﷺ، فتحسبهم ينظُرون إليك يا رسول الله نظر اعتبار يتبيَّن به الصادق من الكاذب، ولكنهم لا يبصرون حقيقتك وما يتوسَّمه المتوسِّمون فيك من الجمال والكمال والصدق.

﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمُرُ بِٱلْقُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ إِلَّهُ ﴾.

﴿١٩٩﴾ هٰذه الآية جامعة لِحُسْن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم: فالذي ينبغي أن يعامَلَ به الناس: أن يأخذَ العفوَ؛ أي: ما سمحتْ به أنفسُهم وما سَهُلَ عليهم من الأعمال والأخلاق؛ فلا يكلِّفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكُر من كلِّ أحدٍ ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دونَ ذٰلك، ويتجاوزُ عن تقصيرهم ويغضُّ طرفه عن نقصهم ولا يتكبَّر على الصغير لصغره ولا ناقص العقل لنقصه ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللَّطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. ﴿وأَمُرْ بِالعُرْفِ﴾؛ أي: بكل قول حسن وفعل جميل وخُلق كامل للقريب والبعيد؛ فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو برِّ والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على برِّ وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينيَّة أو دنيويَّة. ولما كان لا بدُّ من أذيَّة الجاهل؛ أمر الله تعالى أن يقابَلَ الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله؛ فمن آذاك بقوله أو فعله؛ لا تؤذه، ومن حَرَمَكَ لا تحرمْه، ومن قطعك فَصِلْه، ومن ظلمك فاعدل فيه.

وأما ما ينبغي أن يعامل به العبدُ شياطين الجن؛ فقال عالى:

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْعَلَانِ نَـٰزَغُ فَاسْتَعِذَ بِاللَّهُ ۚ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ مِن الشَّيطَانِ مَنْهُمْ طَانِيْكُ مِنَ الشَّيطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم تُبْصِرُونَ ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْ ثُمَّ لَا يُمْصِرُونَ ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْ ثُمَّ لَا يُمْصِرُونَ ﴿ فَا الْعَيْ ثُمَّ لَا يُمْصِرُونَ ﴿ فَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

«٢٠٠» أي: أيَّ وقت وفي أيِّ حال، «ينزغنَك من الشيطان نزغٌ»؛ أي: تحس منه بوسوسة وتثبيط عن الخير أو حثِّ على الشرِّ وإيعاز إليه، «فاستعذْ بالله»؛ أي: التجئ واعتصم بالله واحتم بحماه. فإنَّه سميعٌ لما تقول، «عليم»: بنيَّتك وضعفك وقوة التجائك له فسيحميك من فتنته ويقيك من وسوسته؛ كما قال تعالى: «قل أعوذُ بربِّ الناس...» إلى آخر السورة.

وأخراه، الشيطان الذي لا يزال مرابطاً ينتظر غرَّته وغفلته؛ ذكر والآخرة. والآخرة. تعالى علامة المتَّقين من الغاوين، وأن المتَّقي إذا أحسَّ بذنب ومسَّه طائفٌ من الشيطان فأذنب بفعل محرَّم أو ترك واجب؛ تذكّر من أي باب أُتِيَ ومن أيِّ مدخل دخل الشيطان عليه، وتذكّر ما أوجب الله عليه وما عليه من لوازم الإيمان، فأبصر، واستغفر الله تعالى، والفرق بواستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الظاهر بواستماه، فرد شيطانه خاسئاً حسيراً؛ قد أفسد عليه كلَّ المتماعة، ما أدركه منه.

﴿٢٠٢﴾ وأما إخوان الشياطين وأولياؤهم؛ فإنهم إذا وقعوا في الذُّنوب لا يزالون يمدُّونهم في الغيِّ ذنباً بعد ذنب، ولا يقصرون عن ذٰلك؛ فالشياطين لا تقصر عنهم بالإغواء؛ لأنها طمعت فيهم حين رأتهم سلسي القياد لها وهم لا يقصرون عن فعل الشرِّ.

﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم مِثَايَةِ قَالُواْ لَوَلَا ٱجْتَبَيْتَهَاْ قُلَ إِنَّمَا أَتَيِعُ مَا يُوحَقَ إِنَّكَ مِن رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمُةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﷺ . يُؤْمِنُونَ ﷺ . .

وَ٢٠٣﴾ أي: لا يزال له ولاء المكذّبون لك في تعنّت وعناد، ولو جاءتهم الآيات الدالّة على الهدى والرشاد؛ فإذا جئتهم بشيء من الآيات الدالّة على صدقك؛ لم ينقادوا. ﴿وإذا لم تأتهم بآيةٍ﴾: من آيات الاقتراح التي يعيّنونها، ﴿قالوا لولا اجتبيتها﴾؛ أي: هلًا اخترت الآية فصارت الآية الفلانية أو المعجزة الفلانية، كأنك أنت المنزّل للآيات المدبّر لجميع

المخلوقات، ولم يعلموا أنه ليس لك من الأمر شيء، أو [أنّ المعنى]: لولا اخترعتها من نفسك، ﴿قُلُ إِنَّمَا الَّبِّع ما يوحى إليّ من ربي﴾: فأنا عبدٌ مُتّبعُ مدبّر، والله تعالى هو الذي ينزل الآيات ويرسلها على حسب ما اقتضاه حمده، وَطَلبَتْهُ حكمته البالغة؛ فإن أردتم آية لا تضمحلُ على تعاقب الأوقات وحجة لا تبطل في جميع الآنات؛ فهذا: القرآن العظيم والذكر الحكيم.

﴿بصائرُ من ربّكم﴾: يستبصر به في جميع المطالب الإلهيّة والمقاصد الإنسانيّة، وهو الدليل والمدلول؛ فمن تفكّر فيه وتدبّره؛ علم أنه تنزيلٌ من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبه قامت الحجّة على كلّ من بلغه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وإلّا؛ فمن كلّ من بلغه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وإلّا؛ فمن آمن؛ فهو ﴿هدىً﴾ له من الضلال ﴿ورحمةٌ ﴾ له من الشقاء؛ فالمؤمن مهتد بالقرآن، متّبع له، سعيدٌ في دنياه وأخراه، وأما من لم يؤمنْ به؛ فإنه ضالٌ شقيٌ في الدنيا والآخرة.

﴿ وَإِذَا قُرِى ۚ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمُّ مُونَ ﴿ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمُّ مُ

والفرق بين الأمر عامٌ في كلِّ من سمع كتاب الله يتلى؛ فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات في والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدُّث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه، وأما الاستماع له؛ فهو أن يُلقِيَ سَمْعَه ويحضِرَ قلبَه ويتدبَّر ما يستمع؛ فإنَّ من لازم على هذين الأمرين حين يُتلى كتاب الله؛ فإنه ينال خيراً كثيراً وعلماً غزيراً وإيماناً مستمرًّا متجدداً وهدى متزايداً وبصيرةً في دينه، ولهذا ربَّب الله حصول الرحمة عليهما، فدل ذلك على أن مَنْ تُلي عليه الكتاب فلم يستمع له وينصت أنه محروم الحظ من الرحمة، قد فاته خيرٌ كثير.

ومن أوكدِ ما يؤمر [به] مستمع القرآن أن يستمع له وينصت في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامُهُ ؛ فإنَّه مأمورٌ بالإنصات حتى إنَّ أكثر العلماء يقولون: إنَّ اشتغاله بالإنصات أولى من قراءته الفاتحة وغيرها.

﴿ وَاذْكُر رَبُّك فِي نَفْسِكَ نَصَرُعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِالْفُدُو وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَيْفِلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكَمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَيُسْبَعُونَهُمْ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿ ﴿ ﴾

تفسير سورة الأنفال

وهى مدنية

ينسب أللهِ النَّخْنِ النِّحَسِيْ

﴿ يَمْنَالُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ يَلِهِ وَالرَسُولِ فَاتَّقُوا اللّهَ وَصُلِحُوا ذَاتَ يَيْنِكُمْ مُؤْمِينَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِينَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِينَ عَلَيْتُمَ اللّهُ وَجِلْتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَكُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَي اللّذِينَ يُنْقِمُن عَلَيْهِمْ يُنْفِقُونَ فَي أُولَتِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللّهِمِينَ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهُ اللّهُ وَمَغْفِرَةٌ وَرَزَقٌ كُورِيدٌ فَي مُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهُ اللّهُ وَمَغْفِرَةٌ وَرَزَقٌ كَرِيدًا فَي اللّهُ وَمُؤْمِنُونَ عَلَيْهُ اللّهُ وَمَغْفِرَةً وَرَزَقٌ كَرِيدًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَعْفِرَةٌ وَرَزَقٌ كَرِيدًا لَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ

(١) الأنفال: هي الغنائم التي يُنفّلُها الله لهذه الأمة من أموال الكفار. وكانت لهذه الآيات في لهذه السورة قد نزلت في قصَّة بدر، أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين، فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع، فسألوا رسولَ الله على عنها، فأنزل الله: (يسألونك عن الأنفال.): كيف تُقْسَمُ وعلى مَن تُقْسَمُ ﴿قَلَى الله اعتراض الأنفال لله ورسولِه يضعانِها حيث شاءا؛ فلا اعتراض لكم على حكم الله ورسوله، بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أن ترضوا بحكمهما وتسلموا الأمر لهما، وذلك داخلٌ في قوله: (فاتقوا الله): بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، (وأصلحوا ذات بينكم)؛ أي: أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر بالتوادد والتحاب والتواصل؛ فبذلك تجتمع كلمتُكم ويزولُ ما يحصُلُ بسبب التقاطع من التخاصُم والتشاجُر والتنازع.

ويدخُلُ في إصلاح ذاتِ البين تحسينُ الخُلُق لهم والعفو عن المسيئين منهم؛ فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر، والأمر الجامع لذلك كله قوله: ﴿وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين﴾: فإنَّ الإيمان يدعو إلى طاعة الله ورسوله؛ كما أنَّ من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمنٍ، ومن نقصت طاعتُهُ لله ورسوله؛ فذلك لنقص إيمانه.

(٢) ولما كان الإيمانُ قسمين: إيماناً كاملاً يترتَّب عليه المدح والثناء والفوزُ التامُّ، وإيماناً دون ذلك؛ ذكرَ الإيمانَ الكامل، فقال: ﴿إنما المؤمنون﴾: الألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمان، ﴿الذين إذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قلوبُهم﴾؛ أي: خافت ورهبت فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم؛ فإنَّ خوف الله تعالى أكبر علاماته أن يَحْجُزَ صاحبَه عن الذنوب. ﴿وإذا تُلِيَتْ عليهم آياتُهُ زادتهم إيماناً﴾: ووجه ذلك أنَّهم يلقون له عليهم باياتُهُ زادتهم إيماناً﴾: ووجه ذلك أنَّهم يلقون له

﴿٢٠٥﴾ الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله، فأمر الله عبده ورسوله محمداً أصلاً وغيره تبعاً بذكر ربِّه في نفسه؛ أي: مخلصاً خالياً، ﴿تضرُّعاً﴾؛ أي: متضرعاً بلسانك مكرِّراً لأنواع الذكر، ﴿وخِيفةً ﴾: في قلبك؛ بأن تكون خائفاً من الله، وَجِلَ القلب منه خوفاً أن يكون عملك غير مقبول، وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه والنصح به. ﴿ودون الجهر من القول﴾ أي: كن متوسطاً، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً - ﴿ بالغدو ﴾: أول النهار، ﴿ والأصال ﴾: آخره، ولهذان الوقتان [لذكر اللهِ] فيهما مزيَّةٌ وفضيلةٌ على غيرهما. ﴿ولا تكن من الغافلينَ ﴾: الذين نَسُوا الله فأنساهم أنفُسَهم؛ فإنَّهم حُرموا خير الدنيا والآخرة، وأعرضوا عمُّن كلُّ السعادة والفوز في ذكره وعبوديَّته، وأقبلوا على مَن كلُّ الشقاوة والخيبة في الاشتغال به.

ولهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعِيها حقَّ رعايتها، وهي الإكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار، خصوصاً طرفي النهار، مخلصاً خاشعاً متضرِّعاً متذللاً ساكناً متواطئاً عليه قلبه ولسانه بأدب ووقار وإقبال على الدُّعاء والذِّكر وإحضار له بقلبه وعدم غفلة؛ فإنَّ الله لا يستجيبُ دعاءً من قلبِ غافل لاهٍ.

﴿٢٠٦﴾ ثم ذكر تعالى أن له عباداً مستديمين لعبادته، ملازمين لخدمته، وهم الملائكة. فلتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثّر بعبادتكم من قلّة، ولا ليتعزَّز بها من ذِلَّة، وإنما يريد نفع أنفسكم، وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم، فقال: ﴿إنَّ الذين عند ربّعك ﴾: من الملائكة المقرّبين وحملة العرش والكروبيين، ﴿لا يستكبرون عن عبادته ﴾: بل يُذْعِنون لها وينقادون لأوامر ربّهم، ﴿ويسبّحونه ﴾: الليل والنهار لا يفترون. ﴿وله وحده لا شريك له ﴿يسجُدون ﴾: فليقتَدِ الملك العلام.

تم تفسير سورة الأعراف. ولله الحمد والشكر والثناء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

* * *

النظافة المنطقة المنط

السمع ويحضِرون قلوبهم لتدبُّره؛ فعند ذلك يزيد إيمانهم؛ لأنَّ التدبُّر من أعمال القلوب، ولأنَّه لا بدَّ أنْ يبين لهم معنىً كانوا يجهلونَه ويتذكَّرون ما كانوا نسوه أو يُحْدِثَ في قلوبهم رغبةً في الخير واشتياقاً إلى كرامة ربِّهم أو وَجَلاً من العقوبات وازدجاراً عن المعاصي، وكلُّ هٰذا مما يزداد به الإيمان. ﴿وعلى ربِّهم﴾: وحده لا شريك له ﴿يتوكَلون﴾؛ أي: يعتمِدون في قلوبهم على ربِّهم في جلب مصالحهم ودفع مضارِّهم الدينيَّة والدنيويَّة، ويثقون بأنَّ الله تعالى سيفعلُ ذلك، والتوكُّل هو الحامل للأعمال كلِّها؛ فلا توجَدُ ولا تحمُّلُ إلا به.

﴿٣﴾ ﴿الذين يقيمون الصلاة﴾: من فرائض ونوافل، بأعمالها الظاهرة والباطنة؛ كحضور القلب فيها، الذي هو رُوح الصلاة ولُبُّها، ﴿ومما رزقْناهم ينفقونَ﴾: النفقاتِ الواجبة؛ كالزكوات والكفَّارات والنفقة على الزوجات والأقارب وما ملكت أيمانهم، والمستحبَّة؛ كالصدقة في جميع طرق الخير.

﴿٤﴾ ﴿أولَعْك﴾: الذين اتَّصفوا بتلك الصفات،
 ﴿هم المؤمنون حقًا﴾: لأنهم جمعوا بين الإسلام
 والإيمان، بين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، بين
 العلم والعمل، بين أداء حقوق الله وحقوق عباده.

وقدَّم تعالى أعمال القلوب لأنَّها أصلٌ لأعمال الجوارح وأفضلُ منها. وفيها دليلٌ على أن الإيمان يزيدُ

وينقُصُ؛ فيزيدُ بفعل الطاعة وينقُصُ بضدِّها. وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهدَ إيمانه ويُنْميه. وأنَّ أولى ما يحصُلُ به ذلك تدبُر كتاب الله تعالى والتأمُّل لمعانيه. ثم ذكر ثواب المؤمنين حقًا، فقال: ﴿لهم درجاتٌ عند ربِّهم﴾؛ أي: عاليةُ بحسب علوِّ أعمالهم. ﴿ومغفرةُ﴾: لذُنوبهم، ﴿ورزقٌ كريمٌ﴾: وهو ما أعدَّ الله لهم في دار كرامته مما لا عين رأتْ ولا أذن سمعتْ ولا خطر على قلب بشرٍ. ودلَّ هذا على أنَّ مَن لم يصِلْ إلى درجتهم في الإيمان وإن دَخَلَ الجنة؛ فلن ينال ما نالوا من كرامةِ الله التامَّةِ.

قدَّم تعالى أمام لهذه الغزوة الكبرى المباركة الصفات التي على المؤمنين أن يقوموا بها؛ لأنَّ مَن قام بها؛ استقامت أحوالُه وصَلَحَتْ أعمالُه، التي من أكبرها الجهاد في سبيله.

﴿٥ - ٢﴾ فكما أنَّ إيمانهم هو الإيمان الحقيقي وجزاءهم هو الحقُّ الذي وعدهم الله به؛ كذلك أخرج الله رسوله ﷺ من بيته إلى لقاء المشركين في بدر بالحقُّ الذي يحبُّه الله تعالى وقد قدَّره وقضاه، وإنْ كان المؤمنون لم يخطُرْ ببالهم في ذلك الخروج أنَّه يكون بينهم وبين عدوِّهم قتالٌ؛ فحين تبين لهم أنَّ ذلك واقعٌ؛ جعل فريقٌ من المؤمنين يجادلون النبي ﷺ في ذلك ويكرهون لقاء عدوِّهم كأنَّما يُساقونَ إلى الموت وهم ينظُرون! والحال أن هذا لا ينبغي منهم، خصوصاً بعدما تبين لهم أن خروجهم بالحق ومما أمر الله به ورضيه؛ فبهذه الحال ليس للجدال فيها محلٌ؛ لأنَّ الجدال محلُّه وفائدته عند اشتباه الحقِّ والتباس الأمر، فأما إذا وَضَحَ وبان؛ فليس إلا الانقياد والإذعان. هذا؛ وكثير من المؤمنين لم يجرِ منهم من هذه المجادلة شيءٌ ولا كرهوا لقاء عدوِّهم، وكذلك الذين عاتبهم الله انقادوا للجهاد أشدَّ الانقياد، وثبَّتهم الله، وقيَّض لهم من الأسباب ما تطمئنُ به قلوبهم كما سيأتي ذكرُ بعضها.

11.

اذِ تَسْتَغِيتُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ فِينَ وَمَاجَعَلَهُ اللَهُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهَ إِلَّ اللَّهُ مَلِكُمْ بِأَلْفِ فِينَ الْمُلَتَ عِندِ اللَّهِ أِلَا مِنْ عِندِ اللَّهَ إِلَّ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ وَمَا النَّعَالَ اللَّهُ اللَهُ إِلَّ اللَّهُ مَلِكُمْ وَمَا النَّعَالَ المَنةُ وَيُنزِلُ عَن يَدُولُونَ فِي اللَّهُ وَمَا النَّعَاسَ أَمَنةُ وَيُنزِلُ عَن يَدُولُونَ وَلِيَرْ يَطْعَلَى فَلُولِكُمْ اللَّهُ وَمُثَنِّ مَا اللَّهُ وَمُنزِلُ اللَّهُ عَلَى فَلُولِكُمْ وَكُمْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَى فَلُولِكُمْ وَكُمْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمَن يُشَافِقِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَافِقِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَافِقِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يُولُونِ اللَّهُ وَمَن يُولُونِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَى اللَّهُ وَمَن يُشَافِقِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَافِقِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللَّهِ مَن يُولُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَن يُشَافِقِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يُولُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا أَلْمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يُولُونِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أُولُونَ اللَّهُ وَمَالَهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أُولُونُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمَا أُولُونُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أُولُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿٧﴾ وكان أصلُ خروجهم يتعرَّضون لعير خرجت مع أبى سفيان بن حرب لقريش إلى الشام قافلة كبيرة، فلما سمعوا برجوعها من الشام؛ ندب النبيُّ عَلَيْهُ الناس، فخرج معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً معهم سبعون بعيراً يعتقبون عليها ويحملون عليها متاعَهم، فسمع بخبرهم قريشٌ، فخرجوا لمنع عيرهم في عَدَدٍ كثير وعُدَدٍ وافرة من السلاح والخيل والرجال، يبلغ عددُهم قريباً من الألف، فوعد الله المؤمنين إحدى الطائفتين: إما أن يظفروا بالعير، أو بالنفير، فأحبوا العير لقلَّة ذات يد المسلمين ولأنَّها غير ذات الشوكة. ولْكن الله تعالى أحبَّ لهم وأراد أمراً أعلى مما أحبُّوا، أراد أن يظفروا بالنَّفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدُهم. فيريد اللَّهُ أن يُحِقُّ الحقُّ بكلماتِهِ فينصر أهله، ﴿ ويقطَعَ دابرَ الكافرين ﴾؛ أي: يستأصل أهلَ الباطل ويُرى عبادَهُ من نصرهِ للحقِّ أمراً لم يكن يخطر ببالهم.

﴿٨﴾ ﴿لِيُحِقَّ الحقَّ﴾: بما يُظْهِرُ من الشواهد والبراهين على صحته وصدقه، ﴿وَيُبْطِلِ الباطل﴾: بما يقيم من الأدلة والشواهد على بطلانه، ﴿ولو كره المجرمون﴾: فلا يبالي الله بهم.

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُمُ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمُكَتِيكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَعِنَّ الْمُكَتِيكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَعِنَّ

﴿٩﴾ أي: اذكروا نعمة الله عليكم لمَّا قارب التقاؤكم بعدوِّكم؛ استغثتُم بربِّكم وطلبتُم منه أن يعينكم وينصركم،
 ﴿فاستجاب لكم﴾: وأغاثكم بعدَّة أمور؛ منها: أنَّ الله أمدَّكم ﴿بالفٍ من الملائكة مردفينَ﴾؛ أي: يَرُدُفُ بعضُهم بعضاً.

﴿١٠﴾ ﴿وما جعله الله ﴾؛ أي: إنزال الملائكة ﴿إلا بشرى ﴾؛ أي: لتستبشر بذلك نفوسكم، ﴿ولتطمئنَ به قلوبُكم ﴾: وإلا بالله عزيز ﴾: لا يغالبُه مغالبٌ، بل هو القهار الذي يغذل من بلغوا من الكثرة وقوة العدد والآلات ما بلغوا، ﴿حكيمٌ ﴾: حيث قدَّر الأمور بأسبابها ووضع الأشياء مواضعها.

﴿١١﴾ ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاساً ﴿يُغَشِّيكم﴾؛ أي: فيُذْهِب ما في قلوبكم من الخوف والوجل، ويكون ﴿أَمَنَةُ ﴾: لكم وعلامةً على النصر والطمأنينة. ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء مطراً ليطهِّركم به من السَخدَث والخَبَث، وليطهِّركم به من وساوس الشيطان ورجزه، ﴿ولِيَرْبِطَ على قلوبكم﴾؛ أي: يثبِّتها؛ فإن ثبات القلب أصلُ ثبات البدن، ﴿ويُنبِّتَ به الأقدام ﴾: فإن الأرض كانت سهلةً دهسةً، فلما نزل عليها المطر؛ تلبَّدت، وثبتت به الأقدام.

﴿١٢﴾ ومن ٰذلك أنَّ اللَّه أوحى إلى الملائكة: ﴿أَنِّي معكم﴾: بالعون والنصر والتأييد، ﴿فَنبِّتُوا الذين آمنُوا﴾؛

أي: ألقوا في قلوبهم وألهموهم الجراءة على عدوِّهم ورغِّبوهم في الجهاد وفضله. ﴿سألقي في قلوبِ الذين كَفَروا الرُّعْبَ ﴾: الذي هو أعظم جندٍ لكم عليهم ؛ فإنَّ الله إذا ثبَّت المؤمنين وألقى الرعب في قلوب الكافرين ؛ لم يقدِر الكافرون على الثَّبات لهم ، ومَنحَهُمُ الله أكتافهم ، ﴿فاضربوا فوق الأعناق ﴾؛ أي: على الرقاب، ﴿واضربوا منهم كلَّ بنانٍ ﴾؛ أي: مفصل . وهذا خطاب : إما للملائكة الذين أوحي [الله] إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا فيكون في ذلك دليل أنهم باشروا القتال يوم بدر ، أو للمؤمنين يشجّعهم الله ويعلمهم كيف يقتلون المشركين وأنهم لا يرحمونهم .

﴿ ١٣﴾ ذَلكُ لَأنَّهم شَاقُوا الله ورسولَه؛ أي: حاربوهما وبارزوهما بالعداوة، ﴿ وَمَن يَشَاقِقِ الله ورسوله فإنَّ الله شديد العقاب ﴾: ومن عقابه تسليطُ أوليائه على أعدائه وتقتيلهم.

﴿١٤﴾ ﴿ ذَٰلُكُم ﴾: العذاب المذكور، ﴿ فَذُوقُوهُ ﴾: أَيُّها المشاققون لله ورسولِهِ عذاباً معجَّلاً. ﴿ وأنَّ للكافرين عذابَ النارِ ﴾.

وفي لهذه القصة من آيات الله العظيمة ما يدلُّ على أن ما جاء به مِحمدٌ ﷺ رسول الله حقًا:

منها: أنَّ اللَّه وعَدَهم وعداً فأنجزَهُموه.

ومنها: ما قال اللّه تعالى: ﴿قد كَانَ لَكُمْ آيَةٌ في فئتينِ التَّقَتَا فَئَةٌ تَقَاتِلُ في سبيل اللّهِ وأخرى كَافرةٌ يَرَوْنَهم مِثْلَيْهِمَ رَأِيَ العين. . . ﴾ الآية .

ومنها: إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه بما ذَكره من الأسباب.

وفيها الاعتناءُ العظيم بحال عباده المؤمنين وتقييضُ الأسباب التي بها تُبَتَ إيمانُهم، وثبتتُ أقدامُهم، وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية.

ومنها: أن من لطف الله بعبده أن يُسَهِّلَ عليه طاعته ويسِّرها بأسبابِ داخليَّة وخارجيَّة.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَا لَقِيتُدُ الَّذِينَ كَفَرُوا رَحْفًا فَلَا وَلَهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿ وَمَن ثُولَهِم يَوْسِهِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ وَمُنْوَدَهُ أَوْ مُتَحَبِّزًا إِلَى فِقَةٍ فَقَدْ بَآءً بِغَضَبٍ مِن اللهِ وَمَأُودَهُ جَهَنَّمٌ وَبِقْسَ اللهِ وَمَأُودَهُ جَهَنَّمٌ وَبِقْسَ اللهِ وَمَأُودَهُ جَهَنَّمٌ وَبِقْسَ اللهِ وَمَأْودَهُ وَهُمَا اللهِ وَمَأْودَهُ وَهُمَا اللهِ وَمَأْودَهُ اللهِ وَمَأْودَهُ اللهِ وَمَأْودَهُ وَاللهِ وَمَأْودَهُ وَاللهِ وَمَأْودَهُ اللهِ وَمَالَودَهُ اللهِ وَمَا اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمَا اللهِ اللهِ وَمَا اللهِ اللهِ وَمَا اللهِ اللهِ وَمَا اللهُ اللهِ وَمَا اللهُ اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

(10% يأمر تعالى عبادة المؤمنين بالشجاعة الإيمانيَّة والقوَّة في أمره والسعي في جَلْب الأسباب المقويَّة للقلوب والأبدان، ونهاهم عن الفرار إذا التقى الزحفان، فقال: (يا أيُها الذين آمنوا إذا لقيتُمُ الذين كَفَروا زحفاً»؛ أي: في صفً القتال وتزاحف الرجال واقتراب

بعضهم من بعض، ﴿فلا تولُّوهم الأدبارَ﴾: بل اثبُتوا لقتالِهم واصبِروا على جِلادِهم؛ فإنَّ في ذٰلك نُصرةً لدين الله وقوَّةً لقلوب المؤمنين وإرهاباً للكافرين.

﴿١٦﴾ ﴿وَمَن يُولِّهِم يومئذٍ دُبُرُهُ إلا متحرِّفاً لقتال أو متحيِّزاً إلى فئةٍ فقد باء﴾؛ أي: رجع ﴿بغضبٍ من الله ومأواه﴾؛ أي: مقره ﴿جهنَّم وبئس المصير﴾.

ولهذا يدلُّ على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر؛ كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة (١)، وكما نصَّ هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. ومفهوم الآية أن المتحرِّف للقتال _ وهو الذي ينحرفُ من جهة إلى أخرى ليكون أمكن له في القتال وأنكى لعدوِّه _ فإنه لا بأس بذٰلك؛ لأنه لم يولِّ دُبُرَهُ فارًّا، وإنما ولَّى دُبُره ليستعلى على عدوِّه أو يأتيه من محلِّ يصيب فيه غِرَّته أو ليخدِعَه بذلك أو غير ذلك من مقاصد المحاربين. وأن المتحيِّز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار؛ فإنَّ ذٰلك جائزٌ؛ فإن كانت الفئة في العسكر؛ فالأمر في لهذا واضح، وإن كانت الفئة في غير محلِّ المعركة؛ كانهزام المسلمين بين يدى الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين؛ فقد ورد من آثار الصحابة مًا يدلُّ على أنَّ لهذا جائزٌ، ولعلَّ هذا يقيَّدُ بما إذا ظنَّ المسلمون أنَّ الانهزام أحمدُ عاقبة وأبقى عليهم، أما إذا ظنُّوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتالهم؛ فيبعد في لهذه الحال أن تكون من الأحوال المرخَّص فيها؛ لأنه على لهذا لا يتصوَّر الفرار المنهيُّ عنه. ولهذه الآية مطلقةٌ، وسيأتي في آخر السورة تقييدها

(۱۷) يقول تعالى لما انهزم المشركون يوم بدر وقتلهم المسلمونَ: (فلم تقتُلوهم): بحولِكم وقوَّتكم، (ولكن الله قتلهم): حيث أعانكم على ذلك بما تقدَّم

(١) كما في "صحيح البخاري" (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ: "اجتنبوا السبع الموبقات...» وذكر منها التولى يوم الزحف.

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِحَ اللَّهُ قَنَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَنكِ بَ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُسْبِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاَّءً حَسَنًّا إِتَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيدٌ ﴿ فَالِكُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ مُوهِنُكَيْدِ ٱلْكَنفرينَ ۞ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْجَآءَ كُمُٱلْفَتُحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْنَى عَنكُرُ فِتَتُكُمُ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْ أَعَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَكِعْنَاوَهُمَّ وَ لَا يَسَمَعُونَ ۞ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْمُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْعِلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمُعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ۞ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْمِيكُمْ وَٱعْلَمُواْ أَكَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنِ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونِ ٢٠٠٠ وَأَتَّقُواْفِتْنَةً لَّانْصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوٓ أَأْتَ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْفِقَابِ

ذكره، ﴿وما رميتَ إِذْ رميتَ ولْكنَّ اللَّه رمي﴾: وذلك أنَّ النبيَّ ﷺ وقتَ القتال دخل العريش، وجعل يدعو اللَّه، ويَّناشده في نصرته (١)، ثم خرج منه، فأخذ حَفْنَةً من تراب، فرماها في وجوه المشركين، فأوصلها الله إلى وجوههم، فما بقي منهم واحدٌ إلَّا وقد أصاب وجَهَهُ وفَمه وعينيه منها (٢)؛ فحينئذ انكسر حدهم وفتر زَندُهم وبان فيهم الفشل والضعف فانهزموا. يقول تعالى لنبيِّه: لستَ بقوَّتك حين رميتَ الترابَ أوصلتَهُ إلى أعينهم، وإنَّما أوصلناه إليهم بقوَّتنا واقتدارنا. ﴿وَلِيُبْلِيَ المؤمنينَ منه بلاءً حسناً ﴾؛ أي: إن الله تعالى قادرٌ على انتصار المؤمنين من الكافرين من دون مباشرة قتال، ولْكنَّ الله أراد أن يمتحنَ المؤمنين ويوصِلَهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات ويعطيهم أجرأ حسناً وتواباً جزيلاً. ﴿إِنَّ اللَّه سميعٌ عليمٌ ﴾: يسمع تعالى ما أسرَّ به العبد وما أعلن، ويعلم ما في قلبه من النيات الصالحة وضدِّها، فيقدِّر على العبَّاد أقداراً موافقةً لعلمه وحكمته ومصلحة عباده، ويجزي كلاًّ بحسب نيَّته وعمله.

﴿١٨﴾ ﴿ وَأَلَكُم ﴾: النصر من الله لكم، ﴿ وأنَّ اللَّه موهن كيد الكافرين ﴾؛ أي: مُضْعِفُ كلَّ مكر وكيد يكيدون به الإسلام وأهله، وجاعلُ مكرهم محيقاً بهم. ﴿١٩﴾ ﴿إِن تستفتحوا ﴾: أيُّها المشركون؛ أي:

تطلبون من اللَّه أن يوقع بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين، ﴿فقد جاءكم الفتحُ﴾: حين أوقع اللَّه بكم من عقابهِ ما كان نكالاً لكم وعبرةً للمتقين. ﴿**وإن تنتهوا**﴾: عن الاستفتاح ﴿**فهو خيرٌ لكم**﴾: لأنَّه ربَّما أمهلكم ولم تُعَجَّلْ لكَم النقمةُ. ﴿وإن تعودوا﴾: إلى الاستفتاح وقتال حزب الله المؤمنين ﴿نَعُدْ﴾: في نصرهم عليكم، ﴿ولن تُغْنِيَ عنكم فتُتُكم﴾؛ أي: أعوانكم وأنصاركم الذين تحاربون وتقاتلون معتمدين عليهم ﴿شيئاً وأنَّ اللَّه مع المؤمنين﴾: ومن كان الله معه؛ فهو المنصور، وإن كان ضعيفاً قليلاً عدده.

ولهذه المعيَّة التي أخبر الله أنه يؤيِّد بها المؤمنين تكون بحسب ما قاموا به من أعمال الإيمان؛ فإذا أديل العدوُّ على المؤمنين في بعض الأوقات؛ فليس ذلك إلا تفريطاً من المؤمنين وعـدم قيام بواجب الإيمان ومقتضاه، وإلَّا؛ فلو قاموا بما أمرَ الله به من كلِّ وجهٍ؛ لما انهزم لهم رايةٌ انهزاماً مستقرًّا ولا أُدِيلَ عليهم عدوُّهم أبداً.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَلِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوَا عَنْـهُ وَانَتُه تَسْمَعُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ وَالْواْ سَكِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞﴾. ﴿٢٠﴾ لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين؛ أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذي يدركون معيَّتُه، فقال: ﴿يَا أَيُّها الذين آمنوا أطيعوا اللَّهَ ورسولَه ﴾: بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. ﴿ولا تَوَلُّوا عنه﴾؛ أي: عن لهذا الأمر الذي هو طاعة الله وطاعة رسوله، ﴿وَأَنتُم تَسَمَعُونَ﴾: َ مَا يُتلَّى عليكُم مَن كتاب اللَّه وأوامره ووصاياه ونصائحه؛ فتولِّيكُم في هٰذه الحال من أقبح الأحوال.

(٢١) ﴿ولا تكونوا كالذين قالوا سمِعْنا وهم لا يسمعون﴾؛ أي: لا تكتفوا بمجرَّدِ الدعوى الخالية التي لا حقيقة لها؛ فإنها حالة لا يرضاها الله ولا رسوله، فليس الإيمانُ بالتمنِّي والتحلِّي، ولْكنَّه ما وَقَرَ في القلوب، وصدَّقته الأعمال.

⁽۱) كما في «صحيح البخاري» (٣٩٥٣)، ومسلم (١٧٦٣) عن ابن عباس.

كما في "معجم الطبراني" (١١/ ٢٨٥) عن ابن عباس قال الهيثمي (٦/ ٨٤): "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح". وانظر "فقه السيرة» للغزالي (٢٣٩) فقد صححه الألباني.

إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ إِلَى وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اللَّهِ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَشْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوْلُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ إِلَى اللَّهِ فَيهِمْ خَيْرًا لَّأَشْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوْلُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ إِلَى اللَّهِ .

ر ٢٢﴾ يقول تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدوابِّ عند الله﴾: مَنْ خاصةً﴾: بل تصيب فا خاصةً فيهم الآيات والنذر، وهم ﴿الصُّمُّ : عن استماع الظلم فلم يغيَّر؛ فإنَّ عند الله الحقهم ويؤثرونه على ما يضرُّهم؛ فهؤلاء شرِّ عند الله الله شديدُ التها عن الله من شرار الدواب؛ لأن الله أعطاهم أسماعاً وأبصاراً الله شديدُ العقاب في وافئدة ليستعملوها في طاعة الله، فاستعملوها في معاصيه، وعدموا بذلك الخير الكثير؛ فإنَّهم كانوا بصدد وأذيكُونَا إذ أنتُم فَان يكونوا من شرّ البريَّة، فأبوا هذا الطريق، واختاروا للنفسهم أن يكونوا من شرّ البريَّة، والسمعُ الذين نفاه الله لله المعنى المؤثّر في القلب، وأما سمعُ الحجَّة؛ الله تعالى عليهم بما سمعوه من آياته.

\$77\$ وإنما لم يُسمعهم السماع النافع؛ لأنّه لم يعلم فيهم خيراً يصلُحون به لسماع آياته. ﴿ولو علم الله فيهم خيراً لأسمَعهم ولو أسمَعهم》: على الفرض والتقدير، ﴿لَتَوَلُّوا﴾: عن الطاعة ﴿وهم معرضونَ﴾: لا التفات لهم إلى الحقّ بوجه من الوجوه. وهذا دليلٌ على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلّا لمن لا خير فيه الذي لا يزكو لديه ولا يثمرُ عنده، وله الحمد تعالى والحكمة في هذا.

﴿٢٤﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم، وهو الاستجابة لله وللرسول؛ أي: الانقياد لما أمرا به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه، والاجتناب لما نهيا عنه والانكفاف عنه والنهي عنه. وقوله: ﴿إذَا دعاكم لما يُحيكم﴾: وصفّ ملازمٌ لكل ما دعا الله ورسوله إليه وبيانٌ لفائدته وحكمته؛ فإن حياة القلب والروح بعبوديَّة الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. ثم حذَّر عن عدم الاستجابة لله وللرسول، فقال: ﴿واعلموا أَنَّ الله يَحول بين المرء وقلبِه﴾: فإياكم أن تردُّوا أمر الله وتختلف قلوبكم؛ فإن الله يَحولُ بين المرء وقلبه؛ يقلب القلوب حيث شاء، ويصرِّفها أنَّى شاء، فليكثرِ العبد من قول: يا مقلب القلوب! ثبتْ قلبي على دينك. يا مصرِّف قول: يا مصرّف

القلوب! اصرف قلبي إلى طاعتك (١). ﴿ وأنَّه إليه تُحشرون ﴾؛ أي: تُجمعون ليوم لا ريبَ فيه، فيجازي المحسن بإحسانه والمسىء بعصيانه.

«٢٥» ﴿واتّقوا فتنةً لا تُصيبنَّ الذين ظلموا منكم خاصةً ﴿ : بل تصيب فاعل الظّلم وغيره، وذلك إذا ظهر الظّلم فلم يغيَّر؛ فإنَّ عقوبته تعمُّ الفاعل وغيره. وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشرِّ والفساد وأن لا يُمَكَّنوا من المعاصي والظُّلم مهما أمكن. ﴿واعلموا أنَّ اللّه شديدُ العقابِ ﴿ : لمن تعرَّض لمساخطِهِ وجانبَ رضاه.

﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ تُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلأَرْضِ تَخَافُوكَ أَن يَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَسَكُمْ وَأَيْدَكُم بِنَصْرِهِ. وَرَدُفَكُم مِنَ ٱلطَّيِبَنتِ لَعَكَامُ مَنَ ٱلطَّيِبَنتِ لَعَكَامُ مَنَ ٱلطَّيِبَنتِ لَعَكَامُ مَنَ الطَّيِبَنتِ لَعَكَامُ مَنَ الطَّيِبَنتِ لَعَلَيْكُمْ مِنَ الطَّيِبَنتِ لَعَلَيْكُمْ مِنَ الطَّيِبَنتِ لَعَلَيْكُمْ مِنَ الطَّيِبَنتِ لَعَلَيْكُمْ مِنَ الطَّيِبَنتِ لَعَلَيْكُمْ مِنْ الطَّيِبَنتِ لَعَلَيْكُمْ مِنْ الطَّيِبَنتِ لَعَلَيْكُمْ مِنْ الطَّيِبَاتِ اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الطَّيِبَاتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الطَّيْبَاتِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَةُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا

(٢٦% يقول تعالى ممتنًا على عباده في نصرهم بعد الذَّلَة وتكثيرهم بعد القِلَة وإغنائهم بعد العيلة: ﴿واذكُوا إِذْ أَنتم قليلٌ مستَضْعَفُون في الأرض﴾؛ أي: مقهورون تحت حكم غيركم، ﴿تخافون أن يَتَخَطَّفُكُم الناسُ﴾؛ أي: يأخذونكم، ﴿فآواكم وأيَّدكم بنصرِهِ ورَزَقَكم من الطيِّبات﴾: فجعل لكم بلداً تأوون إليه، وانتصر من أعدائكم على أيديكم، وغنمتم من أموالهم ما كنتم به أغنياء، ﴿لعلَّكم تشكرونَ﴾: الله على مِنَّتِهِ العظيمة وإحسانه التامِّ بأن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئاً.

﴿ يَكَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَنَتِكُمُ وَالنَّمُ وَالْكَنُمُ وَالْكَنُمُ وَالْكَنُكُمُ وَالْكَنُكُمُ وَالْكَنُكُمُ وَالْكَنُكُمُ وَالْكَنُمُ وَالْكَنُكُمُ وَالْكَنُكُمُ وَالْكَنُكُمُ وَالْكَنُكُمُ وَالْكَنُكُمُ وَالْكَنُكُمُ وَالْكَنُولُ وَالْكَنْكُمُ وَالْكَنْكُمُ وَالْكَنْكُمُ وَالْكَنْكُمُ وَالْكَنْكُمُ وَاللّهُ وَالْكَنْكُمُ وَاللّهُ وَلَّالَّهُ وَاللّهُ وَلّاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَالل

﴿٢٧﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدُّوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه؛ فإنّ الأمانة قد عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبَيْنَ أن يَحْمِلْنها وأشفَقْنَ منها وحملها الإنسانُ إنّه كان ظلوماً جهولاً؛ فمن أدّى الأمانة؛ استحقّ من الله الثواب الجزيل، وصار خائناً يؤدّها، بل خانها؛ استحقّ العقاب الوبيل، وصار خائناً لله وللرسول ولأمانته، منقصاً لنفسه بكونه اتّصفت نفسه بأخس الصفات وأقبح الشيات، وهو الخيانة، مفوتاً لها أكمل الصفات وأتمها، وهي الأمانة.

﴿٢٨﴾ ولما كان العبد ممْتَحَناً بأمواله وأولاده، فربما

⁽۱) كما في «المسند» (۱۱۲/۳)، والترمذي (۲۱٤٠)، وابن ماجه (۲۸۳۶)، وصححه الألباني في «السنة» لابن أبي عاصم (۲۲۵) ولفظ: «يا مصرف القلوب اصرف قلبي على طاعتك» عند مسلم (۲۲۵٤) باختلاف يسير.

وَاذَكُرُواْ إِذَ أَنْتُهُ قَلِيلُ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ

اَن يَخَطَّفُكُمُ النَّاسُ فَعَاوَد كُمُ وَأَيْدَكُم بِنَصَبِهِ وَوَرَزَقَكُمُ

مِنَ الطَّيِبَاتِ لَعَلَمُ النَّاسُ فَعَاوَد كُمُ وَأَيْدَكُم بِنَصَبِهِ وَوَرَزَقَكُمُ

لاَ تَخُونُواْ اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ الْمَنْ يَكُمُ وَالْتَثَمُ وَالْمَنْ اللَّهِ عَلَمُواْ انْسَلَا المَوَلُ وَتَحُونُواْ المَنْدَكُمُ فِتْ مَنْ وَالْكَلُمُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ الْعَلُولُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللْعُنْ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ا

حمله محبَّتهُ ذٰلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته؛ أخبر الله تعالى أنَّ الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده، وأنها عاريَّة ستؤدَّى لمن أعطاها وتردُّ لمن استَوْدَعَها. ﴿وأَنَّ الله عنده أَجرٌ عظيمٌ ﴾: فإن كان لكم عقلٌ ورأيٌ؛ فآثِروا فضله العظيم على لذَّة صغيرةٍ فانيةٍ مضمحلَّةٍ؛ فالعاقل يوازِنُ بين الأشياء، ويؤثِرُ أولاها بالإيثار وأحقها بالتقديم.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَلْقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُو وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾.

*٢٩ امتثالُ العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة الفلاح، وقد ربّ الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئاً كثيراً، فذكر هنا أنَّ مَن اتّقى الله؛ حصل له أربعةُ أشياء، كلُّ واحدٍ منها خيرٌ من الدنيا وما فيها: الفُول: الفُرقان، وهو العلم والهدى الذي يفرِّق به صاحبه بين الهدى والضلال والحقِّ والباطل والحلال والحرام وأهل السعادة من أهل الشقاوة. الثاني والثالث: تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وكل واحد منهما داخلٌ في الآخر عند الإطلاق، وعند الاجتماع يفسَّر تكفير السيئات بالذُّنوب الصغائر، ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. الرابع: الأجر العظيم والثوابُ الجزيل لمن اتَّقاه وآثر رضاه على هوى نفسه. ﴿والله ذو الفضل العظيم﴾.

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ لِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكً وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَنكِرِينَ ۞﴾.

﴿٣٠﴾ أي: ﴿و﴾ اذكر أيُّها الرسول ما مَنَّ اللَّه بك (١) عليك، ﴿إِذْ يَمْكُرُ بِكُ الذَين كَفُروا﴾: حين تشاور المشركون في دار الندوة فيما يصنعون بالنبيِّ ﷺ: إما أن يُثْبِتوه عندهم بالحبس ويوثِقوه، وإما أن يقتلوه فيستريحوا بزعمهم من شرّه! وإما أن يخرِجوه ويُجُلوه من ديارهم؛ فكلٌّ أبدى من هذه الآراء رأياً رآه، فاتفق رأيُهم على رأي رآه شريرهم أبو جهل لعنه الله، وهو أن يأخذوا من كلِّ قبيلةٍ من قبائل قريش فتى، ويعطوه سيفاً صارماً، ويقتله الجميع قبلة رجل واحدٍ؛ ليتفرَّق دمُهُ في القبائل، فيرضى بنو هاشم ثَمَّ بديتِه، فلا يقدرون على مقاومة جميع قريش، فترصَّدوا للنبي ﷺ في الليل ليوقعوا به إذا قام من فراشه، فجاءه الوحي من السماء، وخَرَجَ عليهم، فَذَرَّ على رؤوسهم التراب وخرج، وأعمى الله أبصارهم عنه، حتى إذا استبطؤوه؛ جاءهم آت وقال: خيَّبكم الله! قد خرج محمدٌ وذَرَّ على رؤوسكم الترابَ! فنفض كلِّ منهم التراب [عن] (١) رأسه (٣)، ومنع الله رسولَه منهم، وأذِنَ له في الهجرة إلى المدينة، فهاجر إليها، وأيَّده الله بأصحابه المهاجرين والأنصار، ولم يزل أمره يعلو حتى دخل مكة عنوةً وقَهَرَ أهلها فأذعنوا له وصاروا تحت حكمِهِ بعد أن خرج مستخفياً منهم خائفاً على نفسه؛ فسبحان اللطيف بعبده الذي لا يغالبه مغالبٌ.

﴿ وَإِذَا نَتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِمْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَدُأٌ إِنَّ هَذَاۤ إِلَاۤ اَسْطِيرُ ٱلأَوَّلِينَ ۚ ﴿ وَإِذَ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِمْ عَلِيْنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱقْتِنَا بِمَذَابٍ ٱلِيمِ ۞ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَيْرُونَ ۞ وَمَا لَهُمْ أَلًا يُعَذِّبُهُمْ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَدَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيآاَءُهُۥ إِنْ

⁽٣) مرسل عن محمد بن كعب القرظي، انظر «السيرة النبوية» للدكتور أكرم ضيّاء العمريّ (٢/٧١)، و (الطبقات) لابن سعد (٢٢٨/١).

أَوْلِيَآوُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنْقَوْنَ وَلَكِئَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

(٣١ يقول تعالى في بيان عناد المكلّبين للرسول عناد المكلّبين للرسول الله الله على عليهم آياتنا الدالّة على صدق ما جاء به الرسول، وقالوا قد سَمِعْنا لو نشاء لَقُلْنا مثل هذا إن هذا إلا أساطيرُ الأوّلين : وهذا من عنادهم وظلمهم؛ وإلّا ؛ فقد تحدّاهم الله أن يأتوا بسورة من مثله، ويدعوا من استطاعوا من دون الله، فلم يقدروا على ذلك، وتبين عجزهم؛ فهذا القول الصادر من هذا القائل مجرّد دعوى كلّبه الواقع، وقد علم أنه على أميّ، لا يقرأ، ولا يكتب، ولا رحل ليدرس من أخبار الأولين، فأتى بهذا الكتاب الجليل ليذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميدٍ.

﴿٣٢﴾ ﴿وإذْ قالوا اللهمَّ إن كان هٰذا﴾: الذي يدعو إليه محمدٌ، ﴿هو الحقَّ من عندك فأمطِرْ علينا حجارةً من السماء أو ائتِنا بعذابٍ أليم﴾: قالوه على وجه الجزم منهم بباطلهم، والجهل بما ينبغي من الخطاب؛ فلو أنَّهم إذا قاموا على باطلهم من الشبه والتمويهات ما أوجب لهم أن يكونوا على بصيرةٍ ويقينِ منه قالوا لمن ناظرَهم وادَّعى أن الحقَّ معه: إنْ كان هٰذا هو الحقَّ من عندك؛ فاهِدنا له؛ لكان أولى لهم وأستر لظلمهم؛ فمذ قالوا: ﴿اللهمَّ إن كان هٰذا هو الحقَّ من عندك...﴾

الآية؛ عُلم بمجرُّد قولهم أنهم السفهاء الأغبياء الجهلة الظالمون.

﴿٣٣﴾ فلو عاجلهم الله بالعقاب؛ لما أبقى منهم باقيةً، ولكنّه تعالى دَفَعَ عنهم العذابَ بسبب وجود الرسول بين أظهرهم، فقال: ﴿وما كان الله لِيُعَدِّبَهم وأنت فيهم﴾: فوجوده ﷺ [بين أظهرهم] أمَنةٌ لهم من العذاب، وكانوا مع قولهم هذه المقالة التي يظهرونها على رؤوس الأشهاد يدرون بقبُحها، فكانوا يخافون من وقوعها فيهم، فيستغفرون الله تعالى؛ فلهذا قال: ﴿وما كان الله ليُعَذِّبَهم وهم يستغفرونَ ﴾: فهذا مانعٌ يمنع من وقوع العذاب بهم بعدما انعقدت أسبابُه.

\$7\$ ثم قال: ﴿وما لهم أن لا يعذّبَهم الله﴾؛ أي: أيُّ شيء يمنعُهم من عذاب الله وقد فعلوا ما يوجِبُ ذلك؟ وهو صدُّ الناس عن المسجد الحرام، خصوصاً صدَّهم النبي ﷺ وأصحابه الذين هم أولى به منهم، ولهذا قال: ﴿وما كانوا﴾؛ أي: المشركون، ﴿أولياءه﴾: يُحتمل أنَّ الضمير يعود إلى الله؛ أي: أولياء الله، ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام؛ أي: وما كانوا أولى به من غيرهم. ﴿إِنْ أُولِياؤُهُ إِلاَ المتَقونَ»: وهم الذين آمنوا بالله ورسوله وأفردوا الله بالتوحيد والعبادة وأخلصوا له الدين. ﴿ولْكُنَّ أَكثرهم لا يعلمونَ ﴾: فلذلك ادَّعوا لأنفسهم أمراً غيرُهم أولى به.

﴿ وَمَا كَانَ صَلَا نَهُمُ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّهُ وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّهُ وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ ﴿ وَمَ

و٣٥» يعني: أن الله تعالى إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه دينُه وتُخْلَصَ له فيه العبادة؛ فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمر، وأما هؤلاء المشركون الذين يصدُّون عنه؛ فما كان صلاتُهم فيه، التي هي أكبر أنواع العبادات ﴿إِلّا مُكاءً وتصديقً﴾؛ أي: صفيراً وتصفيقاً؛ فعلَ الجهلة الأغبياء، الذين ليس في قلوبهم تعظيمٌ لربِّهم ولا معرفة بحقوقه ولا احترام لأفضل البقاع وأشرفها؛ فإذا كانت هذه صلاتهم فيه؛ فكيف ببقيَّة العبادات؟! فبأيِّ شيء كانوا أولى بهذا البيت من المؤمنين، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون؟!... إلى آخر ما وصفهم الله

عَلَيْهِمْ حَسْرَةَ ثُمَّ يُغَلِّبُونَ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحَشُرُونَ ۞ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَيِثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَيِثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْ كُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ

ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أَوْلِيآ ءُوَ إِنَّ أَوْلِيآ وُهُ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ

وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَمَا كَانَ صَلاَّهُمْ

عِندَٱلْبَيْتِ إِلَّامُكَآءَ وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ

بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ

أَمَّو لَهُمُّ لِيصُدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ

فِ جَهَنَّمَ أُوْكَ مِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَا فَكَ لِلَّذِينَ كَا فَكُ مِنْ أَوْكَ إِنْ يَعُودُوا فَكَ فَرْ لَهُم مَّاقَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَدْ لِلُّوهُمْ حَتَى فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَدْ لِلُّوهُمْ حَتَى

لاَت كُون فِتْ نَةٌ وَيَكُون الدِينُ كُلُّهُ لِللَّهِ فَإِن الرَّينَ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَإِنْ اللَّ

اَنتَهَوْافَإِتَ اللَّهَ بِمَايَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلُّوا اللَّهُ مَوْلَكُمُ أَنِعُمَ النَّصِيرُ

به من الصفات الحميدة والأفعال السديدة لا جرم أورثهم الله بيته الحرام ومكَّنهم منه، وقال [لهم] بعدما مكَّن لهم فيه: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا إنَّما المشركون نَجَسٌ فلا يَقْرَبُوا المسجدَ الحرامَ بعد عامهم هٰذا ﴾، وقال هنا: ﴿فنوقوا العذابَ بما كنتُم تكفرون ﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُغِفُونَ أَمُولَهُمْ لِيصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللِّلْمُ اللللللللِّ

ومكرهم ومبارزتهم لله ولرسوله وسعيهم في إطفاء نوره العالي على سائر الأديان. ﴿فإن انتهوا﴾: عن ما هم عليه وإخماد كلمتِهِ، وأنَّ وبالَ مكرِهم سيعود عليهم، ولا من الظلم، ﴿فإنَّ اللّه بما يعملون بصير﴾: لا تخفى عليه وإخماد كلمتِه، وأنَّ وبالَ مكرِهم سيعود عليهم، ولا يحيقُ المكر السَّيئ إلَّا بأهله، فقال: ﴿إنَّ الذين كفروا ينققون أموالَهم لِيَصُدُّوا عن سبيل اللّه﴾؛ أي: ليبطلوا ينفقون أموالَهم لِيَصُدُّوا عن سبيل اللّه﴾؛ أي: ليبطلوا الحقّ، وينصروا الباطل، ويَبْطُلَ توحيدُ الرحمٰن، ويقومَ المؤمنين، ويوصلُ إلهم مصالحهم ويسرّ لهم دينُ عبادة الأوثان.

﴿فسينفقونها﴾؛ أي: فسيصدرون لهذه النفقة، وتَخفُ عليهم، لتمسُّكهم بالباطل، وشدة بغضهم للحق، ولكنها ستكون ﴿عليهم حسرةً﴾؛ أي: ندامةً وخزياً وذلًا، ﴿ثم يُغْلَبون﴾: فتذهب أموالهم وما أمَّلوا، ويعذَّبون في الآخرة أشدَّ العذاب، ولهذا قال: ﴿والذين كفروا إلى جهنَّم يُحشرون﴾؛ أي: يجمعون إليها ليذوقوا عذابها، وذلك لأنَّها دار الخبث والخبثاء.

﴿٣٧﴾ والله تعالى يريد أن يَميز الخبيث من الطيب، ويجعل كلَّ واحدةٍ على حِدةٍ وفي دار تخصُه، فيجعل الخبيث بعضه على بعض من الأعمال والأموال والأشخاص، ﴿فَيَرْكُمهُ جميعًا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون﴾: الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين.

﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يَغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَمُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ الْأَوْلِينَ ﴿ وَقَدِيْلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ كُلَّهُ يِنَّهُ فَإِنِ اَنتَهُوا فَإِنَ تَكُونَ إِنتَهُوا فَإِنَ اللَّهُ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَعِيدٌ ﴿ وَإِن تَوْلُوا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَوْلَنَكُمُ فِيمَ الْمُولِي وَيْعَمَ النَّعِيدُ ﴿ وَإِن تَوْلُوا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَوْلَنَكُمُ فِيمَ الْمُولِي وَيْعَمَ النَّعِيدُ ﴿ وَإِن تَوْلُوا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَوْلَكُمُ فِيمَ الْمُولِي وَيْعَمَ النَّعِيدُ ﴿ وَإِن تَوْلُوا فَاعْلَمُوا أَنْ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِى وَيْعَمَ النَّعِيدُ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِي وَيْعَمُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

﴿٣٨﴾ لهذا من لطفه تعالى بعباده؛ لا يمنعُهُ كفرُ العباد وسهم له، وأما لهذا الخمس؛ فيقسم خمسة أسهم: سهمٌ الله ولا استمرارُهم في العناد من أن يدعُوهم إلى طريق الله ولرسوله يُصْرَف في مصالح المسلمين العامة من غير الرشاد والهدى، وينهاهم عما يُهْلِكُهم من أسباب الغيِّ الته ولرسوله يُصْرَف في مصالح المسلمين العامة من غير والرّدى، فقال: ﴿قَلَ لَلْذَينَ كَفُرُوا إِنْ يَنتَهُوا﴾: عن التعيين لمصلحة؛ لأنَّ الله جعله له ولرسوله، والله ورسوله

كفرهم، وذلك بالإسلام لله وحده لا شريك له، ﴿ يُغْفَرُ لهم ما قد سَلَفَ ﴾: منهم من الجرائم. ﴿ وإن يعودوا ﴾: إلى كفرهم وعنادهم، ﴿ فقد مضتْ سُنَّةُ الأولين ﴾: بإهلاك الأمم المكذّبة؛ فلينتظروا ما حلَّ بالمعاندين ؛ فسوف يأتيهم أنباءُ ما كانوا به يستهزئون. فهذا خطابُهُ للمكذّبين .

﴿٣٩﴾ وأمَّا خطابه للمؤمنين عندما أمرهم بمعاملة الكافرين؛ فقال: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكونَ فتنةٌ﴾؛ أي: شركٌ وصدٌ عن سبيل اللّه، ويذعنوا لأحكام الإسلام. ﴿ويكونَ الدّينُ كلُّه للّه﴾: فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين: أن يُدْفَعَ شرُّهم عن الدين، وأن يُذَبَّ عن دين الله الذي خَلقَ الخلق له، حتى يكون هو العالى على سائر الأديان. ﴿فإن انتهوا﴾: عن ما هم عليه من الظلم، ﴿فإنَّ الله بما يعملون بصير﴾: لا تخفى عليه منهم خافيةٌ.

﴿٤٠﴾ ﴿وإن تولُّوا﴾: عن الطاعة، وأوضعوا في الإضاعة، ﴿فاعلموا أنَّ اللّه مولاكم نعم المولى﴾: الذي يتولّى عباده المؤمنين، ويوصِلُ إليهم مصالحهم وييسِّر لهم منافعهم الدينيَّة والدنيويَّة. ﴿ونعم النصيرُ﴾: الذي ينصُرُهم فيدفع عنهم كيدَ الفجّار وتكالب الأشرار، ومَن كان الله مولاه وناصره؛ فلا خوفٌ عليه، ومَنْ كان الله عليه؛ فلا عزَّ له ولا قائمة له.

وَلِذِى ٱلْفَرْنَى وَٱلْمَتَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلَا الْفَرْقَانِ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَالْمِن الْفَرْقَانِ لِلهِ كُشْتُم الْفَرْقَانِ لِلهِ الْفَرْقَانِ لِلهِ مَا الْفَرْقَانِ لِلهِ الْفَدْوَةِ الْمَسْمَالُ وَاللهُ عَلَى حَلِي شَيْءٍ فَدِيرُ اللهِ إِذْ أَنْتُم بِاللهُدُوةِ الْجَمْعَالُ وَاللهُ عَلَى حَلِي شَيْءٍ فَدِيرُ اللهِ إِذْ أَنْتُم بِاللهُدُوةِ اللهُمُووَى وَالرَّحَبُ أَسْفَلَ مِنحَمَّ وَلَوَ اللهُ أَمْرًا وَلَكِن لِيقَفِني اللهُ أَمْرًا وَلَكِن لِيقَفِني اللهُ أَمْرًا حَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَلَى عَنْ بَيْنَةً وَإِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(13) يقول تعالى: ﴿واعلموا أنَّما غنمتُم من شيء ﴾؛ أي: أخذتم من مال الكفار قهراً بحقّ قليلاً كان أو كثيراً، ﴿فأنَّ للّه خُمُسَه ﴾؛ أي: وباقيه لكم أيها الغانمون؛ لأنه أضاف الغنيمة إليهم، وأخرج منها خمسها، فدلّ على أن الباقي لهم، يُقسم على ما قسمه رسول الله ﷺ: للراجل سهم، وللفارس سهمان لفرسه وسهم له، وأما هذا الخمس؛ فيقسم خمسة أسهم: سهمٌ لله ولرسوله يُصْرَف في مصالح المسلمين العامة من غير تعيين لمصلحة؛ لأنَّ الله جعله له ولرسوله، والله ورسوله ورسوله

وَاعْلَمُواْ اَنْمَاعَنِمْ مَن مَنْ عَيْءِ فَانْ بِلَّهِ خُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَالْمِنَانُ مِنْ الْمَسْكِمِنِ وَالْمِنِ الْسَبِيلِ إِن وَالْمِنْ الْمُلَّمِ الْمَسْكِمِنِ وَالْمِنِ السَبِيلِ إِن الْمُسْتَمِعِ اللَّهُ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْمُفْرَقَ الْمِن مَعْ وَالْمَسْكِمِنِ وَالْمِن السَبِيلِ إِن السَّمِيلِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ ال

غنيًان عنه، فعُلِمَ أنه لعباد اللّه؛ فإذا لم يعيِّن اللّه له مصرفاً؛ دلَّ على أن مَصْرِفَه للمصالح العامة. والخمس الثاني: لذي القربى، وهم قرابة النبي هشم وبني المطلب، وأضافه الله إلى القرابة دليلاً على أنَّ العلة فيه مجرَّد القرابة، فيستوي فيه غنيُّهم وفقيرهم ذكرهم وأنثاهم. والخمس الثالث: لليتامى، وهم الذين فقدت آباؤهم وهم صغارٌ، جعل الله لهم خُمُسَ الخمس رحمة بهم، حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم، وقد فُقِدَ من يقوم بمصالحهم. والخمس الرابع: للمساكين؛ أي: المحتاجين الفقراء من صغار وكبار ذكور وإناث. والخمس الخامس: لابن السبيل، و[هو](۱) الغريب المنقطعُ به في غير بلده، وبعض المفسرين يقول: إن خمس الغنيمة لا يخرُبُ عن هٰذه والأصناف، ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواء، بل الأصناف، ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواء، بل ذلك تَبعٌ للمصلحة، وهٰذا هو الأولى.

وجعل الله أداء الخُمُس على وجهه شرطاً للإيمان، فقال: ﴿إِن كُنتم آمنتُم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ﴿: وهو يوم بدر، الذي فرَّق الله به بين الحقِّ والباطل، وأظهر الحقُّ وأبطل الباطل. ﴿يوم التقى الجمعان ﴿: جمع المسلمين وجمع الكافرين ؛ أي: إن كان إيمانُكم بالله وبالحقِّ الذي أنزله الله على رسوله يوم الفرقان الذي حصل فيه من الآيات والبراهين ما دلً

على أن ما جاء به هو الحقُّ. ﴿واللَّه على كلِّ شيء قديرِ﴾: لا يغالبه أحدٌ إلا غلبه.

﴿٤٢﴾ ﴿إِذَ أَنتَم بِالْعُدُورَةِ الدُّنيا﴾؛ أي: بعُدُوة الوادي القريبة من المدينة. وهم بعدوته؛ أي: جانبه البعيدة من المدينة؛ فقد جمعكم واد واحدٌ. ﴿والركب﴾: الذي خرجتُم لطلبه، وأراد الله غيره ﴿أسفلَ منكم﴾: مما يلي ساحل البحر. ﴿ولو تواعدتُم﴾: أنتم وإيًاهم على لهذا الوصف وبهذه الحال، ﴿لاختلفتُم في الميعادِ﴾؛ أي: لا بدَّ من تقدُّم أو تأخِّر أو اختيار منزل أو غير ذلك مما يعرض لكم أو لهم يصدُفُكم عن ميعادهم. ولكنَّ: الله جمعكم على لهذه الحال، ﴿لِيَقْضِيَ الله أمراً كان مفعولاً﴾؛ أي: مقدراً في الأزل لا بدَّ من وقوعه. ﴿لِيَهْلِكُ مَنْ هَلَكُ عن بيّنة﴾؛ أي: ليكون حجَّة وبينة للمعاند، فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه، فلا يبقي له عذرٌ عند الله. ﴿ويحيا مَنْ حَيَّ عن لينة﴾؛ أي: يزداد المؤمن بصيرةً ويقيناً بما أرى الله الطائفتين من أدلَة الحق وبراهينه ما هو تذكرة لأولي الألباب. ﴿وإن الله لسميعٌ عليمٌ بالظواهر والضمائر والسرائر والغيب والشهادة.

﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۚ وَلَوْ أَرَىكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَنَكَرْعَتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَ اللَّهَ سَلَمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِنَا اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

﴿٤٣﴾ وكان الله قد أرى رسولَه المشركين في الرؤيا العدو قليلاً، فبشَّر بذلك أصحابه، فاطمأنَّت قلوبُهم وثبتت أفئدتهم. ﴿ولو أراكَهم اللهُ كثيراً﴾: فأخبرتَ بذلك أصحابك، ﴿لَفَشِلْتُم ولَتنازَعْتُم في الأمر﴾: فمنكم من يرى الإقدام على قتالهم ومنكم من لا يرى ذلك، والتنازع مما يوجب الفشل، ﴿ولكنَّ الله سلَّم﴾؛ أي: لطف بكم. ﴿إنَّه عليمٌ بذات الصُّدور﴾؛ أي: بما فيها من ثبات وجَزَع وصدق وكذب، فعلم الله من قلوبكم ما صار سبباً للطفه

⁽١) كذا في (ب)، وفي (أ): «هم». والصواب ما أثبت.

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَفَشْلُواْ وَتَذَهَبَ رِعُكُمُ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَفَشْلُواْ وَتَذَهَبَ رِعُكُمُ اللّهَ وَاللّهَ مَعَ الصّبِرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلنّاسِ وَيَصُدُّ وَنَ مَعْ سَيِيلِ اللّهِ وَاللّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشّيطِ اللّهِ وَاللّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشّيطِ اللّهِ وَاللّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشّيطُ وَاللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ وَقَالَ إِنِي بَرِيّءُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَن وَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَالَ إِنِي بَرِيّءُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مَن وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللله

وإحسانِه بكم وصدق رؤيا رسوله، فأرى الله المؤمنين في عدوَّهم قليلاً في أعينهم، ويقلِّلكم يا معشر المؤمنين في أعينهم؛ فكلِّ من الطائفتين ترى الأخرى قليلة؛ لِتُقْدِم كلِّ منهما على الأخرى. ﴿ليقضيَ اللّهُ أمراً كان مفعولاً ﴾: من نصر المؤمنين، وخذلان الكافرين، وقتل قادتهم ورؤساء الضلال منهم، ولم يَبْقَ منهم أحدٌ له اسم يذكر، فيتيسَّر بعد ذلك انقيادُهم إذا دُعوا إلى الإسلام، فصار أيضاً لطفاً بالباقين، الذين مَنَّ الله عليهم بالإسلام. ﴿وإلى اللّه تُرْجَعُ الأمور ﴾؛ أي: جميع أمور الخلائق تَرْجِعُ إلى اللّه، فيميزُ الخبيثَ من الطيب، ويحكم في الخلائق بحكمه العادل الذي لا جور فيه ولا ظلم.

وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ غَرَّ هَتُؤُكِّمَ دِينُهُمٌّ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِن اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ۞﴾.

﴿٤٥﴾ يقول تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا إذا لَقيتُم فئةً﴾؛ أي: طائفة من الكفار تقاتلكم، ﴿فاثبُتوا﴾: لقتالها، واستعمِلوا الصبر وحبس النفس على هٰذه الطاعة الكبيرة، التي عاقبتُها العزُّ والنصر، واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر اللَّه. ﴿لعلَّكم تفلحون﴾؛ أي: تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم؛ فالصبرُ والثبات والإكثار من ذِكْر اللَّه من أكبر الأسباب للنصر.

\$13 ﴿ وَأَطِيعُوا اللّه ورسوله ﴾: في استعمال ما أمرا به والمشي خلف ذلك في جميع الأحوال، ﴿ ولا تنازعوا ﴾: تنازعوا ﴾: تنازعوا ﴾: تنازعوا ﴾: تنازع أي تنجلُ عزائمكم وتُفرَّقُ وتكم ويُرْفَعُ ما وُعِدتم به من النصر على طاعة الله ورسوله، ﴿ واصبروا ﴾: نفوسَكم على طاعة الله . ﴿ واصبروا ﴾: نفوسَكم على طاعة الله ﴿ وَإِنَّ الله مع الصابرين ﴾: بالعون والنصر والتأييد.

﴿٤٧﴾ واخشعوا لربكم واخضعوا له، ﴿ولا تكونوا كالذين خَرَجوا من ديارهم بطراً ورِئاءَ الناس ويصدُّون عن سبيل الله﴾؛ أي: هٰذا مقصدهم الذي خرجوا إليه، وهٰذا الذي أبرزهم من ديارهم؛ لقصدِ الأشَرِ والبطر في الأرض، وليراهم الناس ويفخروا لديهم، والمقصود الأعظم أنهم خرجوا ليصدُّوا عن سبيل الله من أراد سلوكه. ﴿والله بما يعملون محيطٌ ﴾: فلذلك أخبركم بمقاصدهم، وحذَّركم أن تشبَّهوا بهم؛ فإنه سيعاقبهم على ذلك أشدَّ العقوبة، فليكنُ قصدُكم في خروجكم وجهَ الله تعالى، وإعلاء دين الله، والصدَّ عن الطرق الموصلة إلى سَخَطِ الله وعقابِه، وجَذْبَ الناس إلى سبيل الله القويم الموصل لجنات النعيم.

﴿٤٨﴾ ﴿وَإِذ رَبَّنَ لَهُم الشيطان أعمالهم﴾: حسَّنها في قلوبهم [وخدعهم]، ﴿وقال لا غالبَ لكمُ اليومَ من الناس﴾: فإنكم في عَدَدٍ وعُدَدٍ وهيئةٍ لا يقاومكم فيها محمدٌ ومن معه. ﴿وإني جارٌ لكم﴾: من أن يأتيكم أحدٌ ممَّن تخشون غائلته؛ لأنَّ إبليس قد تبدَّى لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جُعْشُم المدلجي، وكانوا يخافون من بني

مدلج لعداوة كانت بينهم، فقال لهم الشيطان: أنا جارٌ لكم! فاطمأنت نفوسُهم وأتوا على حَرْدٍ قادرينَ. فلما ﴿تراءتِ الفئتان﴾: المسلمون والكافرون، فرأى الشيطان جبريلَ عليه السلام يَزَع الملائكة؛ خاف خوفاً شديداً، ﴿ونكص على عقبيه ﴾ أي: ولى مدبراً، ﴿وقال ﴾: لمن خدعهم وغرهم: ﴿إنى بريء منكم إنى أرى ما لا ترون ﴾؛ أي: أرى الملائكة الذين لا يدان لأحد بقتالهم؛ ﴿إِنِّي أَخَافُ الله ﴾؛ أي: أخاف أن يعاجِلَني بالعقوبة في الدنبا، ﴿والله شديد العقاب ﴾.

ومن المحتمل أن يكون الشيطان [قد] سوَّلَ لهم، ووسوس في صدورهم أنَّه لا غالبَ لهم اليوم من الناس وأنَّه جار لهم، فلما أوردهم مواردَهم؛ نكص عنهم، وتبرَّأ منهم؛ كما قال تعالى: ﴿ كَمَثَلِ الشيطان إذْ قال للإنسانِ اكفُرْ فلمَّا كَفَرَ قال إنِّي بريءٌ منك إني أخافُ اللَّهَ ربُّ العالمين فكانَ عاقِبَتَهُما أُنَّهما في النار خالِدَيْن فيها وذلك جزاء الظالمين.

﴿٤٩﴾ ﴿إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ ﴾؛ أي: شكُّ وشبهةٌ من ضعفاء الإيمان للمؤمنين حين أقدموا مع قلّتهم على قتال المشركين مع كثرتهم: ﴿ غُرَّ هُؤلاء دينُهم ﴾؛ أي: أوردهم الدينُ الذي هم عليه لهذه الموارد التي لا يدان لهم بها ولا استطاعةً لهم بها، يقولونه احتقاراً لهم واستخفافاً لعقولهم، وهم واللَّه الأخفاءُ عقولاً الضعفاءُ أحلاماً؛ فإنَّ الإيمان يوجبُ لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلةِ التي لا يقدِمُ عليها الجيوش العظام؛ فإنَّ المؤمن المتوكِّل على الله الذي تعالى، وأنَّ الخلق لو اجتمعوا كلُّهم على نفع شخص بمثقال ذرَّةٍ؛ لم ينفعوه، ولو اجتمعوا على أن يضرُّوه؛ لم يضرُّوه؛ إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وعلم أنَّه على الحقِّ، وأن اللَّه تعالى حكيمٌ رحيمٌ في كلِّ ما قدَّره وقضاه؛ فإنَّه لا يبالي بما أقدم عليه من قوَّةٍ وكثرةٍ، وكان واثقاً بربِّه مطمئن القلب لا فزعاً ولا جباناً، ولهذا قال: ﴿ومن يتوكُّلْ على اللَّه فإنَّ اللَّه عزيزٌ ﴾: لا يغالِبُ قوتَه قوةٌ. ﴿حكيمٌ ﴾: فيما قضاه وأجراه.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَضْرِبُوكَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعُبِيدِ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَفَرُوا بِحَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴾.

﴿٥٠﴾ يقول تعالى: ﴿ولو ترى﴾: الذين كفروا بآيات الله حين توقَّاهم الملائكةُ الموكلون بقبض أرواحهم وقد اشتد بهم القلق وعظم كربهم والملائكة ﴿يضربون وجوهَهم وأدبارَهم ﴾: يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم! ونفوسُهم متمنِّعة متعصِّية على الخروج؛ لعلمها ما أمامها من العذاب الأليم. ولهذا قال: ﴿ودوقوا عذابَ الحريق ﴾؛ أي: العذاب الشديد المحرق.

﴿٥١﴾ ذٰلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من ربكم، وإنما هو بما قدَّمت أيديكم من المعاصى التي أثرت لكم ما أثرت.

﴿٥٢﴾ ولهذه سنة الله في الأولين والآخرين؛ فإنَّ دأب لهؤلاء المكذِّبين؛ أي: سنتهم وما أجرى اللَّه عليهم من الهلاك بذنوبهم، ﴿كدأب أَل فرعون والذين من قبلهم ﴾: من الأمم المكذبة، ﴿كفروا بآياتِ الله فأخَذَهم الله ﴾: بالعقاب ﴿بذنوبهم إنَّ اللَّه قويٌّ شديد العقاب ﴾: لا يعجزُه أحدٌ يريد أخذه. ﴿ما من دابَّةِ إلا هو آخذٌ بناصيتها ﴾ .

﴿ ذَلِكَ بِأَتَ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يُعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْشِيهِمْ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيدٌ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْبُ ۗ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَنَّبُوا عِايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقْنَآ ا وَالَ فَرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

(٥٣) ﴿ وَلَك ﴾: العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذِّبة وأزال عنهم ما هم فيه من النِّعم والنعيم بسبب ذنوبهم وتغييرهم ما بأنفسهم، فإنَّ ﴿اللَّهُ لَم يَكُنُّ مُغَيِّراً نعمةً أنعمها على قوم﴾: من نعم الدِّين والدُّنيا، بل يبقيها يعلم أنه ما من حولٍ ولا قوةٍ ولا استطاعةٍ لأحدِ إلا بالله | ويزيدُهم منها إن ازدادوا له شكراً، ﴿حتى يغبّروا ما ا بأنفسهم ﴾: من الطاعة إلى المعصية، فيكفروا نعمة الله، ويبدِّلوا بها كفراً، فيسلُّبُهم إيَّاها ويغيِّرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم، ولله الحكمة في ذلك والعدل والإحسان إلى عباده؛ حيث لم يعاقبهم إلَّا بْظُلمهم، وحيث جَذَبَ قلوب أوليائه إليه بما يذيقُ العباد من النَّكال إذا خالفوا أمره. ﴿وأنَّ اللَّه سميعٌ عليمٌ ﴾: يسمع جميعَ ما نطق به الناطقون، سواءٌ من أسرُّ القول ومن جهر به. ويعلم ما تنطوي عليه الضمائرُ وتخفيه السرائرُ، فيُجرى على عباده من الأقدار ما اقتضاه علمُهُ، وجرت به مشيئتُهُ.

﴿٤٥﴾ ﴿كدأب آل فرعون﴾؛ أي: فرعون وقومه، ﴿والذين من قبلهم كذَّبوا بآيات ربِّهم ﴾: حين جاءتهم، ﴿فَأَهْلَكْنَاهِم بِذُنوبِهِم ﴾: كل بحسب جرمه، ﴿وأَغْرَقْنَا آلَ فرعون وكلُّ ﴾: من المهلَكين المعذَّبين ﴿كانوا ظالمين ﴾: لأنفسهم ساعين في هلاكها، لم يظلمهم الله ولا أخَذَهم

ذَاكِ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَى يُغَيِّرُواْ مَا إِنَّانُهُ مِهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَنَّ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنِ ﴿ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ أَكَذَّ بُواْ بِاينتِ رَبِّمٌ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِ مِ وَأَغَرَقُنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 🚳 ٱلَّذِينَ عَهَدتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّمَ وَ وَهُمَّ لَا يَنَّقُونَ ٥ فَإِمَّا نَتُقَفَّنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنَّ خُلْفَهُمُ لَعَلَّهُمْ لِنَدَّكَّرُونَ ٥ وَإِمَّا تَخَافَكَ مِن قَوْمِ خِيانَةً فَٱنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوْآءٍ أِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِينَ ٥ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَايُعْجِزُونَ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِ بُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَ اخْرِينَ مِن دُونِهِمْ لَانْعُلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمَّ وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيل اللهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ 🕲 ﴿ وَإِنجَنحُوا اللَّهِ مِنكُولًا اللَّهِ مِنكُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وُهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

بغير جُرم اقترفوه؛ فليحذر المخاطبون أن يشابهوهم في الظلم، فيُحِلُّ اللَّه بهم من عَقابه ما أحلُّ بأولئك الفاسقين. " ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ اللَّذِيكَ عَهَدتً مِنْهُمْ ثُمُّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ آقَ فَإِمَّا لَثَقَفَتُهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنَّ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ [يَذَّكَّرُونَ](١) ١

﴿٥٥ - ٥٦﴾ هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث _ الكفر وعدم الإيمان والخيانة _ بحيث لا يثبُتون على عهدٍ عاهدوه ولا قول قالوه هم ﴿شرُّ الدواتُ عند الله﴾: فهم شرٌّ من الحمير والكلاب وغيرها؛ لأنَّ الخير معدوم منهم، والشرُّ متوقّع فيهم.

﴿٥٧﴾ فإذْهابُ هؤلاء ومحقّهم هو المتعيّن؛ لئلّا يسري داؤهم لغيرهم، ولهذا قال: ﴿فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُم في الحرب ﴾؛ أي: تجدنُّهم في حال المحاربة؛ بحيث لا يكون لهم عهدٌ وميثاقٌ. ﴿فَشَرِّدْ بهم مَنْ خلفَهم﴾؛ أي: نكُّل بهم غيرهم، وأوقِعْ بهمٍ من العقوبة ما يصيرون(٢) عبرةً لمن بعدهم، ﴿لعلُّهم ﴾؛ أي: من خلفهم [يتقون] (٣) صنيعهم؛ لئلًا يصيبهم ما أصابهم. وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرتّبة على المعاصى أنها سببٌ لازدجار من لم يعمل المعاصى بل وزجراً لمن عملها أن لا يعاودها. ودل تقييدُ لهذه العقوبة في

الحرب أنَّ الكافر ولو كان كثير الخيانة سريع الغدر؛ أنه إذا أُعْطِىَ عهداً؛ لا يجوز خيانته وعقوبته.

﴿ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن فَوْمٍ خِيَانَةً فَأَلَٰذٍ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمَآيِنِينَ ۞ ﴿.

﴿ ٥٨ ﴾ أي: وإذا كان بينك وبين قوم عهدٌ وميثاقٌ على ترك القتال، فخفتَ منهم خيانةً؛ بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدلُّ على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة. ﴿فَانْبِذْ إليهم﴾: عهدَهم؛ أي: ارمه عليهم، وأخبرهم أنَّه لا عهدَ بينك وبينهم ﴿على سواءٍ﴾؛ أي: حتى يستوي علمُك وعلمُهم بذلك، ولا يحلُّ لك أن تغدرهم أو تسعى في شيء مما مَنَعَهُ موجبُ العهدِ حتى تخبرهم بذلك. ﴿إِنَّ اللّه لا يُحِبُّ الخائنين ﴾: بل يُبْغِضُهم أشدَّ البغض؛ فلا بـدُّ من أمرٍ بِيِّنِ يبرئكم من الخيانة. ودلَّت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة [المحققة](٤) منهم؛ لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدَهم؛ لَّأنَّهُ لَم يخفُ منهم، بل عُلِمَ ذٰلك، ولعدم الفائدة، ولقوله: ﴿على سواءٍ﴾، وهنا قد كان معلومًا عند الجميعُ غدرُكم. ودلَّ مفهومُها أيضاً أنه إذا لم يخفُ منهم خيانةً؛ بأنْ لم يوجدُ منهم ما يدلُ على ذٰلك؛ أنَّه لا يجوز نبذ العهد إليهم، بل يجب الوفاء [به] إلى أن تتمَّ مدتُهُ.

﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوٓا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۞ ﴿ .

﴿٩٩﴾ أي: لا يحسب الكافرون بربِّهم المكذِّبون بآياته أنهم سبقوا الله وفاتوه؛ فإنهم لا يعجزونه، والله لهم بالمرصاد، وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة، التي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين وامتحانُهم وتزوُّدهم من طاعته ومراضيه ما يصلون به إلى المنازل العالية واتصافُهُم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره بالغيها؛ فلهذا قال لعباده المؤمنين:

⁽١) في النسختين: «يتقون».

كذا في النسختين وفي (أ) زيادة «به» بخط مغاير فوق السطر.

⁽٤) كذا في (ب). وفي (أ): «المحقة». (٣) كذا في النسختين.

﴿ وَآعِدُوا لَهُم مَّا اَسْتَظَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ اَلْخَيْلِ الْمَعْلِي الْحَيْلِ الْمَعْلَمُ وَالْمَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُّ اللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُؤَفَّ إِلَيْكُمُ وَالنَّمُ لَا نَظْلَمُونَ اللَّهِ يُؤَفَّ إِلَيْكُمُ وَالنَّمُ لَا نَظْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَكُونَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُولَى الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الللِلْمُولَى الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَل

﴿٦٠﴾ أي: ﴿وأعدُّوا ﴾: لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم، ﴿ما استطعتُم من قوَّةٍ ﴾؛ أي: كل ما تقدرون عليه من القوَّة العقليَّة والبدنيَّة وأنواع الأسلحة ونحو ذٰلك مما يعين على قتالهم، فدخل في ذٰلك أنواع الصناعات التي تُعمل فيها أصنافُ الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجويَّة والمراكب البريَّة والبحريَّة [والحصون] والقلاع والخنادق وآلات الدفاع والرأى والسياسة التي بها يتقدُّم المسلمون ويندفعُ عنهم به شرُّ أعدائهم وتعلُّم الرمي والشجاعة والتدبير، ولهذا قال النبي عَلَيْد: «ألا إنَّ القوَّة الرمي»(١). ومن ذٰلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمِن رَبَاطُ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ به عدوَّ اللّه وعدوَّكم ﴾: ولهذه العلة موجودةٌ فيها في ذلك الزمان، وهي إرهاب الأعداء. والحكمُ يدور مع علَّته؛ فإذا كان موجوداً شيء (٢) أكثر إرهاباً منها _ كالسيارات البريَّة والهوائيَّة المعدَّة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد؛ كانت مأموراً بالاستعداد بها والسعى لتحصيلها، حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلُّم الصناعة؛ وجب ذٰلك؛ لأنَّ ما لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب. وقوله: | ﴿تُرْهِبِونَ بِهِ عَدوَّ اللَّهِ وعدوَّكم ﴾: ممن تعلمون أنهم أعداؤكم، ﴿وآخرين مِن دونهم لا تعلمونَهم﴾: ممَّن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به، ﴿اللَّهُ يعلمُهم الله فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم. ومن أعظم ما يُعين على قتالهم بذلُ النفقات المالية في جهاد الكفار، ولهٰذا قال تعالى مرغباً في ذٰلك: ﴿وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ شَيْءٍ فَي سبيل الله ﴿: قليلاً كان أو كثيراً، ﴿ يُوفُّ إِلَيْكُم ﴾: أجره يوم القيامة مضاعفاً أضعافاً كثيرة، حتى إن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ﴿وأنتم لا تُظلمون ﴾؛ أي: لا تُنقَصون من أجرها وثوابها شيئاً.

﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْفَلِيمُ ﴿ وَالْمَدْعُ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْفَلِيمُ ﴿ وَإِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلْفَ بَيْكَ قُلُومِهُمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا اللَّذِي وَلَيْكُومِنِينَ ﴾ وَأَلْفَ بَيْكَ قُلُومِهُمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا

فِي ٱلْأَرْضِ جَمِعًا مَّا ٱلْفَتَ بَيْنَ فُلُوبِهِمْ وَلَكِنَ اللَّهَ ٱلْفَ بَيْنَهُمُّ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفُوْسِينِ ۞﴾.

\$17\$ يقول تعالى **﴿وإن جنحوا**﴾؛ أي: الكفار المحاربون؛ أي: مالوا إلى السَّلْم؛ أي: الصلح وترك القتال، **﴿فاجنحُ لها وتوكَّلُ على اللّه**﴾؛ أي: أجبهم إلى ما طلبوا متوكلاً على ربِّك؛ فإنَّ في ذلك فوائد كثيرةً: منها: أن طلب العافية مطلوبٌ كلَّ وقت؛ فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك؛ كان أولى لإجابتهم.

ومنها: أن في ذلك إجماماً لِقُواكم واستعداداً منكم القتالهم في وقت آخر إن احتيج إلى ذلك. ومنها: أنّكم إذا أصلحتُم وأمن بعضكم بعضاً وتمكّن كلٌّ من معرفة ما عليه الآخر؛ فإن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه؛ فكلٌّ مَن له عقلٌ وبصيرة إذا كان معه إنصافٌ؛ فلا بدَّ أن يؤثره على غيره من الأديان؛ لحسنه في أوامره ونواهيه، وحسنه في معاملته للخلق والعدل فيهم. وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه؛ فحينتذ يكثر الراغبون فيه والمتَّبعون له، فصار هذا السلم عوناً للمسلمين على الكافرين.

﴿ ٦٢ ـ ٦٣﴾ ولا يُخاف من السلم إلا خَصْلة واحدة، وهي أن يكون الكفار قصدهم بذلك خَدْع المسلمين وانتهاز الفرصة فيهم، فأخبرهم الله أنَّه حسَّبُهم وكافيهم خداعهم، وأنَّ ذلك يعود عليهم ضرره، فقال: ﴿وإن يريدوا أَنْ يَخْدَعوك فإنَّ حسبَك اللَّه ﴿ ؛ أَي: كافيك ما يؤذيك، وهو القائم بمصالحك ومهمَّاتك؛ فقد سبق لك من كفايته لك ونصره ما يطمئنُّ به قلبك، فَلَهُوَ ﴿الذي أيَّدك بنصره وبالمؤمنين ﴾؛ أي: أعانك بمعونة سماويَّة، وهو النصر منه الذي لا يقاومه شيء، ومعونة بالمؤمنين بأن قيَّضهم لنصرك، ﴿**وألُّف بين قلوبهم**﴾: فاجتمعوا، وائتلفوا، وازدادت قوَّتهم بسبب اجتماعهم، ولم يكن هٰذا بسعى أحدٍ، ولا بقوَّة غير قوَّة الله، فلو ﴿أَنفقت ما في الأرض جميعاً ﴿: من ذهب وفضة وغيرهما لتأليفهم بعد تلك النفرة والفرقة السديدة، ﴿ما ألَّفْتَ بين قلوبهم الأنه لا يقدر على تقليب القلوب إلا الله تعالى. ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهِ أَلُّف بِينِهِم إِنَّه عزيزٌ حكيمٌ ﴾: ومن عزَّته أن ألَّف بين قلوبهم وجمعها بعد الفرقة؛ كما قال تعالى: ﴿واذكُروا نعمة الله عليكم إذ كنتُم أعداءً فألُّفَ بين قلوبكُم فأصبحتُم بنعمتِهِ إخواناً وكنتُم على شفا حُفْرَةٍ من النار فأنقذكم منها ﴾.

﴿ ٢٤﴾ ثم قال تعالى: ﴿ يَا أَيِهَا النَّبِيُّ حَسَبُكَ اللَّهُ ﴾ ؛ أي: كافيك، ﴿ وَمِن اتَّبَعْكُ مِن المؤمنين ﴾ ؛ أي: وكافي

⁽۱) أخرجه مسلم (۱۹۱۷) عن عقبة بن عامر.

⁽۲) في (ب): «شيئاً»؟ وعدلت في (أ): «شيء» بخط مغاير.

وَإِن يُرِيدُوْ اَلَّهُ عَلَيْهُ الْاَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ هُوَ الَّذِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أتباعك من المؤمنين. ولهذا وعدٌ من الله لعباده المؤمنين المتّبعين لرسوله بالكفاية والنصرة على الأعداء؛ فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع؛ فلا بدَّ أن يكفِيهم ما أهمَّهم من أمور الدين والدنيا، وإنما تتخلَّف الكفاية بتخلُّف شرطها.

﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيْ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِنْهُمْ عِنْهُمْ مِائَةٌ يَغْلِوُا عِنْهُمُ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِائَةٌ يَغْلِوُا الْمَثَالُ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ مِّائَةٌ يَغْلِوُا الْمَائِنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ الْفَيْونِ اللهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ صَعْفَا فَإِن يَكُن مِنكُمُ اللهُ عَنكُمُ مَعْدَفًا فَإِن يَكُن مِنكُمُ اللهُ يَغْلِبُوا مِأْئَيَنِ وَإِن يَكُن مِنكُمُ اللهُ يَغْلِبُوا مِأْئَيَنِ وَإِن يَكُن مِنكُمُ اللهُ يَغْلِبُوا اللهَ يَن اللهُ عَنْهُمُ اللهُ يَغْلِبُوا اللهَ يَن اللهُ اللهُو

(10%) يقول تعالى لنبيه على: ﴿ يَا أَيُّهَا النبيُّ حرّض المؤمنين على القتال ﴾؛ أي: حُثّهم ونهضهم إليه بكل ما يقوِّي عزائمهم وينشط هممهم؛ من الترغيب في الجهاد ومقارعة الأعداء، والترهيب من ضدِّ ذٰلك، وذكر فضائل الشجاعة والصبر، وما يترتَّب على ذٰلك من خير الدنيا والآخرة، وذكر مضارِّ الجبن، وأنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين والمروءة، وأن الشجاعة بالمؤمنين أولى من غيرهم، ﴿إن تكونوا تألمونَ فإنهم يألمونَ كما تألمونَ وترجونَ من الله ما لا يرجون .

يغلبوا مائتين وإن يكن منكُم مائةٌ يغلبوا ألفاً من الذين كفروا ﴾: يكون الواحد بنسبة عشرة من الكفار، وذلك بأنَّ الكفار ﴿قُومٌ لا يفقهون ﴾؛ أي: لا علم عندهم بما أعدَّ الله للمجاهدين في سبيله؛ فهم يقاتلون لأجل العلوِّ في الأرض والفساد فيها، وأنتم تفقهون المقصود من القتال أنَّه لإعلاء كلمة الله، وإظهار دينه، والذبِّ عن كتاب الله وحصول الفوز الأكبر عند الله، وهذه كلُها دواع للشجاعة والصبر والإقدام على القتال.

﴿٢٦﴾ ثُمَّ إِن هٰذَا الحكم خففه الله على العباد، فقال: ﴿الآن خفَفُ اللّه عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً﴾: فلذلك اقتضت رحمته وحكمته التخفيف. ﴿فإن يكن منكم مائةٌ صابرةٌ يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألفٌ يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين﴾: بعونه وتأييده.

ولهذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين بأنهم إذا بلغوا لهذا المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار المعين، في مقابلته من الكفار، وأن الله يمتن عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية، ولكن معناها وحقيقتها الأمر، وأن الله أمر المؤمنين في أول الأمر أن الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرة، والعشرة من المائة والمائة من الألف، ثم إن الله خفف ذلك، فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار؛ فإن زادوا على مثليهم؛ جاز لهم الفرار.

ولٰكن يردُ على لهذا أمران:

أحدهما: أنها بصورة الخبر، والأصل في الخبر أن يكون على بابه، وأنَّ المقصود بذَٰلك الامتنان والإخبار بالواقع.

والثاني: تقييدُ ذٰلك العدد أن يكونوا صابرين؛ بأن يكونوا متدرِّبين على الصبر، ومفهوم لهذا أنَّهم إذا لم يكونوا صابرين؛ فإنه يجوز لهم الفرار، ولو أقل من مثليهم، إذا غَلَبَ على ظنِّهم الضرر؛ كما تقتضيه الحكمة الإللهية. ويجاب عن الأول بأنَّ قوله: ﴿الآن خفَّف الله عنكم. . . ﴾ إلى آخرها: دليلٌ على أن لهذا الأمر لازمٌ وأمر محتَّم،

ثم إن الله خفَّفه إلى ذٰلك العدد؛ فهذا ظاهرٌ في أنه أمر، وإن كان في صيغة الخبر، وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبر نكتةٌ بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمر، وهي تقوية قلوب المؤمنين، والبشارة بأنهم سيغلبون الكافرين.

ويجاب عن الثاني: أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين أنه حثٌّ على الصبر، وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك؛ فإذا فعلوها؛ صارت الأسباب الإيمانيَّة والأسباب الماديَّة مبشِّرة بحصول ما أخبر الله به من النصر لهذا العدد القليل.

﴿مَا كَاكَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْبِخِنَ فِي ٱلْأَرْضِٰ تُرِيدُوكَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَاللَّهُ عَزِيدُ حَكِيدٌ ﴿ لَّةُ لَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِبَاأً وَاتَّقُوا اللَّهُ إِن اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ ا

﴿٦٧﴾ لهذه معاتبة من الله لرسوله وللمؤمنين يوم بدر إذ أسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداء، وكان رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه الحال قتلَهم واستئصالهم، فقال تعالى: ﴿ما كَأَن لنبيِّ أَن يكونَ له أسرى حتَّى يُثْخِنَ في الأرض ﴾؛ أي: ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله، ويسعَوْن لإخماد دينه وأن لا يبقى على وجه الأرض مَن يعبدُ الله أن يتسرَّع إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصُلُ منهم، وهو عَرَضٌ قليلٌ بالنسبة إلى المصلحة وصِولةٌ؛ فالأوفقِ أنْ لا يؤسروا؛ فَإِذَا أَتْخَنُوا، وبُطَلِّ العِجزَ عن حمله (٣٠٠). شرُّهم، واضمحلَّ أمرُهم؛ فحينئذِ لا بأس بأخذ الأسرى منهم وإبقائهم. يقول تعالى: ﴿تريدون﴾: بأخذكم الفداء وإبقائهم ﴿عَرَضَ الحياة الدُّنيا﴾؛ أي: لا لمصلحة تعودُ | إلى دينكم. ﴿واللَّه يريدُ الآخرة﴾: بإعزاز دينه ونصر أوليائه وجعل كلمتهم عاليةً فوق غيرهم، فيأمركم بما | يوصل إلى ذٰلك. ﴿وَاللَّه عزيزٌ حكيمٌ ﴾؛ أي: كامل العزة، لو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال؛ لفعلَ، ابكفايتكم شأنَ الأسرى وشرَّهم إن أرادوا خيانةً. ولْكنه حكيمٌ يبتلي بعضكم ببعض.

> ﴿٦٨﴾ ﴿لولا كتاتٌ من الله سَبَقَ ﴾: به القضاء والقدر؛ أنَّه قد أحلَّ لكم الغنائم، وأنَّ اللَّه رفع عنكم أيُّها الأمة العذاب، ﴿لمسَّكُم فيما أخذتم عذابٌ عظيمٌ ﴾. وفي الحديث: «لو نزل عذابٌ يوم بدر؛ ما نجا منه إلا عمر (۱).

﴿ ٦٩ ﴾ ﴿ فكلوا مما غنمتُم حلالاً طيِّباً ﴾: وهذا من لطفه تعالى بهذه الأمة أن أحلُّ لها الغنائم ولم تحلُّ لأمة قبلها، ﴿واتَّقُوا الله ﴾: في جميع أموركم، ولازموها شكراً لنعم الله عليكم. ﴿إِنَّ اللَّه عَفُورٌ ﴾: يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب، ويغفر لمن لم يشرك به شيئاً جميع المعاصي، ﴿رحيمٌ ﴾: بكم حيث أباح لكم الغنائم وجعلها حلالاً طيباً.

يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِن الْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِر لَكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ ۖ رَّحِيمٌ اللهِ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبَلُ فَأَمَّكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ ﴿ اللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ ﴿ اللَّهُ .

﴿٧٠﴾ ولهذه نزلت في أساري يوم بدر (٢)، وكان من جملتهم العباس عمُّ رسول الله ﷺ، فلما طلب منه الفداء؛ ادَّعي أنه مسلم قبل ذلك، فلم يسقِطوا عنه الفداء، فأنزل الله تعالى جبراً لخاطره ومَنْ كان على مثل حالِهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَن فِي أَيديكم مِن الأسرى إن يعلم اللَّهُ في قلوبكم خيراً يؤتِكُمْ خيراً ممَّا أُخِذَ منكم ﴾؛ أى: من المال، بأن ييسِّر لكم من فضله خيراً كثيراً مما أخذ منكم، ﴿ويَغْفِرْ لكم﴾: ذنوبكم ويدخلكم الجنة. ﴿ واللَّه غفورٌ رحيمٌ ﴾: وقد أنجز الله وعده للعباس وغيره، فحصل له بعد ذلك من المال شيءٌ كثيرٌ، حتى إنه مرَّة لما قدم على النبي عَلَيْ مال كثير؛ أتاه العباس، فأمره المقتضية لإبادتهم وإبطال شرِّهم؛ فما دام لهم شرٌّ | أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حملَه، فأخذ منه ما كاد أن

﴿٧١﴾ ﴿وإن يريدوا خيانَتَكَ ﴾: في السعى لحربك ومنابذتك، ﴿فقد خانوا اللَّه من قبلُ فأمْكُنَ منهم﴾: فليحذَروا خيانتك؛ فإنه تعالى قادرٌ عليهم، وهم تحت قبضته. ﴿واللّه عليمٌ حكيمٌ ﴾؛ أي: عليم بكل شيء، حكيم يضع الأشياء مواضعها، ومن علمه وحكمته أن شَرَعَ لَكم هذه الأحكام الجليلة الجميلة، وقد تكفّل

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوا أُولَيْكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَّاهُ بَعْضُ وَٱلَّذِينَ اَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمُ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِن السُّنَصَرُوكُمُ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَمَنْهُم مِيثَنَةً وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ * .

⁽١) عزاه السيوطى في «الدر المنثور» (٣/ ٣٦٦) لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. وله شاهد بنحوه عند مسلم (١٧٦٣).

⁽٢) أخرجه مسلم (١٧٦٣) عن ابن عباس.

ا (٣) أخرجه البخاري (٤٢١) تعليقاً بصيغة الجزم.

٣٦٣ سورة الأنفال (٧٧ ـ ٥٧)

يَتَأَيُّهُا النَّيِّ قُلُ لِيَنَ فِي الْيَدِيكُمْ مِّنَ الْأَسْرِيَ إِن يَعْلَمُ اللَّهُ فَقُورُكُمْ فَي عَلَمُ الْمَا الْخَدُ مِن عَلَمُ اللَّهُ عَفُورُ الْمَعْ فَرُا كُوْتِكُمْ حَيْرًا مِّمَا أَخِذَ مِن حَمُ مُويَعَفِر لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ الْحَيْدُ فَي وَإِن يُرِيدُ وَاخِيانَكُ فَقَدْ حَانُوا اللَّهُ عَلَيْهُ مَعُورُ الْحَيْدُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ مَعَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ مَا وَلِي اللَّهُ عَلِيهُ مَعَ وَاللَّهُ عَلِيهُ مَعَ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ الْوَلِيَ اللَّيْنِ وَاللَّهُ عَلِيهُ مَا وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّصَرُ وَلَا اللَّعَلَى وَاللَّيْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَاللَّيْنَ عَلَيْهُ اللَّيْنِ وَاللَّيْنَ عَلَيْكُمُ النَّصَرُ وَلِلَا اللَّعَلَى وَاللَّيْنَ عَلَيْكُ مُ اللَّيْنِ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّعَلَى وَاللَّيْنَ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ

﴿٧٢﴾ هٰذَا عقدُ موالاة ومحبَّة عقدها الله بين المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله وتركوا أوطانهم لله لأجل الجهاد في سبيل الله وبين الأنصار الذين آوَوا رسولَ الله ﷺ وأصحابه وأعانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم؛ فهؤلاء بعضُهم أولياءُ بعض؛ لكمال إيمانهم وتمام اتِّصال بعضهم ببعض. ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولأيتهم من شيء حتى يهاجروا فإنَّهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم عنكم في وقت شدَّة الحاجة إلى الرجال، فلمَّا لم يهاجروا؛ لم يكن لهم من ولاية المؤمنين شيءٌ، لكنَّهم ﴿إِن استنصروكم في الدين ﴾؛ أي: لأجلُّ قتال من قاتلهم؛ [لأجل دينهم] ﴿فعليكُمُ النصرُ ﴾: والقتال معهم، وأما من قاتلوهم لغير ذلك من المقاصد؛ فليس عليكم نصرهم. وقوله تعالى: ﴿إِلَّا على قوم بينكم وبينَهم ميثاقٌ ﴾؛ أي: عهدٌ بترك القتال؛ فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميِّزون الذين لم يهاجروا قتالهم؛ فلا تعينوهم عليهم؛ لأجل ما بينكم وبينهم من الميثاق. ﴿واللَّهُ بِما تَعملُونَ بِصِيرٌ ﴾: يعلمُ ما أنتم عليه من الأحوال، فيشرعُ لكم من الأحكام ما يَليقُ بكم.

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ لَهُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّ

﴿٧٣﴾ لما عقد الولاية بين المؤمنين؛ أخبر أن الكفار حيث جمعهم الكفر فبعضُهم أولياء بعض؛ فلا يواليهم إلَّا كافر مثلهم، وقوله: ﴿إِلَّا تفعلوه﴾؛ أي: موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين؛ بأن واليتموهم كلَّهم أو عاديتموهم كلَّهم أو واليتم الكافرين وعاديتم المؤمنين، ﴿تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبيرٌ ﴾: فإنه يحصُلُ بذلك من الشرِّ ما لا ينحصر من اختلاط الحقِّ بالباطل والمؤمن بالكافر وعدم كثير من العبادات الكبار كالجهاد والهجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي تفوت إذا لم يُتَّخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِ سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓاْ أُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلمُثَوِّبُونَ حَقَاً لَمَّمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَوُا مِنَاكُمْ وَالْوَلُواْ اللَّرْبَعَادِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَغْضِ فِي كِنْكِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞﴾.

الآيات السابقات في ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار. وهذه الآيات في بيان مدحهم وثوابهم:

﴿٤٧﴾ فقال: ﴿والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووًا ونصروا أولئك هم المؤمنون ﴾: من المهاجرين والأنصار؛ هم: المؤمنون ﴿حقًا ﴾؛ لأنهم صدَّقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة والموالاة بعضهم لبعض وجهادهم لأعدائهم من الكفار والمنافقين. ﴿لهم مغفرة ﴾: من الله تُمحى بها سيئاتهم وتضمحلُ بها زلَّ تُهم. ﴿وَ لهم ﴿رزقٌ كريمٌ ﴾؛ أي: خير كثير من الربِّ الكريم في جنات النعيم، وربما حصل لهم من الثواب المعجَّل ما تَقَرُّ به أعينهم، وتطمئنُ به قلونهم.

﴿٧٥﴾ وكذلك مَن جاء بعد لهؤلاء المهاجرين والأنصار ممَّن اتَّبعهم بإحسان فآمن وهاجر وجاهد في سبيل الله. ﴿فَأُولَئُكُ مَنكم﴾: لهم ما لكم وعليهم ما عليكم؛ فهذه الموالاة الإيمانية، وقد كانت في أول الإسلام لها وقع كبيرٌ وشأنٌ عظيم، حتى إنَّ النبيَّ ﷺ آخى بين المهاجرين والأنصار أخوَّة خاصَّة غير الأخوة الإيمانية العامة، وحتى كانوا يتوارثون بها، فأنزل الله: ﴿وأولوا الأرحام بعضُهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات

النافان المسلم المسلم

وأصحاب الفروض فإن لم يكونوا؛ فأقرب قراباته من ذوي الأرحام كما دلَّ عليه عموم الآية الكريمة، وقوله: ﴿فِي كتاب الله﴾؛ أي: في حكمه وشرعه. ﴿إِنَّ الله بِكلِّ شيء عليمٌ ﴾: ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي يجري من شرائعه الدينية عليكم ما يناسبها.

تم تفسير سورة الأنفال. ولله الحمد والمنة.

幸 幸 幸

تفسير سورة براءة ويقال سورة التوبة وهي مدنية

﴿ بَرَآءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَلَهَدَتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَعْلَمُوا أَنَكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْرَى الْكَفْدِينَ ۞﴾.

﴿١ - ٢﴾ أي: هـذه ﴿براءةٌ من الله ومن ﴿رسوله ﴾: إلى جميع المشركين المعاهدين؛ أنَّ لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم آمنين من المؤمنين، وبعد الأربعة الأشهر؛ فلا عهد لهم ولا ميثاق. وهذا لمن كان له عهدٌ مطلقٌ غير مقدَّر أو مقدرٌ بأربعة أشهر فأقل، أما من كان له عهد مقدَّر بزيادة على

أربعة أشهر؛ فإنه يتعيَّن أن يتمَّم له عهده إذا لم يُخَفُّ منه خيانة، ولم يبدأ بنقض العهد.

ثم أنذر المعاهَدين في مدة عُهدهم أنَّهم وإن كانوا آمنين؛ فإنهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوه، وأنه من استمر منهم على شركه؛ فإنه لا بدَّ أن يخزيه، فكان لهذا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام إلا من عاند، وأصرَّ، ولم يبال بوعيد الله. ﴿ وَأَذَنُ يَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

رُومُنْ مَنْ مُنْ مُورُوبُونِ بِي مُنْدِرِ مَنْ مُورِ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْدِرِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ۞﴾.

و٣ هذا ما وعد الله به المؤمنين من نصر دينه وإعلاء كلمته وخذلان أعدائهم من المشركين الذين أخرجوا الرسول ومَنْ معه من مكة من بيت الله الحرام وأجلَوْهم مما لهم التسلُّط عليه من أرض الحجاز؛ نصر الله رسوله والمؤمنين حتى افتتح مكة وأذلَّ المشركين وصار للمؤمنين الحكمُ والغَلَبَةُ على تلك الديار، فأمر النبيُ على مؤذِّنه أن يؤذِّن يوذِّن يوذِّن يودِّن يودِن يوم النحر الله عنه عنده عهد وميثاقي؛ فأينما وُجِدوا قُتِلوا، وقيل لهم: لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم لهذا! وكان ذلك سنة تسع من الهجرة، وحجَّ بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأذَّن ببراءة يوم النحر ابنُ عمِّ رسول الله على بن أبي طالب رضى الله عنه.

ثم رغّب تعالى المشركين بالتوبة ورهّبهم من الاستمرار على الشرك، فقال: ﴿فإن تُبتُم فهو خيرٌ لكم وإن تولّيتم فاعلموا أنّكم غير معجزي الله﴾؛ أي: فائتيه، بل أنتم في قبضته، قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين. ﴿وبشر الذين كفروا بعذاب أليم﴾؛ أي: مؤلم مفظع في الدنيا بالقتل والأسر والجلاء وفي الآخرة بالنار وبئس القرار.

﴿إِلَّا اَلَذِينَ عَهَدَتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمَ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُطَنِهِرُواْ عَلَيَكُمْ آَحَدًا فَاتِنمُواْ إِلَيْهِمْ عَهَدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمٌ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُنَقِينَ ﴾.

﴿ \$ أَي: هٰذه البراءة التامّة المطلقة من جميع المشركين، ﴿ إِلّا الذين عاهَدْتم من المشركين ﴾ : واستمرُوا على عهدهم، ولم يجرِ منهم ما يوجبُ النقض؛ فلا نَقَصوكم شيئاً، ولا عاونوا عليكم أحداً ؛ فهؤلاء أَتِمُوا إليهم عهدهم إلى مدتهم قلّت أو كثرت؛ لأنَّ الإسلام لا يأمر بالخيانة، وإنما يأمر بالوفاء. ﴿ إِنَّ اللّه يحبُّ المستقين ﴾ : الذين أدَّوا ما أمروا به، واتَّقوا الشرك والخيانة وغير ذلك من المعاصى.

﴿ فَإِذَا السَلَخَ الْأَشَهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَئُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاقْتُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدْ فَإِن تَابُوا وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَمَاتُوا الرَّكُوةَ فَخُلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيدُ ﴾.

أي: التي خُرِّم فيها قتال المشركين المعاهدين، وهي أشهر التَّسْيير الأربعة، وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها؟ فقد برئت منهم الذمة. ﴿فاقتُلُوا المشركين حيث وجدتموهم ﴿: في أيِّ مكان وزمان، ﴿وخذوهم ﴾: أسرى، ﴿واحصُروهم ﴾؛ أي: ضيِّقوا عليهم؛ فلا تَدَعوهم يتوسَّعون في بلاد الله وأرضه التي جعلها الله معبداً لعباده؛ فهؤلاء ليسوا أهلاً لسكناها، ولا يستحقُّون منها شبراً؛ لأنَّ الأرض أرض اللّه، وهم أعداؤه المنابذون له ولرسله، المحاربون الذين يريدون أن تخلو الأرض من دينه، ويأبي الله إلَّا أن يُتِمَّ نورَه ولو كره الكافرون. ﴿واقعُدوا لهم كلَّ مرصدٍ ﴾؛ أي: كلَّ ثنيَّة وموضع يمرُّون عليه، ورابطوا في جهادهم، وابذلوا غاية مجهودكم في ذٰلك، ولا تزالوا على لهذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم. ولهذا قال: ﴿فإن تابوا﴾: من شركهم، ﴿وأقاموا الصَّلاة ﴾؛ أي: أدُّوها بحقوقها، ﴿وآتوا الزكاة ﴾: لمستحقيها، ﴿فَخلُوا سبيلَهم ﴾؛ أي: اتركوهم، وليكونوا مثلكم لهم ما لكم، وعليهم ما عليكم. ﴿إِنَّ اللَّهُ غفورٌ رحيمٌ ﴾: يغفر الشرك فما دونه للتائبين، ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة ثم قبولها منهم.

وفي هٰذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة؛ فإنه يقاتَل حتَّى يؤديها؛ كما استدلَّ بذٰلك أبو بكر الصديق رضى الله عنه.

﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللهِ ثُمَّ أَتَلِغُهُ مَأْمَنَةً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۞ .

١٥ كان ما تقدَّم من قوله: ﴿فإذا انسلخ الأشهرُ الحُرُم فاقتُلوا المشركين حيث وجدتموهم وخُذوهم

واحصُروهم واقعُدوا لهم كلَّ مرصد ﴿: أمراً عامًا في جميع الأحوال وفي كلِّ الأشخاص منهم ؛ ذكر تعالى أن المصلحة إذا اقتضت تقريب بعضهم ؛ جاز ، بل وجب ذلك ، فقال : ﴿وإِنْ أحدٌ من المشركين استجارَك ﴾ ؛ أي : طلب منك أن تجيره وتمنعه من الضَّرر لأجل أن يسمع كلام الله وينظر حالة الإسلام ، ﴿فأجِرْه حتَّى يسمع كلام الله ﴾ : ثم إنْ أسلم ؛ فذاك ، وإلَّا ؛ فأبلِغُه مأمَنه ؛ أي : المحل الذي يأمن فيه .

والسبب في ذلك أن الكفار قومٌ لا يعلمون؛ فربَّما كان استمرارُهم على كفرهم لجهل منهم إذا زال اختاروا عليه الإسلام؛ فلذلك أمر الله رسوله. وأمَّتُه أسوتُه في الأحكام أن يجيروا من طَلَبَ أن يسمع كلام الله.

وفي هذا حجةٌ صريحةٌ لمذهب أهل السنة والجماعة، ﴿ ﴿ ﴾ يقول تعالى: ﴿ فَإِذَا انسلخَ الأَسْهِرُ الحُرُم ﴾ ؛ القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ لأنّه تعالى هو المتكلّم به، وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها، وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم أنّ القرآن مخلوقٌ، وكم من الأدلّة الدالّة على بطلان هذا للتموهم ﴾ : في أيّ مكان وزمان، ﴿ وخذوهم ﴾ :

﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ عَلَمُ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَارِ فَمَا اسْتَقَنمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُشَقِينِ ۞ ﴿ .

﴿٧﴾ لهذا بيانٌ للحكمة الموجبة لأن يتبرَّأ الله ورسوله من المشركين، فقال: ﴿كيف يكون للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله﴾: هل قاموا بواجب الإيمان؟ أم تركوا رسول الله والمؤمنين من أذيتهم؟ أمَّا حاربوا الحقَّ ونصروا الباطل؟! أمَّا سَعَوْا في الأرض فساداً؟! فيحقُّ لهم أن يتبرَّأ الله منهم، وأن لا يكون لهم عهدٌ عنده ولا عند رسوله. ﴿إلَّا الذين عاهدتم﴾: من المشركين ﴿عند المسجد الحرام﴾: فإنَّ لهم في العهد _ وخصوصاً في لمنا المكان الفاضل _ حرمة أوجب أن يراعوا فيها، ﴿فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحبُّ المتَّقين﴾.

﴿ كَنْفُونَ كُمْ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقَبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا فِنَمُ يُونُونُ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا فِنَمُ يُرْفُونُ فِيكُمْ وَأَخْتُرُهُمْ فَسِقُونَ فَي الْمَثَرَوْا عِنايَتِ اللّهِ فَمَنَّا قَلِيلًا فَصَدَّوْا عَن سَبِيلِهِ اللّهُمْ سَاتَهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَةً وَأُولَتَهِكَ كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَةً وَأُولَتَهِكَ هُمُ المُعْتَدُونَ فِي فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّكَلُوةَ وَءَاتُوا الزَّكُونَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّكُوةَ وَءَاتُوا الزَّكُونَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّكُونَ فَي اللّهِ فَي اللّهِ وَلَا فَعَمِلُ الْآلِئِتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ فَي ﴿ .

﴿ ٨ أَى: ﴿ كيف ﴾: يكون للمشركين عند الله عهدٌ

وميثاقٌ. ﴿و﴾: الحال أنّهم ﴿إن يظهروا عليكم﴾: بالقدرة والسلطة لا يرحموكم. و ﴿لا يرقبوا فيكم إلّا ولا زِمّة﴾؛ أي: لا ذمة ولا قرابة، ولا يخافون اللّه فيكم، بل يسومونكم سوء العذاب؛ فهذه حالكم معهم لو ظهروا، ولا يغرّنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم؛ فإنهم ﴿يُرضونكم بأفواهِهِم وتأبى الخوف منكم؛ فإنهم ﴿يُرضونكم بأفواهِهِم وتأبى المبغضون لكم صدقاً. ﴿وأكثرهم فاسقون﴾: لا ديانة لهم ولا مروءة.

و التروا بآيات الله ثمناً قليلاً الله التاروا الحظ العاجل الخسيس في الدنيا على الإيمان بالله ورسوله والانقياد لآيات الله، وفصدُوا : بأنفسهم وصدُّوا غيرهم وعن سبيله إنَّهم ساء ما كانوا يعملون .

﴿ ١٠﴾ ﴿ لا يَرْقُبون في مؤمن إلاَّ ولا ذَمَّةً ﴾ ؛ أي: لأجل عداوتهم للإيمان وأهله ؛ فالوصف الذي جعلهم يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمان.

﴿١١﴾ فَذُبُوا عن دينكم وانصُروه واتَّخذوا مَن عاداه عدوًّا ومَن نَصَره لكم وليًّا واجعلوا الحكم يدور معه وجوداً وعدماً، لا تجعلوا الولاية والعداوة طَبْعِيَّة تميلون بهما حيثما مال الهوى وتتَّبعون فيها النفس الأمَّارة بالسوء، ولهذا [إنْ] ﴿تابوا﴾: عن شركهم ورجعوا إلى

الإيمان، ﴿وأقاموا الصَّلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين﴾: وتناسَوْا تلك العداوة إذ كانوا مشركين؛ لتكونوا عباد الله المخلصين، وبهذا يكون العبد عبداً حقيقةً. لمَّا بيَّن من أحكامه العظيمة ما بيَّن، ووضَّح منها ما وضَّح أحكاماً وحُكماً وحُكماً وجُكماً وجِكمةً؛ قال: ﴿ونفصًل الآيات﴾؛ أي: نوضحها ونميزها ﴿لقوم يعلمون﴾: فإليهم سياق الكلام، وبهم تُعرف الآيات والأحكام، وبهم عُرف دين الإسلام وشرائع الدين. اللهمَّ اجعلنا من القوم الذين يعلمون ويعملون بما يعلمون برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين!

﴿ وَإِن نَكُثُواْ أَيْمَنَهُم مِن بَعْدِ عَهْدِهِم وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَعَنِلُواْ أَبِمَةَ الْكُفُرِّ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ يَنتَهُون شَا اللهُ لَمَنْ اللهُ الل

(١٧) يقول تعالى بعدما ذكر أنَّ المعاهدين من المشركين إن استقاموا على عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء: ﴿وَإِن نَكَثُوا أَيمانَهُم من بعد عهدهم ﴾ أي: نقضوها وحلُّوها؛ فقاتلوكم أو أعانوا على قتالكم أو نقصوكم، ﴿وطعنوا في دينكم ﴾؛ أي: عابوه وسخروا منه، ويدخُل في هٰذا جميع أنواع الطعن الموجَّهة إلى الدين أو إلى القرآن، ﴿فقاتِلُوا أَنْهَةُ الكفر ﴾؛ أي: القادة فيه، الرؤساء الطاعنين في دين الرحمٰن، الناصرين لدين الشيطان. وخصَّهم بالذكر لعظم جنايتهم، ولأنَّ غيرهم تَبعٌ لهم، وليدلَّ على أن مَن طَعَنَ في الدين، وتصدَّى للردِّ عليه فإنه من أئمة الكفر. ﴿إنهم لا أَيْمانَ لهم ﴾؛ أي: لا عهود ولا مواثيق يلازمون على الوفاء بها، بل لا يزالون خائنين ناكثين للعهد لا يوثق منهم. ﴿لعلَّهم ﴾: في قتالكم إياهم ﴿ينتهونَ ﴾: عن الطعن في دينكم، وربما دخلوا فيه.

﴿١٣﴾ ثم حتَّ عَلَى قتالُهم وهيَّج المؤمنين بذكر الأوصاف التي صدرت من لهؤلاء الأعداء، والتي هم موصوفون بها، المقتضية لقتالهم، فقال: ﴿ألا تقاتلون قوماً نَكْثُوا أَيْمانهم وهَمُّوا بإخراج الرسول﴾: الذي يجب احترامه وتوقيره

النها المنها المنه المنه المنها المن

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزهِمْ وَنَصْرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَيُذْهِبَ غَيْظُ قُلُوبِهِمٌّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءً ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ المُرْحَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جُهَدُواْ مِنكُمُ وَلَمْ مَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُو لِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُون اللَّهُ مُثَركِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللَّهِ شَلِهِ دِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ أُوْلَيَهِكَ حَيِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَالِدُونَ 🕲 إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَلِجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَوْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى ٱلْحَابَةِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمُؤْمِ ٱلْآخِر ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ اَمَن بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَاللَّامِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْأَحْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ ٱلظَّالِمِينَ ١ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَاللَّهِ وَأُوْلَيْكَ هُوُالْفَآمِرُونَ

وتعظيمه، وهمُّوا أن يجلوه ويخرجوه من وطنه، وسعوا في ذٰلك ما أمكنهم، ﴿وهم بدؤوكم أول مرة﴾: حيث نقضوا العهود، وأعانوا عليكم وذلك حيث أعانت قريش وهم معاهدون بني بكر حلفاءهم على خزاعة حلفاء رسول الله ﷺ، وقاتلوًا معهم كما هو مذكورٌ مبسوطٌ في السيرة. ﴿أَتَحْشُونَهُم﴾: في ترك قتالهم؟ ﴿ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتِم مؤمنين ﴾: فاللَّه أمركم بقتالهم، وأكَّد ذٰلك عليكم غاية التأكيد؛ فإن كنتم مؤمنين؛ فامتثلوا لأمر الله، ولا تخشوهم فتتركوا أمر الله.

﴿١٤﴾ ثم أمر بقتالهم، وذكر ما يترتب على قتالهم من الفوائد وكل هذا حِثُّ وإنهاضٌ للمؤمنين على قتالهم فقال: ﴿قاتلوهم يعذِّبُهم اللَّهُ بأيديكم ﴾: بالقتل، ﴿ويُخْرِهِم ﴾: إذا نصركم الله عليهم، وهم الأعداء الذين يطلب خزيهم ويحرص عليه، ﴿ويَنصُرْكم عليهم ﴾: لهذا وعدٌ من الله وبشارةٌ قد أنجزها، ﴿ وِيَشْفِ صدور قوم مؤمنين ﴾ .

﴿١٥﴾ ﴿ويُذْهِبُ غيظَ قلوبهم ﴾: فإنَّ في قلوبهم من الحنق والغيظ عليهم ما يكون قتالهم وقتلُهم شفاءً لما في قلوب المؤمنين من الغمِّ والهمِّ؛ إذ يَرَوْن هُؤلاء الأعداء محاربين لله ولرسوله، ساعين في إطفاء نور الله، وزوالاً للغيظ الذي في قلوبكم. ولهذا يدلُّ على

محبة الله للمؤمنين، واعتنائه بأحوالهم، حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعيَّة شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. ثم قال: ﴿ويتوبُ اللّه على مَنْ يشاء﴾: من لهؤلاء المحاربين؛ بأن يوفِّقهم للدخول في الإسلام ويزيِّنه في قلوبهم ويكرِّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان. ﴿واللَّه عليمٌ حكيمٌ﴾: يضع الأشياء مواضعها، ويعلم من يصلُحُ للإيمان فيهديه، ومن لا يصلُحُ فيبقيه في غيِّه وطغيانه.

﴿ أَمْرَ حَسِبَتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَيْمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَوْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ. وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةُّ وَاللَّهُ خَيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ إِنَّهُ * .

﴿١٦﴾ يقول تعالى لعباده المؤمنين بعدما أمرهم بالجهاد: ﴿أُم حسبتُم أَن تُتْرَكُوا﴾: من دون ابتلاء وامتحان وأمر بما يَبينُ به الصادقُ والكاذب، ﴿ولما يَعْلَم اللَّهُ الذين جاهدوا منكم﴾؛ أي: علماً يظهر مما في القوة إلى الخارج؛ ليترتَّب عليه الثواب والعقاب، فيعلم الذينُّ يجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته، ﴿ولم يَتَّخذُوا مَنْ دُونَ اللَّهُ ولا رسولِهِ ولا المؤمنينَ وَليجةً ﴾؛ أي: وليًّا من الكافرين، بل يتَّخذون اللّه ورسوله والمؤمنين أولياء. فشرع اللّه الجهادَ ليحصُلَ به لهذا المقصود الأعظم، وهو أن يتميَّزَ الصادقون الذين لا يتحيَّزون إلَّا لدين اللَّه من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان وهم يتَّخذون الولائج والأولياء من دون اللّه ولا رسوله ولا المؤمنين. ﴿واللّه خبيرٌ بِما تعملون﴾؛ أي: يعلم ما يصير منكم ويصدر، فيبتليَّكم بما يظهر به حقيقة ما أنتم عليه، ويجازيكم على أعمالكم خيرها وشرِّها.

﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَنجِدَ اللَّهِ شَنهِ دِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَتِكَ حَبِطَتْ أَعْمَنُلُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَصْمُرُ مَسَجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَانَى الزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشُ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَىٰ أُولَئِيكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١

﴿١٧﴾ يقول تعالى: ﴿مَا كَانَ﴾؛ أي: ما ينبغي، ولا يليق ﴿للمشركين أنْ يَعْمُرُوا مساجد الله﴾: بالعبادة والصلاة

وغيرها من أنواع الطاعات، والحالُ أنهم شاهدون ومقرُّون على أنفسهم بالكفر بشهادة حالهم وفطرهم وعِـلْم كثير منهم أنهم على الكفر والباطل؛ فإذا كانوا ﴿شاهدين على أنفسهم بالكفر﴾ وعدم الإيمان الذي هو شرط لقَبول الأعمال؛ فكيف يزعُمون أنهم عمارُ مساجد الله؛ والأصل منهم مفقودٌ والأعمال منهم بطلت وضلت. ﴿وفي النار هم خالدون﴾.

﴿١٨﴾ ثم ذكر من هم عُمَّار مساجد الله، فقال: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدَ اللَّهِ مَن آمن بِاللَّهِ واليوم الآخر وأقام الصلاة ﴾: الواجبة والمستحبَّة بالقيام بالظَّاهر منها والباطن، ﴿ وآتي الزكاة ﴾: الأهلها، ﴿ ولم يَخْشَ إلا الله ﴾؛ أي: قَصَرَ خشيته على ربِّه، فكفُّ عن ما حرَّم الله، ولم يقصِّر بحقوق الله الواجبة؛ فوصفهم بالإيمان ا النافع، وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أُمُّها الصلاة والزكاة، وبخشية الله التي هي أصل كلِّ خير؛ فهؤلاء عُمَّارِ المساجد على الحقيقة وأهلُها الذين هم أهلها. ﴿فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ﴿: و ﴿عسى ﴾ | من الله واجبةٌ، وأما مَن لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر من أهلها الذين هم أهلُها، وإن زعم ذٰلك وادَّعاه.

﴿ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ سِقَايَةَ ٱلْحَآجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهْدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَرَّمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْشِيهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَتِكَ هُمُ الْفَايِرُونَ ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّتِ أَلَّمُ فِيهَا فَعِيدٌ مُقِيئُمُ ﴿ إِنَّ خَلِدِينَ فِنَهَا أَبُدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ أَجْرُ ۚ وحسنه على من يقول للشيء كن فيكون. عَظِيمٌ ١٠٠٠ .

> ﴿١٩﴾ لما اختلف بعضُ المسلمين أو بعضُ المسلمين وبعضُ المشركين في تفضيل عِمارة المسجد الحرام بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاجِّ على الإيمان بالله والجهاد في سبيله؛ أخبر الله تعالى بالتفاوتِ بينهما، فقال: ﴿أَجْعَلْتُم سِقَايِةَ الحَاجِّ﴾؛ أي: سقيهم الماء من زمزم؛ كما هو المعروف إذا أطلق لهذا الاسم أنه المراد، ﴿وعِمارةَ المسجدِ الحرام كمن آمنَ بالله واليوم الآخر وجاهَدَ في سبيل الله لا يستوون عند الله ﴿: فالجهادُ والإيمان بالله أفضلُ من سقاية الحاجِّ وعمارة المسجد الحرام بدرجاتٍ كثيرةٍ؛ لأنَّ الإيمان أصل الدين وبه تُقبل الأعمال وتزكو الخصال، وأمَّا الجهاد في سبيل الله؛ فهو

ذروة سنام الدين، [الذي] به يُحفظ الدين الإسلامي ويتَّسع، ويُنْصَر الحقُّ ويُخْذَل الباطل، وأمَّا عِمارة المسجّد الحرام وسقاية الحاجِّ؛ فهي، وإن كانت أعمالاً صالحةً؛ فهي متوقِّفة على الإيمان، وليس فيها من المصالح ما في الإيمان والجهاد؛ فلذلك قال: ﴿لا يستوونَ عند اللَّهُ واللَّهُ لا يَهْدي القوم الظالمين ﴿ ا أَي: باطلةٌ؟! ولهذا قال: ﴿أُولِنُّكَ حَبِطَتْ أعمالهم ﴾؛ أي: الذين وَصْفُهُمُ الظلمُ، الذين لا يَصْلُحون لقبول شيء من الخير، بل لا يليق بهم إلا الشرُّ.

﴿٢٠﴾ ثم صرح بالفضل فقال: ﴿الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم ﴿: بالنفقة في الجهاد وتجهيز الغزاة، ﴿وأنفسهم ﴾: بالخروج بالنفس، ﴿أعظمُ درجةً عند اللَّه وأولئك هُم الفائزون ﴿ أَي: لا ليفوز بالمطلوب، ولا ينجو من المرهوب إلَّا مَنْ اتَّصف بصفاتهم، وتخلُّق بأخلاقهم.

﴿٢١﴾ ﴿يبشِّرُهم ربُّهم﴾: رحمةً منه وكرماً وبرًّا بهم واعتناء ومحبة لهم، ﴿برحمة منه ﴾: أزال بها عنهم الشرور، وأوصل إليهم بها كلَّ خير، ﴿ورضوان ﴾: منه تعالى عليهم، الذي هو أكبر نعيم الجنة وأجلُّهُ، فيُحِلُّ عليهم رضوانه؛ فلا يسخط عليهم أبداً، ﴿وجناتِ لهم ولا عنده خشيةٌ لله؛ فهذا ليس من عمار مساجد اللَّه ولا | فيها نعيمٌ مقيمٌ ﴾: من كلِّ ما اشتهته الأنفس وتَلَذَّ الأعين مما لا يَعْلَمُ وصفَه ومقداره إلا الله تعالى، الذي منه أنَّ الله أعدَّ للمجاهدين في سبيله مائة درجةٍ، ما بين كلِّ درجتين كما بين السماء والأرض، ولو اجتمع الخلقُ في درجةٍ واحدةٍ منها؛ لُوَسِعَتْهم.

(۲۲) ﴿خالدين فيها أبداً﴾: لا ينتقلون عنها ولا يبغون عنها حِوَلاً. ﴿إِنَّ اللَّه عندَه أَجِرٌ عظيمٌ ﴾: لا تُستغرب كثرتُه على فضل الله، ولا يُتَعَجّب من عظمه

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا مَابَاءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أَوْلِيآهَ إِنِ ٱسۡتَحَبُوا ٱلۡكُفْرَ عَلَى ٱلۡإِيكِينَ وَمَن يَتُولُّهُم مِنكُمُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوكَ إِنَّ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمُ وَأَبْنَآؤُكُمُ وَإِخْوَاكُمُمُ وَأَنْوَاجُكُمٌ وَعَشِيرُكُمُ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجِدَرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمُسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبُ إِلَيْكُم مِن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى بَأْقِ ٱللَّهُ بِأَمْرِيُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١

(۲۳) يقول تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا﴾: اعملوا بمقتضى الإيمان؛ بأن توالوا من قام به وتعادوا من لم يَقُم به. و ﴿لا تَتَّخذُوا آباءكم وإخوانكم﴾: الذين هم أقرب الناس إليكم، وغيرهم من باب أولى وأحرى؛ فلا

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُ مِرِحْ مَةِ مِنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتٍ لَمُّمْ فِيهَا فَعِيدُ مُقْتِهِمُ وَيَهَا أَبْدَا أَنَّ اللّهَ عِندَهُ وَرَضُونِ وَجَنَّتٍ لَمُّمْ فِيهَا عَظِيمٌ اللّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ اللّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ اللّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ اللّهُ عَظِيمٌ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

تتّخذوهم ﴿أولياء إن استحبّوا﴾؛ أي: اختاروا على وجه الرّضا والمحبّة، ﴿الكفر على الإيمان ومَن يتولّهم منكم فأولئك هم الظالمون﴾: لأنّهم تجرّؤوا على معاصي الله، واتّخذوا أعداء الله أولياء، وأصلُ الولاية المحبّة والنّصرة، وذلك أنّ اتّخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله.

«٢٤» ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك، وهو أن محبَّة الله ورسوله يتعين تقديمهُما الله ورسوله يتعين تقديمهُما الله على محبَّة كلِّ شيء، وجعلُ جميع الأشياء تابعةً لهما، فقال: ﴿قُلْ إِنَ كَانَ آباؤكم ﴾: ومثلهم الأمهات، ﴿وإخوانُكم ﴾! أي: النسب والعشرة، ﴿وأزواجكم وعشيرتكم ﴾؛ أي: قراباتكم عموماً، ﴿وأموالُ اقْتَرَفْتُموها ﴾؛ أي: اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها، خصَّها بالذِّكر لأنها أرغب عند أهلها، وصاحبها أشدُّ حرصاً عليها ممَّن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كدِّ. ﴿وتجارةٌ تخسَوْن كسادها ﴾؛ أي: رخصها ونقصها، وهذا شاملُ لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات من الأثمان والأواني والأسلحة والأمتعة والحبوب والحروث والأنعام وغير ذلك. ﴿ومساكنُ ترضَوْنَها ﴾: هذه الأشياء ﴿أحبَ إليكم من الله ورسولِه وجهادٍ في من حُسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم؛ فإن كانت

سبيله ﴾: فأنتم فَسَقَةٌ ظَلَمَةٌ، ﴿فتربَّصوا ﴾؛ أي: انتظروا ما يَجِلُّ بكم من العقاب، ﴿حتَّى يأتَيَ اللّه بأمره ﴾: الذي لا مَرَدَّ له. ﴿واللّه لا يهدي القوم الفاسقين ﴾؛ أي: الخارجين عن طاعة اللّه، المقدِّمين على محبَّة اللّه شيئاً من المذكورات.

ولهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبَّة الله ورسوله، وعلى تقديمهما على محبَّة كلِّ شيء، وعلى الوعيد الشديد والمَقت الأكيد على مَنْ كان شيءٌ من [هذه] المذكورات أحبَّ إليه من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله، وعلامة ذلك أنَّه إذا عرض عليه أمران: أحدُهما يحبُّه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوىً. والآخرُ تحبُّه نفسه وتشتهيه ولكنَّه يفوّت عليه محبوباً لله ورسوله أو ينقصه؛ فإنَّه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبُّه الله؛ دلَّ على أنه ظالمٌ تاركُ لما يجب عليه.

﴿ لَقَدَ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعَجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ ثَغْنِ عَنَكُمُ شَيْعًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَوْ نَرَوْهَا وَعَذَبَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ. وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَوْ نَرَوْهَا وَعَذَبَ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاةً وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيهُ ﴿ فَهُ لَهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاةً وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيهُ ﴿ فَهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَ

يمتنُّ تعالى على عباده المؤمنين بنصره إياهم في مواطن كثيرةٍ من مواطن اللقاء ومواضع الحروب والهيجاء، حتى في يوم حُنين الذي اشتدَّت عليهم فيه الأزمةُ ورأوا من التخاذل والفرار ما ضاقتْ عليهم به الأرضُ على رُحْبها وسَعَتها، وذلك أن النبيَّ عَلَيْهُ لما فتح مكة؛ سمع أنَّ هوازِنَ اجتمعوا لحربِهِ، فسار إليهم عَلَيْهُ في أصحابه الذين فتحوا مكة وبمَنْ أسلم من الطُّلقاء أهل مكة، فكانوا اثني عشر ألفاً، والمشركون أربعة آلاف، فأعجِبَ بعض المسلمين

⁽١) كذا في (ب)، وفي (أ): "تقديمها". والصواب ما أثبت.

⁽٢) كذا في النسختين، دون ذكر ﴿وأبناؤكم﴾.

ثُمْ يَوْبُ ٱللَّهُ مِنْ يَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءَ وَاللَّهُ عَنْهُورٌ

رَّحِمُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوۤ إَإِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ

نَجَسُ فَلا يَقَرَنُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمَ هَلَذَاّ

وَإِنْ خِفْتُ مُ عَيْلَةُ فَسُوْفَ يُغَنِّيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عَإِن

شَاءً إِنَّ اللهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ

لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ

ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ

ٱلْكِتَبَحَتَى يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمُ صَغِرُوك

أُ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُرَيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى

ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُ مِ بِأَفَوَهِ هِ مَّ

يُضَاهِ وُ إِن قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَكَالَهُمُ

اللَّهُ أَنَّكِ يُؤْفَكُوكَ ۞ اتَّخَذُوٓ اأَحْبَ ارَهُمْ

وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ الْمِامِّن دُونِ اللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ

مَرْيَحَ، وَمَآأُمِرُوٓاْإِلَّا لِيَعْبُدُوٓاْإِلَاهُا وَحِدَّاً

لَّا إِلَنهُ إِلَّا هُوِّ سُبُحَننُهُ عَكَمَّا يُشَرِكُونَ ٥

بكثرتهم، وقال بعضهم: لن نغلبَ اليوم من قلَّة، فلما التقوّا هم وهوازن؛ حملوا على المسلمين حملةً واحدةً، فانهزموا لا يلوي أحدٌ على أحدٍ، ولم يبقَ مع رسول الله على إلا نحو مائة رجل ثبتوا معه، وجعلوا يقاتلون المشركين، وجعل النبي الله يُركِّضُ بغلته نحو المشركين ويقول: «أنا النبيُ لا كَذِبْ أنا ابن عبد المطلبُ» (أ. ولما رأى من المسلمين ما رأى؛ أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي في الأنصار وبقيَّة المسلمين، وكان رفيعَ الصوت، فناداهم: يا أصحابَ السَّمُرة! يا أهل سورةِ البقرة! فلما سمعوا صوتَه؛ عطفوا المشركين، فهزم الله علمة رجل واحدٍ، فاجتلدوا مع المشركين، فهزم الله المشركين هزيمةً شنيعةً، واستولَوْا على معسكرهم ونسائهم وأموالهم.

«٢٥» وذلك قوله تعالى: ﴿لقد نَصَرَكم اللّه في مواطنَ كثيرة ويومَ حنينِ»: وهو اسمٌ للمكان الذي كانت فيه الوقعة بين مكّة والطائف، ﴿إِذَ أُعجبتْكم كثرتُكم فلم تُغْنِ عنكم شيئاً»؛ أي: لم تفِدْكم شيئاً قليلاً ولا كثيراً، ﴿وضاقت عليكم الأرض﴾: _ بما أصابكم من الهمّ والغمّ حين انهزمتم _ ﴿بما رَحُبَتْ﴾؛ أي: على رُحْبها وسَعَتها، ﴿ثم ولَيْتم مدبرينَ﴾؛ أي: منهزمين.

﴿٢٦﴾ ﴿ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى

المؤمنين »: والسكينة: ما يجعله الله في القلوب وقت القلاقل والزلازل والمُفْظِعات مما يثبِّتها ويسكِّنها ويجعلها مطمئنة، وهي من نعم الله العظيمة على العباد، ﴿وأنزل جنوداً لم تَروْها »: وهم الملائكة، أنزلهم الله معونة للمسلمين يوم حنين يثبِّتونهم ويبشِّرونهم بالنصر، ﴿وعذَّب الذين كفروا »: بالهزيمة والقتل واستيلاء المسلمين على نسائهم وأولادهم وأموالهم. ﴿وذلك جزاء الكافرين »: يعذِّبهم الله في الدنيا، ثم يردُّهم في الآخرة إلى عذاب غلظ.

﴿٢٧﴾ ﴿ثم يتوبُ الله من بعد ذلك على من يشاءُ﴾: فتاب الله على كثيرٍ ممَّن كانت الوقعة عليهم، وأتوا إلى النبي على مسلمين تائبين، فردَّ عليهم نساءهم وأولادهم. ﴿والله غفورٌ رحيمٌ ﴾؛ أي: ذو مغفرةٍ واسعةٍ ورحمةٍ عامةٍ، يعفو عن الذنوب العظيمة للتائبين، ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة والطاعة والصفح عن جرائمهم وقبول توباتهم، فلا ييأسنَّ أحدٌ من رحمته ومغفرته، ولو فعل من الذنوب والإجرام ما فعل.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَشْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَعَذَاً وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ إِن شَآةً إِنَ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴾.

﴿٢٨﴾ يقول تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا إنما المشركون﴾: بالله، الذين عبدوا معه غيره ﴿نَجَسُّ﴾؛ أي: خبثاء في عقائدهم وأعمالهم، وأيُّ نجاسة أبلغُ ممَّن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضرُّ ولا تغني عنه شيئاً، وأعمالهم ما بين محاربةٍ لله وصدُّ عن سبيل الله ونصر للباطل وردِّ للحق وعمل بالفساد في الأرض لا في الصلاح؟! فعليكم أن تطهّروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم؛ ﴿فلاً يقرَبوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾: وهو سنة تسع من الهجرة، حين حجَّ بالناس أبو بكر الصديق، وبعث النبيُّ ﷺ ابن عمه عليًا أن يؤذّن يوم الحجِّ الأكبر ببراءة، فنادى أن لا يحجَّ بعد

أخرجه مسلم (۱۷۷۵ و ۱۷۷۲).

سورة التوبة (۲۸ ـ ۲۹) ٣٧.

العام مشركٌ ولا يطوف بالبيت عُريانٌ (١). وليس المراد إيماناً صحيحاً يصدِّقونه بأفعالهم وأعمالهم، ﴿ولا هنا نُجاسةَ البدن؛ فإن الكافر كغيره طاهر البدن؛ بدليل أن اللَّه تعالى أباح وطء الكتابيَّة ومباشرتها، ولم يأمر بغسل ما أصاب منها، والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفَّار، ولم يُنْقَل عنهم أنهم تقذَّروا منها تقذَّرهم من النجاسات، وإنما المراد كما تقدُّم نجاستهم المعنويَّةُ نحاسةٌ

> وقوله: ﴿وإن خِفْتُم﴾: أيُّها المسلمون، ﴿عَيْلَةً﴾؛ | أى: فقراً وحاجة من منع المشركين من قُربان المسجد الحرام؛ بأن تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من الأمور الدنيويَّة، ﴿فسوف يُغنيكم اللَّه من فضله ﴾: فليس الرزق مقصوراً على باب واحد ومحلِّ واحد، بل لا ينغلق بابِّ؛ إِلَّا وَفُتِحَ غيرُه أَبُوابٌ كثيرة؛ فإن فضل اللَّه واسع، وجوده عظيم، خصوصاً لمن ترك شيئاً لوجه الكريم؛ فإنَّ اللَّه أكرم الأكرمين، وقد أنجز الله وعده؛ فإنَّ اللَّه أغنى المسلمين من فضله، وبَسط لهم من الأرزاق ما كانوا من أكبر الأغنياء والملوك. وقوله: ﴿إِن شاء ﴾: تعليقُ للإغناء بالمشيئة؛ لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان، ولا يدلُّ على محبَّة اللَّه؟ فلهذا علَّقه اللَّه بالمشيئة؛ فإنَّ الله يعطى الدنيا من يحبُّ ومن لا يحب، ولا يعطى الإيمان والدين إلا من يحبُّ. ﴿إِنَّ اللَّهِ عليمٌ حكيمٌ ﴾؛ أي: علمه واسعٌ، يعلم مَن يَليق به الغني ومَن لا يَليق، ويضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها.

> وتدلُّ الآية الكريمة _ وهي قوله: ﴿ فلا يَقْرَبُوا المسجدَ الحرام بعد عامهم هذا ﴾ _ أنَّ المشركين بعدما كانوا هم الملوك والرؤساء بالبيت، ثم صار بعد الفتح الحكم لرسول الله والمؤمنين مع إقامتهم في البيت ومكة المكرمة، ثم نزلت لهذه الآية، ولما مات النبيُّ ﷺ؛ أمر أن يُجْلَوا من الحجاز (٢)؛ فلا يبقى فيها دينان، وكل لهذا لأجل بُعْدِ كلِّ كافر عن المسجد الحرام، فيدخل في قوله: ﴿فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هٰذا﴾.

> ﴿ فَنَاثُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَكَمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعْظُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَنغِرُونَ ﴿ ﴾.

> ﴿٢٩﴾ هٰذه الآية أمرٌ بقتال الكفار من اليهود والنصاري من ﴿الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾:

يحرِّمون ما حرَّم الله ﴿: فلا يتَّبعون شرعه في تحريم المحرمات، ﴿ولا يَدينون دين الحقِّ ﴾؛ أي: لا يدينون بالدين الصحيح، وإن زعموا أنهم على دين؛ فإنه دينُ غير الحق؛ لأنه آما دين مبدَّل وهو الذي لم يشرعه الله أصلاً، وإمَّا دينٌ منسوخٌ قد شرعه الله ثم غيَّره بشريعة بالشرك؛ فكما أن التوحيد والإيمان طهارةٌ؛ فالشرك محمد عليه الله الله الله بعد النسخ غير جائز. فأمَرَهُ بقتال لهؤلاء وحثَّ على ذلك لأنَّهم يدعون إلى ما هم عليه، ويحصل الضرر الكثير منهم للناس، بسبب أنهم أهل كتاب. وغَيَّا ذٰلك القتال: ﴿حتى يُعطوا الجزيةَ ﴾؛ أى: المال الذي يكون جزاءً لترك المسلمين قتالهم وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم بين أظهر المسلمين، يؤخذ منهم كلَّ عام كلٌّ على حسب حاله من غنى وفقير ومتوسط؛ كما فعل ذٰلك أمير المؤمنين عمر بن الخُطاب وغيره من أمراء المؤمنين. وقوله: ﴿عن يدٍ ﴾؛ أي: حتى يبذلوها في حال ذُلِّهم، وعدم اقتدارهم، ويعطوها بأيديهم، فلا يرسلون بها خادماً، ولا غيره، بل لا تُقبل إلَّا من أيديهم. ﴿وهم صاغرونَ ﴿: فإذا كانوا بهذه الحال، وسألوا المسلمين أن يُقِرُّوهم بالجزية وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم، وحال الأمن من شرِّهم وفتنتهم، واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون، مما ينفي عزَّهم وتكبُّرهم وتوجب ذلَّهم وصَغارهم؛ وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدَها لهم، وإلَّا؛ بأن لم يفوا ولم يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون؛ لم يَجُزْ إقرارهم بالجزية، بل يقاتَلون حتى ئسلموا.

واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: لا تؤخذ الجزية إلَّا من أهل الكتاب؛ لأنَّ الله لم يذكر أخذ الجزية إلَّا منهم، وأمَّا غيرهم؛ فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا. وأُلْحِق بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في ديار المسلمين المجوس؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ أخذ الجزية من مجوس هَجَرَ، ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس (٣).

وقيل: إن الجزية تُؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم؛ لأنَّ لهذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم، فيكون لهذا القيد إخباراً بالواقع لا مفهوم له، ويدلُّ على لهذا أن المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب، ولأنَّه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة

⁽١) سبق تخريجه.

⁽٢) كذا في النسختين، ولعلها: أمر عمرُ رضى الله عنه.

⁽٣) أخرجه البخاري (٣١٥٧).

ومَنْ بعدهم أنهم يَدْعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إمَّا الإسلام، أو أداء الجزية، أو السيف؛ من غير فرق بين كتابيِّ وغيره.

﴿٣٠﴾ لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب ذكر من أقوالهم الخبيثة ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه على قتالهم والاجتهاد وبذل الوسع فيه، فقال: ﴿وقالتِ اليهود عزيرٌ ابن الله ﴾: ولهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامَّتهم؛ فقد قالها فرقةٌ منهم، فيدلُّ ذٰلك على أنَّ في اليهود من الخبث والشرِّ ما أوصلهم إلى أن قالوا لهذه المقالة التي تجرؤوا فيها على الله وتنْقُصوا عظمته وجلاله. وقد قيل: إن سبب ادِّعائهم في عزير أنه ابن الله: أنه لما تسلُّط الملوك على بني إسرائيل ومزَّقوهم كلَّ ممزَّق وقتلوا حَمَلَةَ التوراة؛ وَجَدوا عُزيراً بعد ذٰلك حافظاً لها أو أكثرها، فأملاها عليهم من حفظِهِ، واستنسَخوها. فادَّعوا فيه هذه الدعوى الشنيعة. وقالت النصارى: عيسى ابن مريم ﴿ابنُ اللَّهِ ، قال اللَّه تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ ﴾: القول الذي قالوه، ﴿قُولُهِم بِأَفُواهِهِم ﴾: لم يقيموا عليه حجَّة ولا برهاناً، ومَنْ كان لا يُبالى بما يقول لا يُسْتَغْرَبُ عليه أي قول يقوله؛ فإنه لا دين ولا عقل يحجُزُه عما يريد من الكلام، ولهذا قال: ﴿يضاهِئونَ ﴾؛ أي: يشابهون في قولهم لهذا ﴿قُولَ الذِّينِ كَفُرُوا مِن قَبِلُ ﴾؛ أى: قول المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم في البطلان. ﴿قاتلهم الله أنَّى يُؤفكُونَ ﴾؛ أي: كيف يُصرفون عن الحقِّ الصرف الواضح المبين إلى القول الباطل المبين؟!

«٣١» ولهذا وإن كان يُستغرب على أمةٍ كبيرةٍ كثيرة أن تتَفق على قول يدلُّ على بطلانه أدنى تفكُّر وتسليطٍ للعقل عليه؛ فإن لذلك سبباً، وهو أنهم ﴿اتَّخذوا أحبارهم﴾: وهم علماؤهم، ﴿ورهبانهم﴾؛ أي: العباد المتجردين للعبادة، ﴿أرباباً من دون الله﴾: يُجلُّون لهم ما حرَّم الله

فيُحِلُّونه، ويحرِّمون لهم ما أحلَّ الله فيحرِّمونه، ويَشْرعون لهم من الشرائع والأقوال المنافية لدين الرسل، فيتَبعونهم عليها، وكانوا أيضاً يغلون في مشايخهم وعُبادهم، ويعظمونهم، ويتَخذون قبورهم أوثاناً تُعبد من دون الله، ويعظمونهم، ويتَخذون قبورهم أوثاناً تُعبد من دون الله، مريم : اتَّخذوه إلها من دون الله، والحال أنَّهم خالفوا في ذلك أمر الله لهم على ألسنة رسله، فما ﴿أُمِروا إلا لِيعَبُدوا إلها واحداً لا إله إلا هو : فيخلصون له العبادة والطاعة ويخصُّونه بالمحبَّة والدُّعاء، فنبذوا أمر الله، والطاعة ويخصُّونه بالمحبَّة والدُّعاء، فنبذوا أمر الله، وأشركوا به ما لم يُنزِّل به سلطاناً. ﴿سبحانه ﴾: وتعالى هركهم وافترائهم؛ فإنَّهم ينتقِصونه في ذلك ويصِفونه بما شركهم وافترائهم؛ والله تعالى العالي في أوصافه وأفعاله لا يَليق بجلاله، والله تعالى العالي في أوصافه وأفعاله عن كل ما نُسِبَ إليه مما يُنافي كماله المقدَّس.

(۲۲% فلما تبيّن أنه لا حُجَّة لهم على ما قالوه ولا برهاناً لما أصَّلوه، وإنَّما هو مجرَّد قول قالوه وافتراء افتروه؛ أخبر أنَّهم ﴿يريدون﴾ بهذا ﴿أن يُطفئوا نور اللّه بأفواههم﴾: ونور اللّه دينُه الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب، وسمَّاه اللّه نوراً لأنَّه يُستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة؛ فإنَّه علمٌ بالحقِّ وعملٌ بالحقِّ، وما عداه فإنه بضدِّه؛ فهؤلاء اليهود والنصارى ومَنْ ضاهاهم من المشركين، يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرَد أقوالهم التي ليس عليها دليلٌ أصلاً. ﴿ويأبي اللّه إلاّ أن يُتِمَّ نوره﴾: لأنه النور الباهر، الذي لا يمكن لجميع الخلق نوره»: لأنه النور الباهر، الذي لا يمكن لجميع الخلق نواصي العباد بيده، وقد تكفَّل بحفظه مِن كلِّ مَن يريده بسوء، ولهذا قال: ﴿ويأبي اللّه إلا أن يُتِمَّ نوره ولو كره الكافرون﴾: وسَعَوا ما أمكنهم في ردِّه وإبطاله؛ فإنَّ سعيهم لا يضرُّ الحقَّ شيئاً.

وحفظه، فقال: ﴿هو الذي أرسلَ رسولَه بالهدى﴾: الذي هو العمل هو العمل النافع، ﴿ودينِ الحقّ﴾ الذي هو العمل الصالح، فكان ما بعث الله به محمداً ووصافه وأفعاله، بيان الحقّ من الباطل في أسماء الله وأوصافه وأفعاله، وفي أحكامه وأخباره، والأمر بكلِّ مصلحة نافعة للقلوب والأرواح والأبدان؛ من إخلاص الدين لله وحده، ومحبة والأعمال الصالحة والأحراب النافعة، والنهي عن كلِّ ما يضادُ ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة المضرَّة يضادُ ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال الله بالهدى يضادُ نالله بالهدى

مُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفْوَاهِ هِمْ وَيَأْفِي ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِ مَّ نُوْرَهُ وَلَوْكَرهَ ٱلْكَنفِرُونَ 💣 هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِإِلَّهُ مَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ الله عَلَيْدِ عَلَوْكَرِهُ الْمُشْرِكُونَ 🖨 ﴿ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْمَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِيرِ ﴾ يَكُنزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَانْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيدٍ ٢٠ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّ مَ فَتُكُوكِ بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُلْهُورُهُمَّ هَٰذَا مَاكَنَرَّتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوفُواْ مَاكُنتُمُ تَكْنِزُونَ كُنْ إِنَّاعِـدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهِّرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّنَمَ وَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا آَرْبَعَاتُهُ حُرُمٌ دُالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقِيَّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْفِيهِنَّ أَنفُسَكُمُّ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا ثُقَيْنُكُو نَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ 🗃

ودين الحقِّ؛ ﴿لِيُظْهِرَهُ على الدين كلِّه ولو كره المشركون ﴾؛ أي: ليعليه على سائر الأديان؛ بالحجة والبرهان، والسيف والسنان، وإن كره المشركون ذلك، وبَغُوا له الغوائل، ومكروا مكرهم؛ فإنَّ المكر السيئ لا يضرُّ إلا صاحبه؛ فَوَعْدُ اللَّهِ لا بدُّ أن ينجزَه وما ضَمِنهُ لا بدَّ أن يقوم به.

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَجِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَـةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيدٍ ﴿ يُومَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمٌّ هَلْذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكَنِرُونَ ﴿ ﴾.

﴿٣٤﴾ لهذا تحذيرٌ من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرُّهبان؛ أي: العلماء والعباد الذين يأكلُون أموال الناس بالباطل؛ أي: بغير حتِّ ويصدُّون عن سبيل الله؛ فإنَّهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس، أو بَذَلَ الناس لهم من أموالهم؛ فإنه لأجل علمهم وعبادتهم ولأجل هُداهم وهدايتهم، ولهؤلاء يأخذونها ويصدُّون الناس عن سبيل الله، فيكون أخذهم لها على لهذا الوجه سُحتًا وظُلماً؛ فإنَّ الناس ما بذلواً لهم من أموالهم إلا ليدُلُّوهم على الطريق المستقيم،

ومن أخذهم لأموال الناس بغير حقِّ أن يُعطوهم ليفْتوهم، أو يحكموا لهم بغير ما أنزل اللَّه؛ فهؤلاء الأحبار والرُّهبان لِيُحْذَرْ منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال الناس بغير حقٍّ، وصدُّهم الناس عن سبيل اللَّه.

﴿والذين يكنِزون الذُّهب والفضَّة ﴾؛ أي: يمسكونهما، ﴿ولا يُنفقونها في سبيل الله ﴾؛ أي: طرق الخير الموصلة إلى الله، ولهذا هو الكنز المحرَّم: أن يمسِكَها عن النفقة الواجبة، كأن يمنعٌ منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات أو الأقارب أو النفقة في سبيل اللَّه إذا وجبت؛ ﴿فَبشِّرْهُم بَعْذَابِ أَلْيُمُ﴾.

﴿٣٥﴾ ثم فسَّره بقوله: ﴿يُومَ يُحمى عليها﴾؛ أي: على أموَّالهم ﴿في نار جهنَّم﴾: فيُحمى كل دينار أو درهم على حدته، ﴿فتُكُوى بِها جِباهُهم وجنوبُهم وظهورُهم﴾: في يوم القيامة، كلما بردت؛ أعيدت، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، وِيقال لهم توبيخاً ولوماً: ﴿هٰذا مَا كَنزتُم لأَنفسِكُم فَذُوقُوا مَا كَنتُم تَكْنِزُونَ﴾: فما ظلمكم، ولكنَّكم ظلمتُم أنفسَكم، وعذَّبتموها بهٰذا الكنز.

وذكر اللَّه في هاتينِ الآيتين انحراف الإنسان في ماله، وذٰلك بأحد أمرين: إما أن ينفِقَه في الباطل الذي لا يُجدي عليه نفعاً، بلُ لا ينالُه منه إلا الضرر المحض، وُذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشُّهوات التي لا تُعين على طاعة الله، وإخراجها للصدِّ عن سبيل الله. وإما أن يمسِكَ مآله عن إخراجِهِ في الواجبات، والنهي عن الشيء أمرٌ

وقوله: ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهَّرًا فِي كِتَكِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَمَ أَرْبَعَتُهُ خُرُمٌّ ذَلِكَ الدِّينُ الْفَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَ الْفُسَكُمْ وَقَدْلِمُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَـةً كَمَا بْقَدْلِمُونَكُمْ كَافَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُثَّقِينَ ﴿ ﴾.

﴿٣٦﴾ يقول تعالى: ﴿إِنَّ عدة الشهور عند الله ﴾؛ أي: في قضاء الله وقدره ﴿اثنا عشر شهراً ﴾: وهي هذه الشهور المعروفة ﴿ فَي كتابِ اللَّه ﴾؛ أي: في حكمه القدريِّ، ﴿ يوم خَلَقَ السَّمُواتِ والأرض ﴾: وأجرى ليلها ونهارها، وقدَّر أوقاتها، فقسمها على لهذه الشهور الاثني عشر شهراً. ﴿منها أربعةٌ حُرُم﴾: وهي رجب الفرد وذو القعدة وذو الحجة

سورة التوبة (٣٦ ـ ٣٧)

والمحرم، وسميتْ حُرُماً لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها. ﴿ فلا تظلِموا فيهنَّ أنفسكم ﴾: يُحتمل أن الضمير يعود إلى الاثنى عشر شهراً، وأن الله تعالى بيَّن أنه جعلها مقادير للعباد، وأن تُعْمَرَ بطاعته، ويُشْكَرَ اللّه تعالى على منَّته بها، وتقييضها لمصالح العباد، فلْتَحْذروا من ظلم أنفسكم فيها. ويُحتمل أَنَّ الضمير يعود إلى الأربعة الحرم، وأنَّ لهذا نهى لهم عن الظُّلم فيها خصوصاً، مع النهي عن الظلم كلُّ وقت؛ لزيادة تحريمها وكون الظُّلُم فيها أشدُّ منه في غيرها، ومن ذٰلك النهى عن القتال فيها على قول من قال: إن القتال في الأشهر الحرم لم يُنسخ تحريمه ؛ عملاً بالنصوص العامة في تحريم القتال فيها، ومنهم من قال: إن تحريم القتال فيها منسوخ أخذاً بعموم نحو قوله: ﴿وقاتلوا المشركينَ كَافَّةً كما يقاتلونكم كَافَّةً ﴾؛ أي: قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين بربِّ العالمين، ولا تخصُّوا أحداً منهم بالقتال دون أحدٍ، بل اجعلوهم كلُّهم لكم أعداءً كما كانوا هم معكم كذلك قد اتَّخذوا أهل الإيمان أعداءً لهم لا يألونهم من الشرِّ شيئاً، ويحتمل أن ﴿كَافَّةً ﴾ حالٌ من الواو، فيكون معنى لهذا: وقاتلوا جميعكم المشركين، فيكون فيها وجوب النفير على جميع المؤمنين، وقد نُسخت على لهذا الاحتمال بقوله: ﴿ وِمَا كَانِ الْمُؤْمِنُونِ لِيَنْفِرُوا كَافَةً . . . ﴾ الآية . ﴿ وَاعْلَمُوا

أن الله مع المتقين ﴾: بعونه ونصره وتأييده، فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في سرِّكم وعلنكم والقيام بطاعته، خصوصاً عند قتال الكفار؛ فإنه في لهذه الحال ربَّما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار الأعداء المحاربين. ﴿إِنَّمَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ فَيُحِلُوا يُمُؤُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةً مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُوا مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُوا مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُوا مَا حَرَّمَ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ﴿ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفَارِينَ اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

﴿٣٧﴾ النسيء هو ما كان أهلُ الجاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم، وكان من جملة بدعهم الباطلة أنهم لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم؛ رأوا بآرائهم الفاسدة أن يحافظوا على عدَّة الأشهر الحرم التي حرَّم الله القتال فيها، وأن يؤخِّروا بعض الأشهر الحرم أو يقدِّموه ويجعلوا مكانه من أشهر الحلِّ ما أرادوا؛ فإذا جعلوه مكانه؛ أحلُوا القتال فيه، وجعلوا الشهر الحلال حراماً؛ فهذا كما أخبر الله عنهم أنه زيادةٌ في كفرهم وضلالهم؛ لما فيه من المحاذير:

منها: أنَّهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم، وجعلوه بمنزلة شرع اللَّه ودينه، واللَّه ورسوله بريئان منه.

ومنها: أنهم قلبوا الدين، فجعلوا الحلال حراماً والحرام حلالاً.

ومنها: أنهم موَّهوا على الله بزعمهم وعلى عباده، ولَبَسوا عليهم دينهم، واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله. ومنها: أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن النفوس، وربَّما ظُنَّ أنها عوائد حسنة، فحصل من الغلط والضلال ما حصل.

ولهذا قال: ﴿يُضَلَّ به الذين كفروا يُحِلَّونه عامًا ويحرِّمونه عامًا لِيواطئوا عدَّةَ ما حرَّمَ الله ﴾؛ أي: ليوافقوها في العدد، ﴿فيُحِلُّوا ما حرَّم الله. زُيِّنَ لهم سوءُ أعمالهم ﴾؛ أي: زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة، فرأوها حسنة بسبب العقيدة المزيَّنة في قلوبهم. ﴿والله لا يهدي القوم الكافرين ﴾؛ أي: الذين انصبغ الكفر والتكذيب في قلوبهم، فلو جاءتهم كلُّ آية لم يؤمنوا.

ثم قال تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ، اَمَنُوا مَا لَكُوْ إِذَا فِيلَ لَكُو اَنِفُوا فِي السِّيلِ اللَّهِ اَلْفَائِمَا اللَّمْنِ اَرْضِيتُم الْإَلْمَانِ اللَّهُ اللَّمْنِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّه

﴿٣٨﴾ اعلم أنَّ كثيراً من لهذه السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك، إذ ندب النبي على المسلمين إلى غزو الروم، وكان الوقت حارًا والزاد قليلاً والمعيشة عَسِرة (١⁾، فحصل من بعض المسلمين من التثاقل ما أوجب أن يعاتبَهم الله تعالى عليه ويستنهضَهم، فقال تعالى: ﴿ يِا أَيُّهَا الذينِ آمنوا ﴾: ألا تعملون بمقتضى الإيمان ودواعي اليقين من المبادرة لأمر الله والمسارعة إلى رضاه وجهاد أعدائه والنصرة لدينكم؛ فما ﴿لكم إذا قيلَ لكم انفِروا في سبيل الله اثَّاقَلْتُم إلى الأرض﴾؛ أي: تكاسلتم وملتم إلى الأرض والدُّعة والسكون فيها. ﴿أَرْضِيتُم بِالْحِياةِ الدُّنيا مِن الآخرة ﴾؛ أي: ما حالُكم إلَّا حال مَن رضى بالدنيا وسعى لها ولم يبال بالآخرة؛ فكأنه ما آمن بها. ﴿فما متاعُ الحياة الدنيا﴾: التي مالت بكم وقدَّمتموها على الآخرة ﴿إِلَّا قليلٌ﴾: أفليس قد جعل اللَّهُ لكم عقولاً تزنون بها الأمور؟ وأيُّها أحقُّ بالإيثار؟! أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في الآخرة؟! فما مقدار عمر الإنسان القصير جدًّا من الدنيًّا حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءها فيجعلَ سعيّهُ وكدَّه وهمَّه وإرادته لا يتعدَّى الحياة الدُّنيا القصيرة المملوءة بالأكدار المشحونة بالأخطار؟! فبأيِّ رأي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة، الجامعة لكلِّ نعيم، التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذُّ الأعين وأنتم فيها خالدون؟! فواللَّه ما آثر الدُّنيا على الآخرة من وَقَرُ الإيمان في قلبه، ولا مَنْ جزل رأيه، ولا من عُدَّ من أولى الألباب.

(٣٩% ثم توعدهم على عدم النفير، فقال: ﴿إِلَّا تَنفِروا يعذَّبكم عذاباً أليماً﴾: في الدُّنيا والآخرة؛ فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذُّنوب الموجبة لأشدِّ العقاب؛ لما فيها من المضارِّ الشديدة؛ فإنَّ المتخلِّف قد عصى الله تعالى، وارتكب لنهيه، ولم يساعد على نصر دين الله، ولا ذبَّ عن كتاب الله وشرعه، ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوِّهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحقَ دينهم، وربما اقتدى به غيره يريد أن يستأصلهم ويمحقَ دينهم، وربما اقتدى به غيره

من ضعفاء الإيمان، بل ربما فتَّ في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله؛ فحقيقٌ بمن هذا حاله أن يتوعَّده الله بالوعيد الشديد، فقال: ﴿إِلَّا تَنفِروا يعذِّبْكم عذاباً أليماً ويستبدلْ قوماً غيركم ﴾: ثم لا يكونوا أمثالكم، ﴿ولا تضرُّوه شيئاً ﴾؛ فإنه تعالى متكفِّل بنصر دينه وإعلاء كلمته؛ فسواءٌ امتثلتم لأمر الله أو ألقيتموه وراءكم ظِهْرِيًّا. ﴿والله على كل شيء قديرٌ ﴾: لا يعجِزُه شيء أراده ولا يغالبه أحدٌ.

﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَإِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ يَتَقُولُ لِصَدَحِيهِ لَا يَحْدَنَ إِنَّ يَتَقُولُ لِصَدَحِيهِ لَا يَحْدُونِ لَمْ إِنْ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُمُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَكَ وَجَعَكَ كَالِكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُمُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَكَ وَجَعَكُ كَالَهُ مَنْدُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَيْكِدُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَكَلِيمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَيْكِدُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكَلِيمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكِيمَةً اللّهِ عِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَكِيمَةً اللّهِ عِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَكِيمَةً اللّهِ عِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَكِيمَةً اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكُلِيمَةً اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَقَالُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ ولِهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

﴿٤٠﴾ أي: إلا تنصروا رسوله محمداً ﷺ؛ فالله غنيٌّ عنكم، لا تضُّرُّونه شيئاً؛ فقد نصره في أقلِّ ما يكون وَأَذَلُّهِ ﴿إِذْ أَخْرِجِهُ الذِّينَ كَفُرُوا﴾: من مكة، لما همُّوا بقتله وسَعُوا في ذٰلك وحرصوا أشدَّ الحرص فألجؤوه إلى أن يخرج. ﴿ ثَانِي النبين ﴾ ؛ أي: هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. ﴿إِذْ هُما في الغارِ ﴾؛ أي: لما هربا من مكة؛ لجآ إلى غار ثور في أسفل مكة، فمكثا فيه ليبرد عنهما الطلب؛ فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقَّة حين انتشر الأعداء من كلِّ جانب يطلبونهما ليقتلوهما، فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال. ﴿إِذْ يَقُولُ﴾: النبي ﷺ ﴿لصاحبهِ﴾: أبي بكر لما حزن واشتدَّ قلقُه: ﴿لا تحرنْ إنَّ اللَّه معناً ﴾: بعوَّنه ونصره وتأييده، ﴿فأنزل الله سكينَتَه عليه ﴾؛ أي: الثبات والطمأنينة والسكون المثبِّتة للفؤاد، ولهذا لما قلق صاحبه؛ سكَّنه وقال: لا تحزنْ إنَّ اللَّه معنا. ﴿وأَيَّده بجنودٍ لم تَرَوْها ﴾: وهي الملائكة الكرام، الذين جعلهم الله حرساً له.

﴿وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ﴾؛ أي: الساقطة المخذولة؛ فإنَّ الذين كفروا [قد] كانوا على حَرْدٍ قادرين في ظنِّهم على قتل الرسول ﷺ وأخذه حنقين عليه، فعملوا غاية مجهودهم في ذلك، فخذلهم الله ولم يُتِمَّ لهم مقصودَهم، بل ولا أدركوا شيئاً منه، ونصر الله رسوله بدفعه عنه، وهذا هو النصر المذكور في لهذا الموضع؛ فإنَّ النصر على قسمين: نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوِّهم بأن يُتِمَّ الله لهم ما طلبوا وقصدوا ويستولوا على عدوِّهم ويظهروا عليهم. والثاني: نصر المستضعف الذي عدوِّهم ويظهروا عليهم. والثاني: نصر المستضعف الذي

⁽۱) انظر «تفسير الطبري» (۱٤/ ٢٨٤).

النفر والخف المناهف الموجهد والمأمو المستعلم والفيريم الفير والمختافا وثيف الا وجهد والمأمو المنتع الموت والمفرك والمنتع الموت والمنتع الموت والمنتع الموت والمنتع الموت والمنتع المؤرد والمنتع المؤرد والمنتع المنتع والمنتق والمنتع المنتع والمنتع والمنتع

440

طمع فيه عدوُّه القادر، فنصْرُ اللّهِ إياه أن يردَّ عنه عدوَّه، ويدافع عنه، ولعل هٰذا النصر أنفع النصرين، ونَصْرُ اللَّهِ رسولَه إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هٰذا النوع. وقوله: ﴿وكلمهُ اللهِ هي العليا»؛ أي: كلماته القدريَّة وكلماته الدينيَّة هي العالية على كلمة غيره، التي من جملتها قوله: ﴿وكان حقًا علينا نَصْرُ المؤمنين»، ﴿إنَّا لنصُرُ رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدُّنيا ويوم يقومُ الأشهادُ»، ﴿وإنَّ جندنا لهم الغالبون»؛ فدين الله هو الأشهادُ»، ﴿وإنَّ جندنا لهم الغالبون»؛ فدين الله هو والآيات الباهرة والسلطان الناصر. ﴿واللّه عزيزٌ»: لا يغالبه مغالبٌ ولا يفوته هاربٌ، ﴿حكيم»: يضعُ الأشياء مواضعها، ويؤخِّرُ نصرَ حزبه إلى وقتٍ آخر اقتضته الحكمة الإلهاة.

وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة، وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة، وقد أجمع المسلمون على أنّه هو المراد بهذه الآية الكريمة، ولهذا عدُّوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي الله كافراً؛ لأنّه منكر للقرآن الذي صرَّح بها. وفيها فضيلة السكينة، وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش لها الأفئدة، وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربّه وثقيته بوعدِه الصادق وبحسب إيمانه وشجاعية.

وفيها أنَّ الحزن قد يعرض لخواصِّ عباد الله الصديقين، مع أنَّ الأولى إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه؛ فإنه مضعِف للقلب موهِن للعزيمة.

﴿ اَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَ لَا وَجَهِدُوا بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنْسُكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْمُ تَعَلَمُونَ ۚ لَى لَوْ كَانَ عَرَضًا وَرَبَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُم لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُم وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُم لَكُونُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ إِنَّهُم لَكُونُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ قَاقَمُ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ إِنَّهُم وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ إِنَّهُم وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُم وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْ

﴿٤١﴾ يقول تعالى لعباده المؤمنين مهيّجاً لهم على النفير في سبيله، فقال: ﴿انفِروا خفافاً وثقالاً﴾: في العسر واليسر، والمنشط والمكره، والحرِّ والبرد، وفي جميع الأحوال، ﴿وجاهدوا بأموالكم وأنفسِكم في سبيل الله﴾؛ أي: ابذلوا جهدكم في ذلك، واستفرغوا وُسْعَكم في المال والنفس. وفي لهذا دليلٌ على أنه كما يجب الجهادُ في النفس يجب [الجهادُ] في المال حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك. ثم قال: ﴿ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمونَ﴾؛ أي: الجهاد في النفس والمال خيرٌ لكم من التقاعد عن ذلك؛ لأنَّ فيه رضا الله تعالى والفوز بالدرجات العاليات عنده والنصر لدين الله والذُخول في جملة جنده وحزبه.

﴿٤٢﴾ ﴿لُو كَانَ السَفَرُ ﴿ سَفَرَ السَفَةَ الكثيرةَ ، ﴿ وَلَكُنَ بَعُدَتْ عليهم السَّقَةُ ﴾ ؛ أي : طالت عليهم المسافة ، أي : قريباً سهلاً ﴿ لاَتْبعوك ﴾ : لعدم المشقّة الكثيرة ، ﴿ وَلَكُن بَعُدَتْ عليهم الشَّقّة ﴾ ؛ أي : طالت عليهم المسافة ، وصعب عليهم السفر ؛ فلذلك تثاقلوا عنك ، وليس هذا من أمارات العبوديّة ، بل العبد حقيقة المتعبّد لربّه في كلّ حال ، القائم بالعبادة السهلة والشاقّة ؛ فهذا العبد لله على كلّ حال . ﴿ وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم ﴾ ؛ خلفون أن تخلفهم عن الخروج أنّ لهم عذراً ، وأنهم لا يستطيعون ذلك ، ﴿ يُهْلِكُونَ أَنفسَهم ﴾ : بالقعود والكذب والإخبار بغير الواقع . ﴿ والله يعلم إنّهم لكاذبونَ ﴾ .

ولهذا العتاب إنما هو للمنافقين، الذين تخلُّفوا عن النبي ﷺ في غزوة تبوك، وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما أبدوا،

فعفا النبي على عنهم بمجرَّد اعتذارهم، من غير أن يمتَجِنهم فيتبيَّن له الصادق من الكاذب، ولهذا عاتبه الله على لهذه المسارعة إلى عذرهم، فقال:

﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ ٱلْكَنْدِيِينَ ۞ لَا يَسْتَغْذِنْكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمًا بَالْمُنَقِينَ ١ إِنَّمَا يَسْتَعَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَثَرُدُدُوكَ ۞﴾.

﴿٤٣﴾ يقول تعالى لرسوله ﷺ: ﴿عفا الله عنك﴾؛ أي: سِامحك وغفر لك ما أجريت. ﴿لَمَ أَذَنْتَ لَهُمُ ﴾: في التخلُّف، ﴿حتَّى يتبيئ لك الذين صَدَقوا وتعلمَ الكاذبين ﴾: بأن تمتَحِنهم ليتبيَّن لك الصادق من الكاذب، فتعذر من يستحقُّ العذر ممَّن لا يستحقُّ ذلك.

﴿٤٤﴾ ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم؛ لأن ما معهم من الرغبة في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد من غير أن يحثَّهم عليه حاثٌّ فضلاً عن كونهم يستأذنون في تركِهِ من غير عذر. ﴿واللّه عليمٌ بالمتَّقين﴾: فيجازيهم على ما قاموا به من تقواه، ومن علمه بالمتَّقين أنه أخبر أنَّ من علاماتهم أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد.

﴿٤٥﴾ ﴿إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابتْ قلوبُهم ﴾؛ أي: ليس لهم إيمانٌ تامٌّ ولا أ يقينٌ صادقٌ؛ فلذلك قلَّت رغبتُهم في الخير، وجبنوا عن القتال، واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال. ﴿فهم في رَيْبهم يتردَّدون ﴾؛ أي: لا يزالون في الشكِّ والحيرة.

﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرَهُ اللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَنَبَطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدَعِدِينَ ﴿ لَوَ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمُم إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَلَكُمُم يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّنَعُونَ لَمُثَّمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلْظَالِمِينَ ﴿ لَقَدِ ٱبْسَغَوَّا ٱلْفِتْـنَةَ مِن قَبْـلُ وَقَـُكُبُوا لَكَ ٱلْأَمُورَ حَتَّى جَـَآةَ ٱلْحَقُّ وَظَهِـرَ أَمْنُ اللَّهِ وَهُمْ كَرَهُونَ ۞﴾.

﴿٤٦﴾ يقول تعالى مبيِّناً أن المتخلِّفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما يبيِّن أنهم ما قصدوا الخروج بالكُلِّية، وأنَّ أعذارهم التي اعتذروها باطلةٌ؛ فإنَّ العذر هو المانعُ الذي يمنع إذا بَذَلَ العبدُ وُسْعَه وسعى في أسباب الخروج ثم منعه مانعٌ شرعيٌ ؛ فهذا الذي يُعذر، ﴿و﴾ أما هُؤلاء المنافقون، فلو ﴿أرادوا الخروجَ لأعدُّوا

الأسباب، ولكن لما لم يُعِدُّوا له عُدَّةً؛ علم أنهم ما أرادوا الخروج، ﴿ولْكُن كُرهَ اللَّهِ انبِعاتُهم﴾: معكم في الخروج للغزو، ﴿فثبَّطهم﴾: قدراً وقضاءً وإن كان قد أمرهم وحثَّهم على الخروج وجعلهم مقتدرين عليه، ولكن بحكمتِهِ ما أراد إعانتهم، بل خَذَلهم وثبَّطهم، ﴿وقيلَ اقعُدوا مع القاعِدينَ ﴾: من النساء والمعذورين.

﴿٤٧﴾ ثم ذكر الحكمة في ذٰلك، فقال: ﴿لُو خَرَجُوا فيكم ما زادوكم إلَّا خبالاً ﴾؟ أي: نقصاً، ﴿ولأوْضَعوا خِلالكُم﴾؛ أي: ولسَعُوا في الفتنة والشرِّ بينكم وفرَّقوا جماعتكم المجتمعين. ﴿يبغونَكُم الفتنةَ ﴾؛ أي: هم حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم، ﴿وفيكم﴾: أناسٌ ضعفاء العقول، ﴿سمَّاعون لهم﴾؛ أي: مستجيبون لدعوتهم، يغترُّون بهم؛ فإذا كانوا حريصين على خذلانكم وإلقاء الشرِّ بينكم وتثبيطكم عن أعدائكم وفيكم مَنْ يَقْبَلُ منهم ويستنصِحُهم؛ فما ظنُّك بالشرِّ الحاصل من خروجهم مع المؤمنين والنقص الكثير منهم؟! فلله أتمُّ الحكمة حيث ثبَّطهم، ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمةً بهم، ولطفاً من أن يُداخِلَهم ما لا ينفعهم بل يضرُّهم. ﴿والله عليمٌ بالظالمين ﴾: فيُعلِّم عبادَه كيف يحذرونهم، ويبيِّن لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم. ﴿٤٨﴾ ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشرِّ، فقال: ﴿لقد ابتَغَوا الفتنة من قبلُ ﴾؛ أي: حين هاجرتم إلى المدينة، بذلوا الجهد، ﴿ وَقَلَّبُوا لِكَ الْأُمُورَ ﴾؛ أي: أداروا الأفكار، وأعملوا الحيل في إبطال دعوتِكم وخِذْلانِ دينِكم، ولم يُقَصِّروا في ذٰلك. ﴿حتى جاء الحقُّ وظهر أمرُ اللَّهُ وهم كارهون﴾: ۚ فَبَطَلِ كيدُهم، واضمحلَّ باطلَهم؛ فحقيقٌ بمثل لمؤلاء أن يحذِّر الله عبادَه المؤمنين منهم، وأن لا يبالي المؤمنونَ بتخلُّفهم عنهم.

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَثَذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيٌّ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِبَطَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴾.

. (٤٩) أي: ومن لهؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلُّف ويعتذر بعذر آخر عجيب، فيقول: ﴿ائذن لَيُ ﴿: في التخلُّف، ﴿ولا تَفْتِنِّي﴾: في الخروج؛ فإني إذا خرجت فرأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن؛ كما قال ذلك الجدُّ بن قيس، ومقصوده قبَّحه الله الرياء والنفاق؛ بأن مقصودي مقصودٌ حسن؛ فإنَّ في خروجي فتنةً، وتعرضاً للشرِّ، وفي عدم خروجي عافيةً وكفّا عن الشرِّ. قال الله تعالى مبيِّناً كذب لهذا القول: ﴿ أَلا في الفتنة سَقَطوا ﴾: فإنه على تقدير صدق لهذا القائل في له عُدَّةً ﴾؛ أي: لاستعدُّوا وعملوا ما يمكنُّهم من أقصدِهِ؛ في التخلُّف مفسدةٌ كبرى وفتنةٌ عظمي محقُّقة، سورة التوبة (٤٩ ـ ٤٥)

وهي معصية الله ومعصية رسوله والتجرِّي على الإثم الكبير والوزر العظيم، وأما الخروجُ؛ فمفسدةٌ قليلة بالنسبة للتخلُف، وهي متوهَّمة، مع أنَّ لهذا القائل قصده التخلُّف لا غير، ولهذا توعَّدهم الله بقوله: ﴿وَإِنَّ جَهنَّم لمحيطةٌ بالكافرين﴾: ليس لهم عنها مَفَرُّ ولا مناصٌ ولا فكاكُ ولا خلاصٌ.

﴿إِن نُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمُ ۚ وَإِن نُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَعُولُوا قَدْ أَخَذْنَا آمَرَا مِن قَبَلُ وَيَسَوَلُوا وَهُمْ فَرِحُون هُ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْفُؤْمِنُونَ هِ ﴾.

وه الأعداء حقّ المبغضون للدين صرفاً: ﴿إِن تُصِبْكُ حسنةٌ المبغضون للدين صرفاً: ﴿إِن تُصِبْكُ حسنةٌ كنصر وإدالة على العدو ﴿تَسُوْهِم ﴾؛ أي: تحزنهم وتغمهم، ﴿وَإِن تُصِبْكُ مصيبةٌ ﴾: كإدالة العدو عليك ﴿يقولوا ﴾: متبجّحين بسلامتهم من الحضور معك: ﴿قد أَخَذْنا أَمرنا من قبلُ ﴾؛ أي: قد حذرنا وعملنا بما يُنجينا من الوقوع في مثل هٰذه المصيبة، ﴿ويتولّوا وهم فرحون ﴾: بمصيبتك وبعدم مشاركتهم إياك فيها.

 (٥٩) قال تعالى رادًا عليهم في ذلك: ﴿قل لن يُصيَبنا إلَّا ما كَتَبَ الله لنا﴾؛ أي: قدَّره وأجراه في اللوح المحفوظ. ﴿هو مولانا﴾؛ أي: متولي أمورنا

الدينية والدنيويَّة؛ فعلينا الرِّضا بأقداره، وليس في أيدينا من الأمر شيء. ﴿وعلى اللّهِ : وحده ﴿فليتوكُّل المؤمنون﴾؛ أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضارِّ عنهم ويثقوا به في تحصيل مطلوبهم؛ فلا خاب من توكَّل عليه، وأما من توكَّل على غيره؛ فإنه مخذول غير مدرك لما أمل.

﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَةِ ۚ وَعَنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو ٱللّهُ بِعَذَابٍ مِّنَ عِندِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينَا ۚ فَتَرَبَّصُواۤ إِنّا مَعَكُم ثُتُرَبِّصُونَ ۞﴾.

﴿٢٥﴾ أي: قل للمنافقين الذين يتربَّصون بكم الدوائر: أيَّ شيء تربَّصون بنا؟ فإنكم لا تربَّصون بنا إلا أمراً فيه غاية نفعنا، وهو إحدى الحسنيين: إما الظَّفَر بالأعداء والنصر عليهم ونيل الثواب الأخروي والدنيوي، وإما الشهادة التي هي من أعلى درجات الخُلْق وأرفع المنازل عند الله. وأما تربُّصنا بكم يا معشر المنافقين؛ فنحن ﴿نتربَّص بكم أن يصيبَكم الله بعذابٍ من عنده ﴾ لا سبب لنا فيه ﴿أو بأيدينا ﴾؛ بأن يسلِّطنا عليكم فنقتلكم، ﴿فتربَّصوا ﴾: بنا الخير، ﴿إنا معكم متربَّصون ﴾: بكم الشرَّ.

﴿ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَن يُنَقَبَلُ مِنكُمُّمْ إِنّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ ۞ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن ثُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَنتُهُمْ إِلّا أَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ. وَلَا يَأْتُونَ الصّكَاوَةَ إِلّا وَهُمْ كُساكَ وَلَا يُنفِقُونَ إِلّا وَهُمْ كَدِهُونَ ۞﴾.

﴿٥٣﴾ يقول تعالى مبيِّناً بطلان نفقات المنافقين وذاكراً السبب في ذٰلك، ﴿قل﴾ لهم: ﴿أَنفقوا طوعاً﴾: من أنفسكم، ﴿أُو كرهاً﴾: على ذٰلك بغير اختياركم. ﴿لن يُتَقَبَّل منكم﴾: شيء من أعمالكم، لأنّكم ﴿كنتم قوماً فاسقين﴾: خارجين عن طاعة الله.

﴿٤٥﴾ ثم بيَّن صفة فسقهم وأعمالهم [فقال]: ﴿وما مَنْعَهم أَن تُقْبَلَ منهم نفقاتُهم إِلَّا أَنَّهم كفروا بالله وبرسوله﴾: والأعمال كلَّها شرطُ قبولها الإيمان؛ فهؤلاء لا إيمان لهم ولا عمل صالح، حتى إنَّ الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن إذا قاموا إليها قاموا كسالى؛ قال: ﴿ولا يأتون الصلاة إلَّا وهم كُسالى﴾؛ أي: متثاقلون لا يكادون يفعلونها من

القَالِفِنَ الْمُنْافِقِ الْمُنْافِقِ الْمُنْافِقِ الْمُنْافِقِ الْمُنْافِقِ الْمُنْافِقِ الْمُنْافِقِ الْمُنْافِقِ الْمُنْالْفِوهُمْ كَوْهُرَ الْمُرَافِقِ الْمُنْافِقِ الْمُنْافِقِ الْمُنْافِقِ الْمُنْافِقِ الْمُنْافِقِ الْمُنْافِقِ الْمُنْافِقِ الْمُنْفِقِي الْمُنْافِقِ الْمُنْفِقِينَ أَلَافِ الْفِتْنَةِ الْمُنْفَعِينَ أَلَافِ الْفِتْنَةِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

فَلا تُعْجِبُكُ أَمُوالُهُمْ وَلاَ أَوْلِدُهُمْ إِنّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيعُذِبُهُم فَلَا تُعْجِبُكُ أَمُوالُهُمْ وَلاَ أَوْلِدُهُمْ إِنّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيعُذِبُهُم عَلَيْ وَكَوْدَنَ فَي وَيَعْلِفُونَ فِي الصَّدَ قَلْ اللّهِ إِنّهُمْ لَمِنسَكُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ فَي وَيَعْهُمْ مَا مَعْمُ وَلَا كِنّهُمْ لَمِنسَكُمْ وَمَا هُمِعْمَ كُو وَلَا كِنّهُمْ الْمَعْدُونِ فَي وَمِنهُم مَّن يَلْمِزُكَ فَي الصَّدَ قَلْتِ فَإِنَّ أَعْظُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا فَي الصَّدَ قَلْتِ فَإِنَّ أَعْظُوا مِنْهَا رَضُوا أَوَإِن لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالُوا مِنْهَا رَضُوا أَوْلِ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا وَلَا لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا لَا يَعْمُونُ فَلَا اللّهُ مِن فَضَالِهِ هُمْ يَسْخُطُونَ فَي وَوَلَا نَهُمْ وَرَصُوا مَا مَا السَّهُ مِلْكُونُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا مَنْهُ اللّهُ مَاللّهُ مُلْكُمُ وَوَلَا لَمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُلْكِ وَيَعْمُونَ اللّهُ مَلْكُونُ وَلَا لَا السَّكِينِ وَالْمَعِيلِينَ عَلَيْهُ وَالْمُولِلُونَ السَّلِيلِ اللّهُ وَيُونُ وَلَا لَمُؤْمِنِ اللّهُ وَلَيْنَ السَّلِيلِ اللّهُ وَيُومِنُ اللّهُ عَلِيمُ وَلَا السَّكِينِ وَالْمَعْلِينَ عَلَيْهُمُ وَلِيلُونَ السَّلِيلِ اللّهُ وَيُومِنُ اللّهُ عَلِيمُ وَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِينَا اللّهُ وَيُومِنُ اللّهُ وَيُومِنُ وَلَا لَمُولِينَا اللّهُ وَلَيْهُمُ مَا وَمِنْ اللّهُ وَلَيْهُ وَلَوْنَ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ عَذَا مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ عَذَاجُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَذَاجُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ عَذَاجُ الْحُلْمِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّ

ثقلها عليهم. ﴿ولا يُنفقون إلا وهم كارهونَ ﴿: من غير انشراح صدر وثبات نفس؛ ففي هذا غاية الذمِّ لمن فعل مثل فعلهم، وأنه ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيطُ البدن والقلب إليها، ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدر ثابت القلب يرجو ذُخرها وثوابها من الله وحده، ولا يتشبَّه بالمنافقين.

﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِعُذِبُهُم

عِهَا فِي الْحَكِنَوْ اللَّهْنِيَا وَتَزْهَقَ الْفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِوْرُونَ ﴿
وَيَعْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُو وَلَلِكَنَّهُمْ قَوْمُ

يَغْرَفُونَ ﴿ وَلَلِكَنَّهُمْ فَوْمُ لَيَعَدُونَ ﴿ مَلَحَنَّا أَوْ مَغَنَرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَوْ مَغَنرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَوْ مَعْنَرُتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَوْ مَعْنَرُتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَوْ مُعْرَدِتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوْ مُعْرَدِتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوْ مُعْرَدُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ يَجْمَعُونَ ﴿ ﴾ .

﴿٥٥﴾ يقول تعالى: فلا تعجبُك أموالُ هُؤلاء المنافقين ولا أولادُهم؛ فإنه لا غبطة فيها، وأول بركاتها عليهم أن قدَّموها على مراضي ربِّهم وعصوا الله لأجلها. ﴿إِنَّما يريد الله ليعذِّبَهم بها في الحياة الدُّنيا﴾: والمراد بالعذاب هنا ما ينالهم من المشقَّة في تحصيلها والسعي الشديد في ذلك وهمِّ القلب فيها وتعب البدن؛ فلو قابلت لَذَّاتهم فيها بمشقَّاتهم؛ لم يكن لها نسبة إليها؛ فهي لَمَّا ألهتهم عن الله وذكره؛ صارت وبالاً عليهم حتى في الدنيا، ومن وبالها العظيم الخطر وبالاً عليهم تتعلَّق بها وإراداتهم لا تتعداها، فتكون منتهى

مطلوبِهم وغاية مرغوبِهم، ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيبٌ، فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنيا، ﴿وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُم وهم كافرون﴾؛ فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشّقاء الدائم والحسرة الملازمة؟!

﴿٥٦﴾ ﴿ويحلفون بالله إنَّهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم﴾: قصدهم في حلفهم هذا أنهم ﴿قومٌ يَفْرَقون ﴾؛ أي: يخافون الدوائر، وليس في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا أحوالهم، فيخافون إن أظهروا حالهم منكم ويخافون أن تتبرَّؤوا منهم فيتخطَّفهم الأعداء من كل جانب، وأما حال قويِّ القلب ثابت الجنان؛ فإنه يحمله ذلك على بيان حاله حسنةً كانت أو سِيئة، ولكن المنافقين خُلِعَ عليهم خِلْعةُ الجبن، وحُلُوا بحِلْيَةِ الكذب.

﴿٥٧﴾ ثم ذكر شدَّة جبنهم، فقال: ﴿لو يَجدُون مَلْجاً﴾: يلجؤون إليه عندما تنزل بهم الشدائد، ﴿أو مغاراتٍ﴾: يدخلونها فيستقرُّون فيها، ﴿لَوَلُوا إليه وهم يَجْمحون﴾؛ أي: يدخلونها فيستقرُّون فيها، ﴿لَوَلُوا إليه وهم يَجْمحون﴾؛ أي: يسرعون ويُهُرَعون؛ فليس لهم مَلَكة يقتدرون بها على الثبات.

﴿وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَنتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطَوَا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۞ وَلَوَ أَنْهُمْ رَضُوا مَآ ءَاتَـنهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَنَالُوا حَسْبُنَـكَا اللّهُ سَيُؤْتِينَـا اللّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَرَسُولُهُ إِنّاۤ إِلَى اللّهِ رَغِبُونَ ۞﴾.

﴿٥٨﴾ أي: ومن لهؤلاء المنافقين مَن يَعيبك في قسمة الصَّدقات وينتقد عليك فيها، وليس انتقادُهم فيها وعيبهم لقصد صحيح ولا لرأي رجيح، وإنَّما مقصودُهم أن يُعْطَوا منها. ﴿فإنْ أُعْطوا منها رَضُوا وإن لم يُعْطَوْا منها إذا هم يسخطونَ﴾: ولهذه حالةٌ لا تنبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه تابعاً لهوى نفسه الدنيويِّ وغرضه الفاسد، بل الذي ينبغي أن يكون [هواه تبعاً] لمرضاة ربه؛ كما قال النبي ﷺ: ﴿لا يؤمن أحدُكم حتَّى يكون هواهُ تَبَعاً لما جئت به (١٠). ﴿١٤) وقال هنا: ﴿ولو أَنَهم رَضُوا ما آتاهم الله ورسولُه ﴾؛ أي: أعطاهم من قليل وكثير، ﴿وقالوا حسبُنا الله ﴾؛

⁽۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ ۱۲ و ۱۳)، وضعفه الألباني. وانظر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب، الحديث الحادي والأربعون.

سورة التوبة (٥٩ ـ ٦١)

أي: كافينا الله فنرضى بما قسمه لنا، وليؤملوا فضله وإحسانه إليهم بأن يقولوا: ﴿سيؤتينا الله من فضلِهِ ورسولُهُ إنّا إلى الله راغبون﴾؛ أي: متضرِّعون في جلب منافعنا ودفع مضارِّنا؛ [لسلموا من النفاق، ولهدوا إلى الإيمانِ والأحوالِ العاليةِ].

ثم بيَّن تعالى كيفيَّة قسمة الصدقات الواجبة فقال:

﴿ ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ اللَّهُ قَرْآءِ وَالْسَكِينِ وَالْمَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْفَوْلِينَ وَالْمَوْلِينَ وَفِ سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّمِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّمِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّمِيلِ فَي مَنِي اللَّهِ وَابْنَهُ عَلِيهُ حَكِيدٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ وَكِيدٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِه

(٦٠%) يقول تعالى: ﴿إنَّما الصدقات﴾؛ أي: الزكوات الواجبة، بدليل أن الصَّدقة المستحبَّة لكل أحدٍ لا يخصُّ بها أحدٌ دون أحدٍ؛ [أي]: ﴿إنَّما الصَّدقات﴾: لهؤلاء المذكورين دون مَنْ عداهم؛ لأنه حصرها فيهم، وهم ثمانية أصناف:

الأول والثاني: الفقراء والمساكين، وهم في هذا الموضع صنفان متفاوتان؛ فالفقير أشدُّ حاجةً من المسكين؛ لأنَّ الله بدأ بهم، ولا يُبدأ إلا بالأهمِّ فالأهمِّ؛ فَفُسِّرَ الفقير بأنه الذي لا يجد شيئاً أو يجد بعض كفايته دون نصفها، والمسكين الذي يجد نصفها فأكثر، ولا يجد تمام كفايته؛ لأنه لو وجدها؛ لكان غنيًّا، فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم.

والثالث: العاملون على الزكاة، وهم كلُّ من له عملٌ وشغل فيها من حافظ لها وجابٍ لها من أهلها أو راع أو حاملٍ لها أو كاتبٍ أو نحو ذلك، فيعطَوْن لأجل عمالتهم، وهي أجرة لأعمالهم فيها.

والرابع: المؤلَّفة قلوبهم، والمؤلَّف قلبُه هو السيد المطاع في قومه ممَّن يُرجَى إسلامه أو يُخشى شرُّه أو يُرجى بعطيَّته قوة إيمانه أو إسلام نظيرِهِ أو جبايتها ممَّن لا يعطيها، فيُعطى ما يحصُلُ به التأليف والمصلحة.

الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم؛ فهم يسعَوْن في تحصيل ما يفكُّ رقابَهم، فيعانون على ذلك من الزكاة. وفكُ الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخلٌ في هذا، بل أولى. ويدخل في هذا أنَّه يجوز أن يعتق [منها] الرقاب استقلالاً؛ لدخوله في قوله: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾.

السادس: الغارمون، وهم قسمان: أحدهما: الغارمون لإصلاح ذات البين، وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شرِّ وفتنةٌ، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذُلُه لأحدهم أو لهم كلّهم، فُجِعلَ له نصيبٌ من الزكاة؛ ليكون أنشط له وأقوى لعزمِهِ، فيُعْطى ولو كان غنيًا.

والثاني: من غَرِمَ لنفسه ثم أعسر؛ فإنَّه يُعطى ما يُوفي به دينه.

والسابع: الغازي في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوّعة النين لا ديوان لهم، فيُعطّون من الزكاة ما يُعينهم على غزوهم من ثمن سلاح أو دابَّةٍ أو نفقة له ولعياله؛ ليتوفّر على الجهاد ويطمئنَّ قلبُه، وقال كثير من الفقهاء: إن تفرَّغ القادر على الكسب لطلب العلم؛ أعطي من الزكاة؛ لأنَّ العلم داخلٌ في الجهاد في سبيل الله. وقالوا أيضاً: يجوز أن يُعطى منها الفقير لحجِّ فرضِهِ. وفيه نظر.

والثامن: ابن السبيل، وهو الغريب المنقطّع به في غير بلده، فيُعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تُدفع إليهم الزكاة وحدهم.

«فريضةً من الله»: فرضها وقدُّرها تابعةً لعلمه وحكمه،

«والله عليمٌ حكيمٌ».

واعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين: أحدهما: مَنْ يُعطى لحاجته ونفعه؛ كالفقير والمسكين ونحوهما. والثاني: من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به.

فأوجب الله هذه الحصّة في أموال الأغنياء لسدِّ الحاجات الخاصَّة والعامَّة للإسلام والمسلمين، فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعيِّ؛ لم يبقَ فقيرٌ من المسلمين، ولحصل من الأموال ما يسدُّ الثغور، ويجاهدُ به الكفارُ، وتحصُلُ به جميع المصالح الدينية.

﴿ وَعِهْمُ الَّذِينَ يُؤْدُونَ النَّبِيّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ مَ يُؤْمِنُ إِلَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِنَ وَرَحْمَةٌ لِللَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُو وَاللّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ اللّهِ لَمُتَمّ عَذَاجُ اللّهُ ﴿ يَعْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَخَقْ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَيْ اللّهُ مِنْ يُحَالُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ مَن يُحَادِدُ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ مِنْ الْمَطْمِيمُ ﴿ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

(17) أي: ومن لهؤلاء المنافقين، (الذين يُؤْذُونَ النبي): بالأقوال الرديَّة والعَيْب له ولدينه، (ويقولون هو أَذُنُّ)؛ أي: لا يبالون بما يقولون من الأذيَّة للنبيِّ، ويقولون: إذا بلغه عنَّا بعض ذلك؛ جئنا نعتذر إليه، فيقبلُ منَّا؛ لأنه أذُنُّ؛ أي: يقبل كلَّ ما يُقال له، لا يُمَيِّرُ بين صادقٍ وكاذب، وقصدهم - قبَّحهم الله - فيما بينهم أنهم غير مكترثين بذلك ولا مهتمين به؛ لأنه إذا لم يبلغه؛ فهذا مطلوبهم، وإن بلغه؛ اكتفَوْا بمجرَّد الاعتذار الباطل، فأساؤوا كلَّ الإساءة من أوجه كثيرةٍ:

أعظمها: أذيَّة نبيِّهم الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من

الشَّقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة.

ومنها: عدم اهتمامهم أيضاً بذلك، وهو قدر زائدٌ على مجرَّد الأذيَّة.

ومنها: قدحُهم في عقل النبيِّ عَيْقَة وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق والكاذب، وهو أكملُ الخلق عقلاً وأتمُّهم إدراكاً وأثقبُهم رأياً وبصيرةً، ولهذا قال تعالى: ﴿قُلْ أَذُنُ خِيرِ لَكُمَ ﴾؛ أي: يقبلُ مَن قال له خيراً وصدَّقاً، وأما إعراضُه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب؛ فلِسَعَة خُلُقه وعدم اهتمامه بشأنهم وامتثاله لأمر الله في قوله: ﴿سيحلِفُون باللّه لكم إذا انقلبتُم إليهم لِتُعْرضوا عنهم فأعِرضوا عنهم إنَّهم رجْسٌ ﴾، وأما حقيقة ما في قلبه ورأيه؛ فقال عنه: ﴿ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وِيؤمِنُ لِلمؤمنينَ ﴾: الصادقين المصدِّقين، ويعلم الصادق من الكاذب، وإن كان كثيراً يُعْرِضُ عن الذين يَعْرفُ كذِبَهم وعدم صدقِهم، ﴿ورحمةٌ للذين آمنوا منكم ﴾: فإنَّهم به يهتدون وبأخلاقِهِ يقتدون، وأما غير المؤمنين؛ فإنَّهم لم يقبلوا لهذه الرحمة، بل ردُّوها فخسروا دنياهم وآخرتهم. ﴿والذين يؤذون رسولَ اللَّهُ ﴾: بالقول والفعل ﴿لهم عذابٌ أليم﴾: في الدُّنيا والآخرة، ومن العذاب الأليم أنه يتحتَّم قتلُ مؤذيه وشاتمه.

﴿٦٢﴾ ﴿يحلفُون بالله لكم لِيُرْضوكم﴾: فيتبرؤوا مما صدر منهم من الأذيَّة وغيرها، فغايتهم أن ترضَوْا

عليهم. ﴿ واللّه ورسوله أحقُّ أن يُرْضوه إن كانوا مؤمنين﴾: لأنَّ المؤمن لا يقدِّم شيئاً على رضا ربِّه [ورضا رسوله]، فدلَّ هذا على انتفاء إيمانهم؛ حيث قدَّموا رضا غير الله ورسوله.

﴿٣٣﴾ وَهَذا محادَّة لله ومشاقَة له، وقد توعَد من حادَّه بقوله: ﴿الم يعلَموا أنَّه مَن يحاددِ الله ورسوله﴾: بأن يكون في حدِّ وشِقِّ مبعدِ عن الله ورسوله؛ بأن تهاون بأوامر الله وتجرَّأ على محارمه، ﴿فَأَنَّ له نارَ جهنَّم خالداً فيها﴾ و ﴿ذٰلك الخزيُ العظيم﴾: الذي لا خزيَ أشنعُ ولا أفظعُ منه، حيث فاتهم النعيم المقيم، وحصلوا على عذاب الجحيم؛ عياذاً بالله من حالهم.

﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن ثَنَزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةً لَنَيْتُهُم بِمَا فِى قُلُوبِهِمْ قُلِ السَّهْزِيُّوَا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحَذَرُونَ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ السَّهْزِيُّونَ ﴿ اللَّهِ مَعْذِرُوا ۚ فَدَ كَفَرُّمُ بَعْدَ إِيمَنِكُو ۗ إِن فَعْفُ كَنْتُدُ تَسْتَهْزِيُّونَ ﴿ لَا يَعْذَرُوا ۚ فَكُوبُمُ وَاللَّهِ وَهَالِينِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُدُ تَسْتَهْزِيُونَ ﴿ لَا يَعْذَرُوا ۚ فَدَ كَفَرَّمُ بَعْدَ إِيمَنِكُو ۗ إِن فَعْفُ عَن طَمَا إِنْهُ مِنْكُمْ ثَعَذَتِهُ طَآلِهُمُ الْمَائِمُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ وَمَالِينِهِ فَي اللَّهِ مُعْر

﴿٢٤﴾ كانت لهذه السورة الكريمة تسمى الفاضحة؛ لأنها بيَّنت أسرار المنافقين وهتكت أستارهم؛ فما زال اللّه يقول: ومنهم، ومنهم. . . ويذكر أوصافهم؛ إلّا أنه لم يعيِّن أشخاصهم لفائدتين:

إحداهما: أن الله سِتِّيرٌ يحبُّ الستر على عباده.

والثانية: أن الذَّمَّ على مَن اتَّصف بذلك الوصف من المنافقين الذين توجَه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة، فكان ذكر الوصف أعمَّ وأنسب، حتى خافوا غاية الخوف؛ قال الله تعالى: ﴿لئن لم يَنتَهِ المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ والمرجِفونَ في المدينةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بهم ثم لا يجاوِرونَكَ فيها إلَّا قليلاً. ملعونينَ أينما تُقفوا أُخِذوا وَقُتَّلوا تَقْتيلاً».

وقال هنا: ﴿يَحْذَرُ المنافقون أن تنزل عليهم سورةٌ تنبِّئهم بما في قلوبهم ﴾؛ أي: تخبرهم وتفضحهم وتبينً أسرارهم، حتى تكون علانية لعباده، ويكونوا عبرة للمعتبرين. ﴿قل استهزِئوا ﴾؛ أي: استمرُّوا على ما أنتم عليه من

الاستهزاء والسُّخرية. ﴿إِنَّ اللَّه مخرجٌ ما تحذرونَ ﴾: وقد وفي تعالى بوعدِهِ، فأنزل هٰذه السورة التي بيَّنتهم، وفضحتهم، وهتكت أستارهم.

(37 _ 77) ﴿ ولئن سألتَهم ﴾: عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي دينهم، يقولُ طائفةٌ منهم في غزوة تَبُوك: ما رأينا مثل قُرَّائنا لهؤلاء _ يعنون: النبي عليه وأصحابه _ أرغب بطوناً وأكذب ألسناً وأجبن عند اللقاء... ونحو ذٰلك(١)، لما بلغهم أن النبي ﷺ قد علم بكلامهم؛ جاؤوا يعتذرون إليه ويقولون: ﴿إِنَّما كُنَّا نخوضُ ونلعبُ ﴾؛ أي: نتكلُّم بكلام لا قصدَ لنا به ولا قَصَدْنا الطعن والعيب، قال الله تعالى مبيِّناً عدم عذرهم وكذبهم في ذلك: ﴿قل﴾ لهم: ﴿أَبِاللَّهُ وآياتِهِ ورسولهُ كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾؛ فإنَّ الاستهزاء بالله ورسوله كفرٌ مخرجٌ عن الدين؛ لأنَّ أصل الدين مبنيٌ على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقضٌ له أشدُّ المناقضة، ولهذا؛ لما جاؤوا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالة، والرسول لا يزيدهم على قوله: ﴿أَبِاللَّهُ وآياتِهِ ورسوله كنتُم تستهزئون. لا تعتَذِروا قد كفرتُم بعد إيمانِكم ﴾. وقوله: ﴿إن نعفُ عن طائفةٍ منكم ﴾: لتوبتهم واستغفارهم وندمهم، ﴿نعذَبْ طائفةً ﴾: منكم بسبب أنهم **﴿كانوا مجرمين**﴾: مقيمين على كفرهم ونفاقهم.

وفي هذه الآيات دليلٌ على أن من أسرَّ سريرة، خصوصاً السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته ورسوله؛ فإنَّ الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبُهُ أشدَّ العقوبة. وأنَّ مَن استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه أو سَخِرَ بذلك أو تنقَّصه أو استهزأ بالرسول أو تنقَّصه؛ فإنَّه كافرٌ بالله العظيم. وأنَّ التوبة مقبولةٌ من كلِّ ذنبِ وإن كان عظيماً.

﴿الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعَضُهُ و مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُوكِ

إِلْمُنْكِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْمِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُوا اللّهَ

فَنَسِيهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَنسِقُونَ ﴿ وَعَدَ اللّهُ

الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَمَ خَلِدِينَ فِيها هِي

حَسْبُهُمْ وَلَعَنْهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴿ ﴾.

﴿٦٧﴾ يقول تعالى: ﴿المنافقونُ والمنافقات بعضُهم من بعض﴾: لأنهم اشتركوا في النفاق، فاشتركوا في

تولِّي بعضهم بعضاً، وفي لهذا قطعٌ للمؤمنين من ولايتهم. ثم ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخرُجُ منه صغيرٌ منهم ولا كبيرٌ، فقال: ﴿يأمرون بالمنكر﴾: وهو الكفر والفسوق والعصيان، ﴿وينهوْن عن المعروف﴾: وهو الإيمان والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب الحسنة، ﴿ويَقْبِضون أيلِيَهم﴾: عن الصدقة وطرق الإحسان؛ فوصفهم البخلُ. ﴿نَسوا الله﴾: فلا يذكُرونه إلا قليلاً، ﴿فَسَيبَهم﴾: من رحمته؛ فلا يوفِّقهم لخير ولا يدخِلُهم الجنة، بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار يدخِلُهم الجنة، بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار خالدين فيها مخلَّدين. ﴿إنَّ المنافقين هم الفاسقون﴾: حصر الفسق فيهم؛ لأنَّ فسقهم أعظم من فسق غيرهم؛ بدليل أن عذابهم أشدُّ من عذاب غيرهم، وأن المؤمنين قد ابتُلوا بهم إذ كانوا بين أظهرهم، والاحتراز منهم شديدٌ.

﴿٦٨﴾ ﴿وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذابٌ مقيمٌ ﴾: جمع المنافقين والكفار في نار جهنّم واللعنةِ والخلودِ في ذلك لاجتماعهم في الدُّنيا على الكفر والمعاداة لله ورسوله والكفر بآياته.

﴿ كَالَذِينَ مِن فَبَلِكُمْ كَافَّا أَشَدَ مِنكُمْ فُوَةً وَأَكْثَرُ الْمَدَدُ مِنكُمْ فُوَةً وَأَكْثَرُ الْمَوْلَا وَلَالَدُا فَاسْتَمْتَعُوا بِعَلَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُمُ عِلَقِهُمُ كَالَّذِي حَاضُواً السّتَمْتَعَ الَّذِيكَ مِن قَبَلِكُمْ عِكَلَقِهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِي حَاضُواً أُولَتَهِكَ حَمْشُ اللَّذِيكَ وَالْاَحِنَ وَالْمَاتِكَ هُمُ الْخَصِرُونَ شَلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوجِ النَّهُمُ اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوجِ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِمِهُ وَأَصْحَبِ مَدْيَكَ وَالْمَوْقِكُ اللَّهُ النَّهُ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِمِهُ وَأَصْحَبِ مَدْيَكَ وَالْمَوْقِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ وَلَكِن كَانُوا اللَّهُ لِلْمُلِمُ مَن يَطْلِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْمُلْمِدُ مَنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُولِونُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِمُولُونُ اللْهُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُولُونُ الْمُؤْلِمُولُونُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُولُونُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُولُولُولُولُولِمُ الْمُؤْلِمُ الْم

(79 - ٧٠) يقول تعالى محذّراً للمنافقين أن يُصيبَهم ما أصابَ مَنْ قبلَهم من الأمم المكذّبة؛ ﴿قوم نوح وعادٍ وثمودَ وقوم إبراهيمَ وأصحاب مَدْيَنَ والمؤتفكاتِ﴾؛ أي: قرى قوم لوط؛ فكلُهم ﴿أتتهم رسلهم بالبيّنات﴾؛ أي: بالحق الواضح الجليّ المبيّن لحقائق الأشياء، فكذّبوا بها، فجرى عليهم ما قصَّ الله علينا؛ فأنتُم أعمالُكم من الدنيا، فتناوَلْتموه على وجه اللَّذَة والشهوة، معرضين من الدنيا، فتناوَلْتموه على وجه اللَّذَة والشهوة، معرضين عن المراد منه، واستعنتم به على معاصي الله، ولم تتعدَّ همتُكم وإرادتكم ما خُولتم من النعم كما فعل الذين من قبلكم. ﴿وخضتُم كالذي خاضوا﴾؛ أي: وخضتم بالباطل والزُّور وجادلتم بالباطل لِتُدْحِضوا به الحقّ؛ فهذه بالباطل والزُّور وجادلتم بالباطل لِتُدْحِضوا به الحقّ؛ فهذه

⁽۱) أخرجه ابن جرير ((2.7×7.8))، وله شاهد بسند حسن عند ابن أبي حاتم؛ كما في «الصحيح المسند لأسباب النزول» ص((VA)).

أعمالُهم وعلومهم: استمتاعٌ بالخَلاق، وخوضٌ بالباطل؛ فاستحقَّ من العقوبة والإهلاك ما استحقَّ من قبلهم مِمَّن فعلوا كفعلهم، وأما المؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصيبهم وما خُوِّلوا من الدُّنيا؛ فإنَّه على وجه الاستعانة به على طاعة الله، وأما علومهم؛ فهي علوم الرسل، وهي: الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العالية، والمجادلة بالحقِّ لإدحاض الباطل. قوله: فهما كان اللهُ لِيَظْلِمَهم : إذا وقع بهم من عقوبته ما أوقع، ﴿ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ؛ حيث تجرؤوا على معاصيه، وعَصَوا رسلهم، واتبعوا أمر كل جبار

﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعَثُمُ أَوْلِيَالَهُ بَعْضً يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَسْتَهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الْصَلَاةَ وَيُؤْوَنَ الزَّكُوةَ وَيُوْوَنَ الزَّكُوةَ وَيُوْوَنَ الزَّكُوةَ وَيُوْوَنَ الزَّكُوةَ وَيُوْلِيمُونَ اللهُ عَزِيدٌ وَيُعْلِيمُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَوْلَتُهِكَ سَيْرَ مَهُمُ اللهُ إِنَّ اللهُ عَزِيدٌ عَرِيدً عَلَيْ وَمَسَاعِكَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتِ عَبْوِي مِن عَلَيْهُمَا الْأَنْهَارُ خَلِينَ فِيهَا وَمَسَاعِكَنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنُ وَيَهَا وَمَسَاعِكَنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنُ وَيَهَا وَمُسَاعِكَنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنُ وَيَهُمْ اللهُ فَيْ الْفَوْرُ الْمَطْلِيدُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿٧١﴾ لما ذكر أنَّ المنافقين بعضهم من بعض؛ ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ووصفهم بضدٌ ما وصف به المنافقين، فقال: ﴿والمؤمنون والمؤمناتُ﴾؛ أي: ذكورهم وإناثهم، ﴿بعضُهم أولياءُ بعض﴾: في

المحبَّة والموالاة والانتماء والنُّصرة. ﴿ يأمرون بالمعروف ﴾: وهو اسمٌّ جامعٌ لكلٌ ما عُرِف حسنه من العقائد الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، وأول من يدخُلُ في أمرهم أنفسهم. ﴿ وينهون عن المنكر﴾: وهو كلُّ ما خالف المعروف، وناقضَه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة، ﴿ ويطيعونَ اللّه ورسوله ﴾؛ أي: لا يزالون ملازمين لطاعة اللّه ورسوله على الدوام. ﴿ أُولئك سيرحمُهُم اللّه ﴾؛ أي: يدخلهم في رحمته ويشمَلُهم بإحسانه. ﴿ إِنَّ اللّه عزيزٌ حكيمٌ ﴾؛ أي: قويٌّ قاهرٌ، ومع قوته؛ فهو حكيمٌ يضع كل شيء موضعَه اللائق به الذي يُحمد على ما خلقه وأمر به.

«٧٧» ثم ذكر ما أعد الله لهم من الثواب، فقال: ﴿وعد الله المؤمنين والمؤمنات جناتٍ تجري من تحتها الأنهار النهار المنهار المروية للبساتين الأنيقة التي لا يعلم ما فيها من الخيرات والبركات إلا الله تعالى. ﴿خالدين فيها》: لا الغزيرة المروية للبساتين الأنيقة التي لا يعلم ما فيها من الخيرات والبركات إلا الله المتقين، قد طاب مرآها وطاب منزِلُها ومقيلها، وجمعت من آلات المساكن العالية ما لا يتمنى فوقه المتمنون، حتى إن الله تعالى قد أعد لهم غرفاً في غاية الصفاء والحسن، يُرى ظاهِرُها من باطنها، وباطِنُها من ظاهرها؛ فهذه المساكن الأنيقة التي حقيقٌ بأن تسكن إليها النفوس وتنزع إليها القلوب وتشتاق لها الأرواح؛ لأنّها ﴿في جنات عدنٍ ﴾؛ أي: إقامة، لا يظعنون عنها ولا يتحوّلون منها. ﴿ورضوانٌ من الله ﴾: يُحِلُه على أهل الجنة ﴿أكبر ﴾: مما هم فيه من النعيم؛ فإنَّ نعيمهم لم يَطِبْ إلا برؤية ربّهم ورضوانه عليهم، ولأنَّه الغاية التي أمّها العابدون، والنهاية التي سعى نحوها المحبُون؛ فرضا ربّ الأرض والسماوات أكبرُ من نعيم الجنات. ﴿ذلك هو الفوزُ العظيم ﴾: حيث حَصلوا على كلِّ مطلوب، وانتفى عنهم كلُّ محذور، وحسنتْ وطابت منهم جميع الأمور، فنسأل الله أن يجعلنا معهم بجودِه.

﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظَ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَنَّدُّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَتَلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا

يَتَأَيُّا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغَلُظْ عَلَيْمٍ أَ

وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِئْسَ الْمَصِيرُ ۞ يَحَلِفُونَ بِاللَّهِ

مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفِّرِ وَكَفَرُواْ بَعْدُ إِسْلَيْهِمُ

وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يِنَا لُو أُومَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنَّ أَغْنَا هُمُ اللهُ وُرَسُولُهُ

مِن فَضَّ لِهِۦ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيِّرًا لَهُمُ وَإِن يَسَوَلُوٓاْ يُعَذِّبُهُمُ

ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ

مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ۞ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَاللَّهَ لَإِنْ

ءَاتَىٰنَامِن فَضَيلِهِ ۦ لَنصَّدَّقَنَّ وَلَنكُونَنَّ مِن ٱلصَّيلِحِينَ

فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُ مِيِّن فَضَٰ لِهِ ء بَخِلُواْ بِهِ ء وَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْرَضُونَ

ا فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَآ أَخَلَفُواْ

ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَاثُواْ يَكْذِبُونَ ۞ ٱلْرَيْعَالْمُوَّا

أَبُ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُ مِ وَنَجَّوَ لَهُ مَ وَأَبُّ ٱللَّهَ عَلَكُم

ٱلْغُيُوبِ ۞ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ

ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَحِدُونَ إِلَّا

كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفُرُواْ بَعْدَ إِسْلَدِهِرَ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَصَمُواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَا أَنَ أَغْنَنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِوْءً فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُنَّا وَإِلَا مِنْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةً وَمَا لَمُمْرُ فَي وَلِا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَمُنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَاكًا وَلَا خَرِيّةً وَكَا نَصِيرٍ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

«٧٣» يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿يا أَيُّها النبيُّ جاهد الكفار والمنافقين﴾؛ أي: بالغ في جهادهم، والغلظة عليهم، وهذا الجهاد عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم، وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد واللسان؛ فمن بالمحاربة؛ فيجاهَد باليد واللسان والسيف والسنان، ومن كان مذعناً للإسلام بذمَّة أو عهدٍ؛ فإنه يجاهَدُ بالحجة والبرهان، ويبينَّ له محاسن الإسلام ومساوئ الشرك والكفران؛ فهذا ما لهم في الدنيا، ﴿وهِ أَما في الآخرة؛ فَمَأُواهم ﴿جهنم﴾؛ أي: مقرَّهم الذي لا يخرجون منها، ﴿وبئس المصير﴾.

﴿٧٤﴾ ﴿يحلفونَ بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفرِ»؛ أي: إذا قالوا قولاً كقول من قال منهم: ﴿لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزُ مِنها الأَذْلُ»، والكلام الذي يتكلَّم به الواحد في الاستهزاء بالدين وبالرسول؛ فإذا بلغهم أن النبيَّ ﷺ قد بلغه شيء من ذلك؛ جاؤوا إليه يحلفون بالله ما قالوا، قال تعالى مكذباً لهم: ﴿ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم﴾: فإسلامهم

السابق، وإن كان ظاهره أنه أخرجهم من دائرة الكفر؛ فكلامُهم الأخير ينقُضُ إسلامهم ويدخِلُهم بالكفر. ﴿وهمُّوا بما لم ينالوا﴾: وذلك حين همُّوا بالفتك برسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فقصَّ الله عليه نبأهم، فأمر من يصدُّهم عن قصدهم. ﴿و﴾ الحال أنهم ﴿ما نقموا﴾ وعابوا من رسول الله ﷺ ﴿إِلّا أَنْ أغناهم اللهُ ورسولُه من فضله﴾: بعد أن كانوا فقراء معوزين، وهذا من أعجب الأشياء: أن يستهينوا بمن كان سبباً لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومغنياً لهم بعد الفقر! وهل حقُّه عليهم إلا أن يعظموه ويؤمنوا به ويُجلُّوه؟! [فاجتمع الدَّاعي الديني وداعي المروءة الإنسانية]. ثم عرض عليهم التوبة، فقال: ﴿فإن يتوبوا يك خيراً لهم﴾؛ لأن التوبة أصلُ لسعادة الدُّنيا والآخرة، وإن التوبة أصلُ لسعادة الدُّنيا والآخرة، ووان يتولُون يَتولُون عنى الدنيا بما ينالهم من الهم والغم والحزن على نصرة الله لدينه وإعزاز نبيه وعدم حصولهم على مطلوبهم، وفي الآخرة في عذاب السعير. ﴿وما لهم في والحزن على أمورهم ويُحَصِّلُ لهم المطلوب، ﴿ولا نصيرٍ﴾: يدفع عنهم المكروه، وإذا انقطعوا من وليةً الله تعالى؛ فثمَّ أصناف الشرِّ والخسران والشقاء والحرمان.

﴿ وَمِنْهُم مَّنَ عَنهَدَ اللَّهَ لَـبِثَ ءَاتَدُنَا مِن فَضَّلِهِ؞ لَنَصَّدَقَنَ وَلَنَكُوْنَنَ مِنَ الصَّلِحِينَ ۞ فَلَمَّآ ءَاتَنهُم مِّن فَضَّلِهِ؞ بَخِلُوا بِدِه وَوَرَقُولُوا وَهُم مُعْرِضُونَ ۞ فَاعْفَبُهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُمْ بِمَا أَخَلَفُوا اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا بَكُذِبُونَ ۞ أَلَّرَ يَعْلَمُوا أَلَهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا بَكُذِبُونَ ۞ أَلَّرَ يَعْلَمُوا أَلَهُ مَا يَعْدُوهُ وَبِمَا كَانُو يَعْلَمُوا اللّهَ عَلَىمُ اللّهُ عَلَىمُ عَلَىمُ اللّهُ عَلَىمُ اللّهُ عَلَىمُ اللّهُ عَلَىمُ اللّهُ عَلَىمُ اللّهُ عَلَىمُ اللّهُ عَلَىمُ عَلَىمُ عَلَىمُ اللّهُ عَلَىمُ اللّهُ عَلَىمُ اللّهُ عَلَىمُ اللّهُ عَلَىمُ عَلَى اللّهُ عَلَىمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

﴿٧٥﴾ أي: ومن هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهدَهُ وميثاقَهُ، ﴿لمن آتانا من فضلِهِ﴾: من الدنيا فبسطها لنا ووسَّعها، ﴿لَنصَّدَقَنَ ولَنكونَنَّ من الصالحين﴾: فنصل الرحم ونُقري الضيف، ونعينُ على نوائب الحقِّ، ونفعل الأفعال الحسنة الصالحة.

﴿٧٦﴾ ﴿فلما آتاهُم من فضلِهِ﴾: لم يفوا بما قالوا، بل ﴿بَخِلوا﴾ و ﴿وتولُّوا﴾: عن الطاعة والانقياد، ﴿وهم معرضون﴾؛ أي: غير ملتفتين إلى الخير.

444

﴿٧٧﴾ فلما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه؛ عاقبهم و﴿أعقبهم نفاقاً في قلوبهم﴾: مستمر ﴿إلى يوم يَلْقُوْنَهُ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون﴾: فليحذر المؤمنُ من هذا الوصف الشنيع أن يعاهد ربّه إن حصل مقصودُهُ الفلانيُّ؛ ليفعلنَّ كذا وكذا، ثم لا يفي بذٰلك؛ فإنَّه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء، وقد قال النبيُّ ﷺ في الحديث الثابت في «الصحيحين»(١): «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كَذَبَ، وإذا عاهد غَدَر، وإذا وَعَد الله وعاهده لئن أعطاه الله من فضله؛ ليصَّدَّقن وليكوننَّ من الصالحين: أعطاه الله من فضله؛ ليصَّدَّقن وليكوننَّ من الصالحين: حدَّث فكذب، وعاهد [فغدر](١)، ووعد فأخلف.

﴿٧٨﴾ ولهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع بقوله: ﴿الله يعلموا أنَّ الله يعلم سرَّهم ونجواهم وأنَّ الله علام الغيوب﴾: وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال التي يعلمها الله تعالى.

ولهذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين يقال له تعلبة، جاء إلى النبي عَلَيْ ، وسأله أن يدعو الله له أن يعطِيَه الله من فضله، وأنه إن أعطاه ليتصدقنَّ ويصل الرحم ويعين على نوائب الحقِّ، فدعا النبي ﷺ له، فكان له غنم، فلم تزل تتنامى حتى خرج بها عن المدينة، فكان لا يحضر إلّا بعض الصلوات الخمس، ثم أبعد فكان لا يحضر إلا صلاة الجمعة، ثم كثرت فأبعدها فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة، ففقده النبيُّ ﷺ، فأخبر بحاله، فبعث من يأخذ الصدقات من أهلها، فمروا على ثعلبة، فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية. فلما لم يعطهم؛ جاؤوا فأخبروا بذلك النبي ﷺ، فقال: «يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة!» ثلاثاً (٣). فلمّا نزلت هٰذه الآية فيه وفي أمثاله؛ ذهب بها بعض أهله، فبلُّغه إيَّاها، فجاء بزكاته، فلم يقبلُها النبيُّ عَلِيَّة، ثم جاء بها إلى أبي بكر بعد وفاة النبي ﷺ، فلم يقبلها، ثم جاء بها بعد أبي بكر إلى عمر، فلم يقبلها، فيقال: إنه هلك في زمن عثمان.

﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُمْدَهُر فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمُّ سَخِرَ الصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُمْدَهُر فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمُّ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَاكُ اللّهُ فِي ٱلسَّغْفِر لَمُمْ إِن

تَسْتَغْفِرَ لَمُنْمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمُّ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَفُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِةً وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْقَ الْفَنسِقِينَ ﴿ اللَّهِ وَرَسُولِةً وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْقَ الْفَنسِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِةً وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْقَ الْفَنسِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ال

«٧٩» وهذا أيضاً من مخازي المنافقين، فكانوا قبّحهم الله لا يدعون شيئاً من أمور الإسلام والمسلمين يرون لهم مقالاً؛ إلا قالوا وطعنوا بغياً وعدواناً، فلما حتّ الله ورسوله على الصدقة؛ بادر المسلمون إلى ذلك، وبذلوا من أموالهم كل على حسب حاله، منهم المكثر ومنهم المقل، فيلمزون المكثر منهم بأنَّ قصدَه بنفقته الرياء والسمعة، وقالوا للمقلِّ الفقير: إنَّ الله غنيٌ عن صدقة هذا، فأنزل الله تعالى: ﴿الذين يَلْمِرُون﴾؛ أي: يعيبون ويطعنون ﴿المُطوّعين من المؤمنين في ععيبون ويطعنون ﴿المُطوّعين من المؤمنين في الصدقات﴾: فيقولون: مراؤون قصدُهم الفخر والرياء ما استطاعوا ويقولون: الله غنيٌ عن صدقاتهم، ﴿ولهم عذاكِ منهم﴾، فقابلهم الله على صنيعهم بأن سَخِرَ منهم، ﴿ولهم عذاكِ أليم﴾؛ فإنَّهم جمعوا في كلامهم مذا بين عدة محاذير:

منها: تتبُّعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم على أن يجدوا مقالاً يقولونه فيهم، والله يقول: ﴿إِنَّ الذين يحبُّون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليمٌ .

ومنها: طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم كفراً بالله تعالى وبغضاً للدين.

ومنها: أن اللَّمز محرمٌ، بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنيا، وأما اللَّمز في أمر الطاعة؛ فأقبحُ وأقبح.

ومنها: أنَّ من أطاع الله وتطوَّع بخَصْلةٍ من خصال الخير؛ فإنَّ الذي ينبغي إعانته وتنشيطه على عمله، وهُؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم، وعابوهم عليه.

ومنها: أنَّ حكمهم على من أنفق مالاً كثيراً بأنه مراء غلطٌ فاحشٌ وحكم على الغيب ورجمٌ بالظن، وأيُّ شرُّ أكبر من لهذا؟!

ومنها: أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة: الله غنيً عن صدقة لهذا! كلام مقصوده باطل ؛ فإن الله غنيً عن صدقة المتصدِّق بالقليل والكثير، بل وغني عن أهل السماوات والأرض، ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه؛ فالله وإن كان غنيًا عنه؛ فهم فقراء إليه؛ فهمن يعمل مثقال ذرَّةٍ خيراً يره ، وفي لهذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهرٌ بين، ولهذا كان جزاؤهم أن يسخر الله منهم، ﴿ولهم عذابٌ أليمٌ ﴾.

﴿٨٠﴾ ﴿استغفرُ لهم أو لا تستغفرُ لهم إن تستغفرُ لهم سبعين مرَّةً﴾: على وجه المبالغة، وإلَّا؛ فلا مفهوم لها،

 ⁽۱) البخاري (۲۲۸۲)، ومسلم (٥٩) إلَّا أن لفظ: "إذا عاهد غدر" في الرواية الأخرى: "أربع من كن فيه كان منافقاً..".
 (۲) في (أ): "وغدر".

⁽٣) قصة ثعلبة بن حاطب: أخرجها ابن جرير (٢٧٠/١٤)، وقال الألباني: «وهذا حديث منكر على شهرته»، وانظر: «الضعيفة» (١٦٠٧).

﴿ فلن يغفرَ اللَّه لهم ﴾؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿سُواءٌ عليهم أَسْتَغْفُرْتَ لهم أم لم تستغفِرْ لهم لن يَغْفِرَ اللَّه لهم ﴾. ثم ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم، فقال: ﴿ ذٰلُكُ بِأَنَّهُم كَفِرُوا بِاللَّهِ ورسُولُه ﴾: والكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافراً. ﴿ والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾؛ أي: الذين صار الفسقُ لهم وصفاً؛ بحيث لا يختارون عليه سواه، ولا يبغون به بدلاً، يأتيهم الحقُّ الواضح فيردُّونه فيعاقبهم الله تعالى بأنْ لا يوفِّقهم له بعد ذلك.

﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّقُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرَهُوٓا أَن يُجُهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنْفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمُ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ شَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبَكُوا كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ فَإِن رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآبِهَةٍ مِنْهُمْ فَأَسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن نُقَتِيلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقَعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَاقَعُدُواْ مَعَ ٱلْحَيْلِفِينَ شَكَّا ﴾ .

﴿٨١﴾ يقول تعالى مبيناً تبجُّح المنافقين بتخلُّفهم وعدم مبالاتهم بذلك الدالً على عدم الإيمان واختيار الكفر على الإيمان: ﴿فرحَ المخلَّفون بمَقْعَدِهم خلافَ رسول الله ﴾: ولهذا قدر زائد على مجرَّد التخلُّف؛ فإنَّ هٰذا تخلُّفٌ محرَّمٌ، وزيادةُ رضا بفعل المعصية وتبجح

به. ﴿وكرهوا أِن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ﴾: وهذا بخلاف المؤمنين، الذين إذا تخلُّفوا ولو لعذر؛ حزنوا على تخلُّفهم، وتأسَّفوا غاية الأسف، ويحبُّون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله؛ لما في قلوبهم مَن الإيمان، ويرجون من فضل الله وإحسانه وبره وامتنانه. ﴿وقالوا﴾؛ أي: المنافقون: ﴿لا تنفِروا في الْحرِّه؛ أي: قالوا: إنَّ النفير مشقَّةٌ علينا بسبب الحرِّ فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة، وحذرواً من الحرِّ الذي يقى منه الظلال ويُذْهِبُه البكر والآصال على الحرِّ الشديد الذي لا يُقادَرُ قدره، وهو النار الحامية، ولهذا قال: ﴿قُل نارُ جهنَّم أشدُّ حرًّا لو كانوا يفقهون﴾.

﴿٨٢﴾ لَمَّا آثروا ما يفني على ما يبقى، ولَمَّا فرُّوا من المشقَّة الخفيفة المنقضية إلى المشقَّة الشديدة الدائمة؛ قال تعالى: ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلْيلًا وَلْيَبْكُوا كَثْيُراَّ﴾؛ أي: فليتمتَّعوا في لهذه الدار المنقضية، ويفرحوا بلذّاتها، ويَلْهوا بلعبها، فسيبكون كثيراً في عذاب أليم. ﴿جزاءً بِما كانوا يكسِبونَ﴾: أمن الكفر والنفاق وعدم الانقياد لأوامر ربِّهم.

﴿٨٣﴾ ﴿فإن رَجَعَكَ اللَّه إلى طائفةِ منهم﴾: وهم الذين تخلُّفوا من غير عذر ولم يحزنوا على تخلُّفهم. ﴿فاستأذنوك للخروج﴾: لغير لهذه الغزوة إذا رأوا السهولة، ﴿فقل﴾ لهم عقوبةً: ﴿لنَّ تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معى عدوًّا﴾: فسيُغنَى اللَّه عنكم، ﴿إنَّكم رضيتُم بالقعود أولَ مرَّةٍ فاقعُدوا مع الخالفين﴾: ولهذا كما قال تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفَئِدَتُهِم وَأَبْصَارَهُم كَمَا لَم يؤمِنُوا بِه أُولَ مُرَّةٍ﴾؛ فإنَّ المتثاقل المتخلِّف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة لن يوفَّق له بعد ذٰلكَ ويُحال بينه وبينه، وفيه أيضاً تعزيرٌ لهم؛ فإنَّه إذا تقرَّر عند المسلمين أنَّ لهؤلاء من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم؛ كان ذٰلك توبيخاً لهم وعاراً عليهم ونكالاً أن يفعلَ أحدٌ كفعلِهم.

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَتُمْ عَلَىٰ قَارِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَمَاثُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ۞ ﴾.

﴿ ٨٤﴾ يقول تعالى: ﴿ ولا تصلِّ على أحدٍ منهم مات ﴾: من المنافقين، ﴿ ولا تَقُمْ على قبرهِ ﴾: بعد الدفن لتدعو له؛ فإنَّ صلاته ووقوفه على قبورهم شفاعةٌ منه لهم، وهم لا تنفع فيهم الشفاعة، ﴿إِنَّهُم كفروا باللَّه ورسولِهِ وماتوا

أُنْزِلَتَ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ 🚳

مري الزالفانين مرمود مسمود مرمود المرافق مرجود

ٱسْتَغْفِرُ لَمُ مُ أَوَلَا تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ إِن تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ سَبْعِينَ مَرَّةُ

فَلَن بَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَ فَرُواْبِٱللَّهِ وَرَسُو لِلَّهِۦ

وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ

بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤ ٱلَّانِ يُجَلِّهِ دُواْ بِأَمُوَالِمِدْ

وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُواْ لَاننَفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُجَهَ نَّمَ

أَشَدُّحَرَّا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ۞ فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلِْمَبِكُواْ كَثِيرًا

جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥٠ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ

مِّنَّهُمْ فَأَسْتَغَذَنُوكَ لِلَّخُرُوجِ فَقُل لَّن تَغَرُّجُواْ مَعِيَ أَبدًا وَلَن

نُقَيْلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا ۗ إِنَّكُرُ رَضِيتُ مِ بِٱلْقَعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقَعُدُواْ

مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ۞ وَلَاتُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَانْقُمُ

عَلَى قَارِيَّةً إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاثُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ

٥ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولَهُمُ وَأَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم

بَهَافِي ٱلدُّنْيَاوَتَزَّهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ۞ وَإِذَآ

رَصُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخُوا الِنِ وَطُهِعِ عَلَى قُلُومِمْ فَهُمْ مَهُمُ الْاَيْفُ فَهُمْ الْاَيْفُ فَهُمْ الْاَيْفُ فَهُمْ الْاَيْفُ فَهُمْ الْاَيْفُ فَهُمْ الْمُفُلُومُونَ الْاَيْفُ فَالْمَ الْمُفُلُمُ الْمُفُلُمُ الْمُفْلِحُونَ اللهِ الْاَيْفُ فَالْمَ جَنَّتِ جَمْوِي وَالْفُسِهِمْ وَالْفُلُورُ الْعَظِيمُ الْمُفَلِحُونَ اللهُ الْفُوزُ الْعَظِيمُ الْمُفَلِحُونَ اللهُ الْمُعَذِرُونَ مِنَ الْمُعَلِمُ الْمُفْلِحُونَ اللهُ الْفُوزُ الْعَظِيمُ الْمُؤْمَلُهُمْ عَذَا اللّهِ اللهُ وَرَسُولِهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَلَاعَلَى الْفَرْضَى وَلَاعَلَى الْفَرْفِي وَلَاعَلَى الْفَرْفَى وَلَاعَلَى الْفَرْفَى وَلَاعَلَى الْفَرْفِي وَرَسُولِهِ مَنَا اللّهِ اللهُ وَلَاعَلَى الْفَرْفَى وَلَاعَلَى الْفَرْفِي وَرَسُولِهِ مَنَا اللّهِ اللهِ وَرَسُولِهِ مَنَا اللّهِ مِنْ اللهُ اللهِ وَرَسُولِهِ مَنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَا اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وهم فاسقون (ومن كان كافراً ومات على ذلك ؛ فما تنفعه شفاعة الشافعين ، وفي ذلك عبرة لغيرهم وزجر ونكال لهم، ولهكذا كل من عُلم منه الكفر والنّفاق ؛ فإنّه لا يصلّى عليه .

وفي هٰذه الآية دليلٌ على مشروعيَّة الصلاة على المؤمنين والوقوف عند قبورِهم للدُّعاء لهم كما كان النبيُّ عَلَيُّ يفعل ذٰلك في المؤمنين؛ فإنَّ تقييد النهي بالمنافقين يدلُّ على أنه قد كان متقرراً في المؤمنين (١).

﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُونَاكُمُ مَ وَأَوَلَكُ هُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيْوُونَ ۞ ﴾.

﴿٨٥﴾ أي: لا تغترَّ بما أعطاهم الله في الدُّنيا من الأموال والأولاد؛ فليس ذلك لكرامتهم عليه، وإنَّما ذلك إهانة منه لهم. ﴿يريد الله أن يعذِّبهم بها في الدنيا﴾: فيتعبون في تحصيلها، ويخافون من زوالها، ولا يتهنَّون بها، بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق فيها، وتُلهيهم عن الله والدار الآخرة، حتى ينتقلوا من الدنيا، ﴿وتزهقَ أنفسُهم وهم كافرون﴾: قد سَلَبَهم حبُها عن كلِّ شيء، فماتوا وقلوبهم بها متعلِّقة وأفئدتهم عليها متحرِّقة.

﴿ وَإِذَا ۚ أُنزِلَتَ سُورَةً ۚ أَنَ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَنِهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ السَّتَعْدَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَنعِدِينَ ۞

رَضُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْفَهُونَ ﴿ ﴾.

﴿٨٦﴾ يقول تعالى في بيان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعات وأنها لا تؤثِّر فيهم السور والآيات: ﴿وإذا أنزلَتْ سورةٌ﴾: يؤمرون فيها بالإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، ﴿استأذنَكَ أُولُو الطَّوْل منهم﴾؛ يعني: أولي الغنى والأموال الذين لا عُذْرَ لهم، وقد أمدَّهم الله بأموال وبنين، أفلا يشكرون الله ويَحْمَدونه ويقومون بما أوجبه عليهم وسهل عليهم أمره؟! ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان في القعود، ﴿وقالوا ذَرْنا نَكُن مع القاعدين﴾.

«٨٧» قال تعالى: «رَضوا بأن يكونوا مع الخوالف»؛ أي: كيف رضوا لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلِّفات عن الجهاد؟! هل معهم فقه أو عقل دلَّهم على ذلك أم «طَبَعَ الله على قلوبهم»؟! فلا تعي الخير ولا يكونُ فيها إرادةٌ لفعل ما فيه الخير والفلاح؛ فهم لا يفقهون مصالحهم؛ فلو فقهوا حقيقة الفقه؛ لم يرضَوْا لأنفُسِهم بهذه الحال التي تحطُّهم عن منازل الرجال.

﴿لَكِكِنِ ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُم جَنهَدُوا بِأَمَوْلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُوْلَتَهِكَ لَمُثُمُ ٱلْخَيْرَثُ وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَثُ وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْمُغَلِّحُونَ ﴿ أَعَدُ ٱللَّهُ اللَّهُ عَنْهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهِ عَنْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَيْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَيْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِمُ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ وَلَيْهُمُ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُ عَلَيْهُمُ وَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَيْهُمُ وَلَيْهُمُ مُنْهُمُ عَلَيْهُمُ وَلَيْهُمْ وَلَهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلَا يَعْوَلُونُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُونُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَيْهِمُ وَلَهُمْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُمْ اللَّهُ وَلَا لَعْلَقُونُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْهُمُ وَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمُ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهِمْ وَلَوْلَتُهُمُ وَلَكُمُ اللَّهُونُ اللَّهُونُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمُ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَلَيْهُمْ وَلِي مُنَا لِلْمُ اللَّهُمُ وَلَهُمْ وَلِي اللَّهُمُ وَلَهُمْ وَلَّهُمْ وَلَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُولُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَلَهُمْ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلِي اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُ اللّ

﴿٨٨﴾ يقول تعالى: إذا تخلّف لهؤلاء المنافقون عن الجهاد؛ فالله سيعني عنهم، ولله عبادٌ وخواصٌ من خلقِهِ اختصَهم بفضله يقومون بهذا الأمر، وهم ﴿الرسول﴾: محمدٌ ﷺ، ﴿والذين آمنوا معه﴾ يجاهدون ﴿بأموالهم وأنفسهم﴾: غير متثاقلين ولا كَسِلين، بل هم فرحون مستبشرون، فأولئك ﴿لهم الخيراتُ﴾: الكثيرةُ في الدُّنيا والآخرة. فأولئك ﴿هم المفلحون﴾: الذين ظَفِروا بأعلى المطالب وأكمل الرغائب.

﴿٨٩﴾ ﴿أعدَّ اللَّه لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها ذٰلك الفوزُ العظيمُ ﴾: فتبًّا لمن لم يرغب بما

⁽١) كما في «سنن أبي داود» (٣٢٢١)، و«المستدرك» للحاكم (١/ ٣٧٠). وانظر «أحكام الجنائز» للشيخ الألباني (١٥٦).

رغبوا فيه وخَسِرَ دينه ودنياه وأخراه، ولهذا نظيرُ قوله تعالى: ﴿قُلْ آمِنوا به أو لا تؤمنوا إنَّ الذين أوتوا العلمَ من قبلِهِ إذا يُتلى عليهم يَخِرُون للأذقانِ سُجَّداً ﴾، وقوله: ﴿فَإِنْ يَكُفُرُ بها لهؤلاءِ فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرينَ ﴾.

﴿ وَجَلَة الْمُعَذِرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤَذَنَ لَمُمْ وَقَعَدَ اللَّذِينَ كَذَبُوا اللّهِ وَرَسُولُهُ سَيُصِيبُ اللّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاجُ اللّهِ ﴿ فَا لَيْسَ عَلَى السَّمَعَىٰ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

﴿٩٠ يقول تعالى: ﴿وجاء المعذّرونَ من الأعراب لِيُؤْذَنَ لهم ﴾؛ أي: جاء الذين تهاونوا وقصَّروا منهم في الخروج لأجل أن يؤذنَ لهم في ترك الجهاد؛ غيرَ مبالين في الاعتذار لجفائهم وعدم حيائهم وإتيانهم بسبب ما معهم من الإيمان الضعيف، وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهم؛ فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكلِّيَّة. ويُحتمل أنَّ معنى قوله: ﴿المعذّرون﴾؛ أي: الذين لهم عذرٌ أتوا إلى الرسول ﷺ لِيَعْذِرَهم، ومن عادته أن يَعْذِرَ مَن له عذرٌ، ﴿وَقَعَدَ الذّين كَذَبُوا الله ورسوله》: في دعواهم الإيمان المقتضي للخروج وعدم عملهم بذلك. ثم توعدهم بقوله: ﴿سَيُصبِ الذين كَفُرُوا منهم عذابٌ أليمٌ ﴾: في الدُّنيا والآخرة.

(٩١% لما ذكر المعتذرين، وكانوا على قسمين: قسم معذور في الشرع، وقسم غير معذور؛ ذَكَرَ ذَلك بقوله:
(ليس على الضعفاء): في أبدانهم وأبصارهم، الذين لا قوَّة لهم على الخروج والقتال، (ولا على المرضى): وهذا شاملٌ لجميع أنواع المرض، التي (١١) لا يقدر صاحبه على الخروج والجهاد من عَرَج وعمى وحُمَّى وذات الجنب والفالج وغير ذلك. (ولا على اللين لا يَجِدونَ ما يُنفقون ؟ أي: لا يجدون زاداً ولا راحلةً يتبلغون بها في سفرهم؛ فهؤلاء ليس عليهم حَرَجٌ، بشرط أن ينصحوا لله ورسوله؛ بأن يكونوا صادقي الإيمان، وأن يكون من نبيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدوا، وأن يفعلوا ما

يقدِرون عليه من الحثِّ والترغيب والتَّشجيع على الجهاد. ﴿ما على المحسنين من سبيل ﴿ ا أي: من سبيل يكونُ عليهم فيه تَبِعَةٌ ؛ فإنهم بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد أسقطوا توجُّه اللوم عليهم، وإذا أحسن العبدُ فيما يقدِرُ عليه ؛ سقط عنه ما لا يقدرُ عليه .

ويُستدلُّ بهذه الآية على قاعدة، وهي أنَّ مَن أحسن على غيره في نفسه أو في ماله ونحو ذلك، ثم ترتَّب على إحسانه نقصٌ أو تلفّ: أنَّه غير ضامن؛ لأنه محسنٌ، ولا سبيل على المحسنين؛ كما أنه يدلُّ على أن غير المحسن، وهو المسيء؛ كالمفرط؛ أن عليه الضمان. ﴿واللّه غفورٌ رحيم﴾: من مغفرته ورحمته عفا عن العاجزين، وأثابهم بنيَّتهم الجازمة ثوابَ القادرين الفاعلن.

﴿٩٢﴾ ﴿ولا على الذين إذا ما أتوْكَ لِتَحْمِلَهم ﴾: فلم يصادفوا عندك شيئاً. ﴿قلتَ﴾: لهم معتذراً: ﴿لا أَجِدُ مَا أحمِلُكم عليه تَوَلُّوا وأعينُهم تفيضُ من الدمع حَزَناً أن لا يجدوا ما ينفقون ﴿: فإنهم عَاجِزُونَ بِاذْلُونَ لأَنفُسُهُم، وقد صدر منهم من الحزن والمشقَّة ما ذكره الله عنهم؛ فهؤلاء لا حَرَجَ عليهم، وإذا سقط الحرجُ عنهم؛ عاد الأمر إلى أصله، وهو أنَّ مَن نوى الخير واقترن بنيَّته الجازمة سَعْيٌ فيما يقدِرُ عليه ثم لم يقدِرُ؛ فإنَّه ينزَّلُ منزلة الفاعل التامِّ. ﴿٩٣﴾ ﴿إِنَّمَا السبيلِ﴾: يتوجُّه واللوم يتناول ﴿الذين يستأذِنونك وهم أغنياء ﴾: قادرون على الخروج لا عذر لهم؛ فهؤلاء ﴿رضوا﴾ لأنفسهم، ومن دينهم ﴿أَن يكونوا مع الخَوالِفِ﴾؛ كالنساء والأطفال ونحوهم. ﴿وَ﴾إنَّما رضوا بهذه الحال لأنَّ اللَّه طَبَّعَ ﴿على قلوبهم ﴿؛ أي: خَتَمَ عليها؛ فلا يدخُلها خيرٌ، ولا يحسُّون بمصالحهم الدينيَّة والدنيويَّة، ﴿فهم لا يعلمون﴾: عقوبةً لهم على ما اقترفوا.

﴿ يَمْ تَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمِ أَنُلُ لَا تَمْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ وَرَسُولُمُ لَكُمْ فَلَكُمُ وَرَسُولُمُ وَسَكَرَى اللّهَ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُمُ وَسَكَرَى اللّهَ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُمُ مُمْ ثُرَدُونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَ لَذَ فَيُلْتِثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَمْمَلُونَ فَى سَيَحْلِقُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا الفَلْتَتُمُ إِلَيْهِمَ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ لِجَمْلُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَمُ جَزَاتًا بِمَا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنْ قَلْمُ لَا يَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنْ قَلْهُ لَا يَرْضَونَ اللّهُ فَيْ الْقُورِ الْفَاسِيقِينَ اللّهِ اللّهُ لَا يَرْضَونَ عَن الْقَوْرِ الْفَاسِيقِينَ الْهَالِمُ لَلْهُمْ لِكُونُ فَلَيْتُولُونَ لَكُونُ لَلْهُ لَا يَعْرَضُوا عَنْهُمْ فَيْلُونَ لَنْهُمْ فَالْهُمْ لِلْمُ لَالِهُ فَالْمُعْمُ فَالْمُعُونَ لَلْهُمْ لِلْمُنْ فَالْونَا لِلْهُ لَهُمْ لِلْمُ لَاللّهُ لَا يَرْضَونَ عَنِ الْقَوْرِ الْفَالِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالِهُ لَا يَعْمُ فَالْهُ فَالْمُولُونُ لَلْهُمْ لِلْمُولُولُونُ لَلْهُ لَاللّهُ لَا يُعْمَالِهُ لَالْهُ لِلْهُمْ لِلْمُ لَالِهُ لَالْهُمْ لِلْمُ لِلْلِهُ لِلْهُمْ لِلْهُ لَالِهُ لَالِهُ لِلْهُ لِلْهُمُ لِلْمُ لَلْهُمْ لِلْمُ لَالْمُ لِلْهُ لَالْهُ لَالْهُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْهُولُولُونُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُمُ لِلْمُ لِلْهُ لِلَالْمُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَالِهُ لِلْهُمْ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُمُ لِلْلِلْمُ لِلْمُنْ لِلْلِهُ لِلْهُ لِلْلِهُ لِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْلِلْمُ لِ

﴿٩٤﴾ لما ذكر تخلُف المنافقين الأغنياء، وأنه لا عذر لهم؛ أخبر أنهم سيعتذرون ﴿إليكم إذا رجعتُم إليهم﴾: من غزاتكم، ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿لا تعيدروا لن نؤمنَ

⁽١) كذا في النسختين.

يعْ تَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَيَهُمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَنَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُّ مَّ ذَرُواْ اللّهُ مِنْ أَخْبَارِ حُمْ وَسَيْرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُّ مَّ ذَرُونَ إِلَى عَبِارِ الْفَيْدِ اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُّ مَّ تُرُدُونَ إِلَى عَبَارِ الْفَيْدِ الْفَيْدِ وَالشَّهَ لَدَةِ فَيُنِتِ مُكُمْ إِمَا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ سَيَحْلِفُونَ اللّهِ اللّهِ لَحَمْ إِنَهُ وَمُولُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجُلُّ وَمُأُونِهُ اللّهِ مَلْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّ

لكم ﴾؛ أي: لن نصد قكم في اعتذاركم الكاذب، ﴿قد نَبّأنا الله من أخباركم ﴾: وهو الصادق في قيله، فلم يبق للاعتذار فائدة ﴾ لأنهم يعتفرون بخلاف ما أخبر الله عنهم، ومحالٌ أن يكونوا صادقين فيما يخالف خَبرَ الله الذي هو أعلى مراتب الصدق. ﴿وسيرى اللهُ عملكم ورسولُه ﴾: في الدّنيا ؛ لأنَّ العمل هو ميزان الصدق من الكذب، وأما مجرَّد الأقوال ؛ فلا دلالة فيها على شيء من ذلك، ﴿شم تُرَدُّون إلى عالم الغيب والشهادة ﴾: الذي لا يخفى عليه خافية ، ﴿فينبِّمُكم بما كنتُم تعملون ﴾: من خير وشرِّ، ويجازيكم بعدله أو بفضله ؛ من غير أن يظلِمَكم مثقالَ ذرَّة.

(٩٥﴾ واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: إما يُقْبَلُ قولُه وعذرُه ظاهراً وباطناً ويُعفى عنه بحيث يبقى كأنه لم يذنب. [فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين أن عذرهم غير مقبول، وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم السيئة](١). وإما أن يُعاقبوا بالعقوبة والتَّعزير الفعليِّ على ذنبهم. وإما أن يُعرَضَ عنهم، ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعليَّة. وهذه الحال الثالثة هي التي أمر الله بها في حقِّ المنافقين، ولهذا قال: ﴿سيحلفون باللهِ لكم إذا انقلبتُم إليهم لتُعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم ﴿ أي: لا توبِّخوهم ولا تجلِدوهم أو تقتُلوهم. ﴿إنَّهم رجسٌ ﴾ ؛ أي: إنهم قذرٌ تجلِدوهم أو تقتُلوهم. ﴿إنَّهم رجسٌ ﴾ ؛

خبثاء، ليسوا بأهل لأن يُبالى بهم، وليس التوبيخ والعقوبة مفيداً فيهم. ﴿وَ اللَّهُ عَقُوبُة ﴿جَهَنَّم جزَّاءً بما كانوا يكسبون ﴾.

﴿٩٦﴾ وقوله: ﴿يحلفون لكم لترضَوْا عنهم﴾؛ أي: ولهم أيضاً هذا المقصد الآخر منكم غير مجرَّد الإعراض، بل يحبُّون أن ترضَوْا عنهم كأنَّهم ما فعلوا شيئاً. ﴿فإن ترضَوْا عنهم فإنَّ الله لا يرضى عن القوم الفاسقينَ﴾؛ أي: فلا ينبغي لكم أيُّها المؤمنون أن ترضَوْا عن من لم يرضَ اللهُ عنه، بل عليكم أن توافقوا ربَّكم في رضاه وغضبه. وتأمَّلْ كيف قال: ﴿فإنَّ الله لا يرضى عنهم؛ ليدلَّ ذلك على أن باب لتوبة مفتوح، وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهم؛ فإنَّ الله يتوب عليهم ويرضى عنهم، وأما ما داموا فاسقين؛ فإنَّ الله لا يرضى عليهم؛ لوجود المانع من رضاه، وهو خروجهم عن ما رضيه الله لهم من الإيمان والطاعة إلى ما يُغضِبُه من الشرك والنفاق والمعاصى.

وحاصل ما ذكره الله أنَّ المنافقين المتخلِّفين عن الجهاد من غير عذر إذا اعتذروا للمؤمنين وزعموا أن لهم أعذاراً في تخلُّفهم؛ فإنَّ المنافقين يريدون بذلك أن تُعْرِضوا عنهم وتَرْضَوْا وتقبلوا عذرَهم: فأمَّا قَبولُ العذر منهم والرضا عنهم؛ فلا حبًّا ولا كرامةً لهم. وأمَّا الإعراض عنهم؛ فيعرِض المؤمنون عنهم إعراضَهم عن الأمور الرديَّة الرجس.

وفي لهذه الآيات إثباتُ الكلام لله تعالى في قوله. ﴿قد نَبَّأَنا اللّه من أخباركم﴾، وإثبات الأفعال الاختياريَّة للّه الواقعة بمشيئته وقدرته في لهذا وفي قوله: ﴿وسيرى اللّه عَمَلَكُم ورسولُه﴾؛ أخبر أنه سيراه بعد وقوعه. وفيها إثبات الرِّضا لله عن المحسنين والغضب والسخط على الفاسقين.

﴿ ٱلْأَغْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِيَّهِ. وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلأَغْرَابِ مَن يَشَّخِذُ

⁽١) كذا في النسختين ولعل من المناسب أن تكون ما بين المعقوفتين بعد قوله: "ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية". والله أعلم.

مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَثَرَبَّصُ بَكُمْ الدَّوَآيَرُ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوَّةِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيــُدُ ۞ وَمِنَ ٱلْأَغْــَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْـيَوْمِ ٱلْآخِـرِ وَيَــتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُنتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولُ أَلَّا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمُّ سَيُدَخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِۦ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٩٠٠ .

(٩٧) يقول تعالى: ﴿الأعرابُ﴾: وهم سكان البادية والبراري، ﴿أَشُدُّ كَفُراً وَنَفَاقاً ﴾: من الحاضرة الذين فيهم كفرٌ ونفاقٌ، وذلك لأسباب كثيرة؛ منها: أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينيَّة والأعمال والأحكام؛ فهم أحرى ﴿وأجدرُ أن لا يعلموا حدود ما أنزلَ الله على رسوله ﴾: من أصول الإيمان وأحكام الأوامر والنواهي؛ بخلاف الحاضرة؛ فإنَّهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسولِهِ، فيحدُثُ لهم بسبب لهذا العلم تصوُّرات حسنة وإرادات للخير الذي يعلمون ما لا يكون في العلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. البادية. وفيهم من لطافة الطبع والانقياد للدَّاعي ما ليس في البادية. ويجالسون أهل الإيمان، ويخالطونهم أكثر من أهل البادية؛ فلذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية، وإن كان في البادية والحاضرة كفارٌ ومنافقون؛ ففي البادية أشدُّ وأغلُّظ مما في الحاضرة.

﴿٩٨﴾ ومن ذلك أنَّ الأعراب أحرصُ على الأموال وأشحُّ فيها؛ فمنهم ﴿من يتَّخذُ ما ينفِقُ ﴾: من الزكاة والنفقة في سبيل الله وغير ذلك، ﴿مغرماً ﴾؛ أي: يراها خسارة ونقصاً، لا يحتسب فيها، ولا يريد بها وجه الله، ولا يكادُ يؤدِّيها إلا كرهاً ، ﴿ويتربُّص بكم الدوائرَ ﴾ ؛ أي: من عداوتهم للمؤمنين وبُغضهم لهم أنهم يودُّون وينتظرون فيهم دوائر الدُّهر وفجائع الزمان، ولهذا سينعكس عليهم. فعليهم ﴿دائرةُ السَّوْء﴾، أما المؤمنون؛ فلهم الدائرةُ الحسنةُ على أعدائهم، ولهم العُقبي الحسنة. **﴿واللّه سميعٌ عليمٌ ﴾**: يعلم نيات العباد وما صدرت منه الأعمال من إخلاص وغيره.

﴿٩٩﴾ وليس الأعراب كلُّهم مذمومين، بل منهم ﴿مَن **يؤمنُ باللّه واليوم الآخر﴾**: فيسلم بذلك من الكفر والنفاق، ويعمل بمقتضى الإيمان، ﴿ويتَّخِذُ ما ينفِقُ **قُرُباتِ عند الله ﴾؛** أي: يحتسب نفقته ويقصد بها وجهَ اللّه تعالى والقربَ منه، ﴿و﴾ يجعَلُها وسيلةً لِصَلُواتِ ﴿الرسول﴾؛ أي: دعائه لهم وتبريكه عليهم. قال تعالى مبيِّناً لنفع صلوات الرسول: ﴿ أَلا إنَّها قُربةٌ لهم ﴾: تقرِّبهم إلى اللُّه، وتُنمى أموالهم، وتُحِلُّ فيها البركة. ﴿سيدخِلُهم الله في رحمته ﴾: في جملة عباده الصالحين.

إنَّه ﴿غفورٌ رحيمٌ ﴾: فيغفر السيئاتِ العظيمةَ لمن تاب إليه، ويَعُمُّ عباده برحمتِهِ التي وسعت كلَّ شيء، ويخصُّ عباده المؤمنين برحمةٍ يوفِّقهم فيها إلى الخيرات، ويحميهم فيها من المخالفات، ويجزلُ لهم فيها أنواع المثوبات.

وفي لهذه الآية دليلٌ على أنَّ الأعراب كأهل الحاضرة؛ منهم الممدوح ومنهم المذموم، فلم يذمُّهم الله على مجرَّد تعرُّبهم وباديتهم، إنَّما ذمَّهم على ترك أوامر الله، وأنهم في مظنة ذٰلك.

ومُنها: أنَّ الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلُظُ، ويخِفُّ بحسب الأحوال.

ومنها: فضيلة العلم، وأنَّ فاقِدَه أقرب إلى الشرِّ ممَّن يعرفه؛ لأنَّ اللَّه ذمَّ الأعراب، وأخبر أنهم أشدُّ كفراً ونفاقاً، وذكر السبب الموجب لذلك، وأنَّهم أجدر أن لا

ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الدين وفروعه؛ كمعرفة حدود الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى والفلاح والطاعة والبرِّ والصِّلة والإحسان والكفر والنفاق والفسوق والعصيان والزنا والخمر والربا ونحو ذٰلك؛ فإن في معرفتها يُتَمَكَّن من فعلها إن كانت مأموراً بها أو تركها إنَّ كانت محظورة، ومن الأمر بها أو النهي عنها.

ومنها: أنه ينبغى للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق، منشرح الصدر، مطمئن النفس، ويحرص أن تكون مغنماً ولا تكون مغرماً.

﴿ وَالسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِدِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـدٌ لَمُمْ جَنَّاتٍ تَجْدِي تَحْتَهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَرْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴾.

﴿١٠٠﴾ السابقون هم الذين سبقوا لهذه الأمة وبَدَروها إلى الإيمان والهجرة والجهاد وإقامة دين الله، ﴿من المهاجرين ﴾: ﴿الذين أُخْرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغونَ فضلاً من الله ورضواناً وينصُرون الله ورسولَه أولئك هم الصادقون ﴾. ﴿و ﴾ من ﴿الأنصار ﴾: ﴿الذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلِهم يحبُّون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجةً مما أوتوا ويؤثِرون على أنفسِهم ولو كان بهم خصاصَةٌ ﴾. ﴿والذين اتَّبَعوهم بإحسان ﴾: بالاعتقادات والأقوال والأعمال؛ فهؤلاء هم الذين سِّلِموا من الذِّمِّ وحصل لهم نهاية المدح وأفضلُ الكرامات من الله. ﴿ رضي الله عنهم ﴾: ورضاه تعالى أَكْبُرُ مِن نعيم الجنة، ﴿وَرَضُوا عِنهُ وَأَعَدُّ لَهُم جِناتٍ تَجري ۳۹۰ (۱۰۰ ـ ۲۰۰)

وَالسَّنِهُونَ الْأَفَاوَنَ مِنَ الْمُهُوجِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ التَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاَعَدَّ التَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاَعَدَ وَاَعَدَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاَعَدَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ الللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللْعَلَالِمُ اللللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَ

تحتَها الأنهار》: الجارية التي تُساق إلى سقي الجنان والحدائق الزاهية الزاهرة والرياض الناضرة. ﴿خالدين فيها أبداً》: لا يبغون عنها حِوَلاً ولا يطلبون منها بدلاً؟ لأنَّهم مهما تمنَّوه أدركوه، ومهما أرادوه وجدوه. ﴿ذَلك الفوز العظيم》: الذي حصل لهم فيه كلُّ محبوبٍ للنفوس ولذَّة للأرواح ونعيم للقلوب وشهوة للأبدان، واندفع عنهم كلُّ محذور.

﴿ وَمِمَّنَ حَوْلَكُمُ مِّنَ ٱلأَعْرَابِ مُنَافِقُونُ وَمِنَ أَهَلِ الْمَكِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِقَاقِ لَا تَعَلَىٰمُو مَّ نَعَنُ نَعْلَمُهُمُّ سَنُعَذِبُهُم مَّرَنَيْنِ ثُمَّ بُرَدُونَ إِلَى عَنَابٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُونُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا أَنْ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا

(١٠١) يقول تعالى: ﴿وممّن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة ﴾: أيضاً منافقون، ﴿مَرَدُوا على النّفاق ﴾؛ أي: تمرّنوا عليه [واستمرّوا] وازدادوا فيه طغياناً، ﴿لا تعلّمُهم ﴾: بأعيانهم فتعاقبهم أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم؛ لما لله في ذلك من الحكمة الباهرة. ﴿نحن نعلمُهم سنعذّبهم مرتين ﴾: يُحتمل أن التثنية على بابها، وأنَّ عذابَهم عذابٌ في الدنيا وعذابٌ في الآخرة؛ ففي الدُّنيا ما ينالهم من الهمّ والغمّ والكراهة لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصر، وفي الآخرة عذابُ النار وبئس القرار، ويُحتمل أنَّ المراد سنغلَظُ عليهم العذاب، ونضاعفه عليهم، ونكرّره.

﴿ وَءَاخَرُونَ آعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِتًا

﴿١٠٢﴾ يقول تعالى: ﴿وآخرون﴾: ممّن بالمدينة ومَنْ حولها، بل ومن سائر البلاد الإسلاميّة، ﴿اعترفوا بدنوبهم﴾؛ أي: أقرُّوا بها وندموا عليها وسعوا في التوبة منها والتطهُّر من أدرانها، ﴿خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً﴾: ولا يكون العمل صالحاً إلا إذا كان مع العبد أصلُ التوحيد والإيمان المخرِجُ عن الكفر والشرك الذي هو شرطٌ لكلٌ عمل صالح؛ فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة من التجرِّي على بعض المحرَّمات والتقصير في بعض الواجبات مع الاعتراف بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهم؛ فهؤلاء ﴿عسى الله أن يتوبَ عليهم﴾: وتوبتُه على عبده نوعان: الأولُ: التوفيقُ للتوبة. والثاني: قبولُها بعد وقوعها منهم. ﴿إنَّ الله غفورٌ رحيم﴾؛ أي: وصفه المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوقٌ منهما، بل لا بقاء للعالم العلويِّ والسفليِّ إلا بهما؛ فلوْ يؤاخِذُ اللهُ الناسَ بظُلْمهم ما ترك على ظهرها من دابَّةٍ، ﴿إنَّ الله يمسك السمواتِ والأرضَ أن تزولا ولئن زالتا إنْ أمسكهما من أحدٍ من بعدِهِ إنَّه كان حليماً غفوراً﴾، ومن مغفرته أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة إذا تابوا إليه وأنابوا، ولو قُبيل موتهم بأقلُ القليل؛ فإنَّه يعفو عنهم ويتجاوزُ عن سيئاتهم. فهذه الآية دالةٌ على أن المخلَّط الذي المعترف النادم الذي لم يتب توبة نصوحاً؛ أنه تحت الخوف والرجاء، وهو إلى السلامة أقرب، وأما المخلَّط الذي لم يعترف، ولم يندم على ما مضى منه، بل لا يزال مصرًّا على الذُّنوب؛ فإنه يخاف عليه أشدُّ الخوف.

﴿١٠٣﴾ قال تعالى لرسوله ومَنْ قام مقامه آمراً له بما يطهِّر المؤمنين ويتمِّم إيمانهم: ﴿خُذْ مِن أموالهم صدقةً﴾: وهي الزكاة المفروضة، ﴿تطهِّرُهم وتزكيهم بها﴾؛ أي: تطهِّرهم من الذُّنوب والأخلاق الرذيلة، ﴿وتزكِّيهم﴾؛ أي: تنميهم، وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمي أموالهم،

﴿وصَلِّ عليهم﴾؛ أي: ادع لهم؛ أي: للمؤمنين عموماً |المعصيةُ مراراً، ولا يَمَلُّ اللَّه من التوبة على عباده حتى وخصوصاً عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم. ﴿إِنَّ صلاتك سَكَنُ لهم ﴾؛ أي: طُمَأنينة لقلوبهم واستبشار لهم. ﴿واللّه سميع﴾: لدعائك سمع إجابة وقَبول. ﴿عَلَيمٌ ﴾: بأحوال العباد ونيَّاتهم، فيجازي كلَّ عامل بعمله وعلى قدر نيته. فكان النبيُّ عَلَيْ يمتثِلُ لأمر الله، ويأمُرُهم بالصدقة، ويبعثُ عمَّاله لجبايتها؛ فإذا أتاه أحدٌ بصدقته؛ دعا له وبرَّك(١).

ففي هٰذه الآية دلالةٌ على وجوب الزكاة في جميع الأموال، وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة؛ فإنَّها أموالُّ تنمى ويُكتسب بها؛ فمن العدل أن يواسى منها الفقراء بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة. وما عدا أموال التجارة؛ فإن كان المال ينمى كالحبوب والثمار والماشية المتَّخذة للنماء والدرِّ والنسل؛ فإنَّها تجب فيها الزكاة، وإلَّا؛ لم تجبْ فيها؛ لأنَّها إذا كانت للقُنْية؛ لم تكن بمنزلة الأموال التي يتَّخذها الإنسان في العادة مالاً يُتَمَوَّل ويُطلب منه المقاصد المالية، وإنَّما صرف عن المالية بالقُنية ونحوها.

وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهَّر، ويتزكَّى حتى يخرجَ زكاة مالِهِ، وأنَّه لا يكفِّرها شيءٌ سوى أدائها؛ لأنَّ الزكاة والتطهير متوقِّف على إخراجهاً.

وفيها: استحباب الدُّعاء من الإمام أو نائبه لمن أدَّى زكاته بالبركة، وأن ذلك ينبغي أن يكون جهراً؛ بحيث يسمعه المتصدِّق فيسكنُ إليه.

ويؤخذ من المعنى أنه ينبغي إدخالُ السرور على المؤمن بالكلام الليِّن والدعاء له ونَّحو ذٰلك مما يكون فيه طمأنينة وسكونٌ لقلبهِ. [وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقةً، وعمل عملًا صالحاً بالدُّعاء له والثناء ونحو ذلك].

﴿ أَلَدٌ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوَّبَةَ عَنَّ عِبَادِهِ. وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿١٠٤﴾ أي: أما علموا سَعَةَ رحمة الله وعمومَ كرمه، وأنه ﴿ يَقْبِلُ التوبُّهُ عَنْ عَبَادِهِ ﴾: التائبين من أيِّ ذنب كان، بل يفرحُ تعالى بتوبة عبده إذا تاب أعظم فرح يقدَّر، ﴿ وِيأْخُذُ الصدقاتِ ﴾: منهم؛ أي: يقبلها ويأخُذُها بيمينه، فيُرَبِّيها لأحدهم كما يُربِّي الرجل فَلُوَّهُ، حتى تكون التمرةُ الواحدة كالجبل العظيم؛ فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذٰلك. ﴿وأنَّ اللَّه هو التوابُ الرحيمُ ﴾؛ أي: كثير التوبة على التائبين؛ فمنْ تاب إليه؛ تاب عليه، ولو تكررتْ منه

يَمَلُّوا هم، ويأبوا إلا النَّفارَ والشُّرودَ عن بابه وموالاتَهم عدوَّهم. ﴿الرحيم﴾: الذي وسعت رحمتُهُ كلَّ شيءٍ، وكَتَبَها للذين يتَّقون، ويؤتون الزكاة، ويؤمنون بآياته، ويتَّبعون رسوله.

﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُوا فَسَكَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْتِثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

(١٠٥) يقول تعالى: ﴿وقُلْ لَهُ وَلاء المنافقين: «اعمَلوا»: ما ترون من الأعمال، واستمرُّوا على باطلكم؛ فلا تحسَبوا أنَّ ذلك سيخفى، ﴿فسيرى اللَّهُ عَمَلَكُم ورسولُه والمؤمنونَ ﴾؛ أي: لا بدَّ أن يتبيَّن عملكم ويتَّضح، ﴿وستردُّون إلى عالم الغيب والشهادة فينبِّئكم بماً كنتُم تعملون ﴾: من خير وشرِّ ففي هٰذا التهديد والوعيد الشديد على مَن استمرَّ علَى باطله وطغيانه وغيِّه وعصيانه. ويُحتمل أنَّ المعنى: إنَّكم مهما عملتُم من خيرٍ أو شرٍّ؛ فإنَّ اللَّه مطَّلعٌ عليكم، وسَيُطْلِعُ رسولُه وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنةً.

﴿ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيدُ عَكِيدٌ ﴿

﴿١٠٦﴾ أي: ﴿وآخرون ﴾: من المخلُّفين مؤخَّرون ﴿ لأمرِ اللَّهُ إِمَّا يعذُّبُهم وإِمَّا يتوبُ عليهم ﴾: ففي هٰذا التخويف الشديد للمتخلِّفين والحث لهم على التوبة والندم. ﴿واللَّهُ عليمٌ ﴾: بأحوال العباد ونياتهم، ﴿حَكَيُّم﴾: يضع الأشياء مواضعها، وينزلُها منازلَها؛ فإذا اقتضت حكمتُه أن يغفر لهم ويتوب عليهم؛ غفر لهم وتاب عليهم. وإن اقتضت حكمتُه أن يخذُلُهم ولا يوفِّقهم للتوبة؛ فعل ذٰلك.

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَقْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ۚ إِلَّا ٱلْحُسْنَيُّ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَانِبُونَ ﴿ لَا نَقْمُ فِيهِ أَبَكًّا لَمُسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدُ فِيدِ بِجَالٌ يُحِبُونَ أَن يَنَطَهَ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُظَهِّرِينَ ١ أَفَكُنَ أَسَّسَ بُنْكِنَهُم عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرَضَّوَانِ خَيْرٌ أَم مَّنَ أَشَكَسَ بُنْيَكِنَهُم عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَكَادٍ فَأَنْهَارَ بِهِـ فِي نَارِ جَهَنَّمُ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ لَا يَـزَالُ بُنْيَنَهُمُ ٱلَّذِى بَنَوْاً رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴿ ﴾. ﴿١٠٧﴾ كان أناسٌ من المنافقين من أهل قُباء اتَّخذوا

مسجداً إلى جنب مسجد قباء يريدون به المضارّة والمشاقّة

(١) سبق تخريجه.

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفَّر بِقَا بَتْنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَإِرْصَادًا لِلَّمِنْ حَارَكَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن قَبِّلٌ ۗ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَّا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَيْدِهُونَ الْنَقُمُ فِيهِ أَبَدُا لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُويٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَنَ تَـقُومَ فِيدِّ فِيدِيجَالُّ يُحِبُّوكِ أَن يَنَطَهَّ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ۞ أَفَمَنَّ أَسَّسَ بُنْيَ نَهُ عَلَى تَقُوى مِ ﴾ ٱللَّهِ وَرضَّوَانِ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَ نَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هَارِ فَأَنَّهَا رَبِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ لَايَزَالُ بُنْيَنَهُمُ ٱلَّذِي بَنَوَاْرِيبَةً فِ قُلُوبِهِمْ إِلَّا آَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ مَن عُرِي الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوا لَكُم بأَكَ لَهُ مُ الْحَنَّةَ يُقَانِلُونَ فِي سَكِيلُ اللَّهِ فَيَقَّنُلُونَ وَمُقَٰ لَكُونَ ﴿ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِ النَّوْرَكِةِ وَٱلَّا بَعِيلَ وَٱلْقُدُّرَءَانَّ وَمَنَّ أَوْفِى بِعَهْ دِهِ عِنِ ٱللَّهِ فَأَسَّ تَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِۦ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

بين المؤمنين، ويُعِدُّونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله؛ يكون لهم حصناً عند الاحتياج إليه، فبيَّن تعالى خِزْيَهِم، وأظهر سِرَّهم، فقال: ﴿وَالَّذِينِ اتَّخَذُوا مسجداً ضراراً ﴾؛ أي: مضارّة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه، ﴿وكفراً ﴾؛ أي: مقصدهم فيه الكفر إذا قصد غيرهم الإيمان، ﴿وتفريقاً بين المؤمنين ﴾؛ أي: ليتشعبوا ويتفرَّقوا ويختلفوا، ﴿وإرصاداً ﴾؛ أي: إعداداً ﴿لمن حارب الله ورسوله مِن قبلُ ﴾؛ أي: إعانة للمحاربين لله ورسوله، الذين تقدُّم حرابهم واشتدَّت عداوتهم، وذلك كأبي عامر الراهب، الذي كان من أهل المدينة، فلما قدم النبيُّ ﷺ وهاجر إلى المدينة؛ كفر به، وكان متعبِّداً في الجاهلية، فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله ﷺ، فلما لم يدرك مطلوبه عندهم؛ ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصره، فهلك اللعين في الطريق، وكان على وعدٍ وممالئة هو والمنافقون، فكان مما أعدُّوا له مسجد الضِّرار، فنزل الوحى بذلك، فبعث إليه النبي ﷺ من يهدمه ويحرقه (١)، فهُدم، وحُرق، وصار بعد ذلك

قال تعالى بعد ما بيَّن من مقاصدهم الفاسدة في ذٰلك المسجد: ﴿ولَيَحْلِفُنَّ إِن أَردْنا﴾ في بنائنا إيَّاه ﴿إلا الحسني ﴾؛ أي: الإحسان إلى الضّعيف والعاجز

والضرير. ﴿واللَّه يشهدُ إنَّهم لكاذبونَ﴾: فشهادة اللَّه عليهم أصدق من حلفهم.

﴿١٠٨﴾ ﴿لا تقم فيه أبداً ﴾؛ أي: لا تصلِّ في ذٰلك المسجد الذي بُني ضراراً أبداً؛ فالله يُغنيك عنه، ولست بمضطرِّ إليه. ﴿لمسجدٌ أسِّس على التَّقوى من أول يوم﴾: ظهر فيه الإسلام في قُباء، وهو مسجد قُباء أسِّس على إخلاص الدين للَّه وإقامة ذكره وشعائر دينه، وكان قديماً في لهذا عريقاً فيه؛ فهذا المسجد الفاضل ﴿أحقُّ أن تقومَ فيه﴾: وتتعبَّد وتذكر اللّه تعالى؛ فهو فاضل وأهله فضلاء، ولهذا مدحهم اللّه بقوله: ﴿فيه رجالٌ يحبُّون أنْ يتطهَّروا﴾: من الذُّنوب، ويتطهَّروا من الأوساخ والنجاسات والأحداث، ومن المعلوم أنَّ مَن أحبَّ شيئاً؛ لا بدَّ أن يسعى له ويجتهد فيما يحبُّ؛ فلا بدَّ أنهم كانوا حريصين على التطهُّر من الذُّنوب والأوساخ والأحداث، ولهذا كانوا ممَّن سبق إسلامه، وكانوا مقيمين للصلاة، محافظين على الجهاد مع رسول الله ﷺ وإقامة شرائع الدين، وممَّن كانوا يتحرَّزون من مخالفة الله ورسوله.

وسألهم النبيُّ ﷺ بعدما نزلت لهذه الآية (٢٠) في مدحهم عن طهارتهم؟ فأخبروه أنَّهم يُتْبِعون الحجارة الماء،

فحمدهم على صنيعهم. ﴿والله يحبُّ المطَّهِرين﴾: الطهارة المعنوية كالتنزُّه من الشرك والأخلاق الرذيلة، والطهارة الحسيَّة كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث.

﴿١٠٩﴾ ثم فاضَلَ بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاه، فقال: ﴿أَفْمَن أُسُّس بنيانَه على تقوى من اللَّه ﴾؛ أي: على نيَّة صالحة وإخلاص، ﴿ورضوانِ ﴾: بأن كان موافقاً لأمره، فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة. ﴿خيرٌ أم منْ أُسَّس بنيانَه على شفا﴾؛ أي: على طرف؛ ﴿جُرُفِ هار﴾؛ أي: بالٍ، قد تداعي للانهدام،

⁽۱) انظر «تفسير الطبري» (۱۱/ ۱۰۷)، و «الدر المنثور» (۳/ ٤٩٤).

⁽٢) أخرجه أحمد (٣/٤٢٢)، وابن ماجه (٣٥٥)، والحاكم (١/١٥٥ و ٢/٣٣٤)، وصححه ووافقه الذهبي.

﴿فانهار به في نار جهنُّم واللَّهُ لا يهدي القوم الظالمين﴾: | ورسوله؛ فإنه محرَّم ممنوع منه، وعكسه بعكسه. لما فيه مصالح دينهم ودنياهم.

> ﴿١١٠﴾ ﴿لا يزالُ بنيانُهم الذي بَنَوْا ريبةً في قلوبهم،؛ أي: شكًّا وريباً ماكثاً في قلوبهم، ﴿إِلَّا أَنَّ تَقَطُّعُ قُلُوبُهِم ﴾: بأن يندموا غاية الندم، ويتوبوا إلى ربِّهم، ويخافوه غاية الخوف؛ فبذلك يعفو الله عنهم، وإلَّا؛ فبنيانُهم لا يزيدهم إلا ريباً إلى ريبهم، ونفاقاً إلى نفاقهم. ﴿وَاللَّهُ عليمٌ ﴾: بجميع الأشياء؛ ظاهرها وباطنها، خفيها وجليُّها، وبما أسرَّه العباد وأعلنوه، ﴿حكيمٌ ﴾: لا يفعل ولا يخلُقُ ولا يأمر ولا ينهى إلَّا ما اقتضته الحكمة وأمر به؛ فلله الحمد.

> > وفي لهذه الآيات عدة فوائد:

منها: أنَّ اتِّخاذ المسجد الذي يقصد به الضِّرار لمسجدٍ آخر بقربه أنه محرَّم، وأنه يجب هدمُ مسجد الضرار الذي اطُّلع على مقصود أصحابه.

ومنها: أن العمل، وإن كان فاضلاً، تغيّره النية، فنقلب منهيًّا عنه؛ كما قَلَبَتْ نيةُ أصحاب مسجد الضرار عملَهم إلى ما ترى.

ومنها: أنَّ كل حالة يحصُلُ بها التفريق بين المؤمنين؛ فإنها من المعاصى التي يتعيَّن تركُها وإزالتها؛ كما أنَّ كل حالة يحصُلُ بها جمع المؤمنين وائتلافهم يتعيَّن اتِّباعها والأمرُ بها والحثُّ عليها؛ لأنَّ الله علَّل اتُّخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهى عنه كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله.

ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها.

ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاع كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار ونُهي عن القيام فيه، وكذَّلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد قُباء، حتى قال الله فيه: ﴿ لَمَسْجِدٌ أُسِّس على التقوى من أول يوم أحتُّ أن تقومَ فيه ﴾: ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره، حتى كان على يزور قُباء كلَّ سبتٍ يصلى فيه (١)، وحثُّ على الصلاة فيه ^(٢).

ومنها: أنه يُستفادُ من لهذه التعاليل المذكورة في الآية أربع قواعد مهمّة، وهي: كل عمل فيه مضارّة لمسلم، أو فيه معصيةٌ لله؛ فإن المعاصى من فروع الكفر، أو فيه تفريقٌ بين المؤمنين، أو فيه معاونةٌ لمن عادى الله

(١) أخرجه البخاري (١١٩٣)، ومسلم (١٣٩٩) عن ابن عمر.

كما عند الإمام أحمد (٣/ ٤٨٧)، وابن ماجه (١٤١٢)، والترمذي (٣٢٤).

[ومنها: أن الأعمال الحسيّة الناشئة عن معصية الله، لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله، بمنزلة الإصرار على المعصية حتى يزيلها ويتوبَ منها توبةً تامَّةً؛ بحيث يتقطع قلبُه من الندم والحسرات].

ومنها: أنه إذا كان مسجدُ قُباء مسجداً أسِّس على التقوى؛ فمسجد النبيِّ عَلَيْ الذي أسَّسه بيده المباركة، وعمل فيه، واختاره اللَّه له من باب أولى وأحرى.

ومنها: أن العمل المبنيُّ على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسَّس على التَّقوى الموصل لعامله إلى جنات النعيم، والعمل المبنيَّ على سوء القصد وعلى البدّع والضَّلال هو العمل المؤسَّس على شفا جُرُفٍ هارٍ، فانهار به في نار جهنَّم. والله لا يهدي القوم الظالمين.

﴿ إِنَّ اللَّهَ أَشَارَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمَوَلَهُم بِأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ يُقَائِلُونَ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَّلُونَ وَيُقَلُّونَ وَيُقْلُونَ وَل وَمَّدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَكَةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْفُرْءَانُّ وَمَنْ أَوْفَ بِمَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهُ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِدِّ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيدُ ١٠٠٠.

﴿١١١﴾ يخبر تعالى خبراً صدقاً ويعدُ وعداً حقًّا بمبايعةٍ عظيمةٍ ومعاوضةٍ جسيمةٍ، وهو أنه ﴿اشترى ﴾: بنفسه الكريمة ﴿من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ﴾: فهي الثَّمن والسلعة المبيعة، ﴿ بِأَنَّ لهم الجنة ﴾: التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتَلَذُّ الأعين من أنواع اللَّذَّات والأفراح والمسرَّات والحور الحسان والمنازل الأنيقات، وصفة العقد والمبايعة بأن يبذُلوا لله نفوسَهم وأموالَهم في جهاد أعدائه؛ لإعلاء كلمتِهِ وإظهار دينه. فيقاتلون ﴿في سبيل الله فيَقْتُلُون ويُقْتَلُونَ *: فهذا العقد والمبايعة قدّ صدرت من الله مؤكَّدة بأنواع التأكيدات. ﴿وعداً عليه حقًّا في التوراة والإنجيل والقرآن ﴾: التي هي أشرفُ الكتب التي طرقَتِ العالم وأعلاها وأكملها، وجاء بها أكملُ الرسل أولو العزم، وكلُّها اتَّفقت على لهذا الوعد الصادق. ﴿ ومن أوفى بعهدِهِ من اللّه فاستَبْشِروا ﴾: أيُّها المؤمنون، القائمون بما وعدكم الله ﴿ببيعِكُمُ الذي بايَعْتُم به ﴾؛ أي: لتفرحوا بذلك وليبشِّر بعضُكم بعضاً ويحثُّ بعضُكم بعضاً. ﴿وذٰلك هو الفوز العظيم ﴾: الذي لا فوز أكبرُ منه ولا أجلُّ؛ لأنه يتضمَّن السعادة الأبديَّة والنعيم المقيم، والرِّضا من اللَّه الذي هو أكبر من نعيم الجنات.

وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة؛ فانظُر إلى المشترى؛ مَنْ هو؟ وهو الله جلَّ جلاله، وإلى العِوَض، سورة التوبة (١١١ ـ ١١٤)

٣٩١ المان ا وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَٱلْحَيْفُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَهَشْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ شَ مَا كَاكِ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ اَمَنُواْأَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَ انْوَاْأُوْ لِي قُرُكَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّ فَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيدِ ٥ وَمَاكَاتَ ٱسۡـيۡغۡفَارُ اِبۡرَهِيـمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوۡعِـدَةِ وَعَدَهَ ٓ إِيَّاهُ فَلَمَّا لِبُيِّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْ أَإِنَّ إِبْرَهِي مَلْأَقَّ هُ كِلِيدً ا وَ مَا كَا اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بُعَّدُ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى مُنْ تَ لَهُم مَايَتَقُوبَ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدُ فَ إِنَّ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْي وَيُمِيثُ وَمَالَكُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ لَّقَدَّنَّا كِ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَا جِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّةً تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١

وهو أكبر الأعواض وأجلُّها؛ جنات النعيم، وإلى الثمن المبذول فيها، وهو النفس والمال، الذي هو أحبُّ الأشياء للإنسان، وإلى مَن جرى على يديه عقدُ هذا التبايع، وهو أشرف الرسل، وبأيِّ كتاب رُقِمَ؟ وهي كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق.

﴿ التَّهَبُونَ الْعَبِدُونَ الْحَيدُونَ السَّكَيحُونَ الرَّكِعُونَ السَّكَجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَنِفِظُونَ لِحُدُودٍ ٱللَّهِ وَيَشَر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

﴿١١٢﴾ كأنه قيل: من هم المؤمنون الذين لهم البشارةُ من الله بدخول الجنات ونَيْل الكرامات؟ فقال: أ هم: ﴿التائبون﴾؛ أي: الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات. ﴿العابدونَ ﴾؛ أي: المتَّصفون بالعبوديَّة لله والاستمرار على طاعته من أداء الواجبات والمستحبَّات في كل وقتٍ؛ فبذٰلك يكون العبد من العابدين. ﴿الحامدون﴾: للّه في السرَّاء والضرَّاء واليسر والعسر، المعترفون بما لله عليهم من النعم الظاهرة والباطنة، المثنون على الله بذكرها وبذكره في أناء الليل وآناء النهار. ﴿السائحونُ ﴿: فسِّرت السياحة بالصيام، أو السياحة في طلب العلم، وفسّرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته والإنابة إليه على الدوام، والصحيح أنَّ المرادَ بالسياحة السفرُ في القُرُبات؛ كالحجِّ والعمرة والجهاد وطلب العلم وصلة

الأقارب ونحو ذلك. ﴿الراكعون الساجدون﴾؛ أي: المكثرون من الصلاة، المشتملة على الركوع والسجود. ﴿الآمرون بالمعروف﴾: ويدخل فيه جميع الواجِباتِ والمستحبَّات. ﴿والناهون عن المنكر﴾: وهي جميع ما نهي الله ورسوله عنه. ﴿والحافظون لحدود اللّه﴾ : بتعلُّمهم حدودَ ما أنزل اللّه على رسوله، وما يدخُلُ في الأوآمر والنواهي والأحكام، وما لا يدخل، الملازمون لها فعلاً وتركاً. ﴿وبشِّر المؤمنين﴾: لم يذكُرْ ما يبشِّرهم به؛ ليعمَّ جميع ما رتَّب على الإيمان من ثواب الدُّنيا والدين والآخرة؛ فالبشارةُ متناولةٌ لكلِّ مؤمن، وأما مقدارُها وصفتُها؛ فإنَّها بحسب حال المؤمنين وإيمانهم قوةً وضعفاً وعملاً بمقتضاه.

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ مَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِى قُرْكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَجِيدِ ﴿ وَمَا كَاكَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَبَّنَ لَهُۥ أَنَّهُۥ عَدُقٌ لِتَهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُۥ حَلِيدٌ ش٠٠٠

﴿١١٣﴾ يعنى: ما يليق ولا يَحْسُنُ للنبيِّ وللمؤمنين به، ﴿أَن يستغفِروا للمشركين﴾؛ أي: لمن كفر به وعبد معه غيره، ﴿ولو كانوا أولي قُربي من بعدِ ما تبيَّن لهم أنهم أصحابُ الجحيم﴾: فإنَّ الاستغفار لهم في هٰذه الحال غلظًا غير مفيد؛ فلا يليقُ بالنُّبيِّ والمؤمنين؛ لأنَّهم إذا ماتوا على الشرك أو عُلِمَ أنهم يموتون عليه؛ فقد حقَّت عليهم كلمة العذاب، ووجب عليهم الخلودُ في النار، ولم تنفعْ فيهم شفاعةُ الشافعين ولا استغفارُ المستغفرين. وأيضاً؛ فإنَّ النبيَّ والذين آمنوا معه عليهم أن يوافقوا ربَّهم في رضاه وغضبه، ويوالوا مَنْ والاه اللَّه، ويُعادوا من عاداه اللّه، والاستغفار منهم لمن تبيَّن أنه من أصحاب النار مناف لذلك مناقضٌ له.

﴿١١٤﴾ ولئن وُجِدَ الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لأبيه؛ فإنه ﴿عن موعدةٍ وَعَدَها إيَّاه ﴾: في قوله: ﴿سأستغفِر لك ربِّي إنه كان بي حَفِيًّا ﴾: وذلك قبل أن يعلم عاقبةَ أبيه، ﴿فلما تبيَّنَ ﴾: لإبراهيم أن أباه

﴿ عدوٌّ لله ﴾: سيموت على الكفر، ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير؛ ﴿تبرَّأ منه ﴾: موافقةً لربِّه وتأدباً معه. ﴿إِنَّ إبراهيم لأوَّاهُ ﴾؛ أي: رجَّاعٌ إلى الله في جميع الأمور، كثير الذِّكر والدُّعاء والاستغفار والإنابة إلى ربِّه. ﴿حليمٌ﴾؛ أي: ذو رحمة بالخلق، وصفح عما يصدُرُ منهم إليه من الزلَّات، لا يستفزُّه جهلُ الجاهلين، ولا يقابل الجاني عليه بجُرْمِهِ، فأبوه قال له: ﴿لأرْجُمنَّكَ ﴾، وهو يقول له: ﴿سلامٌ عليك سأستغفرُ لك ربِّي﴾؛ فعليكم أن تقتدوا وتتَّبعوا مِلَّةَ إبراهيم في كلِّ شيء إلا قول إبراهيم لأبيه: ﴿لأستغفرنَّ لك﴾؛ كمَّا نبَّهكمَّ اللَّه عليها وعلى ا غيرها. ولهذا قال:

﴿ وَمَا كَاكَ اللَّهُ لِيُضِلُّ فَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنْهُمْ حَتَّى يُبَيِّك لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يُحْيِدُ وَيُعِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞﴾.

﴿١١٥﴾ يعنى: أن الله تعالى إذا مَنَّ على قوم بالهداية وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم؛ فإنه تعالى يتمِّم عليهم إحسانه، ويبيِّن لهم جميع ما يحتاجون إليه وتدعو إليه ضرورتُهم؛ فلا يتركُهم ضالَين جاهلين بأمور دينهم. ففي | وقبلها منهم، وثبَّتهم عليها. لهذا دليلٌ على كمال رحمته، وأن شريعته وافيةٌ بجميع ما يحتاجُه العبادُ في أصول الدين وفروعه. ويُحتمل أنَّ المراد بذلك: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قُوماً بعد إذ هَداهم حتَّى يُبَيِّنَ لهم ما يتَّقونَ ﴾: فإذا بيَّن لهم ما يتَّقون، فلم لكم ما به تنتفعون.

ويُميتُ ﴾؛ أي: هو المالك لذلك، المدبِّر لعباده بالإحياء والإماتة وأنواع التدابير الإلهيَّة؛ فإذا كان لا يُخِلُّ بتدبيره القدريِّ؛ فكيف يُخِلُّ بتدبيره الدينيِّ المتعلِّق بإلهيَّته ويترك عباده سدى مهملين أو يدعُهم ضالين جاهلين وهو أعظم تولِّيه لعبادِه؟! فلهذا قال: ﴿وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهُ مِن وَلَيُّ ولا نصيرٍ ﴾؛ أي: وليِّ يتولَّاكم بجلب المنافع لكم أو نصير يدفع عنكم المضارَّ.

﴿لَقَد تَّابِ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِي وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ أَتَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُّ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوكٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَعَلَىٰ ٱلثَّانَئَةِ ٱلَّذِيرَكَ خُلِقُوا حَتَّى إِذَا صَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ۚ (١) أخرجها البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢١٢٠).

وَضَافَتَ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّوٓا أَن لَّا مَلْجَاً مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيدُ ﴿ ﴾.

﴿١١٧﴾ يخبر تعالى أنه من لطفه وإحسانه ﴿تاب على النبيُّ ﴾: محمد على الله المهاجرين والأنصار ﴾: فغفر لهم الزُّلَّاتِ ووفَّر لهم الحسناتِ ورقَّاهم إلى أعلى الدرجات، وذٰلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقَّات، ولهذا قال: ﴿الذين اتَّبعوه في ساعةِ العُسْرَةِ ﴾؛ أي: خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة تبوك، وكانت في حرِّ شديد وضيق من الزاد والركوب وكثرة عدوٍّ مما يدعو إلى التخلُّف، فاستعانوا الله تعالى، وقاموا بذلك ﴿من بعدِ ما كاد يَزيغُ قلوبُ فريق منهم ﴾؛ أي: تنقلب قلوبهم ويميلوا إلى الدَّعة والسكون، ولكنَّ اللَّه ثبَّتهم وأيَّدهم وقوَّاهم.

وزيعُ القلب هو انحرافُه عن الصراط المستقيم؛ فإن كان الأنحراف في أصل الدين؛ كان كفراً، وإنْ كان في شرائعِهِ؛ كان بحسب تلك الشريعة التي زاغَ عنها: إما قصَّر عن فعلها، أو فَعَلَها على غير الوجه الشرعيِّ. وقوله: ﴿ثُمَّ تاب عليهم ﴾؛ أي: قبل توبتهم. ﴿إِنَّه بهم رُوفٌ رَحِيمٌ ﴾: ومن رأفته ورحمته أنْ مَنَّ عليهم بالتوبة

﴿١١٨﴾ ﴿و﴾ كذٰلك لقد تاب [اللّهُ] ﴿على الثلاثة الذين خُلِّفوا﴾: عن الخروج مع المسلمين في تلك الغزوة، وهم كعبُ بن مالك وصاحباه، وقصَّتُهم مشهورةٌ معروفةٌ في الصحاح والسنن(١١). ﴿حتى إذا ﴿: حزنوا ينقادوا له؛ عافيهم بالإضلال جزاءً لهم على ردِّهم الحقُّ إحزنًا عظيمًا، و ﴿ضَافَتْ عليهم الأرضُ بما رَحُبَتْ ﴾؛ المبينَ، والأول أولى: ﴿إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شِيءٍ عليم ﴿: |أي: على سعتها ورحبها، ﴿وضافت عليهم أنفسهُم ﴾: فلكمال علمِهِ وعمومه علَّمكم ما لم تكونوا تعلمونَ، وبيَّن التي هي أحبُّ إليهم من كلِّ شيءٍ، فضاق عليهم الفضاء الواسع والمحبوبُ الذي لم تجر العادة بالضيق منه، ﴿ ١١٦﴾ ﴿ إِنَّ اللَّه له ملك السمواتِ والأرض يُحيي | وذْلَك لا يكون إلا من أمرٍ مزْعج بَلَغَ من الشدَّة والمشقَّة ما لا يمكن التعبيرُ عنه، وذٰلكَ لأنهم قدَّموا رضا الله ورضا رسوله على كلِّ شيءٍ. ﴿ وظنُّوا أَنْ لا مَلْجَأُ مِنِ اللَّهِ إلا إليه ﴾؛ أي: تيقَّنوا وعرفوا بحالهم أنه لا يُنْجى من الشدائد ويُلْجَأ إليه إلَّا الله وحده لا شريك له، فانقطع تعلُّقهم بالمخلوقين، وتعلُّقوا باللَّه ربِّهم، وفرُّوا منه إليه، فمكثواً بهذه الشدَّة نحو خمسين ليلةً. ﴿ثُمَّ تابِ عليهم ﴾ ؛ أي: أذن في توبتهم ووفَّقهم لها، ﴿لِيَتُوبُوا﴾؛ أي: لتقعَ منهم فيتوبُ الله عليهم. ﴿إِنَّ اللَّه هو التَّوَّابُ ﴾؛ أي: كثير التوبة والعفو والغفران عن الزلَّات والنُّقصان، ﴿الرحيمُ ﴾: وَصْفُهُ الرحمة العظيمة التي لا تزال تَنْزلُ

وَعَلَ النَّكَثَةِ الَّذِينَ غَلِقُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَارَجُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ عَالَيْهِمْ الْفَصَلَ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حُولُمُ مَا الرَّحِيمُ (اللَّهَ وَالنَّوَا اللَّهَ وَالنَّوَا اللَّهَ وَالنَّوَا اللَّهَ وَالنَّوَا اللَّهَ وَالنَّوَا اللَّهَ وَالنَّوَ الْمَعَ الرَّحِيمُ (اللَّهُ عِلَى اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّوَ اللَّهُ وَالنَّوَ اللَّهُ وَالنَّوَ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّوَ اللَّهُ وَالنَّوْ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّوْ اللَّهُ وَالنَّوْ اللَّهُ وَالنَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُولِ النَّهُ وَالْمُولِ النَّهُ وَالْمُولِ النَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُ وَالْمُولِي وَالنَّهُ وَالْمُوالِقُولُولُوا وَالْمُوالِقُ النَّامُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِقُ الْ

على العباد في كلِّ وقت وحين، في جميع اللحظات ما تقوم به أمورُهم الدينيَّة والدنيويَّة.

وفي هذه الآيات دليلٌ على أن توبة الله على العبد أجلُ الغايات وأعلى النهايات؛ فإنَّ اللَّه جعلها نهاية خواصٌ عباده، وامتنَّ عليهم بها حين عملوا الأعمال التي يحبُّها ويرضاها.

ومنها: لطف الله بهم، وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة.

ومنها: أنَّ العبادة الشاقَّة على النفس لها فضلٌ ومزيَّة ليست لغيرها، وكلَّما عظُمت المشقة؛ عظم الأجر.

ومنها: أن توبة الله على عبده بحسب ندمِهِ وأسفِهِ الشديد، وأنَّ من لا يبالي بالذنب ولا يُحْرَجُ إذا فعله؟ فإنَّ توبته مدخولةٌ، وإنْ زَعَمَ أَنَّها مقبولةٌ.

ومنها: أنَّ علامة الخير وزوال الشدَّة إذا تعلَّق القلب بالله تعالى تعلُّقاً تامَّا وانقطع عن المخلوقين.

ومنها: أنَّ من لطف اللَّه بالثلاثة أنْ وَسَمَهم بوسم ليس بعار عليهم، فقال: ﴿خُلُفوا﴾؛ إشارةً إلى أن المؤمنين خُلَفوهم أو خُلِفوا عن مَنْ بُتَّ في قَبول عذرِهم أو في ردِّه، وأنهم لم يكن تخلُفهم رغبةً عن الخير، ولهذا لم يقلْ: تَخَلُفوا.

ومنها: أن الله تعالى منَّ عليهم بالصدق، ولهذا أمر بالاقتداء بهم، فقال:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَّقُوا أَلَّهُ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّدَدِقِينَ ﴿ ﴾ .

﴿١١٩﴾ أي: ﴿يا أَيُها الذين آمنوا﴾: بالله وبما أمر الله بالإيمان به! قوموا بما يقتضيه الإيمانُ، وهو القيام بتقوى الله تعالى؛ باجتناب ما نهى الله عنه والبعد عنه، ﴿وكونوا مع الصّادقينَ﴾: في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، الذين أقوالهم صدقٌ، وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقًا، خليّةً من الكسل والفتور، سالمة من المقاصد السيئة، مشتملة على الإخلاص والنيّة الصالحة؛ فإنَّ الصدق يهدي إلى البرِّ، وإنَّ البرِّ يهدي إلى الجنة؛ قال تعالى: ﴿هٰذا يومُ ينفعُ الصادقين صِدْقُهم...﴾ الآية.

َ هُمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنَ حَوْلَمُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَسُولِ اللّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِالْفُسِمِمْ عَن نَفْسِيْهِ. ذَلِكَ بِالنّهُمْر لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا يَضَبُّ وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْلِئَا يَضِيطُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِ نَيْلًا إِلّا كُنِبَ لَهُمْ بِهِهِ عَمَلُ صَدَلِحٌ إِنَّ اللّهُ لَا يُضِيعُ أَجَرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفْقَةُ صَفِيرَةً وَلَا كَثِيمَ وَلَا يَشِعُونَ وَادِيّا إِلّا كُنِبَ لَهُمْ لِيعَبِيهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

﴿١٢٠﴾ يقول تعالى حاثًا لأهل المدينة المنوَّرة من المهاجرين والأنصار ومَنْ حولَها من الأعراب الذين أسلموا فَحَسُنَ إسلامهم: ﴿ما كان لأهل المدينة ومَنْ حولَهم من الأعراب أن يتخَلَّفوا عن رسول الله﴾؛ أي: ما ينبغي لهم ذلك ولا يَليق بأحوالهم. ﴿ولا يرغَبوا بأنفسِهم ﴾: في بقائها وراحتها، وسكونه ﴿عن نفسه ﴾: الكريمة الزكيّة، بل النبيُّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فعلى كلِّ مسلم أن يفدي النبيُّ ﷺ بنفسه ويقدِّمَه عليها؛ فعلامة تعظيم الرسول ومحبَّته والإيمان التامِّ به أن لا يتخلَّفوا عنه. ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج، فقال: ﴿ذلك بأنَهم ﴾؛ أي: المجاهدين في سبيل الله ؛ أي سبيل الله ﴾؛ أي: محاعة ، ﴿ولا يطؤونَ موطئاً يَغيظُ الكفارَ ﴾: من الخَوْضِ لديارهم والاستيلاء على أوطانهم ﴿ولا ينالون من عَدُوّ محاعة ، ﴿ولا يطؤونَ موطئاً يَغيظُ الكفارَ ﴾: من الخَوْضِ لديارهم والاستيلاء على أوطانهم ﴿ولا ينالون من عَدُوّ

نَيْلاً ﴾: كالظَّفَر بجيش أو سريَّة أو الغنيمة لمال، ﴿إِلَّا عليها، ويجتهد فيها، ولا يلتفت إلى غيرها؛ لتقوم كُتِبَ لهم به عملٌ صالحٌ ﴾: لأنَّ هٰذه آثار ناشئةٌ عن أعمالهم. ﴿إِنَّ اللَّه لا يُضيعُ أَجِرَ المحسنين ﴾: الذين أحسنوا في مبادرتهم إلى أمر الله وقيامهم بما عليهم من حقِّه وحقِّ خلقه؛ فهذه الأعمالُ آثارٌ من آثار عملهم.

> ﴿١٢١﴾ ثم قال: ﴿ولا ينفقونَ نفقةً صغيرةً ولا كبيرةً ولا يقطعون وأدياً ﴾: في ذهابهم إلى عدوِّهم، ﴿إلا كُتِبَ لهم لِيَجْزِيَهم الله أحسنَ ما كانوا يعملون ﴿: ومن ذٰلك هٰذه الأعمَال إذا أخلصوا فيها لله، ونصحوا فيها.

> ففي هذه الآيات أشدُّ ترغيب وتشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في سبيل الله والاحتساب لما يصيبهم فيه من المشقَّات، وأن ذلك لهم رفْعَةُ درجاتٍ، وأنَّ الآثار المترتّبة على عمل العبد له فيها أجرٌ كبيرٌ.

> ﴿ وَمَا كَاكَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَةٌ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْفَةٍ مِنْهُمْ طَآيِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُوا فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ﴿ ﴾.

> ﴿١٢٢﴾ يقول تعالى منبهاً لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهم: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافَّةً ﴾؛ أي: جميعاً لقتال عدوهم؛ فإنه يحصُلُ عليهم المشقَّة بذلك، ويفوت به كثيرٌ من المصالح الأخرى، ﴿فَلُولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فرقة منهم ﴾؛ أي: من البلدان والقبائل والأفخاذ «طائفةٌ»: تحصلُ بها الكفاية والمقصودُ؛ لكان أولى.

> ثم نبَّه على أنَّ في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالحَ لو خَرَجوا لفاتَتْهم، فقال: ﴿ليتفقُّهُوا﴾؛ أي: القاعدُون ﴿ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِّرُوا قُومَهِم إذا رجعوا إليهم ﴾ ؛ أي: ليتعلَّموا العلم الشرعيَّ، ويَعْلَموا معانيه، ويفقهوا أسراره، ولِيُعَلِّموا غيرهم، ولِيُنْذِروا قومهم إذا رجعوا إليهم.

ففي هذا فضيلة العلم، وخصوصاً الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلُّم علماً؛ فعليه نشره وبثُّه في العباد ونصيحتهم فيه؛ فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمى، وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوتِهِ إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهَّال ما لا يعلمون؛ فأيُّ منفعة حصلت للمسلمين منه؟! وأي نتيجة نتجت من علمه؟! وغايتُه أن يموت فيموت علمُهُ وثمرته، ولهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علماً، ومَنْحَهُ فهماً.

وفي هذه الآية أيضاً دليلٌ وإرشادٌ وتنبيهٌ لطيف لفائدة انقيادهم لما تحثُّهم عليه. مهمَّةٍ، وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يُعِدُّوا لكلِّ مصلحةٍ من مصالحهم العامَّة مَن يقوم بها، ويوفِّر وقته

مصالحهم، وتتمَّ منافعهم، ولتكون وجهة جميعهم ونهايةً ما يقصدون قصداً واحداً، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم، ولو تفرَّقت الطرق وتعدُّدت المشارب؛ فالأعمال متباينةٌ، والقصد واحدٌ، ولهذه من الحكمة العامَّة النافعة في جميع الأمور.

﴿ يَنَا أَبُّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَدِيلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾ .

﴿١٢٣﴾ ولهذا أيضاً إرشادٌ آخر: بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتال؛ أرشدهم إلى أنهم يبدؤون بالأقرب فالأقرب من الكفار والغلظة عليهم والشدة في القتال والشجاعة والثبات. ﴿ واعلموا أنَّ اللَّه مع المتَّقين ﴾؛ أي: وليكنْ لديكم علمٌ أن المعونة من اللَّه تنزلُ بحسب التقوى؛ فلازموا على تقوى الله؛ يُعِنْكُم وينصُرْكم على عدوِّكم. ولهذا العموم في قوله: ﴿قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ﴾: مخصوصٌ بما إذا كانت المصلحةُ في قتال غير الذين يلوننا، وأنواع المصالح كثيرة جدًّا.

﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتَ سُورَةً فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ عَ إيمنَا فَأَمَا الَّذِيرَ ءَامَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرْ يَسْتَبْشِرُونَ شِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَثُ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَنْفِرُونَ إِنَّ أَوْلًا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُوك فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّيِّنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَكَّرُونَ شَ

﴿١٧٤﴾ يقول تعالى مُبيِّناً حال المنافقين وحال المؤمنين عند نزول القرآن وتفاؤت ما بين الفريقين، فقال: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ﴾: فيها الأمر والنهي والخبر عن نفسه الكريمة وعن الأمور الغائبة والحثُّ على الجهاد. ﴿فمنهم من يقولُ أيُّكم زادتُه هذه إيماناً ﴾؛ أي: حصل الاستفهام لمن حصل له الإيمانُ بها من الطائفتين. قال تعالى مبيِّناً الحال الواقعة: ﴿فَأَمَا الذِّينِ آمنوا فزادَتْهم إيماناً﴾: بالعلم بها وفهمها واعتقادِها والعمل بها والرغبةِ في فعل الخير والانكفافِ عن فعل الشرِّ. ﴿وهم يستبشرونَ ﴾؛ أي: يبشِّر بعضُهم بعضاً بما منَّ الله عليهم من آياته والتوفيق لفهمها والعمل بها، ولهذا دالٌّ على انشراح صدورهم لآيات الله، وطمأنينة قلوبهم، وسرعة

﴿١٢٥﴾ ﴿وأما الذين في قلوبهم مرضٌ ﴾؛ أي: شكُّ أ ونفاق، ﴿فزادتهم رِجْساً إلى رِجْسِهُم﴾؛ أي: مرضاً إلى

يَّا اللَّهِ اللَّهُ الللللِي الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِي الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِي الللللِّهُ الللللِي اللللللِّهُ الللللِي ال

مرضهم، وشَكًا إلى شكّهم؛ من حيث إنهم كفروا بها وعاندوها وأعرضوا عنها، فازداد لذلك مرضُهم، وترامى بهم إلى الهلاك والطبع على قلوبهم حتى هماتوا وهم كافرون، وهذا عقوبةٌ لهم لأنّهم كفروا بآيات الله، وعصوا رسوله، فأعقبَهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقَهُ نَه.

«۱۲۱» قال تعالى موبّخاً على إقامتهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق: ﴿أُولا يَرُونُ أَنّهم يُفتنون في كلّ عام مرّةً أو مرّتين﴾: بما يصيبُهم من البلايا والأمراض، وبما يُبتّلُون من الأوامر الإلهيّة التي يُراد بها اختبارهم، ﴿ولا هم عليه من الشرّ، ﴿ولا هم يَذَكّرون﴾: عمّا هم عليه من الشرّ، ﴿ولا هم فالله تعالى يبتليهم كما هي سنّته في سائر الأمم بالسرّاء والضرّاء وبالأوامر والنواهي ليرجِعوا إليه، ثم لا يتوبون، ولا هم يَذَكّرون.

وفي هذه الآيات دليل على أنَّ الإيمان يزيدُ وينقُص، وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقَّد إيمانه، ويتعاهده، فيجدِّده، ويُثميه، ليكونَ دائماً في صعود.

وقوله:

﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْفُهُمْ إِنَّ بَعْضٍ هَلَ يَرْكُمُ مِنْ أَنْهُمْ إِنَّهُمْ يَرَكُمُ مِنْ أَنْهُمُ مِنْ أَنْهُمُ مِنْ اللهُ قُلُوبُهُم بِأَنْهُمْ وَرَفَ اللهُ قُلُوبُهُم بِأَنْهُمْ وَيَرْفُ اللهُ قُلُوبُهُم بِأَنْهُمْ وَقُنَّ لا يَفْقَهُونَ اللهُ .

(۱۲۷ يعني: أن المنافقين الذين يحذرون أن تنزل عليهم سورةٌ تنبّئهم بما في قلوبهم. إذا نَزَلَتْ سورةٌ ليؤمنوا بها ويعملوا بمضمونها، ﴿فَظَرَ بعضُهم إلى بعضٍ ؛ جازمين على ترك العمل بها، ينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين المؤمنين، ويقولون: ﴿هل يراكُم مِن أحدٍ ثم انصرفوا ﴾: متسلّلين وانقلبوا معرضين، فجازاهم الله بعقوبةٍ من جنس عملهم؛ فكما انصرفوا عن العمل؛ ﴿صَرَفَ الله قلوبَهم ﴾؛ أي: صدّها عن الحقّ وخذلها، ﴿بأنّهم قومٌ لا يفقهون ﴾: فقهاً ينفعهم؛ فإنّهم لو فقهوا؛ لكانوا إذا نزلت سورةٌ آمنوا بها وانقادوا لأمرها. والمقصودُ من هذا بيانُ شدّة نفورهم عن الجهادِ وغيره من شرائع الإيمان؛ كما قال تعالى عنهم: ﴿فإذا أنزِلَتْ سورةٌ محكمةٌ وذُكِرَ فيها القتالُ رأيت الذين في قلوبهم مرضٌ ينظرون إليك نَظَرَ المغشيّ عليه من الموتِ ».

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنْسِكُمْ عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَنِـثُّهُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَجِيشٌ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا عَلَيْهِ مِنْ الْعَلِيمِ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾

﴿١٢٨﴾ يمتنُّ تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبيَّ الأميَّ، الذي من أنفسهم، يعرفون حاله، ويتمكَّنون من الأخذ عنه، ولا يأنفون عن الانقياد له، وهو ﷺ في غاية النُّصح لهم والسعي في مصالحهم. ﴿عزيزٌ عليه ما عَنِتُم ﴾؛ أي: يَشُقُ عليه الأمر الذي يَشُقُ عليكم ويُعْتِتُكم. ﴿حريصٌ عليكم ﴾: فيحبُّ لكم الخير، ويسعى جهدَه في إيصاله إليكم، ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان، ويكره لكم الشرَّ، ويسعى جهده في تنفيركم عنه. ﴿بالمؤمنين رحوفٌ رحيمٌ ﴾؛ أي: شديد الرأفة والرحمة بهم، أرحم بهم من والديهم، ولهذا كان حقَّه مقدماً على سائر حقوق الخلق، وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتوقيره وتعزيره.

﴿١٢٩﴾ ﴿ فَإِنْ ﴾ آمنوا؛ فذلك حظُّهم وتوفيقهم، وإن ﴿ تَوَلُّوا ﴾ عن الإيمان والعمل؛ فامض على سبيلك، ولا تزل في دعوتك، وقل: ﴿ وقل: ﴿ وَهِلَ عَلَى سبيلك، ولا تزل في دعوتك، وقل: ﴿ وَهِلَ اللَّهِ ﴾؛ أي: لا معبود بحقِّ

سورة يونس (۱ ـ ۳)

سواه. ﴿ عليه توكلتُ ﴾؛ أي: اعتمدت ووثقت به في جلب ما ينفع ودفع ما يضرُّ. ﴿ وهو ربُّ العرش العطيم ﴾: الذي هو أعظم المخلوقات، وإذا كان ربَّ المالعرش العظيم الذي وسع المخلوقات؛ كان ربًّا لما دونه من باب أولى وأحرى.

تم تفسير سورة التوبة بعون الله ومنه. فلله الحمد أولا وآخراً وظاهراً وباطناً.

تفسير سورة يونس

وهي مكية

ينسب ألغ النخب الزييب

﴿الرَّ تِلْكَ البَتُ الْكِسَبِ الْمَكِيدِ ﴿ اَكَانَ لِلتَّاسِ عَجَبًا أَنَّ الْوَصِّنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنَ أَنْدِرِ النَّاسَ وَكِشِرِ النَّيْنِ اَمْتُواْ أَنَّ لَهُد فَكَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمُّ قَالَ الْكَفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرٌ مُبِينُ ﴿ هُو اللَّهُ الْكَعْرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرٌ مُبِينُ ﴿ هُو اللَّهُ الْكَعَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَسْتَمَلِ عَلَى الحكمة والأوامر والأحكام، الدالَّةُ آياتُه على الحقائق الإيمانية والأوامر والنواهي الشرعيَّة، الذي على جميع الأمة تلقيه بالرِّضا والقَول والانقياد.

﴿٢﴾ ومع لهذا؛ فأعرض أكثرهُم فهم لا يعلمون،
 فتعجبوا ﴿أَن أُوْحَيْنا إلى رجل منهم أن أنذِر الناس﴾:

عذابَ الله، وخوِّفْهم نِقَمَ الله، وذكُّرهم بآيات الله، ﴿وبشِّر الذين آمنوا﴾: إيماناً صادقاً ﴿أَنَّ لهم قَدَمَ صدقٍ عند ربِّهم ﴾؛ أي: لهم جزاء موفر وثوابٌ مذخور عند ربِّهم بما قدَّموه وأسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة، فتعجَّب الكافرون من هٰذا الرجل العظيم تعجُّباً حملهم على الكفر به! فَ﴿قال الكافرون﴾ عنه: ﴿إِنَّ هٰذا لَساحرٌ مُبينٌ ﴾؛ أي: بين السحر، لا يَخْفى بزعمهم على أحدٍ، وهٰذا مِن سَفَهِهم وعنادهم؛ فإنَّهم تعجَّبوا من أمر ليس مما يُتَعَجَّب منه ويُستغرب، وإنما يُتَعَجَّب من جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم؛ كيف لم يؤمنوا بهٰذا الرسول الكريم الذي بَعَثَهُ الله من أنفسهم؛ يعرفونه حقَّ المعرفة، فردُّوا دعوته، وحرصوا على إبطال دينه؟! والله متمُّ نوره ولو كره الكافرون.

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّارٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشُ بُدَيِّرُ الْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذَبِهِ وَلِكُمُ اللَّهُ رَيُّكُمُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذَبِهِ وَرَحِمُكُمْ جَيِعًا وَعَدَ اللَّهِ حَقًا إِنَّهُ يَبَدُوُا الْلَاقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلُوا اللَّهُ مِنْ مُؤْمِلُوا اللَّهُ مَنْ وَعَدَابُ السَّلِكَ فِي كَافُولُ لَكُمُونَ اللَّهِ مَنْ مُؤْمِلُوا لَهُمْ شَرَاكُ مِنْ جَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيدًا جِمَا كَانُوا يَكَفُرُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ مُؤْمِلُوا لَهُمْ شَرَاكُ مِنْ جَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيدًا جِمَا كَانُوا يَكَفُرُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ مُؤْمِلُوا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّذِينَ اللْعَلَقُولُوا لَلْهُ اللللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ ال

ولا يقول تعالى مبيناً لربوبيّيهِ وإلهيّيهِ وعظميّهِ: ﴿إِنَّ ربّكم الله الذي خَلَق السمواتِ والأرض في ستّة أيام ﴾: مع أنه قادرٌ على خلقها في لحظة واحدة، ولكن لما له في ذلك من الحكمة الإلهية، ولأنّه رفيقٌ في أفعاله، ومن جملة حكمته فيها أنّه خلقها بالحقّ وللحقّ؛ ليُعْرَفَ بأسمائه وصفاته، ويُفْرَدَ بالعبادة. ﴿ثم ﴾: بعد خَلْق السماوات والأرض واستوى على العرش ﴾: استواءً يليقُ بعظميّه ﴿يدبّرُ الأمرَ ﴾: في العالم العلويّ والسفليّ؛ من الإماتة والإحياء، وإنزال الأرزاق، ومداولة الأيام بين الناس، وكشف الضُّرِّ عن المضرورين، وإجابة سؤال السائلين؛ فأنواع التدابير نازلةٌ منه وصاعدةٌ إليه، وجميع الخلق مذعنون لعزّه خاضعون لعظمته وسلطانه. ﴿ما من شفيع إلّا من بعد إذنهِ ﴾: فلا يُقْدِمُ أحدٌ منهم على الشفاعة، ولو كان أفضل الخلق، حتى يأذن اللّه، ولا يأذنُ إلا لمن ارتضى، ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص والتوحيد له. ﴿ذلكم ﴾: الذي لهذا شأنُه ﴿الله ربّكم ﴾؛ أي: هو اللّه الذي له وصفُ الإلهايّة الجامعة لصفات الأفعال. ﴿فاعبُدوه ﴾؛ أي: أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من لصفات الأفعال. ﴿فاعبُدوه ﴾؛ أي: أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من

السَّمِ اللَّهِ النَّاسِ عَجَبًا الْمَهِ الْمَهِ الْمَهِ الْمَهِ الْمَهِ الْمَهِ الْمَهِ الْمَهِ الْمَهِ الْمَهُ الْمَهُ الْمَا الْمَا الْمَهُ الْمَا الْمَهُ الْمَا اللَّهُ الْمُؤْلِكُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِلِكُ اللْمُؤْلِلِكُ اللْمُؤْلِلِكُ اللْمُؤْلِلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِلْكُ اللْمُؤْلِلِكُ اللْمُؤْلِلِكُ اللْمُؤْلِلِكُ اللْمُؤْلِلِكُ اللْمُؤْلِلِكُ اللْمُؤْلِلْكُ اللْمُؤْلِلْكُ اللْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلْكُ اللْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلْكُ اللْمُؤْ

أنواع العبوديَّة. ﴿ أَفَلا تَذَكُّرُونَ ﴾: الأدلَّة الدالَّة على أنه وحده المعبودُ المحمودُ ذو الجلال والإكرام.

﴿٤﴾ فلما ذكر حكمه القدريَّ، وهو التدبيرُ العامُّ، وحكمَهُ الدينيّ، وهو شرعه الذي مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا شريك له؛ ذكر الحكمَ الجزائيَّ، وهو مجازاته على الأعمال بعد الموت، فقال: ﴿ إليه مرجعُكم جميعاً ﴾؛ أي: سيجمعكم بعد موتكم لميقاتِ يوم معلوم. قادرٌ على إعادته، والذي يرى ابتداءه بالخلق ثم ينكِرُ إعادته للخلق؛ فهو فاقدُ العقل، منكرٌ لأحد المثلين؛ مع إثبات ما هو أولى منه؛ فهذا دليلٌ عقليٌّ واضحٌ على المِعاد. ثم ذكر الدليل النقليَّ، فقال (٢٠): ﴿وَعُدَ اللَّهُ حقًّا ﴾؛ أي: وعدُه صادِقٌ لا بُدَّ من إتمامه، ﴿ليجزيَ الذين آمنوا ﴾: بقلوبهم بما أمرهم الله بالإيمان به، **(وعملوا الصالحاتِ)**: بجوارجِهم من واجباتٍ ومستحبَّاتٍ ﴿ بِالقِسْطِ ﴾ ؛ أي: بإيمانهم وأعمالهم جزاءً قد بيَّنه لعباده وأخبر أنه لا تعلم نفسٌ ما أخْفِيَ لهم من قُرَّةِ أعين. ﴿ والذين كفروا ﴾: بآيات الله، وكذَّبوا رَسل الله ﴿لهُم شرابٌ من حميم﴾؛ أي: ماء حارٌ يشوى الوجوه ويقطع الأمعاء، ﴿وعذابٌ أليمٌ ﴾: من سائر أصناف العذاب، ﴿بما كانوا يكفُرون ﴾؛ أي: بسبب كفرهم وظلمهم، وما ظَلَمَهُمُ الله ولكن أنْفُسَهم يظلِمون.

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَّاتَهُ وَالْقَمَرُ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْـلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّــــٰيينَ وَٱلْحِسَابُّ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي ٱخْنِكَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا ا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَـنَّقُونَ ۞﴾. ٥- ٦ لما قرّر ربوبيّته وإلهيّته؛ ذكر الأدلة العقليّة الأفقيَّة الدالَّة على ذٰلك وعلى كماله في أسمائه وصفاته؛ من الشمس والقمر والسماوات والأرض: وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات، وأخبر أنها آياتٌ **﴿لقوم يعلمون**﴾ و **﴿لقوم يتَّقون**﴾؛ فإنَّ العلم يهدي إلى معرفة الدِّلالة فيها وكيفيَّة استنباط الدلائل على أقرب وجه، والتقوى تُحْدِثُ في القلب الرغبة في الخير والرهبة من الشرِّ، الناشِئَيْن عن الأدلَّة والبراهين وعن العلم واليقين.

وحاصل ذٰلك أنَّ مجرَّد خلق لهذه المخلوقات بلهذه الصفة دالٌّ على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحياته

وقيُّوميته، وما فيها من الإحكام والإتقان والإبداع والحُسْن دالٌ على كمال حكمة الله وحسن خَلْقه وسعة علمِهِ، وما فيها من أنواع المنافع والمصالح - كجَعْل الشمس ضياءً والقمر نوراً يحصل بهما من النفع الضروريِّ وغيره مما يحصُلُ _ يدلُّ ذٰلك على رحمة اللَّه تعالى واعتنائه بعبادِه وسَعَة برِّه وإحسانه، وما فيها من التخصيصات دالٌّ على مشيئة الله وإرادته النافذة، وذلك ﴿إِنه يبدأ الخلق ثم يعيدُه ﴾: فالقادر على ابتداء الخلق دالٌّ على أنه وحده المعبودُ المحبوبُ المحمودُ ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام، الذي لا تنبغي الرغبة والرهبةُ إلا إليه، ولا يُصْرَفُ حالصُ الدُّعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقِرات إلى الله في جميع

وفي هٰذه الآيات الحثُّ والترغيب على التفكر في مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبار؛ فإنَّ بذلك تنفسح البصيرة ويزدادُ الإيمان والعقل وتقوى القريحة، وفي إهمال ذلك تهاونٌ بما أمر الله به، وإغلاقٌ لزيادة الإيمان، وجمودٌ للذهن والقريحة.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ مَايَدِينَا عَنِهِلُونَ ۞ أُولَتِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠.

 (٧) يقول تعالى: ﴿إِن الذين لا يرجون لقاءنا﴾؛ أي: لا يطمعون بلقاء الله، الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون، وأعلى ما أمَّله المؤمِّلون، بل أعرضوا عن ذٰلك، وربَّما كذَّبوا به، ﴿**ورضوا بالحياة الدُّنيا**﴾: بدلاً عن الآخرة، ﴿واطمأنُوا بِها﴾؛ أي: ركنوا إليها، وجعلوها غاية أمرهم ونهاية قصدهم؛ فسعوا لها، وأكبُّوا على لَذَّاتها وشهواتها؛ بأيِّ طريق حصلتْ حصَّلوها، ومن أيِّ وجه لاحتِ ابتدروها، قد صرفوا إراداتهم ونيَّاتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها، فكأنَّهم خُلِقوا للبقاء فيها، وكأنُّها ليست بدار مَمَرٍّ يتزوَّد فيها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون وإلى نعيمها ولذَّاتها شمُّر الموفَّقون. ﴿والذين هم عن آياتنا غافلون﴾: فلا ينتفعون بالآيات القرآنيَّة ولا بالآيات الأفقيَّة والنفسيَّة، والإعراضُ عن الدليل مستلزمٌ للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود.

 ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَتُك ﴾ : الذين لهذا وصفُهم، ﴿ مأواهُمُ النار﴾؛ أي: مقرُّهم ومسكنُهم التي لا يرحلون عنها؟ ﴿بما كانوا بكسِبون﴾: من الكفر والشرك وأنواع المعاصي.

فلما ذكر عقابهم؛ ذكر ثواب المطيعين، فقال:

⁽١) كذا في النسختين؛ جعل تفسير قوله: «وعد الله حقًّا» بعد تفسير قوله: «إنه يبدأ الخلق ثم يعيده».

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِى مِن تَقْيِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۚ وَعَوْنَهُمْ فِيهَا شَبْحَنَكَ اللَّهُمُّ وَتَعِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَمُ وَمَاخِرُ دَعُونَهُمْ أَنْ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴿ ﴾.

﴿٩﴾ يقول تعالى: ﴿إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات)؛ أي: جمعوا بين الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة، المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح، على وجه الإخلاص والمتابعة. ﴿يهديهم ربُّهم بإيمانهم ﴾؛ أي: بسبب ما معهم من الإيمان يُثيبهم الله أعظم الثواب، وهو الهداية، فيُعَلِّمهم ما ينفعهم، ويَمُنُّ عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية، ويهديهم للنظر في آياته، ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم، وفي الصراط المستقيم، وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم، ولهذا قال: ﴿تجرى من تحتِهمُ الأنهارُ ﴾: الجارية على الدوام. ﴿في جنات النعيم ﴾: أضافها الله إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التامِّ؛ نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع كلامه والاغتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبّة والإخوان والتمتُّع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المشجيات والمناظر المفرحات،

إِنَّ الّذِينَ الْمَرْجُونَ إِلْقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِالْمَدُوْوَ الدُّنْيا وَاطْمَأْ وَالْمَا وَالْمَمُ وَيَهُ وَالْدَيْنِ هُمْ عَنْ الْمِدِنَا عَنِهِ لُونَ ( ) وَلَيَهِ كَ مَا وَلَهُمُ النّارُبِمَ اكَانُواْ يَكْسِبُونَ ( ) إِنَّ الّذِينَ الْمَنُواْ النّارُبِمَ اكْانُواْ يَكْسِبُونَ ( ) إِنَّ الّذِينَ الْمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِلِحَتِ يَهْدِيهِ مَرَبُّهُم بِإِيمَنِهِ مَّ تَجْوِي مِن وَعَمِلُوا الصَّلِلِحَتِ يَهْدِيهِ مَرَبُّهُم بِإِيمَنِهِ مَّ تَجْوِي مِن اللّهُ مَ وَعَمِلُوا الصَّلِلَ حَتْ النّعِيمِ ( ) وَعُولُهُمْ فِيهَ السَبْحَنكُ اللّهُ مَ وَعَيَّنَهُمْ وَعَيَّنَهُمْ فِيهَ السَبْحَنكُ رَبِّ الْمَعْمِينَ فَي السَّبَحِينَ اللّهُ مَ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ السَّكَرُ اللّهُ مَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس ولا خطر ببال أحدٍ، أو قدر أن يصِفَه الواصفون.

*١٠ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَعُواهُم فِيها سَبِحانَكُ اللَّهُمُ ﴾ ؛ أي : عبادتهم فيها للّه أولها تسبيحٌ للّه وتنزيهٌ له عن النقائص، وآخرها تحميدٌ للّه ؛ فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنما بقي لهم أكملُ اللّذات، الذي هو ألذَّ عليهم من المآكل اللّذيذة، ألا وهو ذِكْرُ اللّه الذي تطمئنُ به القلوب وتفرحُ به الأرواح، وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفةٍ ومشقَّةٍ. ﴿ و ﴾ أما تحيَّتُهم فيما بينَهم عند التلاقي والتَّزاور؛ فهو السلامُ ؛ أي : كلامٌ سالمٌ من اللغو والإثم، موصوفٌ بأنه ﴿ سلامٌ ﴾ . وقد قيل في تفسير قوله : ﴿ وعواهُم فيها سبحانك [اللهم] ... ﴾ إلى آخر الآية : إن أهل الجنة إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما ؛ قالوا : سبحانك اللهمَّ ! فَأَحْضِرَ لهم في الحال، فإذا فرغوا قالوا : ﴿ الحمدُ للّه ربِّ العالمين ﴾ .

﴿ وَهُ لَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَ اسْتِعْجَالُهُم بِالْخَيْرِ لَقُخِى إِلَيْمِ أَجَلُهُم فَنَذُرُ اللَّيْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي مُلْفَيْنِهِم يَعْمَهُونَ ﴿ ١١﴾ وهذا من لطفه وإحسانه بعباده: أنَّه لو عجَّل لهم الشرَّ إذا أتوًا بأسبابه وباذرَهم بالعقوبة على ذلك كما يعجِّل لهم الخير إذا أَتوًا بأسبابه؛ ﴿ لَقُضِيَ إليهم أَجلُهم ﴾؛ أي: لمحقتهم العقوبة، ولكنه تعالى يمهِلُهم ولا يهملهم ويعفو عن كثير من حقوقه؛ فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم؛ ما ترك على ظهرها من دابَّة، ويدخل في هذا أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله ربَّما دعا عليهم دعوةً لو قُبِلَتْ منه؛ لهلكوا ولأضرَّه ذلك غاية الضرر، ولكنَّه تعالى حليمٌ حكيمٌ. وقوله: ﴿ فَنَذَرُ الذين لا يرجون لقاءنا ﴾؛ أي: لا يؤمنون بالآخرة؛ فلذلك لا يستعدُّون لها ولا يعملون ما يُنجيهم من عذاب الله، ﴿ في طغيانِهم ﴾؛ أي: باطلهم الذي جاوزوا به الحقَّ والحدَّ ﴿ يعمهون ﴾: يتردَّدون حائرين، لا يهتدون السبيل، ولا يوقَّقون لأقوم دليل، وذلك عقوبة لهم على ظلمهم وكفرهم بآيات الله.

﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلظُّمُّرُ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّمُّ كَذَلِك رُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞﴾.

وَإِذَاتُنَا كَانَعُهُمْ وَايَانُنَا بَيْنَا وَالَّالَيْدِ لَا يَرْجُونَ الْمَانَعُولُ الَّذِيرَ لَا يَرْجُونَ الْمَانَعُولُ الْمَانِعُولُ الْمَانِعُولُ الْمَانِعُولُ الْمَانُومُ الْمَانِعُولُ الْمَانُومُ اللَّهُ مَا تَكُولُ اللَّهُ مَا تَكُولُ الْمَانُومُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا تَكُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْه

(١٤) و أهذا إخبارٌ عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنّه إذا مسّه ضرّ من مرض أو مصيبة؛ اجتهد في الدعاء، وسأل الله في جميع أحواله؛ قائماً وقاعداً ومضطجعاً، وألحّ في الدعاء؛ ليكشف الله عنه ضرّه، فلما كشفنا عنه ضرّه مرّ كأن لم يَدْعُنا إلى ضُرِّ مسّه اي: استمر في غفلته معرضاً عن ربّه كأنه ما جاءه ضرّ فكشفه الله عنه؛ فأيُ ظلم أعظم من أهذا الظلم؛ يطلب من الله قضاء غرضه؛ فإذا أناله إياه؛ لم ينظر إلى حقّ ربّه؛ وكأنه ليس عليه لله حقّ؟! وهذا تزيينٌ من الشيطان ربّه؛ وكأنه ليم مستهجناً مستقبحاً في العقول والفطر، وكذلك زُيِّن للمسرفين ؛ أي: المتجاوزين للحدّ هما كانوا يعملون ».

(١٣) يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وكفرهم بعدما جاءتهم البينات على أيدي الرسل تبين الحق، فلم ينقادوا لها، ولم يؤمنوا، فأحل بهم عقابه الذي لا يُرَدُّ عن كلِّ مجرم متجرِّئ على محارم الله، وهذه سنته في جميع الأمم.

﴿15﴾ ﴿ثُم جعلناكم﴾؛ أيها (١) المخاطبون ﴿خلائفَ في الأرض من بعدهِم لننظر كيف تعملون﴾؛ فإن أنتم اعتبرتُم، واتَّعظتم بمن قبلكم، واتَّبعتم آيات الله، وصدَّقتم رسله؛ نجوتُم في الدنيا والآخرة، وإن فعلتُم كفعل الظالمين قبلكم؛ أحلَّ بكم ما أحلَّ بهم، ومَنْ أنذرَ فقد أعذرَ.

﴿١٥﴾ يذكر تعالى تعننت المكذّبين لرسوله محمد ﷺ، وأنهم إذا تُتلى عليهم آيات الله القرآنية المبيّنة للحقّ؛ أعرضوا عنها، وطلبوا وجوه التعنّت، فقالوا جراءة منهم وظلماً: ﴿ائت بقرآنِ غير هذا أو بدلله ﴾: فقبّحهم الله؛ ما أجرأهم على الله وأشدّهم ظلماً وردًّا لآياته! فإذا كان الرسول العظيم يأمره الله أن يقول لهم: ﴿قُلْ ما يكون لي ﴾؛ أي: ما ينبغي ولا يكينُ ﴿أَن أَبدُ لَه من تلقاء نفسي ﴾؛ فإني رسولٌ محضٌ، ليس لي من الأمر شيء. ﴿إِنْ أَتَبعُ إلا ما يوحى إليّ ﴾؛ أي: ليس لي غير ذلك؛ فإن أبدًله من تلقاء نفسي أن أخلف إن عصيتُ ربي عدابَ يوم عظيم ﴾: فهذا قولُ خير الخلق وأدبُه مع أوامر ربّه ووحيه؛ فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين الذين جمعوا بين الجهل والصَّلال والظُّلم والعناد والتعننت والتعجيز لربِّ العالمين؛ أفلا يخافون عذابَ يوم عظيم؟! فإن زعموا أنَّ قصدهم أن يتبين لهم الحقُ بالآيات التي طلبوا؛ فهم كَذَبة في ذلك؛ فإنَّ الله قد بين من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وهو الذي يصرِّفها كيف يشاء؛ تابعاً لحكمته الربانيَّة ورحمته بعباده.

١٦٥ ﴿ قَلَ لُو شَاء اللّه ما تلوتُه عليكم ولا أدراكم به فقد لبِثْتُ فيكم عُمُراً ﴾ طويلاً ﴿ من قبله ﴾ ؛ أي: قبل تلاوته وقبل درايتكم به وأنا ما خَطَر على بالي ولا وقع في ظني. ﴿ أَفَلا تعقلونَ ﴾ : أنّي حيث لم أتقوَّلُه في مدة عمري، ولا

⁽١) في (أ): «أي».

صَدَر منى ما يدلُّ على ذٰلك؛ فكيف أتقوَّله بعد ذٰلك، وقد لبثت فيكم عمراً طويلاً، تعرفون حقيقة حالى، بأني أميٌّ لا أقرأ، ولا أكتب، ولا أدرس، ولا أتعلُّم من أحدٍ، فأتيتُكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء وأعيا العلماء؛ فهل يمكن مع لهذا أن يكون من تلقاء نفسى؟! أم لهذا دليلٌ قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟! فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم، وتدبَّرتم حالى وحال لهذا الكتاب؛ لجزمتم جزماً لا يقبل الرَّيْب بصدقِهِ، وأنَّه الحقُّ الذي ليس بعده إلا الضلال، ولكن إذا أبيتم إلا التكذيب والعناد؛ فأنتم لا شكَّ أنكم ظالمون.

﴿١٧﴾ و ﴿منْ أظلمُ ممَّن افترى على الله كَذِباً أو كَذَّت بِآياتِهِ ﴾؛ فلو كنتُ متقوِّلاً؛ لكنتُ أظلم الناس، وفاتني الفلاحُ، ولم تَخْفَ عليكم حالى، ولْكني جئتُكم بآياتُ اللَّه، فَكَذَّبْتم بها، فتعيَّن فيكم الظَّلم، ولا بدَّ أنْ أمركم سيضمحلُّ ولن تنالوا الفلاح ما دمتُم كذلك. ودلَّ قوله: ﴿قَالَ الذِّينَ لَا يُرجُونَ لَقَاءَنا...﴾ الآية: أنَّ الذي حَمَلَهم على لهذا التعنُّت الذي صدر منهم هو عدمُ إيمانهم بِلَقَاءُ اللَّهِ وَعَدُمُ رَجَائِهِ وَأَنَّ مَنِ آمِنَ بِلَقَاءُ اللَّهِ؛ فلا بِدُّ أَن ينقادَ لهذا الكتاب ويؤمنَ به، لأنَّه حسن القصد.

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلَوُلَاءَ شُفَعَلُونًا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ ٱتُّنيَتُوكَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ شُبِّحَنِنَهُ وَقَعَلَنَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ .

﴿١٨﴾ يقول تعالى: ﴿ويعبُدون﴾؛ أي: المشركون المكذِّبون لرسول الله ﷺ ﴿من دون الله ما لا يضرُّهم ولا ينفعُهم ﴾ ؟ أي: لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع عنهم شيئاً ﴿ويقولون ﴾: قولاً خالياً من البرهان: ﴿ هُؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾؛ أي: يعبدونهم ليقرِّبوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده، ولهذا قول من تلقاء أنفسهم، وكلامٌ ابتكروه هم، ولهذا قال مبطلاً لهذا القول: ﴿قُلْ أتنبِّئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض ﴾ ؟ أى: الله تعالى هو العالم الذي أحاط علماً بجميع ما في السماوات والأرض، وقد أخبركم بأنَّه ليس له شريكٌ ولا إِلَّه معه؛ فأنتم يا معشر المشركين تزعُمون أنه يوجد له فيها شركاء، أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموه؟! أأنتم أعلم أم اللَّه؟! فهل يوجد قولٌ أبطلُ من لهذا القول المتضمِّن أنَّ لْهُؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟! فليكتف العاقلُ بمجرَّد تصوُّر لهذا القول؛ فإنه يجزم بفساده وبطلانه. ﴿سبحانه وتعالى عما يشركونَ ﴾؛ أي: تقدَّس وتنزُّه أن يكون له شريك أو نظير، بل هو الله الأحدُ الفردُ الصمدُ الذي لا إله في السماوات والأرض إلا هو، وكلُّ أيجازيهم الله عليه أوفر الجزاء.

معبودٍ في العالم العلويِّ والسفليِّ سواه فإنه باطلٌ عقلاً وشرعاً وفطرةً، ﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهِ هُو الحقُّ وأن ما يَدعون من دونه هو الباطل وأنَّ الله هو العليُّ الكبيرُ ﴾.

﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّكَاشُ إِلَّا أُمَّتَةً وَبِحِدَةً فَٱخْتَكَلُمُوا وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُوكَ ا وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةً مِن زَيِدٍ فَقُلَ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِمُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنكَظِينَ ﴿ ﴾.

﴿ ١٩﴾ أي: ﴿ وما كان الناس إلا أمَّةً واحدةً ﴾: متفقين على الدين الصحيح، ولكنهم اختلفوا، ﴿فبعث اللَّه الرسل مبشِّرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ﴾. ﴿ولولا كلمةٌ سبقتْ من ربِّك ﴾: بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم، ﴿لَقُضِيَ بِينهم ﴾: بأن ننجِّي المؤمنين ونهلك الكافرين المكذِّبين، وصار لهذا فارقاً بينهم ﴿فيما فيه يختلفون﴾، ولكنه أراد امتحانهم وابتلاء بعضهم ببعض؛ ليتبيَّن الصادق من الكاذب.

﴿٢٠﴾ ﴿ويقولون﴾؛ أي: المكذبون المتعنَّتون: ﴿ لُولًا أَنْزِلَ عليه آيةٌ من ربِّه ﴾؛ يعنون: آيات الاقتراح التي يعيِّنونها؛ كقولهم: ﴿لُولا أَنزل إليه مَلَكٌ فيكونَ معه نذيرًا . . ﴾ الآيات، وكقولهم: ﴿وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَفْجُرَ لنا من الأرض يَنبوعاً... ﴾ الآيات. ﴿ فقل ﴾: لهم إذا طلبوا منك آيةً: ﴿ إنما الغيبُ للَّه ﴾ ؟ أى: هو المحيط علماً بأحوال العباد، فيدبِّرهم بما يقتضيه علمه فيهم وحكمته البديعة، وليس لأحد تدبيرٌ في حكم ولا دليل ولا غاية ولا تعليل. ﴿فانتظروا إنى معكم من المنتظرين ﴾؛ أي: كل ينتظر بصاحبه ما هو أهلٌ له فانظروا لمن تكون العاقبة.

﴿ وَإِذَا آَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرٌّ فِيَ ءَايَانِنَا قُلِ اللَّهُ أَشَرَعُ مَكُوًّا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ . ﴿ ٢١﴾ يقول تعالى: ﴿ وإذا أَذَقْنا الناس رحمةً من بعد ضرًّاء مسَّتهم ﴾: كالصحة بعد المرض والغني بعد الفقر والأمن بعد الخوف؛ نسوا ما أصابهم من الضرَّاء، ولم يشكُروا الله على الرخاء والرحمة، بل استمرُّوا في طغيانهم ومكرهم، وللهذا قال: ﴿إذا لهم مكرٌ في آياتنا﴾؛ أي: يسعَوْن بالباطل ليبطلوا به الحق. ﴿قُلُ اللَّهُ أَسرعُ مكراً ﴾: فإنَّ المكرَ السيئ لا يحيق إلا بأهله؛ فمقصودهم منعكسٌ عليهم، ولم يسلموا من التَّبعَة، بل تكتب الملائكة عليهم ما يعملون، ويحصيه الله عليهم، ثم

وَإِذَا أَذَ قَنَا النّاسَرَ مَّهُ مَّنَ بَعِدِ صَرَّاءً مَسَتَهُمْ إِذَا لَهُ مَكُرُ فِيَ عَلَيْ النّا النّالّا النّا النّا

﴿ هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُو فِي اللَّهِ وَالْبَحْرِ حَتَىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلُكِ
وَجَرَيْنَ يَهِم بِرِيج طَيِّبَةِ وَفَرِحُوا بَهَا جَآةَ ثَهَا رِيحُ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ
الْمَوْجُ مِن كُلِ مَكَانِ وَطَلْمُوا أَنْهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ذَعُوا اللّه مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ لَيْنَ أَنْهُيكُمْ فَيْنَ مِنْ هَلَارِ لِنَكُونَ مِن الشَّكِرِينَ شَى فَلْمَآ
الْجَيْهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَثَاثُهُم النَّاسُ إِنَمَا بَعْمُكُمْ عَلَى الشَّيكُمْ مَكنَ الشَّكِرِينَ مَرْحِمُكُمُ
بَعْيُكُمْ عَلَى الْفُسِكُمْ مَتَنَعَ الْحَبَوْقِ الدُّنَيَّ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْحِمُكُمُ
فَنْهُمْ عَلَى الْفُسِكُمْ مَتَنَعَ الْحَبَوْقِ الدُّنَيَّ ثُمَّ الْجَنَا مَرْحِمُكُمُ
فَنْهُمْكُمْ عَلَى الْفُسِكُمْ مَتَنَعَ الْحَبَوْقِ الدُّنَيَّ ثُمَّ الْجَنَا مَرْحِمُكُمُ

(۲۲ - ۲۲) لما ذكر تعالى القاعدة العامة في أحوال الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد الضرّاء واليُسر بعد العسر؛ ذَكرَ حالةً تؤيِّد ذلك، وهي حالهم في البحر عند اشتداده والخوف من عواقبه، فقال: هو الذي يُسيِّرُكم في البرِّ والبحر»: بما يسَّر لكم من الأسباب المسيّرة لكم فيها وهداكم إليها. هو كنيُ كنتُم في المسيّرة لكم فيها وهداكم إليها. هو حتى إذا كنتُم في الفلك»؛ أي: السفن البحريّة، هو جَرَيْنَ بهم بريح طبّبة»: موافقة لما يهوونه من غير انزعاج ولا مشقّة، هو ورحوا بها»: واطمأنّوا إليها؛ فبينما هم كذلك؛ إذ جاءتهم هريخ عاصفٌ»: شديدة الهبوب، هو جاءهُم الموج من كل مكان وظنّوا أنهم أحيط بهم»؛ أي: عرفوا أنه الهلاك، فانقطع حينئذ تعلّقهم بالمخلوقين، وعرفوا أنه لا يُنجيهم من هذه الشدّة إلا الله وحده، وعرفوا أنه لا يُنجيهم من هذه الشدّة إلا الله وحده، فدعوه همخلصين له الدين»: ووعدوا من أنفسهم على فدعوه همخلصين له الدين»: ووعدوا من أنفسهم على

وجه الإلزام، فقالوا: ﴿لئنْ أنجَيْتَنا من هٰذه لنكوننَ من الشاكرينَ. فلما أنجاهم إذا هم يبغونَ في الأرض بغير الحقّ»؛ أي: نسوا تلك الشدة وذلك الدعاء وما ألزموه أنفسهم، فأشركوا باللّه مَن اعترفوا أنه لا يُنجيهم من الشدائد ولا يدفع عنهم المضايق؛ فهلا أخلصوا للّه العبادة في الرخاء كما أخلصوه في الشدة؟! ولكنَّ هٰذا البغي يعود وَبالُه عليهم، ولهٰذا قال: ﴿يا أَيُّها الناس إِنَّما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدُّنيا﴾؛ أي: غاية ما تؤمِّلون ببغيكم على وشرودكم عن الإخلاص لله أن تنالوا شيئاً من حُطام الدُّنيا وجاهها النزر اليسير الذي سينقضي سريعاً ويمضي جميعاً ثم تنتقلون عنه بالرغم. ﴿ثم إلينا مرجِعُكم﴾: في يوم القيامة، ﴿فننبَّتُكم بما كنتُم تعملونَ﴾: وفي هٰذا غايةُ التحذير لهم عن الاستمرار على عملهم.

﴿إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنَيَا كُمْآءٍ أَنزَلَنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَآخَلُطَ بِدِ. نَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَٱلأَنفَدُ حَقَّ إِذَا آخَذَتِ ٱلأَرْضُ رَخَّوْهَهَا وَآرَيْنَتَ وَظَرَ آهَلُهَا ٱنْتُهُمْ فَلِدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَمْهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَازًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلأَمْسِ كَذَلِك نَفْصِلُ ٱلآيَنتِ لِقُومٍ يَنفَكُرُونَ ﷺ.

﴿٢٤﴾ وهٰذا المثل من أحسن الأمثلة، وهو مطابقٌ لحالة الدنيا؛ فإنَّ لذَّاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذٰلك يزهو لصاحبه إن زها وقتاً قصيراً؛ فإذا استكمل وتمَّ؛ اضمحلَّ وزال عن صاحبه أو زال صاحبه عنه، فأصبح صِفْرَ البدين منها، ممتلئ القلب من همِّها وحزنها وحسرتها؛ فذٰلك ﴿كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نباتُ الأرض﴾؛ أي: نبت فيها من كل صنفٍ وزوج بهيج، ﴿مما يأكلُ الناس﴾: كالحبوب والثمار، ﴿و﴾ مما تأكل ﴿الأنعامُ﴾: كأنواع العشب والكلأ المختلف الأصناف. ﴿حتى إذا أخذتِ الأرضُ زُخْرُفُها وازَيَّنَتُ﴾؛ أي: تزخرفت في منظرها واكتست في زينتها فصارت بهجةً للناظرين ونزهةً للمتفرِّجين وآيةً للمتبصِّرين، فصرت ترى لها منظراً عجيباً ما بين أخضر وأصفر وأبيض وغيره. ﴿وظنَّ أهلُها أنَّهم قادرون عليها﴾؛ أي: حصل معهم طمعٌ بأن ذلك سيستمرُّ ويدوم لوقوف إرادتهم عنده وانتهاء مطالبهم فيه؛ فبينما هم في تلك الحالة؛ أتاها أمْرُ اللهِ ﴿ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم

سورة يونس (۲۶ ـ ۲۷)

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسَنَى وَزِيادَةً ۗ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ

وَلاذِلَّةُ أَوْلَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةَ فَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ 📆 وَالَّذِينَ

كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةِ بِمِثْلَهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِّنَ

ٱللَّهِ مِنْ عَاصِدً كِمَّا أَغُشِيتَ وُجُوهُهُ مَ قِطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا

أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحَشُرُهُمْ

جَمِيعَاثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمُ أَنتُدُ وَشُرَكَاۤ وُكُرُّ فَزَيَّلْنَا

بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِاللَّهِ

شَهِيدًا بَيْنَنَا وَيَنْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَيْفِلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ الْهُمُ

ٱلْحَقِّ وَصَلَعَنَّهُم مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ ۞ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم

مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرُ وَمَن يُغَرِّجُ

ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُٱلْأَمَّرُ

فَسَكَةُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ أَنْ فَذَٰ لِكُو ٱللَّهُ رَيُّكُو ٱلْحَقُّ

فَمَاذَابَعَدُ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ 🕝 كَذَاكِ

حَقَّتْ كَامِتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ 📆

تَغْنَ بِالأَمْسِ ﴾؛ أي: كأنها ما كانت، فهذه حالة الدُّنيا سواء بسواء. ﴿كَذَٰلِكُ نَفْصًلِ الآيات ﴾؛ أي: نبيِّنها ونوضِّحها بتقريب المعاني إلى الأذهان وضرب الأمثال، ﴿لقوم يتفكّرون ﴾؛ أي: يُعْمِلُونَ أفكارهم فيما ينفعهم، وأما الغافل المعرض؛ فهذا لا تنفعه الآيات، ولا يزيلُ عنه الشكَّ البيانُ.

ولما ذكر الله حال الدُّنيا وحاصل نعيمها؛ شوَّق إلى الدار الباقية، فقال:

﴿وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَئِرِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ﷺ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْتَىٰ وَزِبَادَةٌ وَلَا يَزْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَةٌ أَوْلَتِهَكَ أَصْحَبُ الْمَنَاةٌ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۗ ﴾.

﴿٢٥﴾ عمَّ تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام والحثِّ على ذلك والترغيب، وخصَّ بالهداية من شاء استخلاصه واصطفاءه؛ فهذا فضلُه وإحسانُه، والله يختصُّ برحمته من يشاء، وذلك عدلُه وحكمته، وليس لأحدِ عليه حُجَّةٌ بعد البيان والرسل، وسمى الله الجنة دار السلام لسلامتها من جميع الآفات والنقائص، وذلك لكمال نعيمها وتمامه وبقائه وحسنه من كلِّ وجه.

﴿٢٦﴾ ولما دعا إلى دار السلام؛ كأن النفوس تشوَّقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليها، فأخبر عنها بقوله: ﴿للذين أحسنوا الحُسنى وزيادةٌ﴾؛ أي: للذين أحسنوا في عبادة الخالق، بأنْ عبدوه على وجه

المراقبة والنصيحة في عبوديَّته، وقاموا بما قدروا عليه منها، وأحسنوا إلى عباد الله، بما يقدرون عليه من الإحسان المواقبة والنعليِّ والنعليِّ والنعليِّ والأعلين المعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهلين ونصيحة المعرضين وغير ذلك من وجوه البرِّ والإحسان؛ فهؤلاء الذين أحسنوا لهم الحسني، وهي الجنة الكاملة في حسنها، وزيادةٌ، وهي النظر إلى وجه الله الكريم، وسماع كلامه ، والفوز برضاه، والبهجة بقربه؛ فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمنَّاه المتمنُّون، ويسأله السائلون.

ثم ذكر اندفاع المحذور عنهم، فقال: ﴿ولا يَرْهَقُ وجوهَهم قَتَرٌ ولا ذِلَّةٌ ﴾؛ أي: لا ينالهم مكروه بوجه من الوجوه؛ لأنَّ المكروه إذا وقع بالإنسان؛ تبيَّن ذلك في وجهه وتغيَّر وتكدَّر. وأما هؤلاء؛ فكما قال الله عنهم: ﴿تعرِفُ في وجوههم نَضْرَةَ النعيم﴾، أولتُك أصحاب الجنة الملازمون لها هم فيها خالدون، لا يحولون، ولا يزولون، ولا يتغيَّرون.

﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيَتَاتِ جَزَامٌ سَيِتَغِ بِيثِلِهَا وَتَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَمُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِتْدٍ كَأَنْمَا أَغْشِيَتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعَا مِنَ الَّذِلِ مُظْلِمًا * أَوْلَكِيكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِلُـُونَ ۞﴾ .

﴿٢٧﴾ لما ذكر أصحاب الجنة؛ ذكر أصحاب النار، فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيِّئة المُسْخِطَة لله من أنواع الكفر والتَّكذيب وأصناف المعاصي، فجزاؤهم سيئة مثلها؛ أي: جزاء يسؤوهم بحسب ما عملوا من السيئات على اختلاف أحوالهم، ﴿وترهَقُهم﴾؛ أي: تغشاهم ﴿ذِلَّةٌ ﴾: في قلوبهم وخوفٌ من عذاب الله لا يدفعه عنهم دافعٌ ولا يعصِمُهم منه عاصمٌ، وتسري تلك الذَّلة الباطنة إلى ظاهرهم، فتكون سواداً في وجوههم. ﴿كَأَنَّما أَعْشِيَتْ وجوههم قطعاً من الليل مظلماً أولئك أصحابُ النارهم فيها خالدونَ ﴾: فكم بين الفريقين من الفَرْقِ! ويا بُعْدَ ما بينهما من التفاوت! ﴿وجوهٌ يومئذ باسرةٌ. تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بها

فاقرةٌ ﴾، ﴿وجوهٌ يومئدٍ مسفرةٌ. ضاحكةٌ مستبشرةٌ. ووجوهٌ يومئدٍ عليها غَبَرَةٌ. ترهَقُها قَتَرةٌ. أولئك هم الكفرة الفجرة ﴾.

﴿ وَيَوْمَ خَشْرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُدُ وَشَكَّمُ أَنتُدُ وَشَكَّمُ أَنتُدُ وَشَكَا كُنُمُ إِنَّانَا نَعْبُدُونَ ﴿ وَشَكَا كُنُمُ إِنَانَا نَعْبُدُونَ ﴿ فَكَنَى إِلَيْهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَنْفِلِينَ فَكَنَى إِلَيْهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَنْفِلِينَ ﴾ فَكَنَى إِلَيْهِ مَوْلَئَهُمُ الْعَنْفِلِينَ اللهِ مَوْلَئَهُمُ الْعَنْفِلِينَ اللهِ مَوْلَئَهُمُ الْعَنْفُ وَرَدُوا إِلَى اللهِ مَوْلَئَهُمُ الْعَنْفُ وَمِنْكُ عَنْهُم مَا كَانُوا بِمَنْفُونَ ﴿ إِلَى اللهِ مَوْلَئَهُمُ اللهِ عَنْهُم مَا كَانُوا بِمَنْفُونَ ﴾ .

«٢٨» يقول تعالى: ﴿ويوم نَحْشُرُهم جميعاً»؛ أي: نجمع جميع الخلائق لميعاد يوم معلوم، ونحضِرُ المشركين وما كانوا يعبدون من دون الله، ﴿ثم نقولُ للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم»؛ أي: الْزَمُوا مكانكم ليقعَ التَّحاكمُ والفَصْلُ بينكم وبينهم، ﴿فَزَيَّلْنا بينهم العداوةُ الشديدةُ بعد أن بَذَلوا لهم في الدُّنيا خالص المحبَّة وصفو الوداد، فانقلبت تلك المحبَّة والولاية بغضاً وعداوة. وتبرأ شركاؤهم منهم وقالوا: ﴿ما كنتُم إيَّانا تعبدونَ»: فإننا ننزه الله أن يكون له شريكٌ أو نديدٌ.

﴿٢٩﴾ ﴿ فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إن كُنًا عن عبادتكم لَغافلين ﴾: ما أمرناكم بها ولا دعوناكم لذلك، وإنما عبدتم من دعاكم إلى ذلك، وهو الشيطان؛ كما قال تعالى: ﴿ أَلَم أَعْهَدُ إِلَيكُم يا بني آدمَ أَن لا تعبدوا الشيطان إنّه لكم عدوِّ مبين ﴾، وقال: ﴿ ويومَ يحشُرُهم جميعاً ثم يقولُ للملائكة أهؤلاءِ إيّاكم كانوا يعبدُونَ. قالوا سبحانكَ أنت وَلِيّنا من دونهِم بل كانوا يعبدونَ الجِنَّ أكثرُهُم بهم مؤمنون ﴾: فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ونحوهم يتبرؤون ممَّن عبدهم يوم القيامة، ويتنصَّلون من دعائهم إلى عبادتهم، وهم الصادقون البارُون في ذلك.

﴿٣٠﴾ فحينئذٍ يتحسَّر المشركون حسرةً لا يمكن وصفها، ويعلمون مقدار ما قدَّموا من الأعمال وما أسلفوا من رديء الخصال، ويتبيَّن لهم يومئذٍ أنهم كانوا كاذبين، وأنهم مفترون على الله، قد ضلَّت عبادتهم واضمحلَّت معبوداتهم وتقطَّعت بهم الأسباب والوسائل، ولهذا قال: ﴿هنالك﴾؛ أي: في ذلك اليوم، ﴿تَبْلُو كُلُّ نفس ما أسلفتْ﴾: أي: تتفقد أعمالها وكسبها وتتبعه بالجزاء وتجازى بحسبه إن خيراً فخيرٌ وإن شرًّا فشرٌ، ﴿وضلَّ عنهم ما كانوا يفترونَ ون قولهم بصحَّة ما هم عليه من الشرك، وأنَّ ما يعبدون من دون الله تنفعهم، وتدفع عنهم العذاب.

﴿ قُلْ مَن يَرْزُفُكُم مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمَةَ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمَةَ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمَةِ وَمَن وَالْأَرْضِ رَمَن يُحْرِجُ الْمَكِنَ وَمَن يُمْرِجُ اللَّهُ نَقُلُ أَفَلًا لَكُلُ يَقُون ﴿ فَالْكِكُو اللَّهُ رَبُّكُو اللَّهُ رَبُّكُو اللَّهُ رَبُّكُو اللَّهُ رَبُّكُو اللَّهُ رَبُّكُو اللَّهُ يَمْلُونَ اللَّهُ مَنَاكِكُ اللَّهُ مَنْكُونَ اللَّهُ مَنْكُونُ اللَّهُ مَنْكُونُ اللَّهُ مَنْكُونُ اللَّهُ مَنْكُونُ اللَّهُ مَنْكُونَ اللَّهُ مَنْكُونَ اللَّهُ مَنْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللْمُنْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللللْمُولُولُولُولُولُولُولُول

﴿٣١﴾ أي: قل لهؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزِّلْ به سلطاناً محتجًا عليهم بما أقرُّوا به من توحيد الرُّبوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية: ﴿قُلْ مِن يرزُقكم مِن السماء والأرض *: بإنزال الأرزاق من السماء وإخراج أنواعها من الأرض وتيسير أسبابها فيها. ﴿ أَم من يملِكُ السمع والأبصار ﴾؛ أي: من هو الذي خلقهما وهو مالكهما؟ وخصَّهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول بالفاضل، ولكمال شرفهما ونفعهما. ﴿ وَمِن يُخْرِجُ الحَيّ من الميِّت ﴾؛ كإخراج أنواع الأشجار والنبآت من الحبوب والنُّوى، وإخراج المؤمن من الكافر، والطائر من البيضة . . . ونحو ذٰلك ، ﴿ويخرجُ الميِّتَ من الحيِّ ﴾ : عكس هذه المذكورات. ﴿ومن يدبِّر الأمرَ ﴾: في العالم العلويِّ والسفليِّ، ولهذا شاملٌ لجميع أنواع التدابير الإلهيَّة؛ فإنك إذا سألتهم عن ذلك؛ ﴿فسيقولُونَ اللَّهُ ﴾: لأنهم يعترفون بجميع ذٰلك، وأنَّ اللَّه لا شريك له في شيء من المذكورات، ﴿فقل ﴾ لهم إلزاماً بالحجَّة: ﴿أَفَلا تَتَّقُونَ ﴾: الله فتُخْلِصون له العبادة وحده لا شريك له، وتخلُّعون ما تعبدُون من دونِهِ من الأنداد والأوثان.

(٣٢» ﴿فَذَٰلِكُم﴾: الذي وصف نفسه بما وصفها به ﴿اللّه رَبُكم﴾؛ أي: المألوه المعبود المحمود المربّي جميع الخلق بالنّعم، وهو ﴿الحقُ فماذا بعد الحقّ إلا الضلالُ﴾: فإنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياء، الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة والجلال والإكرام. ﴿فَانَّى تُصْرَفُونَ﴾: عن عبادة مَنْ لهذا وصفُه إلى عبادة الذي ليس له من وجوده إلا العدم ولا يملِكُ لنفسه نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نُشوراً؛ فليس له من الملك مثقال ذرة، ولا شركة له بوجه من الوجوه، ولا يشفع عند الله إلا بإذنه.

«٣٣» فتبًّا لمن أشرك به، وويحاً لمن كفر به؛ لقد عَدِموا عقولَهم بعد أن عَدِموا أديانهم، بل فقدوا دنياهم وأخراهم، ولهذا قال تعالى عنهم: «كذلك حقَّت كلمة ربًك على الذين فَسَقوا أنَّهم لا يؤمنون»: بعد أن

أراهم الله من الآيات البيِّنات والبراهين النيِّرات ما فيه عبرةٌ لأولي الألباب وموعظةٌ للمتَّقين وهدىً للعالمين.

﴿ فَلَ هَلَ مِن شُرَكَا إِكُمْ مَن يَبَدُوُّا الْمَانَى ثُمَّ يُمِيدُهُ فَلِ اللَهُ يَجْدَدُوْ الْمَانَى ثُمَّ يُمِيدُهُ فَلِ اللَهُ يَجْدِئُ إِلَّهُ مَن جَبِئَ إِلَى اللَّهَ يَهْدِئُ فَالَّنَ ثُوْنَكُونَ ﴿ فَلَ هَلَ مِن شُرَكَا إِكُمْ مَن جَبِئَ إِلَى اللَّحَقِ الْحَقَّ الْمَن يَهْدِئَ إِلَى اللَّحَقِ الْحَقَّ الْمَن يَهْدِئَ إِلَى اللَّحَقِ الْحَقَّ الْمَن يَهْدِئَ اللَّهُ كَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِقُ الللّهُ الل

«٣٤» يقول تعالى مبيّناً عجز آلهة المشركين وعدم اتصافها بما يوجب اتخاذها آلهة مع الله: ﴿قُلْ هُلْ مِنْ شركائِكُم مَن يَبْدُأ الخلق﴾؛ أي: يبتديه، ﴿ثم يُعيده﴾: وهٰذا استفهامٌ بمعنى النفي والتقرير؛ أي: ما منهم أحدٌ يبدأ الخلق ثم يعيدُه، وهي أضعف من ذلك وأعجزُ، ﴿قَلْ اللّه يبدأ الخَلْق ثم يُعيده﴾: من غير مشاركِ ولا معاونِ له على ذلك. ﴿فَأَتَى تؤفّكونَ﴾؛ أي: تصرفون وتُحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء والإعادة إلى عبادة مَنْ لا يَحْلُقُ شَيئاً وهم يُحْلَقون.

﴿٣٥﴾ ﴿قل هل من شركائِكُم من يَهْدي إلى الحقّ ﴾: ببيانه وإرشاده أو بإلهامه وتوفيقه، ﴿قل اللهُ ﴾: وحده ﴿يَهْدي ﴾: إلى الحقّ بالأدلَّة والبراهين وبالإلهام والتوفيق والإعانة إلى سلوك أقوم طريق. ﴿أَمَّنْ لا

يَهِدِّي ﴾؛ أي: لا يهتدي ﴿إِلَّا أَن يُهْدى ﴾: لعدم علمه ولضلاله، وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن تُهدى. ﴿فما لكم كيف تحكُمون ﴾؛ أي: أيُّ شيء جعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل بصحَّة عبادة أحدٍ مع الله بعد ظهور الحجة والبرهان أنه لا يستحقُّ العبادة إلا الله وحدَه؟! فإذا تبيَّن أنه ليس في الهتهم التي يعبُدون مع اللَّه أوصاف معنويَّة ولا أوصاف فعليَّة تقتضي أن تُعبد مع الله، بل هي متَّصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهٰيَّتها؛ فلأيِّ شيء جُعِلتْ مع الله الله؟!

"٣٦% فالجواب: إنّ لهذا من تزيين الشيطان للإنسان أقبحَ البهتان وأضلَّ الضلال، حتى اعتقد ذلك، وألفه، وظنَّه حقًّا وهو لا شيء، ولهذا قال: ﴿وما يَتَبعُ الذين يدعون من دون الله شركاء ﴾؛ أي: ما يتبعون في الحقيقة شركاء لله؛ فإنه ليس لله شريكُ أصلاً عقلاً ولا نقلاً، وإنَّما يتَبعون الظّنَّ، و ﴿إنَّ الظنَّ لا يغني من الحق شيئاً﴾: فسمَّوها لله؛ فإنه ليس لله شريكُ أصلاً عقلاً ولا نقلاً، وإنَّما يتَبعون الظّنَّ، و ﴿إنَّ الله بها من سلطانٍ ﴾. ﴿إنَّ الله عليمٌ بما لها وعبدوها مع الله؛ ﴿إنْ هي إلا أسماءٌ سمَّيْتموها أنتم وآباؤكم ما أنزلَ الله بها من سلطانٍ ﴾. ﴿إنَّ الله عليمٌ بما يفعلون ﴾: وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة البليغة.

﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْفَرْمَانُ أَن يُفَتَرَىٰ مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِكْنِ لَا رَبَّبَ فِيهِ مِن زَنِ الْعَلَمِينَ ﴿ أَمَّ مَنْ مَنْ الْفَرَدَةُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِنْلِهِ وَآدَعُواْ مِنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنْتُم صَدِقِينَ ﴿ بَلْ كَذَبُواْ بِمَا لَمَ يُجِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلِمَا يَأْتِهِم اللّهِ إِن كُنْتُم صَدِقِينَ ﴿ بَلْ كَذَبُوا بِمَا لَمَ يُجِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلِمَا يَأْتِهِم اللّهِ عَلَيْهُ الظّلِهِينَ ﴿ وَمِنْهُم مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكُ أَوْلِكُ عَلَيْهُ الظّلِهِينَ ﴿ وَمِنْهُم مَن لَا يَوْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكُمْ أَنْتُوا لِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّ

﴿٣٧﴾ يقول تعالى: ﴿وما كان هٰذا القرآن أن يُفترى من دون الله ﴾؛ أي: غير ممكن ولا متصوَّر أن يُفترى هٰذا القرآن على الله [تعالى]؛ لأنه الكتابُ العظيم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيلٌ من حكيم حميد، وهو الكتاب الذي لو اجتمعت الإنسُ والجنُّ على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضُهم لبعضً ظهيراً، وهو الكتاب الذي تكلّم به ربُّ العالمين؛ فكيف يقدِرُ أحدٌ من الخلق أن يتكلم بمثله أو بما يقاربه والكلام

قُلْ هَلْ مِن شُرِكاً يَهُ مُن يَبْدَ وُالْكُنْ قَ مُعُيدُهُ وَقُلِ اللّهُ يَسَبَدُوُا الْكُنْ قَ مُعُيدُهُ وَقُلِ اللّهُ يَسَبَدَوُا الْكُنْ فَيْ عُرِيدُهُ وَقُلِ اللّهُ يَسَبَدُوا الْكُنْ فَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ مَعْ اللّهُ عَلَيْ مَعْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ يَعْدِي اللّهَ عَنْ اللّهُ عَلَيْ مَعْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ مَعْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ مَعْ اللّهُ عَلَيْ مَعْ اللّهُ عَلَيْ مَعْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مَعْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مَعْ اللّهُ عَلَيْ مَعْ اللّهُ عَلَيْ مَعْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوَكَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿ لَا يَعْمِدُ اللَّهِ الصَّا

تابع لعظمة المتكلم ووصفه؟!! فإن كان أحدٌ يماثل اللّهَ في عظمتِه وأوصاف كمالِهِ؛ أمكن أن يأتي بمثل لهذا القرآن، ولو تنزَّلنا على الفرض والتقدير، فتقوَّله أحدٌ على ربِّ العالمين؛ لعاجله بالعقوبة وبادره بالنَّكال.

ولْكنَّ اللّه أنزل هٰذا الكتاب رحمةً للعالمين وحجَّة على العباد أجمعين، أنزله ﴿تصديقَ الذي بين يديه﴾: من كتب اللّه السماوية؛ بأن وافَقَها وصدَّقها بما شهدت به وبشَّرت بنزوله، فوقع كما أخبرت، ﴿وتفصيلَ الكتاب﴾: للحلال والحرام والأحكام الدينيَّة والقدريَّة والإخبارات الصادقة. ﴿لا ريبَ فيه من ربِّ العالمين﴾؛ أي: لا شكَّ ولا مِرْيَةَ فيه بوجهِ من الوجوه، بل هو الحقُّ اليقين، تنزيلٌ من ربِّ العالمين، الذي ربَّى جميع الخلق بنعمه، ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزلَ عليهم هٰذا الكتاب الذي فيه مصالحهم الدينيَّة والدنيويَّة، المشتمل على مكارم الأحمال .

«٣٨» ﴿أَم يقولون ﴾؛ أي: المكذّبون به عناداً وبغياً: ﴿افتراه ﴾: محمدٌ على الله واختلقه، ﴿قل ﴾: لهم ملزماً لهم بشيءٍ، إن قدروا عليه؛ أمكن ما ادَّعوه، وإلا كان قولهم باطلاً: ﴿فأتوا بسورةٍ مثلهِ وادْعوا مَنِ استطعتُم من دون الله إن كنتُم صادقينَ ﴾: يعاونكم على الإتيان بسورةٍ مثله، وهذا محالٌ، ولو كان ممكناً؛ لادَّعوا قدرتهم على ذلك، ولأتوا بمثله، ولكن لما بانَ عجزُهم؛ تبيّن أن ما قالوه باطلٌ، لا حظّ له من الحجة.

﴿٣٩﴾ والذي حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على الحقِّ الذي لا حقَّ فوقه أنَّهم لم يحيطوا به علماً ؛ فلو أحاطوا به علماً وفهموه حقَّ فهمه ؛ لأذعنوا بالتصديق به، وكذلك إلى الآن لم يأتهم تأويلُهُ الذي وعدهم أن يُنزِلَ بهم العذابَ، ويُحِلَّ بهم النَّكالَ، وهذا التكذيب الصادرُ منهم من جنس تكذيب مَن قَبْلِهم، ولهذا قال: ﴿كذلك كذّب الذي من قبلهم فانظُرْ كيف كان عاقبةُ وليحذر هؤلاء أن يستمرُّوا على تكذيبهم، فيحلَّ بهم ما فليحذر هؤلاء أن يستمرُّوا على تكذيبهم، فيحلَّ بهم ما أحلً بالأمم المكذبين والقرون المهلكين.

وفي هذا دليلٌ على التثبُّت في الأمور، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يبادِر بقبول شيء أو ردّه قبل أن يحيط به علماً.

﴿٤٠﴾ ﴿ومنهم مَن يؤمنُ به ﴾؛ أي: بالقرآن وما جاء به، ﴿ومنهم من لا يؤمنُ به وربُك أعلم بالمفسدين ﴾: وهم الذين لا يؤمنون به على وجه الظُّلم والعناد والفساد، فسيجازيهم على فسادهم بأشدٌ العذاب.

﴿٤١﴾ ﴿وإن كَذَّبوكَ﴾: فاستمرَّ على دعوتك، وليس عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابِكَ عليهم من شيء، لكلِّ عمله. ﴿فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريثون مما أعملُ وأنا بريء مما تعملون﴾؛ كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صالحاً فلنفسِهِ ومن أساء فَعَلَيْها﴾.

﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنَت نَسْمِعُ الشُّمَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَن يَنْظُرُ إِلِيْكَ أَفَانَت تَهْدِع الْعُمْنَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَبْقِيرُونَ ﴿ إِنَّا لَلْهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴿ ﴾ .

وقت قراءته للوحي، لا على وجه الاسترشاد، بل على وقت قراءته للوحي، لا على وجه الاسترشاد، بل على وجه الاسترشاد، بل على في التفرُّج والتكذيب وتطلُّب العثرات، ولهذا استماعٌ غير نافع ولا مجدٍ على أهله خيراً، لا جرم انسدَّ عليهم باب التوفيق وحرموا من فائدة الاستماع، ولهذا قال: وأفأنت تُسْمِعُ الصُّمَّ ولو كانوا لا يعقلون»: ولهذا الاستفهام بمعنى النفي المتقرِّر؛ أي: لا تُسمع الصمَّ الذين لا يستمعون القول ولو جهرتَ به، وخصوصاً إذا كان عقلهم معدوماً؛ فإذا كان من المحال إسماع الأصمِّ الذي لا يعقل للكلام؛ فهؤلاء المكذّبون كذلك ممتنعٌ اسمعوا ما تقومُ عليهم به حجَّة الله البالغة؛ فهذا طريقٌ عظيمٌ من طرق العلم قد انسدَّ عليهم، وهو طريق المسموعات المتعلّقة بالخبر.

«٢٤» ثم ذكر انسداد الطريق الثاني، وهو طريق النظر فقال: ﴿ومنهم من ينظرُ إليك﴾: فلا يفيدُه نظرُه النظر فقال: ﴿ومنهم من ينظرُ إليك﴾: فلا يفدي العمي اليك، ولا سَبَرَ أحوالك شيئاً فكما أنّك لا تهدي المعمي ولو كانوا لا يبصرون؛ فكذلك لا تهدي الحرق فسدت عقولُهم وأسماعهم وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق؛ فأين الطريق الموصل لهم إلى الحق؟!

ودلَّ قوله: ﴿ومنهم من ينظُرُ إليك...﴾ الآية: أن النظر الى حالة النبيِّ ﷺ وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلَّة على صدقه وصحَّة ما جاء به، وأنَّه يكفي البصير عن غيره من الأدلة.

﴿ \$ ٤ \$ ﴾ وقوله: ﴿ إِنَّ اللّه لا يظلِمُ الناس شيئاً ﴾: فلا يزيدُ في سيئاتهم ولا يَنْقُص من حسناتهم، ﴿ ولكنَّ الناس أنفسهم يَظْلِمونَ ﴾: يجيئهم الحقُّ فلا يقبلونه، فيعاقِبُهم الله بعد ذلك بالطبع على قلوبهم، والختم على أسماعهم وأبصارهم.

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَانَت مَهْدِي الْعُمْدَ وَلَوْكَانُواْ الْمُلْكُونِكَ الْمَاسَةِ عَلَيْكَ الْمُعْدَولِكَانُواْ الْمَاسَةِ عَلَيْكَ الْمَاسَةِ الْمَاسَةِ الْمَاسَةِ الْمَالَةِ اللّهِ اللّهَ الْمَاسَةِ اللّهَ الْمَاسَةِ اللّهَ الْمَاسَةَ اللّهَ الْمَاسَةَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

﴿ وَيَوْمَ يَضْمُرُهُمْ كَأَن لَرّ يَلْبَشُوا إِلّا سَاعَةً مِنَ النَّهَادِ يَتَعَارَفُونَ يَنْهَمُ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَنْبُوا لِلِقَاءِ اللّهِ وَمَا كَانُوا مُهْمَدِينَ ﴿ ﴾ .

وها كانوا مهتدين المستقرا المستقيم والدين الله الله الله المستقران الله المستقران الله المستقيم المستقيم المستقيم المستقيم المستقيم والا المستقيم والمستقيم والمستقيم والمستقيم والدين القويم المستقيم والدين القويم حيث فاتهم النعيم، واستحقّوا دخول النار.

﴿ وَإِمَّا زُرِيْنَكَ بَعْضَ الَّذِى نَوِلُهُمْ أَوْ نَنُوفَيْنَكَ فَإِلَيْنَا مُرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدً عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ۞ ﴾ .

﴿٢٦﴾ أي: لا تحزن أيها الرسول على لهؤلاء المكذّبين، ولا تستعجلْ لهم؛ فإنهم لا بدَّ أن يصيبهم الذي نَعِدُهم من العذاب: إما في الدنيا فتراه بعينك وتقرَّ به نفسُك، وإما في الآخرة بعد الوفاة؛ فإنَّ مرجِعَهم إلى اللّه، وسينبّئهم بما كانوا يعملون أحصاهُ [اللّه] وفسوه، والله على كلِّ شيء شهيدٌ؛ ففيه الوعيد الشديد لهم والتسلية للرسول الذي كذّبه قومُه وعاندوه.

﴿ وَلِكُلِ أَتُمْةِ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فَضِيَ بَيْنَهُم بِالْفِسْطِ
وَمُحُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا اللَّوْعَدُ إِن كُنتُم صَدِقِينَ
فَعُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَعُولُونَ مَنَى هَذَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لِكُلِّ أَمَّةٍ
فَعُ قُلُ لاَ مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أَمَّةٍ
أَبُلُ إِذَا جَادًا جَلَهُمْ فَلا يَسْتَغْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْرِمُونَ ﴿ وَهُ اللَّهِ مَا مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولُلُكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿٤٧﴾ يقول تعالى: ﴿ولكلِّ أُمدٍ ﴾: من الأَمم الماضية ﴿رسولٌ ﴾: يدعوهم إلى توحيد الله ودينه. فإذا جاءهم ﴿رسولُهم ﴾ بالآيات؛ صدَّقه بعضُهم وكذَّبه آخرون، فيقضي الله بينَهم بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكذبين. ﴿وهم لا يُظْلَمُونَ ﴾: بأن يعذَّبوا قبل إرسال الرسول وبيان الحجَّة، أو يعذَّبوا بغير جرمهم.

﴿ ١٤ - ٤٩ ﴾ فليحذر المكذّبون لك من مشابهة الأمم المهلكين فيحلّ بهم ما حلّ بأولئك ولا يستبطئوا العقوبة ويقولوا: ﴿ منى هٰذا الوعدُ إِن كنتُم صادقينَ ﴾: فإنّ هٰذا ظلمٌ منهم؛ حيث طلّبوه من النبيّ ﷺ؛ فإنه ليس له من الأمر شيءٌ، وإنما عليه البلاغ والبيان للناس، وأما حسابُهم وإنزال العذاب عليهم؛ فمن الله تعالى، يُنزَّلُ عليهم إذا جاء الأجلُ الذي أجّله فيه والوقت الذي قدّره فيه الموافقُ لحكمته الإلهية؛ فإذا جاء ذلك الوقت؛ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فليحذر المكذّبون من الاستعجال؛ فإنهم مستعجلون بعذاب الله الذي إذا نزل لا يُرَدُّ بأسُه عن القوم المجرمين. ولهذا قال:

﴿ قُلَ آرَءَ يَنْدُ إِنَ أَتَنكُمُ عَذَابُهُ بَينَتَا أَوْ شَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ أَثُدُ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنَكُم بِدِّ ءَآلَتِينَ وَقَدْ كُنُمُ بِدِــ تَسْتَعْجِلُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلَدِ هَلْ تُجُزَّونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ .

﴿٠٠﴾ يقولُ تعالى: ﴿قُلُ أُرأَيْتُم إِن أَتَاكُم عَذَابُه بِياتاً﴾: وقت نومكم بالليل، ﴿أَو نَهَاراً﴾: في وقت غفلتكم، ﴿ماذا يَسْتُعْجِلُ منه المجرمون﴾؛ أي: أيّ بشارة استعجلوا بها، وأيّ عقاب ابتدروه؟

﴿٥١﴾ ﴿أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهُ﴾: فإنه لا ينفع الإيمان حين حلول عذاب الله، ويقال لهم توبيخاً وعتاباً في تلك الحال التي زعموا أنهم يؤمنون: ﴿آلآن﴾: تؤمنون في حال الشدَّة والمشقَّة، ﴿وقد كنتُم به تستعجلونَ﴾: فإنَّ سنة الله في عباده أنه يعتبهم إذا استعتبوه قبل وقوع العذاب؛ فإذا وقع العذاب؛ لا ينفع نفساً إيمانُها؛ كما قال تعالى عن فرعون لما أدركه الغرق: ﴿قال آمنتُ أنَّه لا إله إلَّا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمينَ﴾، وأنَّه يُقال له:

وَلَوَانَ الْكُلِّ الْقَسِ طَلَمَتْ مَافِ الْأَرْضِ لَافَتَدَتْ بِهِّ وَأَسَرُوا لَا اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللل

﴿آلَان وقد عصيتَ قبلُ وكنت من المفسدين》، وقال تعالى: ﴿فلم يكُ ينفعُهم إيمانُهم لما رأوا بأسنا سُنَّةَ الله التي قد خَلَتْ في عبادِهِ ، وقال هنا: ﴿أَثُمَّ إِذَا ما وقع آمنتُم به آلاَنَ》: تدَّعون الإيمان، ﴿وقد كنتُم به تستعجلون》: فهذا ما عملت أيديكم، وهذا ما استعجلتُم به .

﴿٢٥﴾ ﴿ثم قيل للذين ظلموا﴾: حين يوفون أعمالهم يوم القيامة: ﴿ وَقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ﴾؛ أي: العذاب الذي تخلدون فيه، ولا يَفْتُرُ عنكم ساعة. ﴿ هِلْ تُجْرَوْنَ إلا بما كنتُم تكسِبون ﴾: من الكفر والتكذيب والمعاصى.

﴿ وَيَسْتَنْيُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلَ إِى وَرَقِ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَشُهُ بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَآفَتَدَتْ بِيَّةً وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَا رَأُولُ الْعَذَابِّ وَقُوى بَيْنَهُم بِأَلْقِسُطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ مَوْتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقُّ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ هُو يُجْيٍ وَيُشِيثُ وَلِيَا وَتُرْعِدُنَ ﴾ .

«٣٥» يقول تعالى لنبيه ﷺ: «ويستنبئونك أحقٌ هو»؛ أي: يستخبرك المكذّبون على وجه التعنّت والعناد لا على وجه التبينُ والاسترشاد. «أحقٌ هو»؛ أي: أصحيح حشر العباد وبعثهم بعد موتهم ليوم المعاد

وجزاء العباد بأعمالهم إن خيراً فخيرٌ وإن شرًّا فشرٌّ؟ ﴿قل﴾: لهم مقسماً على صحَّته مستدلًا عليه بالدليل الواضح والبرهان: ﴿إِي ورَبِّي إِنَّه لحقٌّ﴾: لا مِرْيَةَ فيه ولا شبهة تعتريه، ﴿وما أنتُم بمعجِزين﴾: للّه أن يبعثكم؛ فكما ابتدأ خلقكم ولم تكونوا شيئاً؛ كذلك يعيدكم مرَّة أخري ليجازِيَكم بأعمالكم.

﴿٤٠﴾ ﴿وَ﴾ إِذَا كَانَتَ القيامة، فَلُو ﴿أَنَّ لَكُلِّ نَفْسَ ظَلَمْتُ ﴾: بالكفر والمعاصي جميع ﴿ما في الأرض ﴾: من ذهب وفضَّة وغيرهما ؛ لتفتدي به من عذاب الله، ﴿لافتدتْ به ﴾: ولما نَفَعَها ذلك، وإنما النفع والضُّرُ والثواب والعقاب على الأعمال الصالحة والسيئة، ﴿وأسرُّوا ﴾؛ أي: الذين ظلموا، ﴿الندامة لما رأوا العذاب ﴾: ندموا على ما قدَّموا ولات حين مناص، ﴿وقُضِيَ بينهم بالقِسْطِ ﴾؛ أي: العدل التامِّ الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من المجوه.

«٥٥» ﴿ أَلا إِن للّه ما في السمنوات والأرض ﴾: يحكم فيهم بحكمه الدينيِّ والقَدَريِّ، وسيحكم فيهم بحكمه الجزائيِّ، ولهذا قال: ﴿ أَلا إِنَّ وعدَ الله عقِّ ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾: فلذلك لا يستعدُّون للقاء الله، بل ربَّما لم يؤمنوا به، وقد تواترت عليه الأدلَّة القطعيَّة والبراهين النقليَّة والعقليَّة.

﴿٥٦﴾ ﴿هو يُحيي ويُميتُ﴾؛ أي: هو المتصرِّف بالإحياء والإماتة وسائر أنواع التدابير لا شريك له في ذلك.
 ﴿وإليه تُرجعون﴾: يوم القيامة، فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرِّها.

﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِن رَتِيكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي الصُّدُودِ وَهُذَى وَرَحَمَّةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْ مِفَصْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ. فَبِذَلِكَ فَلَيْفَرَحُواْ هُوَ خَبْرٌ مِنْمَا يَجْمَعُونَ ۞﴾.

﴿٥٧﴾ يقول تعالى مرغّباً للخلق في الإقبال على لهذا الكتاب الكريم بذكْر أوصافه الحسنة الضروريَّة للعباد فقال: ﴿يا أَيُها الناس قد جاءتكم موعظةٌ من ربّكم﴾؛ أي: تعظكم وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله، المقتضية لعقابه، وتحذّركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها، ﴿وشفاءٌ لما في الصدور﴾: وهو لهذا القرآن، شفاءٌ لما في الصدور

من أمراض الشهوات الصّادة عن الانقياد للشرع، وأمراض الشّبهات القادحة في العلم اليقينيِّ؛ فإنَّ ما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة، وإذا وُجِدَتْ فيه الرغبة في معاني والرَّهبة عن الشرِّ ونمتا على تكرُّر ما يرد إليها من معاني القرآن؛ أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس، وصار ما يرضي الله أحبَّ إلى العبد من شهوة نفسه، وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرَّفها الله غاية التصريف وبينها أحسن بيان مما يزيل الشبه القادحة في الحقِّ ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين، وإذا صحَّ القلب من مرضه، ورَفَلَ بأثواب العافية؛ تبعتْه الجوارحُ كلُها؛ فإنها تصلُح بصلاحه وتفسد بفساده.

﴿وهدى ورحمة للمؤمنين﴾: فالهدى هو العلم بالحقّ بشكرها، وإما أن يستعب والعمل به، والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان منهم الشاكر الذي يعترف الثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به؛ فالهدى أجلُّ ويستعين بها على طاعته. ولكن لا ويستعين بها على طاعته. ويستدي به ولا يكون رحمة إلَّا في حقّ المؤمنين، وإذا الحلُّ؛ إلَّا ما وَرَدَ الشرع حصل الهدى وحلَّت الرحمة الناشئة عنه؛ حصلت حرَّم الرزق الذي أنزله لعب السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور.

﴿ ٥٨ ﴾ ولذُّلك أمر تعالى بالفرح بذلك، فقال: ﴿قُلْ بفضل الله ﴾: الذي هو القرآنُ، الذِّي هو أعظم نعمة ومِنَّة وفضل تفضَّل الله به على عباده، ورحمتِه: الدين والإيمان وعبادة الله ومحبَّته ومعرفته. ﴿فَبِذُلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هو خيرٌ مما يجمعون ﴿: من متاع الدُّنيا ولذَّاتها ؛ فنعمة الدين المتَّصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدُّنيا مما هو مضمحلٌّ زائل عن قريب. وإنَّما أمر اللَّه تعالى بالفرح بفضله ورحمته؛ لأنَّ ذٰلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى وقوَّتها وشدَّة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهما، ولهذا فرحٌ محمودٌ؛ بخلاف الفرح بشهوات الدُّنيا ولذَّاتها أو الفرح بالباطل؛ فإنَّ لهذا مذمومٌ؛ كما قال تعالى عن قوم قارون له: ﴿لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّه لا يحبُّ الفرحين﴾، وكما قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل: ﴿فلمَّا جاءتُهم رسلُهم بالبيِّناتِ فرحوا بما عندَهم من العلم﴾.

﴿ قُلْ أَرَءَ يَنْمُ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن زِزْقِ فَجَعَلْتُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِكَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَمَا طَنُّ اللَّهِ مِنْا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لَدُو فَضْ لِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ لَدُو فَضْ لِ عَلَى النَّاسِ وَلَذِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ﴾ .

﴿٩٠﴾ يقول تعالى منكراً على المشركين الذين ابتدعوا

تحريم ما أحلَّ اللّه وتحليلَ ما حرَّمه: ﴿قُلْ أُرأيتُم ما أَنزَلُ اللّه لكم من رزقٍ﴾؛ يعني: أنواع الحيوانات المحلَّلة التي جعلها الله رزقاً لهم ورحمة في حقِّهم، قل لهم موبِّخاً على هٰذا القول الفاسد: ﴿اللّهُ أَذِنَ لكم أم على اللّه تفترونَ﴾: ومن المعلوم أنَّ الله لم يأذنْ لهم؛ فعُلِمَ أنهم مفترون.

﴿٦٠﴾ ﴿وَما ظنُّ الذين يفترون على الله الكذبَ يوم القيامة ﴾: أن يفعل الله بهم من النَّكال ويُحِلَّ بهم من العقاب؛ قال تعالى: ﴿ويومَ القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوهُهُم مسودَّةٌ ﴾.

﴿إِنَّ اللّه لذو فضل على الناس ﴾: كثير وذو إحسان جزيل. ولكنَّ أكثر الناس لا يشكرون، إما أن لا يقوموا بشكرها، وإما أن يستعينوا بها على معاصيه، وإما أن يحرِّموا منها، ويردُّوا ما منَّ اللّه به على عباده، وقليلٌ منهم الشاكر الذي يعترف بالنعمة، ويثني بها على الله، ويستعين بها على طاعته.

ويستدل بهذه الآية على أنَّ الأصل في جميع الأطعمة الحلُّ؛ إلَّا ما وَرَدَ الشرع بتحريمه؛ لأن الله أنكر على من حرَّم الرزق الذي أنزله لعباده.

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَ عَمَلُونَ مِن عَمَلٍ إِلَّا كُنَ عَلَيْكُو شُهُورًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهٍ وَمَا يَعْرُبُ عَن تَرْبُ عِن مِنْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءَ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبُر إِلَّا فِي كِنْبِ شَهِينٍ ﴿ ﴾.

﴿٦١﴾ يخبر تعالى عن عموم مشاهدته واطِّلاعه على جميع أحوال العباد في حركاتهم وسَكَناتهم، وفي ضمن هذا الدعوة لمراقبته على الدوام، فقال: ﴿ وما تكونُ في شأن ﴾؛ أي: حال من أحوالك الدينيَّة والدنيويَّة، ﴿وَمَا تتلو منه من قرآن ﴾؛ أي: وما تتلو من القرآن الذي | أوحاه الله إليك، ﴿ **ولا تعملون من عمل** ﴾: صغير أو كبير، ﴿إِلَّا كنَّا عليكم شهوداً إذ تُفيضون فيه ﴾؛ أي: وقتً شروعكم فيه واستمراركم على العمل به، فراقبوا الله في أعمالكم، وأدُّوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيها، وإيَّاكم وما يَكره اللَّه تعالى؛ فإنه مطَّلع عليكم عالمٌ بظواهركم وبواطنكم. ﴿وما يعزُبُ عن رَبِّك ﴾؛ أي: ما ا يُغابُ عن علمه وسمعه وبصره ومشاهدته ﴿من مثقال ذرَّةِ في الأرض ولا في السماء ولا أصغرَ من ذٰلك ولا أكبرَ إلا **في كتاب مُّبين﴾**؛ أي: قد أحاط به علمُه وجرى به قلمُه. وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر كثيراً ما يُقرنُ الله بينهما، وهما العلم المحيط بجميع الأشياء ا وكتابته المحيطة بجميع الحوادث؛ كقوله تعالى: ﴿أَلَّمُ

الآاب أوليكآء الله لاخوق عليه عدولاهم يم زنون الآاب أوليكآء الله لاخوق عليه عدولاهم يم زنون الآياب الذين عامموا وكانوايت فوك هم يم زنون المؤالشري المؤالم المؤوز الدُّنيا وفي الآخرة لابتديل ليكلم الله وكالمقوز الدُّنيا وفي الآخرة لابتديل ليكلم الله وكالت فوله مُ إِنّ المؤرز العظيم هو الآخري وكايت يع الآيت الله من في السّمون ومن في الآرض وكايت يع الآين الله من في السّمون ومن في الآرض وكايت يع وكايت يع وكايت يع وكايت يع وكايت وكايت الله الظن وإن هم إلا يخرصون هو هو الآي ي حكلكم السّمة وكانته وكالتها وكالتها

تَعْلَمُ أَنَّ الله يعلمُ ما في السماء والأرض إنَّ ذٰلك في كتاب إنَّ ذٰلك على الله يسيرٌ ﴾.

﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيَآ اللّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَوُنَ اللّهُ وَلَا هُمْ يَحْزَوُنَ اللّهُ وَكَانُوا يَتَقُونَ اللّهُ لَهُمُ اللّهُ وَكَانُوا يَتَقُونَ اللّهُ لَهُمُ اللّهُ وَلِكَ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَفِى الْآخِرَةَ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَرَدُ اللّهَ لِللّهِ اللّهِ فَاللّهُ هُوَ الْفَرَدُ اللّهَ لِللّهِ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۲۲% يخبر تعالى عن أوليائه وأحبائه ويذكر أعمالهم وأوصافهم وثوابهم، فقال: ﴿ أَلا إِنَّ أُولِياء اللّه لا خوفٌ عليهم ﴾: فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف والأهوال، ﴿ ولا هم يحزنونَ ﴾: على ما أسلفوا؛ لأنهم لم يسلفوا إلَّا صالح الأعمال، وإذا كانوا لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون؛ ثبت لهم الأمنُ والسعادةُ والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.

﴿٣٣﴾ ثم ذكر وصفَهم، فقال: ﴿الذين آمنوا﴾: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرِّه، وصدَّقوا إيمانهم باستعمال التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي؛ فكلُّ من كان مؤمناً تقيًّا؛ كان لله تعالى ولنًا.

﴿ ٢٤﴾ و ﴿ لهم البُشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾: أما البشارة في الدُّنيا؛ فهي الثناء الحسن والمودَّة في قلوب المؤمنين والرؤيا الصالحة وما يراه

العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عن مساوئ الأخلاق، وأما في الآخرة؛ فأولها البشارة عند قبض أرواحهم؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الذين قالوا ربُّنا الله ثم استقاموا تتنزَّلُ عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنَّة التي كنتُم توعَدون﴾: وفي القبر ما يُبَشَّر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم، وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم. ﴿لا تبديلَ لكلماتِ الله﴾: بل ما وعد الله؛ فهو حقٌ لا يمكن تغييره ولا تبديله؛ لأنَّه الصادق في قيله، الذي لا يقدر أحدٌ أن يخالفه فيما قدره وقضاه. ﴿ذلك هو الفوز فيه؛ لأنه لا فوز العظيمُ ﴾: لأنه اشتمل على النجاة من كلِّ محذور، والظّفر بكل مطلوب محبوب، وحَصَرَ الفوز فيه؛ لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى.

والحاصل أنَّ البُشرى شاملةٌ لكل خير وثواب رتَّبه اللّه في الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى، وللهذا أطلق ذٰلك فلم يقيِّده.

﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمُّ إِنَّ ٱلْمِـزَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا ۚ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ .

(٦٥) أي: ولا يحزُنْك قول المكذّبين فيك من الأقوال التي يتوصّلون بها إلى القدح فيك وفي دينك؛ فإن أقوالهم لا تُعِزُّهم ولا تضرُّك شيئاً. ﴿إِنَّ العزّة لله جميعاً﴾؛ يؤتيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء، قال تعالى: ﴿من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً﴾ أي: فليطلبها بطاعته؛ بدليل قوله بعده: ﴿إليه يصعدُ الكَلِمُ الطَّيبُ والعمل الصالح يرفعُه ﴾: ومن المعلوم أنك على طاعة الله، وأنَّ العزَّة لك ولاتباعك من الله. ﴿ولله العزَّة ولرسوله وللمؤمنين ﴾. وقوله: ﴿هو السميع العليم ﴾؛ أي سمعه قد أحاط بجميع الأصوات؛ فلا يخفى عليه شيء منها؛ وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن؛ فلا يعزُبُ عنه مثقالُ ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وهو تعالى يسمعُ قولك وقول أعدائك فيك، ويعلم ذلك تفصيلاً؛ فاكتفِ بعلم الله وكفايته؛ فمن يتَّق الله فهو حسبه.

﴿ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُ وَمَا يَشَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا

ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمْمَ إِلَّا يَغَرُّصُونَ ﴿ إِلَّهُ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُتَصِرًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠٠ أناله .

﴿٦٦﴾ يخبر تعالى أن له ما في السماوات والأرض خلقاً وملكاً [وعبيدًا]، يتصرَّف فيهم بما يشاء من أحكامه؛ فالجميع مماليك لله مسخُّرُون مدبَّرون لا يستحقُّون شيئاً من العبادة وليسوا شركاء لله بوجه من الوجوه، والهذا قال: ﴿وما يتَّبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتَّبعون إلَّا الظَّنَّ ﴾: الذي لا يغني من الحقِّ شيئاً، ﴿وإنْ هم إلَّا يخرصُون ﴾: في ذٰلك خرصٌ وإفك وبهتان؛ فإن كانوا صادقين في أنها شركاء لله؛ فليُظهروا من أوصافها ما تستحقُّ به متقال ذرَّة من العبادة؛ فلن يستطيعوا؛ فهل منهم أحدٌ يخلق شيئاً أو يرزق أو يملك شيئاً من المخلوقات أو يدبِّر الليل والنهار الذي جعله الله قياماً للناس؟!

﴿٦٧﴾ و ﴿هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ﴾: في النوم والراحة بسبب الظلمة التي تغشي وجه الأرض؛ فلُّو استمرَّ الضياءُ؛ لما قروا ولما سكنوا. ﴿وَ ﴿ جعلِ اللَّهِ ﴿النهار مبصراً ﴾؛ أي: مضيئاً يبصر به الخلقُ فيتصرَّفون في معايشهم ومصالح دينهم ودنياهم. ﴿إِنَّ في ذلك لآيات لقوم يسمعون ﴿: عن الله سمعَ فَهُم وقَبول واسترشاد، لا سمع تعنُّت وعناد؛ فإنَّ فَي ذٰلكُ لآيات لقوم يسمعون يستدلُّون بها على أنه وحده المعبود، وأنَّه الإله الحق، وأن إلهية ما سواه باطلة، وأنه الرءوف الرحيم العليم الحكيم.

﴿ قَالُوا ٱتَّخَكَذَ ٱللَّهُ وَلَـدًأً سُتَبَحَننَةً هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُم مَا فِي ٱلسَّمَكَوٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلَطَن، بَهِنذَآ أَتَقُولُوكَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ا اللَّهِ ٱلكَّذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ مَتَنَّا فِي ٱلدُّنْكَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُدِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿٦٨﴾ يقول تعالى مخبراً عن بهت المشركين لربِّ العالمين: ﴿قالوا اتَّخذ الله ولداً ﴾: فنزَّه نفسه عن ذٰلك بقوله: ﴿سبحانه ﴾؛ أي: تنزه عما يقول الظالمون في نسبة النقائص إليه علوًّا كبيراً. ثم برهن عن ذلك بعدة براهين:

أحدها قوله: ﴿هو الغنيُ ﴾؛ أي: الغِنَى منحصرٌ فيه، وأنواع الغني مستغرقة فيه؛ فهو الغني الذي له الغني التامُّ بكل وجه واعتبار من جميع الوجوه؛ فإذا كان غنيًّا من كلُّ وجه؛ فلأيِّ شيء يتَّخذ الولد؟! ألحاجة منه إلى الولد؟ أ(١) كذا في النسختين. ولعل الصواب: «ما ينفعكم».

فهذا منافِ لغناه؛ فلا يتَّخِذ أحدٌ ولداً إلا لنقص في

البرهان الثاني قوله: ﴿له ما في السماوات وما في الأرض ﴾: ولهذه كلمة جامعة عامةٌ، لا يخرج عنها موجودٌ من أهل السماوات والأرض، الجميع مخلوقون عبيدٌ مماليك، ومن المعلوم أن لهذا الوصف العامّ ينافي أن يكون له [منهم] ولدٌ؛ فإنَّ الولد من جنس والده، لا يكون مخلوقاً ولا مملوكاً؛ فملكيَّته لما في السماوات والأرض عموماً تنافى الولادة.

البرهان الثالث قوله: ﴿إن عندكم من سُلطان بهذا ﴾؛ أي: هل عندكم من حجَّةٍ وبرهان يدلُّ على أنَّ للَّه ولداً؟! فلو كان لهم دليلٌ؛ لأبدَوْه، فلما تحدَّاهم وعجَّزهم عن إقامة الدليل؛ عُلم بطلان ما قالوه، وأنَّ ذٰلك قولٌ بلا علم، ولهذا قال: ﴿أتقولون على الله ما لا تعلمون ﴾: فإنَّ هٰذا من أعظم المحرَّمات.

﴿٢٩ ـ ٧٠﴾ ﴿قُلُ إِنَّ الذين يفترون على الله الكذبَ لا يفلحون ﴾؛ أي: لا ينالون مطلوبهم ولا يحصُل لهم مقصودهم، وإنما يتمتَّعون في كفرهم وكذبهم في الدُّنيا قليلاً، ثم ينتقلون إلى الله ويرجعون إليه، فيذيقهم ﴿العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ﴾، وما ظلمهم الله، ولكن أنفسهم يظلمون.

﴿ ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ. يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذَكِيرِي بِحَايَنتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَسْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَشْرَكُمْ عَلَيْكُرْ غُمَّةً ثُمَّ ٱفْضُوّا إِلَّ وَلَا لْنَظِرُونِ ﴿ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّيْتُم فَمَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجَّرٌ إِنْ أَجْرَى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ فَكَذَّنُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُم فِي ٱلْفُاكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَتَهِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايِئِينًا ۗ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

(۷۱) يقول تعالى لنبيه: واتلُ على قومك ﴿نبأ نوح﴾: في دعوته لقومه حين دعاهم إلى الله مدةً طويلةً فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، فلم يزدهم دعاؤه إياهم إلا طغياناً، فتملَّلوا منه وسئموا، وهو عليه الصلاة والسلام غير متكاسل ولا متوانٍ في دعوتهم، فقال لهم: ﴿ يَا قُومُ إِنْ كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامَى وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾ ؛ أي: إن كان مقامي عندكم وتذكيري إيَّاكم ما ينفعهم (١) بآيات الله الأدلَّة الواضحة البيِّنة، قد شقَّ عليكم، وعَظُم لديكم، وأردتم أن تنالوني بسوء أو تردُّوا الحقَّ.

١٤ ٤ ١٤ سورة يونس (٧١ ـ ٤٧)

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَيْقَوْمِ إِن كَان كَبُرُ عَلَيْكُمُ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي عِايَنتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ فَوَكَ لَتُ اللّهُ فَوَكَ لَا يَكُمُ عَلَيْكُمْ عَكَمْ كُمْ عَلَيْكُمْ عَكَمْ عُمَّةً ثُمَّ اقْضُوّا أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ عَكَمْ عُمَّةً ثُمَّةً الْعَضُوا إِلَى وَلا نُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلِّتَتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ الْجَرْإِنِ الْحَلَوبِ اللّهِ وَالْمِرْتُ أَنَّ الْمُونَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ فَكَذَبُولُ وَعَمَلْنَا لَهُ مَنْ اللّهُ وَجَعَلْنَا لَهُ مَ عَلَيْهِ فَالْفُلُو وَجَعَلْنَا لَهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَعَالَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَمَلْنَا لَاللّهُ وَعَمَلَا اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْفُلْولُ وَمَعِيمَ فَلَا عُولُمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ ا

قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ كُمٍّ أَسِحُرُهُ لَا وَلَا يُقْلِحُ

ٱلسَّنِجُرُونَ ۞ قَالُوٓ أَجَعَتَنَا لِتَلْفِئْنَا حَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا

وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَّا إِمُوَّ مِنِينَ 🕲

﴿فعلى الله توكُلْتُ﴾؛ أي: اعتمدتُ على الله في دفع كلِّ شرَّ يُراد بي وبما أدعو إليه؛ فهذا جندي وعدتي. وأنتم؛ فأتوا بما قدرتم عليه من أنواع العُدَد والعَدَد، ﴿فأجمِعوا أمركم﴾: كلكم بحيث لا يتخلَف منكم أحدٌ ولا تدَّخروا من مجهودكم شيئاً، ﴿و﴾ أحضروا دون الله ربِّ العالمين، ﴿ثم لا يكُنْ أمرُكم عليكم دون الله ربِّ العالمين، ﴿ثم لا يكُنْ أمرُكم عليكم علانيةً. ﴿ثم اقضوا إليَّ﴾؛ أي: اقضوا عليَّ بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم، ﴿ولا تنظرون﴾؛ أي: لا تمهلوني ساعةً من نهار.

فهذا برهانٌ قاطعٌ وآيةٌ عظيمةٌ على صحة رسالته وصدق ما جاء به؛ حيث كان وحده لا عشيرة تحميه ولا جنود تؤويه، وقد بادى قومه بتسفيه آرائهم وفساد دينهم وعَيْب آلهتهم، وقد حملوا من بغضه وعداوته ما هو أعظم من الجبال الرواسي، وهم أهل القدرة والسطوة، وهو يقولُ لهم : اجتمعوا أنتم وشركاؤكم ومن استطعتم، وأبدوا كل ما تقدرون عليه من الكيد، فأوقعوا بي إن قدرتُم على ذلك، فلم يقدروا على شيء من ذلك، فعُلِمَ أنه الصادق حقًا، وهم الكاذبون فيما يدعون.

إليه؛ فلا موجب لتوليّكم؛ لأنه تبيَّن أنكم لا تولون عن باطل إلى حقَّ، وإنما تولُّون عن حقَّ قامت الأدلَّة على صحته إلى باطل قامت الأدلَّة على فساده، ومع لهذا؛ ﴿فما سألتكم من أجر﴾: على دعوتي وعلى إجابتكم، فتقولوا: لهذا جاءنا ليأخذ أموالنا فتمتنعون لأجل ذلك. ﴿إِن أجرِي إلَّا على اللّهُ ﴾؛ أي: لا أريدُ الثواب والجزاء إلا منه، ﴿و ﴾ أيضاً؛ فإني ما أمرتكم بأمر وأخالفكم إلى ضدِّه. بل ﴿أَمِرْتُ أَن أكون من المسلمين ﴾: فأنا أولُ داخل وأولُ فاعل لما أمرتكم به.

﴿ ثُمَّ بَعْثَنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَرِمِهِمَ فَهَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا بِهِ مِن قَبَلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ اَلْمُعْتَدِينَ ﴿ ٧٤﴾ أي: ثم بعثنا من بعد نوح عليه السلام، ﴿ رسلاً إلى قومِهم ﴾: المكذّبين يدعونهم إلى الهدى ويحذّرونهم من أسباب الرَّدى، ﴿ فَجاوُوهم بالبينات ﴾؛ أي: كل نبي أيدَّ دعوته بالآيات الدالَّة على صحة ما جاء به. ﴿ فَما كانوا ليؤمنوا بِما كذّبوا بِه من قبلُ ﴾؛ يعني: أن الله تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسول فبادروا بتكذيبه، طبع الله على قلوبهم، وحال بينهم وبين الإيمان بعد أن كانوا متمكّنين منه؛ كما قال تعالى: ﴿ ونقلّبُ أَفِيدَتَهم وأبصارهم كما لم

يؤمنوا به أولَ مرَّةٍ ﴿ ولهذا قال هنا: ﴿ كَذَٰلِكَ نَطْبِعُ عَلَى قلوب المعتدين ﴿ ﴾ أي: نختم عليها فلا يدخلها خيرٌ ، وما ظلمهم الله، ولكنَّهم ظلموا أنفسهم بردِّهم الحقَّ لما جاءهم وتكذيبهم الأول.

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾ . . . إلى آخر القصة .

(٧٥» أي: ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله إلى القوم المكذّبين المهلكين ﴿موسى﴾: ابن عمران كليم الرحمٰن أحد أولي العزم من المرسلين وأحد الكبار المقتدى بهم المنزَّل عليهم الشرائع المعظّمة الواسعة. ﴿وَفَ جعلنا معه أخاه ﴿هارون﴾ وزيراً. بعثناهما ﴿إلى فرعون ومَلَئِهِ﴾؛ أي: كبار دولته ورؤسائهم؛ لأنَّ عامتهم تَبَعٌ للرؤساء، ﴿بآياتنا﴾: الدالة على صدق ما جاء به من توحيد الله والنهي عن عبادة ما سوى الله تعالى. ﴿فاستكبروا﴾: عنها ظلماً وعلوًا بعدما الإجرام والتكذيب.

«٧٦» ﴿فلما جاءهم الحقُّ من عندنا﴾: الذي هو أكبر أنواع الحقِّ وأعظمُها، وهو من عند الله، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وهو ربُّ العالمين المربِّي جميع خلقه بالنعم، فلما جاءهم الحقُّ من عند الله على يد موسى؛ ردُّوه فلم يقبلوه، و ﴿قالوا إنَّ هٰذا لسحرٌ مبينٌ﴾: لم يكفهم قبحهم الله إعراضهم ولا ردُّهم إياه، حتى جعلوه أبطل الباطل، وهو السحر الذي حقيقته التمويه، بل جعلوه سحراً مبيناً ظاهراً، وهو الحقُّ المبين.

«٧٧» ولهذا ﴿قال ﴾ لهم ﴿موسى ﴾ موبخاً لهم عن ردِّهم الحقَّ الذي لا يردُّه إلا أظلم الناس: ﴿أتقولون للحقِّ لما جاءكم ﴾؛ أي: أتقولون: إنَّه سحرٌ مبينٌ. ﴿أسحرٌ هٰذا ﴾؛ أي: فانظروا وصفه وما اشتمل عليه ؛ فبمجرَّد ذلك يجزم بأنه الحق، ﴿ولا يفلح الساحرون ﴾: لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ فانظروا لمن تكون له العاقبة، ولمن له الفلاحُ وعلى يديه النجاحُ، وقد علموا بعد ذلك وظهر لكلِّ أحدٍ أن موسى عليه السلام هو الذي أفلح، وفاز بظَفَر الدُنيا والآخرة.

﴿٧٨﴾ ﴿قالوا﴾ لموسى رادين لقوله بما لا يرد به: ﴿ أَجْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمًا وَجَدْنَا عَلَيه آباءنا﴾ ؛ أي: أجئتنا لتصدَّنا عما وَجَدْنا عليه آباءنا ، أي الله وتأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له؛ فجعلوا قول آبائهم الضالين حجَّة يردُّون بها الحقَّ الذي جاءهم به موسى عليه السلام. وقوله: ﴿وتكون لكما الكبرياءُ في

الأرض﴾؛ أي: وجئتمونا لتكونوا أنتم الرؤساء ولتخرجونا من أراضينا؟ ولهذا تمويةٌ منهم وترويجٌ على جهالهم وتهييجٌ لعوامِّهم على معاداة موسى وعدم الإيمان به، ولهذا لا يحتجُّ به من عرف الحقائق وميَّز بين الأمور؛ فإنَّ الحجج لا تُدفَعُ إلا بالحجج والبراهين، وأما من جاء بالحقِّ؛ فَرُدَّ قوله بأمثال لهذه الأمور؛ فإنها تدلُّ على عجز موردها عن الإتيان بما يردُّ القول الذي جاء به خصمه؛ لأنه لو كان له حجَّة؛ لأوردها، ولم يلجأ إلى قوله: قصدك كذا أو مرادك كذا، سواء كان صادقاً في قوله وإخباره عن قصد خصمه أم كاذباً، مع أنَّ موسى عليه الصلاة والسلام كلُّ من عرف حاله وما يدعو إليه؛ عرف أنه ليس له قصدٌ في العلو في الأرض، وإنما قصده كقصد إخوانه المرسلين، هداية الخلق وإرشادهم لما فيه نفعهم. ولكن حقيقة الأمر كما نطقوا به بقولهم: ﴿وما نحن لكما بمؤمنين ﴾؛ أي: تكبُّراً وعناداً، لا لبطلان ما جاء به موسى وهارون، ولا لاشتباهٍ فيه، ولا لغير ذلك من المعانى سوى الظلم والعدوان وإرادة العلوِّ الذي رموا به موسى وهارون.

﴿٧٩﴾ ﴿وقال فرعون﴾؛ معارضاً للحقِّ الذي جاء به موسى ومغالباً (١) لملئِه وقومه: ﴿ائتوني بكلِّ ساحر عليم﴾؛ أي: ماهر بالسحر متقن له. فأرسل في مدائن مصر من أتاه بأنواع السَّحرة على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم.

﴿٨٠﴾ ﴿فلما جاء السحرة ﴾: للمغالبة لموسى، ﴿قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ﴾؛ أي: أيَّ شيء أردتم، لا أعيِّن لكم شيئاً، وذلك لأنَّه جازمٌ بغلبتِهِ غير مبالِ بهم وبما جاؤوا به.

﴿٨١﴾ ﴿فلما ألقوا﴾: حبالَهم وعصيَّهم إذا هي كأنها حيَّاتٌ تسعى، فقال ﴿موسى ما جئتم به السحر﴾؛ أي: هذا السحر الحقيقي العظيم، ولٰكن مع عظمته ﴿إنَّ الله سيبطِلُه إنَّ اللّه لا يُصْلِحُ عمل المفسدين﴾؛ فإنَّهم يريدون بذلك نصر الباطل على الحق، وأيُّ فساد أعظم من هذا؟! وهٰكذا كل مفسد عمل عملاً واحتال كيداً أو أتى بمكر؛ فإنَّ عملَه سيبطُل ويضمحلُّ، وإن حصل لعمله روجان في وقت ما؛ فإن مآله الاضمحلال والمَحْق، وأما المصلحون الذين قصدُهم بأعمالهم وجهُ الله تعالى، وهي أعمال ووسائل نافعةٌ مأمورٌ بها؛ فإنَّ الله يصلحُ أعمالهم ويقيها ويُنَمِّها على الدوام.

﴿٨٢﴾ فألقى موسى عصاه، فتلقّفت جميع ما صنعوا، فبطل سِحْرُهم، واضمحلّ باطلهم. ﴿وَ﴾ أحقّ ﴿اللّهُ

⁽١) في (ب): «ومغالطاً».

وَقَالَ فِرْعَوْنُ اَتْتُوْفِي بِكُلِّ سَدِحِ عَلِيهِ ﴿ فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ اللَّهُ مُّوسَى اَلْقُواْ مَا أَنتُهُ مُلْقُون ﴿ فَلَمَّا اَلْقَوْاْ قَالَ لَهُ مُوسَى مَاجِعْتُمُ بِهِ السِّحُرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبَطِلُهُ وَإِنَّ اللَّهَ لايُصَلِحُ مُوسَى مَاجِعْتُمُ بِهِ السِّحُرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبَطِلُهُ وَإِنَ اللَّهَ لايُصَلِحُ مَّمَلَ اللَّهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَا السِّحُرُ إِنَّ اللَّهُ الْمُحَرِمُونَ اللَّهُ فَمَا امْنَ المُوسَى إِلَا لَا ذُرِيّةٌ مُّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلا يُنهِمُ أَن يَفْنِنَهُمْ قُلِ اللَّهُ وَمِن نَقَوْمِهِ عَلَى فَو اللَّهُ وَمِن نَقَوْمِهِ عَلَى فَاللَّهُ وَمَا الْمُعْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى بَقَوْمِ إِن ثُمُنُمُ مُسلِمِينَ ﴾ وقالَ مُوسَى بَقَوْمِ إِن كُنتُمُ مُسلِمِينَ ﴾ وقالَ مُوسَى وَقَوْمِ إِن كُنتُمُ مُسلِمِينَ ﴾ وقالَ مُوسَى وَقَوْمِ اللَّهُ وَمِن وَمَلاَ مُولِي فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُلُوا إِن كُنتُمُ مُسلِمِينَ ﴾ وقالَ مُوسَى وَأَخِيهِ وَكُلُّ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ مُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُؤْمِلِهُ وَاللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللِهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ

الحقَّ بكلماته ولو كره المجرمون ﴿: فألقي (١) السحرة حين تبيَّن لهم الحقُّ، فتوعَّدهم فرعون بالصلب وتقطيع الأيدي والأرجل، فلم يبالوا بذلك، وتبتوا على إيمانهم.

﴿٨٣﴾ وأما فرعون ومَلَوْه وأتباعهم؛ فلم يؤمن منهم أحدٌ، بل استمرُّوا في طغيانهم يعمهون، ولهذا قال: ﴿فما آمن لموسى إلا ذُرِيَةٌ من قومه﴾؛ أي: شباب من بني إسرائيل صبروا على الخوف لما ثبت في قلوبهم الإيمان، ﴿على خوفٍ من فرعون ومَلَيْهم أن يفتِنهم﴾: عن دينهم. ﴿وإنَّ فرعونَ لعالٍ في الأرض﴾؛ أي: له القهر والغلبة فيها؛ فحقيقٌ بهم أن يخافوا من بطشته، ﴿و﴾ خصوصاً ﴿إنه كان من المسرفين﴾؛ أي: المتجاوزين للحدِّ في البغي والعدوان. والحكمة ـ والله أعلم ـ بكونه ما آمن لموسى إلا ذُرِيَّةٌ من قومه: أنَّ الذَّرِيَّة والشباب أقبلُ للحقِّ وأسرع له انقياداً؛ بخلاف الشيوخ ونحوهم ممَّن تربَّى على الكفر؛ فإنهم بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة أبعد من الحقيِّ من غيرهم.

﴿٨٤﴾ ﴿وقال موسى﴾: موصياً لقومه بالصبر، ومذكِّراً لهم ما يستعينون به على ذلك، فقال: ﴿يا قوم إن كنتُم بالله﴾: فقوموا بوظيفة الإيمان، وعلى الله ﴿توكَّلُوا إِن كنتُم مسلمينَ﴾؛ أي: اعتمدوا عليه والجؤوا إليه واستنصروه.

﴿٨٥﴾ ﴿فقالوا﴾: ممتثلين لذٰلك: ﴿على اللّه توكَّلْنا ربّنا لا تَجْعُلْنا فَتنةً للقوم الظالمين﴾؛ أي: لا تسلطهم علينا فَيَفْتِنُونا أَو يَغْلِبُونا، فَيُفْتَنُون بذٰلك، ويقولون: لو كانوا على حقّ لما غُلِبوا.

﴿٨٦﴾ ﴿ونجّنا برحمتك من القوم الكافرين﴾: لنسلم من شرّهم ولنقيم على ديننا على وجه نتمكّن به من إقامة شرائعه وإظهاره من غير معارض ولا منازع.

﴿٨٧﴾ ﴿وأوحينا إلى موسى وأخيه﴾: حين اشتدً الأمر على قومهما من فرعون وقومه وحرصوا على فتنتهم عن دينهم، ﴿أَن تبوّ القومكما بمصر بيوتاً»؛ أي: مروهم أن يجعلوا لهم بيوتاً يتمكّنون به من الاستخفاء فيها، ﴿واجعلوا بيوتكم قبلةً﴾؛ أي: اجعلوها محلًا تصلون فيها حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس والبيع العامّة. ﴿وأقيموا الصلاة﴾: فإنها معونة على جميع الأمور، ﴿وبشّر المؤمنين﴾: بالنصر والتأييد وإظهار دينهم؛ فإن مع العسر يسراً، إن مع العسر يسراً، وحين اشتدً الكرب وضاق الأمر؛ فرَّجه الله ووسعه.

«٨٨» فلما رأى موسى القسوة والإعراض من فرعون وملئهم؛ دعا عليهم وأمَّن هارون على دعائه، فقال: ﴿ربَّنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة ﴾: يتزينون بها من أنواع الحليِّ والثياب والبيوت المزخرفة والمراكب الفاخرة والخدام، ﴿وأموالاً》: عظيمة ﴿في الحياة الدُّنيا ربَّنا لِيهُ ضِلُّوا عن سبيلك ﴾؛ أي: إن أموالهم لم يستعينوا بها إلَّا على الإضلال في سبيلك فيَضِلُون ويُضِلُّون. ﴿ربَّنا اطمسْ على أموالهم ﴾؛ أي: أتلفها عليهم إما بالهلاك وإما بجعلها حجارةً غير منتفع بها، ﴿واشدُدْ على قلوبهم ﴾؛ أي: قسّها، ﴿فلا يؤمنوا حتَّى يَرَوُا العذاب الأليم ﴾: قال ذلك غضباً عليهم حيث تجرؤوا على محارم الله وأفسدوا عباد الله وصدُّوا عن سبيله، ولكمال معرفته بربّه بأنَّ الله سيعاقبهم على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليهم.

﴿٨٩﴾ ﴿قال﴾ الله تعالى: ﴿قد أُجِيبتْ دعوتُكما﴾: لهذا دليلٌ على أن موسى يدعو وهارون يؤمِّن على دعائه، وإن الذي يؤمِّن يكون شريكاً للداعي في ذلك الدعاء. ﴿فاستقيما﴾: على دينكما، واستمرًا على دعوتكما، ﴿ولا تتَّبِعانُ

⁽١) في (أ): «فأذعن» عدلت بخط مغاير.

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتَبَعَآنِ سَكِيلَ

ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِيَّ إِسَّرَهِ مِلَ ٱلْبَحْرَ

فَأَبْعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بِغَيَّا وَعَدُّوًّا حَتَّى إِذَا ٱدْرَكَهُ

ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِيٓءَامَنتُ بِهِ بِنُوَّا إِسْرَى مِلَ

وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ ءَالْكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ

مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٥ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوبَ لِمَنْ

خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنَّ ءَايَٰ لِغَنِفَالُونَ نَ

وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ مُبَوَّأُصِدۡقِ وَرَزَقۡنَاهُم مِّنَٱلطَّيّبَتِ

فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ

فيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ شَ فَإِن كُنتَ فِي شَاكِي مِّمَّآ أَنَّ أَنَاۤ إِلَيْكَ

فَسْعَلُ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكٌ لَقَدْ جَآءَكَ

ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَا تَكُونِنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ٥ وَلَا تَكُونِنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ

مِنَ ٱلَّذِينِ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

الله وَلَوْجَاءَ مُهُمُ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى مَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

1 (E

سبيل الذين لا يعلمون ﴾؛ أي: لا تتبعان سبيل الجهال الضلال، المنحرفين عن الصراط المستقيم، المتبعين لطرق الجحيم.

﴿٩٠﴾ فأمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلاً، وأخبره أنهم سَيَتَّبعُونه، وأرسل فرعونُ في المدائن حاشرين يقولون: إنَّ لهؤلاء _ أي: موسى وقومه _ لشرذِمَةٌ قليلون. وإنَّهم لنا لغائظونَ. وإنا لجميعٌ حاذرونَ. فجمع جنودَه قاصيهم ودانيهم، فأتبعهم بجنوده بغياً وعدواً؛ أي: خروجهم باغين على موسى وقومه ومعتدين في الأرض، وإذا اشتدَّ البغي واستحكم الذنبُ؛ فانتظِر العقوبةَ. ﴿وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ﴾: وذلك أنَّ الله أوحى إلى موسى لما وصل البحر أن يضربه بعصاه، فضربه، فانفلق اثني عشر طريقاً، وسلكه بنو إسرائيل، وساق فرعون وجنودهم خلفهم (١) داخلين، فلما استكمل موسى وقومُه خارجين من البحر وفرعونُ وجنودُه داخلين فيه؛ أمر الله البحر، فالتطم على فرعون وجنوده، فأغرقَهم وبنو إسرائيل ينظُرون، حتى إذا أدرك فرعونَ الغرقُ وجزم بهلاكه؛ ﴿قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَّهِ إِلَّا الذِّي آمَنتْ بِهِ بِنُو إِسْرَائِيلَ ﴾: وهو الله الإله الحقُّ الذي لا إله إلا هو، ﴿وأنا من المسلمينَ ﴾؛ أي: المنقادين لدين الله، ولما جاء به

موسى.

﴿٩١﴾ قال الله تعالى مبيّناً أنَّ هٰذا الإيمان في هٰذه الحالة غير نافع له: ﴿الآنَ﴾: تؤمن وتقرُّ برسول الله، ﴿وقد عصيتَ قبلُ ﴾؛ أي: بارزت بالمعاصي والكفر والتكذيب، ﴿وكنت من المفسدينَ ﴾: فلا ينفعُك الإيمان كما جرتُ عادةُ الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هٰذه الحالة الاضطراريَّة أنَّه لا ينفعهم إيمانهم؛ لأنَّ إيمانهم صار إيماناً مشاهداً؛ كإيمان من ورد القيامة، والذي ينفعُ إنما هو الإيمان بالغيب.

﴿٩٢﴾ ﴿فاليوم ننجِيك ببدنِك لتكون لمن خلفك آيةً﴾: قال المفسِّرون: إنَّ بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيم من فرعون، كأنَّهم لم يصدِّقوا بإغراقه، وشكُّوا في ذلك، فأمر الله البحر أن يلقِيهُ على نجوة مرتفعة ببدنه؛ ليكون لهم عبرة وآية. ﴿وإنَّ كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون﴾: فلذلك تمرُّ عليهم وتتكرَّر فلا ينتفعون بها؛ لعدم إقبالهم عليها، وأما من له عقلٌ وقلبٌ حاضر؛ فإنَّه يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحَّة ما أخبرت به الرسل.

﴿٩٣﴾ ﴿ولقد بوّأنا بني إسرائيل مُبوّأ صِدْقٍ﴾؛ أي: أنزلهم الله وأسكنهم في مساكن آل فرعون، وأورثهم أرضهم وديارهم، ﴿ورزقناهم من الطيّباتِ﴾: من المطاعم والمشارب وغيرهما، ﴿فما اختلفوا﴾: في الحقّ ﴿حتّى جاءهم العلمُ﴾: الموجب لاجتماعهم وائتلافهم، ولكن بغي بعضهم على بعض، وصار لكثير منهم أهوية وأغراض تخالف الحقّ، فحصل بينهم من الاختلاف شيء كثيرٌ. ﴿إنَّ ربَّك يقضي بينهم يوم القيامة فيماً كانوا فيه يختلفون﴾: بحكمه العدل الناشئ عن علمه التام وقدرته الشاملة.

ولهذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح، وهو أنَّ الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلِّيَّة، سعى في التحريش بينهم وإلقاء العداوة والبغضاء، فحصل من الاختلاف ما هو موجبُ ذٰلك، ثم حصل من تضليل بعضهم لبعضِ وعداوة بعضهم لبعض ما هو قرَّة عين اللعين، وإلا؛ فإذا كان ربُّهم واحداً ورسولهم واحداً ودينهم

⁽١) كذا في النسختين. وفي (أ) غيرت إلى: «وجنوده خلفه» بخط مغاير.

واحداً ومصالحهم العامة متَّفقة؛ فلأيِّ شيء يختلفون اختلافاً يفرِّق شملهم ويشتِّت أمرهم ويَحُلُّ رابطتهم ونظامهم فيفوِّتُ من مصالحهم الدينيَّة والدنيويَّة ما يفوِّت ويموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت؟! فنسألك اللهمَّ لطفاً بعبادك المؤمنين، يجمع شملهم، ويرأبُ صدعَهم، ويردُّ قاصِيَهم على دانيهم يا ذا الجلال والإكرام!

﴿ فَإِن كُنُتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَئِلِ الَّذِينَ يَقْرَمُونَ الْكَوْنَ مِنَ الْحَتْ مِن زَبِكَ فَلا تَكُونَنَ مِنَ الْحَتْ مِن زَبِكَ فَلا تَكُونَنَ مِن الْمُعَمَّدِينَ ﴿ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِتَايَنتِ اللهِ فَتَكُونَ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِتَايَنتِ اللهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَيرِينَ ﴿ فَهُ .

﴿٩٤﴾ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿فَإِن كَنتَ فَي سُكً مما أَنزلنا إليك﴾: هل هو صحيحٌ أم غير صحيح، ﴿فَاسَأَلُ الذّين يقرؤون الكتاب من قبلك﴾؛ أي: اسأل أهل الكتب المنصفين والعلماء الراسخين؛ فإنهم سيقرُّون لك بصدق ما أخبرت به وموافقته لما معهم.

فإن قيل: إن كثيراً من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، بل ربما كان أكثرهم ومعظمهم، كنَّبوا رسول الله، وعاندوه، وردُّوا عليه دعوته، والله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم، وجعل شهادتهم حجةً لما جاء به وبرهاناً على صدقه؛ فكيف يكونُ ذلك؟! فالجوابُ عن لهذا من عدة أوجه:

منها: أنَّ الشهادة إذا أضيفت إلى طائفةٍ أو أهل مذهبٍ أو بلدٍ ونحوهم؛ فإنَّها إنما تتناول العدول الصادقين منهم، وأما مَنْ عداهم؛ فلو كانوا أكثر من غيرهم؛ فلا عبرة فيهم؛ لأن الشهادة مبنيَّة على العدالة والصدق، قد حصل ذلك بإيمان كثيرٍ من أحبارهم الرَّبانيِّين؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه وكثيرٍ ممَّن أسلم في وقت النبع عَلَيْ وخلفائه ومن بعدهم.

ومنها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول مبنيَّة على كتابهم التوراة الذي ينتسبون إليه؛ فإذا كان موجوداً في التوراة ما يوافق القرآن ويصدِّفُه ويشهدُ له بالصحَّة؛ فلو اتَّفقوا من أولهم وآخرهم على إنكار ذلك؛ لم يقدحُ بما جاء به الرسول.

ومنها: أنَّ اللّه تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحَّة ما جاءه وأظهر ذلك وأعلنه على رؤوس الأشهاد، ومن المعلوم أن كثيراً منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول محمد على إبطال دعوة الرسول محمد على فلو كان عندهم ما يردُّ ما ذكره الله؛ لأبدَوْه وأظهروه وبيَّنوه، فلما لم يكنْ شيءٌ من ذلك؛ كان عدم ردِّ المعادي وإقرار المستجيب من أدل الأدلَّة على صحَّة هذا القرآن وصدقه.

ومنها: أنه ليس أكثر أهل الكتاب ردَّ دعوة الرسول، بل أكثرُهم استجاب لها وانقاد طوعاً واختياراً؛ فإنَّ الرسول بُغِثَ وأَكْثَرُ أهل الأرض المتديِّنين أهل الكتاب، فلم يمكثُ دينُه مدةً غير كثيرة حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام ومصر والعراق وما جاورها من البلدان التي هي مقرُّ دين أهل الكتاب ولم يبقى إلا أهل الرياسات الذين آثروا رياساتهم على الحقُّ ومَنْ تبِعَهم من العوامِّ الجهلة ومن تديَّن بدينهم اسماً لا معنى؛ كالإفرنج الذين الجهلة ومن تديَّن بدينهم اسماً لا معنى؛ كالإفرنج الذين حقيقة أمرهم أنَّهم دهريَّة منحلُّون عن جميع أديان الرسل، وإنَّما انتسبوا للدين المسيحيِّ ترويجاً لملكهم وتمويهاً لباطلهم؛ كما يعرف ذلك من عرف أحوالهم البيِّنة الظاهرة.

وقوله: ﴿لقد جاءك الحق﴾؛ أي: الذي لا شكَّ فيه بوجه من الوجوه، ﴿من ربِّك فلا تكوننَّ من الممترينَ﴾: كقوله تعالى: ﴿كتابٌ أُنزِلَ إليكَ فلا يكن في صدرك حرجٌ منه﴾.

﴿٩٥﴾ ﴿ولا تكونَنَّ من الذين كذَّبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين﴾: وحاصل هذا أنَّ الله نهى عن شيئين: الشكِّ في هذا القرآن، والامتراء منه. وأشد من ذلك التكذيب به، وهو آيات الله البينات، التي لا تقبل التكذيب بوجه، ورتَّب على هذا الخسار، وهو عدم الربح أصلاً، وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة، وحصول العقاب في الدنيا والآخرة، والنهي عن الشيء أمرٌ بضدٌه، فيكون أمراً بالتصديق التامِّ بالقرآن وطمأنينة القلب إليه والإقبال عليه علماً وعملاً؛ فبذلك يكون العبدُ من الرابحين، الذين أدركوا أجلَّ المطالب وأفضل الرغائب وأتمَّ المناقب، وانتفى عنهم الخسارُ.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَقَّى بَرُواْ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۞﴾.

﴿٩٧ - ٩٧﴾ يقول تعالى: ﴿إِنَّ الذين حقَّتْ عليهم كلمةٌ ربِّك﴾؛ أي: إنهم من الضالين الغاوين أهل النار، لا بدَّ أن يصيروا إلى ما قدَّره الله وقضاه؛ فلا يؤمنون ولو جاءتهم كلُّ آية؛ فلا تزيدُهم الآيات إلا طغباناً وغيًّا إلى غيهم، وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم بردِّهم للحقِّ غيِّهم، وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم بردِّهم للحقِّ لما جاءهم أول مرة، فعاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم وأبصارهم فلا يؤمنوا حتى يَرَوا العذاب الأليم الذي وُعِدوا به؛ فحينئذٍ يعلمون حقَّ اليقين أنَّ ما هم عليه هو الضلال وأنَّ ما جاءتهم به الرسلُ هو الحقُّ، ولكنْ في وقتٍ لا يُجدي عليهم إيمانهم شيئاً؛ فيومئذٍ لا ينفع الذين ظلموا معذِرَتُهم ولا هم يُسْتَعْتَبون. وأما الآياتُ؛ فإنَها

تنفعُ مَنْ له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيدٌ.

﴿٩٨﴾ يقول تعالى: ﴿فلولا كانت قريةٌ ﴾: من القرى المكذبين، ﴿آمنتُ ﴾: حين رأتِ العذاب، ﴿فنفعها إيمانُها﴾؛ أي: لم يكن منهم أحدٌ انتفع بإيمانه حين رأى العذاب؛ كما قال تعالى عن فرعون ما تقدُّم قريباً لما قال: ﴿آمنتُ أنَّه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ﴿، فقيل له: ﴿ الآن وقد عصيتَ قبلُ وكنتَ من المفسدين، وكما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم بِأَسُنا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا به مشركين. فلم يك يَنْفَعُهُم إيمانُهم لما رأوا بأسنا سُنَّةَ اللَّه التي قد خلتْ في عباده، وقال تعالى: ﴿حتى إذا جاء أحدُّهُم الموتُ قَال ربِّ ارجعونِ. لعلِّي أعملُ صالحاً فيما تركتُ، كلُّا﴾، والحكمة في لهذا ظاهرةٌ؛ فإنَّ الإيمان الاضطراريَّ ليس بإيمان حقيقة، ولو صرف عنه العذاب والأمر الذي اضطره إلى الإيمان؛ لرجع إلى الكفران. وقوله: ﴿إِلَّا قُومَ يُونُسُ لَمَا آمِنُوا﴾ بعدمًا رأوا العذاب ﴿كَشَفْنا عنهم عذابَ الخِزْي في الحياة الدُّنيا ومتعناهم إلى حين ﴾: فهم مستَثِّنون من العموم السابق، ولا بدُّ لذلك من حكمة لعالم الغيب والشُّهادة

فَاوَلَا كَانَ قَرْيَةُ عَامَنَتُ فَنَفَعَهَ إِيمَنُهُ إِلَا فَقَم يُوشُكُمْ اَلَمَا اَلْمَا فَرَيُ وَالْمَا اَلَّهُ اَلَّا اَلَّهُ اَلَّا اَلَّهُ اَلَّا اَلَّهُ اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلَّا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لم تصلُ إلينا ولم تدرِكُها أفهامُنا؛ قال الله تعالى: ﴿وإنَّ يونُسَ لمن المرسلين. . . ﴾ إلى قوله: ﴿فأرسلْناه إلى مائةِ الفِ أو يزيدونَ. فآمنوا فمتَّعْناهم إلى حينٍ ﴾ . ولعلَّ الحكمة في ذلك أنَّ غيرهم من المهلكين لو رُدُّوا لعادوا لما نُهوا عنه ، وأما قوم يونس؛ فإنَّ الله أعلم أنَّ إيمانهم سيستمرُّ ، بل قد استمرَّ فعلاً ، وثبتوا عليه . والله أعلم .

﴿ وَلَوْ شَاءً زَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَانَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَغِمَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞﴾.

﴿٩٩٩﴾ يقول تعالى لنبيّه محمد ﷺ: ﴿ولو شاء ربُّك لآمن مَن في الأرض كلهم جميعاً﴾: بأن يلهمهم الإيمان ويوزع قلوبهم للتقوى؛ فقدرتُه صالحةٌ لذلك، ولكنّه اقتضتْ حكمته أن كان بعضهم مؤمنين وبعضهم كافرين. ﴿أَفَانَت تَكْرِهُ الناس حتى يكونوا مؤمنين﴾؛ أي: لا تقيرُ على ذلك، وليس في إمكانك، ولا قدرة غير (١٠ الله شيء من ذلك. ﴿١٠٠٩ ﴿ وَمِا كَان لَنْفُس أَن تؤمنَ إلّا بإذنِ الله ﴿٤٠١ ﴿ وَمَا كَان لَنْفُس أَن تؤمنَ إلّا بإذنِ الله ﴿٤٠ أَلُو وَمَشْيئتِه وإذنه القَدَرِيِّ الشرعيِّ؛ فمن كان من الخَلْقِ قابلاً لذلك يزكو عنده الإيمان؛ وفقه وهداه، ﴿ويجعلُ الرجسَ ﴿ أَي: الشرَّ والضلال ﴿على الذين لا يعقلُونَ ﴾: عن الله أوامرَهُ ونواهيه، ولا يُلقون بالاً لنصائحه ومواعظه.

﴿ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِى ٱلْآيَنَتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْدٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ فَهَلَ يَنْظِرُونَ إِلَا مِثْلَ أَيْكِ ٱلَّذِيبَ خَلَوَا مِن قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَانْظِرُوٓاْ إِنِّى مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُمَّ نُنَجِى رُسُلْنَا وَٱلَذِينِ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْسَنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ .

﴿١٠١﴾ يدعو تعالى عباده إلى النظر لَما في السماوات والأرض، والمراد بذلك نظر الفكر والاعتبار والتأمُّل لما فيها وما تحتوي عليه والاستبصار؛ فإن في ذلك لآياتٍ لقوم يؤمنون وعبراً لقوم يوقنون، تدلُّ على أنَّ الله وحده المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام والأسماء والصفات العظام، ﴿وما تُغني الآياتُ والنَّذُر عن قوم لا يؤمنون﴾؛

⁽١) كذا في النسختين ولعل الصواب: ولا قدرة لغير الله على شيء من ذلك.

فإنهم لا ينتفعون بالآيات؛ لإعراضهم وعنادهم.

﴿١٠٢ - ١٠٢﴾ ﴿فهل ينتظرون إلَّا مثلَ أيام الذين خَلُوا من قبلهم ﴾؛ أي: فهل ينتظر لهؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله بعلد وضوحها إلَّا مثلَ أيام الذين خَلَوْا من قبلهم؛ أي: من الهلاك والعقاب؛ فإنَّهم صنعوا كصنيعهم، وسنةُ اللّه جاريةٌ في الأولين والآخرين. ﴿قُلْ فانتظِروا إنى معكم من المنتظرين ﴿: فستعلمون لمن تكون له العاقبة الَّحسنةُ والنجاةُ في الدنيا والآخرة. وليست إلَّا للرسل وأتباعهم، ولهذا قال: ﴿ثم نُنَجِّي رسلنا والذين آمنوا ﴾: من مكاره الدنيا والآخرة وشدائدهما. ﴿كُذُلُكُ حقًا علينا ﴾: أوجبناه على أنفسنا، ﴿ نُنْج المؤمنين ﴾: فإنَّ اللَّه يدافعُ عن الذين آمنوا؛ فإنَّه بحسب ما مع العبد من الإيمان؛ تحصُلُ له النجاة من المكاره.

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّي مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكُنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتُوَفَّكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَنَ أَقِدَ وَجْهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِرَكَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ النَّبَا ﴾.

﴿١٠٤﴾ يقول تعالى لنبيِّه محمد ﷺ سيد المرسلين وإمام المتقين وخير الموقنين: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كنتُم في شك من ديني ﴾؛ أي: في ريب واشتباه؛ فإني لست في شكِّ منه، بلِّ لديَّ العلمُ اليقيني أنه الحقُّ وأنَّ ما تدعون من دون اللَّه باطلٌ، ولي علَّى ذٰلك الأدلَّةُ الواضحةُ والبراهينُ الساطعةُ، ولهذا قال: ﴿فلا أعبدُ الذين تعبدونَ من دون الله ﴾: من الأنداد والأصنام وغيرهما؛ لأنها لا تَخْلُقُ ولا ترزقُ ولا تدبِّر شيئاً من الأمور، وإنما هي مخلوقةٌ مسخَّرة ليس فيها ما يقتضي عبادتها. ﴿ولكُنْ أُعبِدُ اللَّهِ الذي يتوفَّاكم ﴾؛ أي: هو الله الذي خلقكم، وهو الذي يميتكم ثم يبعثكم ليجازيكم بأعمالكم؛ فهو الذي يستحقُّ أن يُعبد، ويصلَّى له، [ويخضع]، ويسجد، ﴿وأمِرْتُ أَن أكون من المؤمنين ﴿.

﴿١٠٥﴾ ﴿وأن أقِمْ وجهكَ للدين حنيفاً ﴾؛ أي: أخلص أعمالك الظاهرة والباطنة لله، وأقم جميع شرائع الدين، ﴿حنيفاً ﴾؛ أي: مقبلاً على الله معرضاً عما سواه. ﴿ولا تكوننَّ من المشركين﴾: لا في حالهم ولا تكنْ معهم.

﴿١٠٦﴾ ﴿ولا تدعُ من دون الله ما لا ينفعُك ولا

يضرُّ، وإنما النافع الضارُّ هو اللَّه تعالى. ﴿فإن فعلت ﴾؛ أي: دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ﴿فَإِنَّكَ إِذاً ﴾ لمن ﴿الظالمين ﴾؛ أي: الضارين أنفسهم بإهلاكها، ولهذا الظلم هو الشرك؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرك لظلمٌ عظيمٌ ﴾: فإذا كان خيرُ الخلق لو دعا مع الله غيره؛ لكان من الظالمين المشركين؛ فكيف بغيره؟!

﴿ وَإِن يَمْسَسُّكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَّ وَإِن يُردَكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدٌ لِفَضْلِهِ مَ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ شَامِهُ.

﴿١٠٧﴾ لهذا من أعظم الأدلَّة على أن الله وحده المستحقُّ للعبادة؛ فإنَّه النافع الضارُّ المعطى المانع الذي إذا مسَّ بضُرِّ كفقر ومرض ونحوها: ﴿فلا كاشف له إلَّا هو ﴾: لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا بما كتبه الله ولو اجتمعوا على أن يضرُّوا أحداً؛ لم يقدروا على شيء من ضرره إذا لم يرده [اللَّهُ]. وللهذا قال: ﴿وإن يُردُّكَ بِخِيرٍ فلا رادَّ لفضله ﴾؛ أى: لا يقدر أحدٌ من الخلِّق أن يردُّ فضله وإحسانه؛ كما قال تعالى: ﴿ما يَفْتَح اللّه للناس من رحمةٍ فلا مُمْسِكَ لها وما يُمْسِك فلا مرسِلَ له من بعده ﴾. ﴿يصيبُ به مَن يشاء مِن عباده ﴾؛ أي: يختص برحمته من شاء من خلقه والله ذو الفضل العظيم، ﴿وهو الغفور ﴾: لجميع الزَّلات، الذي يوفِّق عبده لأسباب مغفرته، ثم إذا فعلها العبد؛ غفر الله ذنوبه كبارها وصغارها، ﴿الرحيمُ﴾: الذي وسعت رحمتُه كلَّ شيء ووصل جودُه إلى جميع الموجودات؛ بحيث لا تستغنى عن إحسانه طرفة عين.

فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد بالنعم وكشف النقم وإعطاء الحسنات وكشف السيئات والكربات، وأنَّ أحداً من الخلق ليس بيده من لهذا شيءٌ إلا ما أجراه الله على يده؛ جزم بأنَّ الله هو الحقُّ وأن ما يدعون من دونه هو الباطلُ ولهذا لما بين الدليل الواضح؛ قال بعده:

﴿ قُلْ يَا أَيُّهُمْ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن زَّيِّكُمُّ فَهَنِ آهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ بِوَكِيلِ ۞ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْدِرْ حَتَّىٰ يَعْكُمُ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١٩٠٠.

﴿١٠٨﴾ أي: ﴿قل﴾: يا أيها الرسول لما تبيَّن يضرُّك﴾: ولهذا وصفٌ لكلِّ مخلوق أنه لا ينفع ولا البرهان: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسِ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ من ربِّكُم﴾؛ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلاَكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُوٓ وَإِن

مُدْكَ بِخَيْرِ فَلارَآدَ لِفَضْ لِهِ عَيْضِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ

وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ كُمُ

ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُم فَمَن ٱهْ تَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهُ تَدِى لِنَفْسِةِ - وَمَن

ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْمَ أُومَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ﴿ وَاتَّبِعُ

مَايُوحَيْ إِلَيْكَ وَأُصْبِرْحَتَّى يَعَكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُٱلْخَيْكِمِينَ 🔯

يس مِاللَّهِ الزَّكَمَٰلِ ٱلزَّكِيرِ مِ

الَّرْكِنَابُ أَعْرَكُتُ وَاللَّهُ مُ أَنْكُورُ مُ أَنْكُورُ مُ أَنْكُولُتُ مِن لَّذُنَّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

أَلَّا تَعْبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنِّي لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ٥ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا

رَيْكُو ثُمَّ تُوبُولُ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٓ أَجَل مُّسَمَّى وَنُوْتِ

كُلِّ ذِي فَضْلِ فَصِّ لَهِ ۗ وَإِن تَوَلَّوْ أَفَا نِي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ

كَبير اللهُ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ اللَّهُ الْإِيَّمُمُ

ىَنْنُونَ صُدُورَهُمُ لِسَتَخْفُواْمِنْهُ أَلَاحِينَ سَتَغْشُونَ شَابِهُمْ

نَعْلَهُ مَا نُسَرُّ وكَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيكُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥

سِنُولَةٌ هُوْلًا ﴿ يُلِّيا لِمَا لَا لَيَّا اللَّهُ اللَّ

أي: الخبر الصادق المؤيّد بالبراهين الذي لا شكُّ فيه بوجهٍ من الوجوه، وهو واصلٌ إليكم من ربِّكم، الذي من أعظم تربيته لكم أن أنزل إليكم هذا القرآن، الذي فيه تبيانٌ لكلِّ شيء، وفيه من أنواع الأحكام والمطالب الإلهية والأخلاق المَرْضِيَّة ما فيه أعظم تربية لكم وإحسانِ منه إليكم؛ فقد تبيَّن الرشد من الغي، ولم يبقَ لأحدِ شبهة. ﴿فمن اهتدى ﴿: بهدى الله؛ بأن علم الحقُّ وتفهَّمه وآثره على غيره فلنفسه. والله تعالى غنيٌّ عن عباده، وإنَّما ثمرة أعمالهم راجعة إليهم. ﴿ومن صلُّ ﴾: عن الهدى؟ بأن أعرض عن العلم بالحقِّ أو عن العمل به، ﴿ فإنما يَضِلُّ عليها ﴾: ولا يضرُّ الله شيئاً فلا يضر إلا نفسه. ﴿ وما أنا عليكم بوكيل ﴾: فأحفظُ أعمالكم وأحاسبكم عليها، وإنَّمٰا أنا لكم نذيرٌ مبينٌ، والله عليكم وكيلٌ؛ فانظروا لأنفسكم ما دمتم في مدة الإمهال.

﴿١٠٩﴾ ﴿واتبع﴾: أيها الرسول ما أوحي إليك علماً وعملاً وحالاً ودعوة إليه، ﴿واصبرْ﴾: على ذلك؛ فإنَّ هٰذا أعلى أنواع الصبر، وإنَّ عاقبته حميدةٌ؛ فلا تكسل ولا تضجر، بل دُمْ على ذلك واثبت، ﴿حتى يحكم الله﴾: بينك وبين مَنْ كنَّبك. ﴿وهو خير الحاكمين﴾: فإنَّ حكمه مشتملٌ على العدل التامً

والقِسْط الذي يُحمد عليه. وقد امتثل ﷺ أمر ربِّه، وثبت على الصراط المستقيم، حتى أظهر الله دينه على سائر الأديان، ونصره على أعدائه بالسيف والسنان، بعدما نصره الله عليهم بالحجَّة والبرهان، فلله الحمدُ والثناء الحسن كما ينبغي لجلاله وعظمته وكماله وسعة إحسانه.

تم تفسير سورة يونس. والحمد لله رب العالمين.

* * *

تفسير سورة هود عليه السلام

وهي مكية

ينسب ألقر التُغَنِّب التِحَيْبِ

﴿الَّرْ كِنَابُ أَخْكِمَتْ ءَايَنْكُمْ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَكُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ أَلَا تَعَبُّدُوَا إِلَّا اللَّهَۚ إِنِّى لَكُمْ مِنْهُ نَلِيْرٌ وَيَشِيرٌ ۞ وَأَنِ اَسْتَغَفِرُوا رَيَّكُو ثُمُّ تُوبُوّا إِلَيْهِ يُمَيِّعَكُم مَّنَكًا حَسَنًا إِكَ أَجَلٍ مُسَتَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَشْلِ فَصْلَةٌ وَإِن قَوَلَوْا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُوْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۞ إِلَى اللّهِ مَجْمِئُكُوْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ مَنْهُو فَيْدٍ ۞﴾.

(١) يقول تعالى: هُذَا ﴿كَتَابُ ﴾: عظيم ونزل كريم، ﴿أُحْكِمَتْ آياته ﴾؛ أي: أتقنت وأحسنت، صادقة أخبارها، عادلة أوامرها ونواهيها، فصيحة ألفاظه بهية معانيه، ﴿ثم فُصِّلَتْ ﴾؛ أي: ميزت وبينت بياناً في أعلى أنواع البيان، ﴿من لَدُنْ حكيم ﴾: يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها، لا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته، ﴿خبير ﴾: مطّلع على الظواهر والبواطن؛ فإذا كان إحكامه وتفصيلُه من عند الله الحكيم الخبير؛ فلا تسألُ بعد هٰذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال الحكمة وسعة الرحمة.

﴿٢» وإنما أنزل الله كتابه لأن لا تعبدوا إلَّا الله؛ أي: لأجل إخلاص الدين كله لله، وأن لا يُشْرِكَ به أحدٌ من خلقه. ﴿إنني لكم﴾: أيُها الناس، ﴿منه﴾؛ أي: من الله ربكم ﴿ننيرُ﴾: لمن تجرَّأ على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة، ﴿وبشيرٌ﴾: للمطيعين لله بثواب الدُّنيا والآخرة.

(٣) ﴿ وأن استغفروا ربّكم ﴾: عن ما صدر منكم من الذُنوب ، ﴿ ثم توبوا إليه ﴾: فيما تستقبلون من أعماركم بالرجوع إليه بالإنابة والرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبّه ويرضاه . ثم ذكر ما يتربّب على الاستغفار والتوبة ، فقال : ﴿ يمثّعُكم متاعاً حسناً ﴾ ؛ أي : يعطيكم من رزقه ما تتمتّعون به ، وتنتفعون ﴿ إلى أجل مسمّى ﴾ ؛ أي : إلى فضل وقت وفاتكم . ﴿ ويؤت ﴾ : منكم ﴿ كلَّ ذي فضل فضله ﴾ ؛ أي : يعطي أهل الإحسان والبر من فضله وبره ما هو جزاءٌ لإحسانهم من حصول ما يحبّون ودفع ما يكرهون . ﴿ وإن تَولُوا ﴾ : عن ما دعوتكم إليه ، بل عليكم عذاب يوم كبير ﴾ : وهو يوم القيامة ، الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين .

﴿٤﴾ فيجازيهم بأعمالهم إن خيراً؛ فخير، وإن شرًا؛ فشر. وفي قوله: ﴿وهو على كلِّ شيء كالدليل على إحياء الله الموتى؛ فإنه على كلِّ شيء قديرٌ، ومن جملة الأشياء إحياء الموتى، وقد أخبر بذلك، وهو أصدق القائلين؛ فيجب وقوع ذلك عقلاً.

﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ يَثَنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ فِيهَا لَهُ اللَّهُمُ يَعْلَمُ مَا يُشِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُمْ عَلِيمُ إِذَاتِ الشُّدُورِ ﴾ الشُّدُورِ ﴾

«و» يخبر تعالى عن جهل المشركين وشدة ضلالهم أنهم «يَمْنون صدورهم»؛ أي: يميلونها ليستخفوا من الله، فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم وبصره لهيئاتهم. قال تعالى مبيناً خطأهم في لهذا الظنّ: «ألا حين يَسْتَغْشون ثيابهم»؛ أي: يتغطون بها، يعلمهم في تلك الحال التي هي من أخفى الأشياء، بل «يعلم ما يُسِرُون»: من الأقوال والأفعال، «وما يُعْلِنون»: منها، بل ما هو أبلغُ من ذلك، وهو: «إنه عليم بذات الصدور»؛ أي: بما فيها من الإرادات والوساوس والأفكار التي لم ينطقوا بها سرًا ولا جهراً؛ فكيف تخفى عليه حالكم إذا ثنيتم صدوركم لتستخفوا منه؟!

ويُحتمل أنَّ المعنى في هٰذا: أن اللّه يذكر إعراض المكذِّبين للرسول، الغافلين عن دعوته، أنَّهم من شدَّة إعراضهم يَثْنون صدورهم؛ أي: يَحْدَوْدِبون حين يرون الرسول؛ لئلَّا يراهم ويُسْمِعَهم دعوته ويعظَهم بما ينفعهم؛ فهل فوق هٰذا الإعراض شيء؟! ثم توعَّدهم بعلمه تعالى بجميع أحوالهم وأنهم لا يخفون عليه، وسيجازيهم بصنيعهم.

﴿ اللهِ وَمَا مِن دَاتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَفَرُهَا وَمُشَنَفَرُهَا وَمُشْنَفَرُهُما وَمُشْنَفَرُهَا وَمُشْنَفَرُهُما وَمُشْنَفَرُهُما وَمُشْنَفَرُهُما وَمُشْنَفِرُهُما اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

(٦) أي: جميع ما دبّ على وجه الأرض من آدميً وحيوانٍ بَرِّيِّ أو بحريِّ؛ فالله تعالى قد تكفَّل بأرزاقهم وأقواتهم، فرزقهم على الله. (ويعلم مستقرَّها ومستوْدَعَها)؛ أي: يعلم مستقرَّ هٰذه الدوابّ، وهو الممكان الذي تقيم فيه وتستقرُّ فيه وتأوي إليه، ومستودعُها المكان الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئها وعوارض أحوالها. (كلّ : من تفاصيل أحوالها (في كتابٍ مبين ؛ أي: في اللوح المحفوظ، المحتوي على جميع الحوادث الواقعة، والتي تقع في السماوات والأرض، الجميع قد أحاط بها علم الله، وجرى بها قلمه، ونفذت فيها مشيئته ووسعها رزقه؛ فلتطمئنً قلمه، ونفذت فيها مشيئته ووسعها رزقه؛ فلتطمئنً القلوب إلى كفاية من تكفَّل بأرزاقها، وأحاط علماً بذواتها وصفاتها.

﴿ وَهُوَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَاتَ عَمَلًا وَكَاتَ عَمَلًا وَكَاتَ عَمْلًا وَكَاتَ عَمْلًا وَكَاتِ فَلْتَ إِلَيْهُمْ الْمَاتِ لِيَعْرِفُنَ اللَّذِينَ وَلَيْنَ الْمَوْتِ لِيَعْوُلُنَ اللَّذِينَ وَلَيْنَ أَخْرَنَ عَلَيْ وَلَيْنَ أَخْرَنَ عَنْهُمُ كَمْرُوا إِلَّا مِنْ مَعْدُودَةٍ لَيَعُولُنَ مَا يَحْسِمُ أَبُو اللَّهِ اللَّهُ وَمَا يَعْسِمُ أَبُو اللَّهُ اللَّهُ وَمَا عَنْهُمْ وَعَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِدِ لِيَسْمَرُونَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللللَّلْمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

(٧% يخبر تعالى أنه ﴿خَلَقَ السمواتِ والأرضَ في ستَّة أيام﴾: أولها يوم الأحد، وآخرُها يوم الجمعة. ﴿وَهُ حَينَ خَلَقَ السماواتِ والأرضَ، ﴿كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الماء﴾: فوق السماء السابعة؛ فبعد أن خلق السماوات والأرض؛ استوى على عرشه، يدبِّر الأمور ويصرِّفها كيف شاء من الأحكام القدريَّة والأحكام الشرعيَّة. ولهذا قال: ﴿لِيَبْلُوكُم أَيُّكُم أَحسنُ عملاً﴾؛ أي: ليمتَحِنكم إذ خَلَقَ لكم ما في السماوات والأرض بأمره ونهيه، فينظر أيُّكم أحسنُ عملاً، بن عِياض

274

وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِ كِتَبِ مُّينِ وَ وَمَامِن دَابَتَ فِ الْأَرْضِ الْآعَلَى اللّهِ رِزْقُهَ اوَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا الْأَرْضِ الْآعَلَى اللّهِ رِزْقُهَ اوَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَكَابِ عَلَى اللّهُ وَكَابِ عَلَى اللّهُ وَكَابَ عَرَشُهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَةِ أَيّنامِ وَكَانَ عَرَشُهُ وَكَانَ مَا اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَكِن اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَكِن اللّهِ اللّهُ وَلَكِن اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ وَلَيْنَ الْحَرْنَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

رحمه الله: أخلصه وأصوبُه. قيل: يا أبا على! ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إنَّ العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً؛ لم يُقْبَلْ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً؛ لم يُقْبَلْ، حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص: أن يكون لوجه الله، والصواب: أن يكون متَّبعاً فيه الشرع والسُّنة. وهذا كما قال تعالى: ﴿وما خلقتُ الجنَّ والإنس إلا ليعبدونِ ، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الذي خلق سبع سماواتٍ ومن الأرض مثلَّهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأمر بينَهنَّ لِتَعْلموا أنَّ اللَّه على كلِّ شيءٍ قديرٌ وأن الله قد أحاطَ بكلِّ شيءٍ علماً ﴾: فالله تعالَى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته، وأمرهم بذُّلك؛ فمن انقاد وأدَّى ما أمِرَ به؛ فهو من المفلحين، ومن أعرض عن ذٰلك؛ فأولئك هم الخاسرون، ولا بدَّ أن يجمَعَهم في دار يجازيهم على ما أمرهم به ونهاهم. ولهذا ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاء، فقال: ﴿ولئن قلتَ إِنَّكم مبعوثون من بعدِ الموت لَيقولَنَّ الذين كفروا إنْ هَٰذا إلَّا سحرٌ مبينٌ ﴾؛ أي: ولئن قلتَ لهؤلاء وأخبرتَهم بالبعث بعد الموت؛ لم يصدِّقوك، بل كنَّبوك أشدَّ التكذيب، وقدحوا فيما جئت به، وقالوا: ﴿إِنَّ لَهٰذَا إِلَّا سَحَرٌ مُّبِينَ﴾: ألا وهو الحقُّ المبين.

﴿٨﴾ ﴿ولئنْ أَخَرْنا عنهم العذابَ إلى أُمَّةٍ معدودةٍ ﴾؛ أي: إلى وقت مقدَّر فتباطؤوه، لقالوا من جهلهم وظلمهم: ﴿ما يحبِسُه ﴾؟! ومضمونُ هذا تكذيبُهم به؛ فإنهم يستدلُّون بعدم وقوعه بهم عاجلاً على كذب الرسول المخبر بوقوع العذاب؛ فما أبعد هذا الاستدلال. ﴿ألا يوم يأتيهم ﴾ العذاب ﴿ليس مصروفاً عنهم ﴾: فيتمكَّنون من النظر في أمرهم، ﴿وحاق بهم ﴾؛ أي: نزل ﴿ما كانوا به يستهزئون ﴾: من العذاب حيثُ تهاونوا به، حتى جَزَموا بكذب مَنْ جاء به.

﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعَنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَتُوسُ كَفُورٌ ۞ وَلَهِنَ أَذَقَنَهُ نَعْمَآةً بَعْـدَ ضَرَآةً مَسَّنَهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ السَّيِّتَاتُ عَنِّ إِنَّهُ لَهَرِ لَهَرِ فَخُورُ ۞ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُّ كَبُرُ ۞﴾.

﴿٩ - ١٠﴾ يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان أنه جاهلٌ ظالمٌ: بأنَّ الله إذا أذاقه منه رحمةً كالصحة والرزق والأولاد ونحو ذلك، ثم نزعها منه؛ فإنه يستسلم لليأس وينقادُ للقنوط؛ فلا يرجو ثوابَ الله ولا يخطُرُ بباله أنَّ الله سيردُها أو مثلها أو خيراً منها عليه، وأنَّه إذا أذاقه رحمةً من بعد ضرَّاء مسَّتْه، أنه يفرح ويَبْطَرُ ويظنُّ أنه سيدوم له ذلك الخير ويقول: ﴿ ذَهَبَ السيئاتُ عني إنَّه لفرحٌ فخورٌ ﴾؛ أي: يفرح بما أوتي مما يوافق هوى نفسه، فخورٌ بنعم الله على عباد الله، وذلك يحمله على الأشر والبطر والإعجاب بالنفس والتكبُّر على الخلق واحتقارهم وازدرائهم، وأيُّ عيبِ أشدُ من هٰذا؟!

﴿١١﴾ ولهذه طبيعة الإنسان من حيث هو؛ إلا مَنْ وفَّقه الله وأخرجه من لهذا الخُلُق الذميم إلى ضدّه، وهم الذين صبّروا أنفسهم عند الضراء فلم يبأسوا، وعند السراء فلم يبطروا، وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبّات. ﴿أُولئُكُ لهم مغفرة ﴾؛ لذنوبهم يزول بها عنهم كل محذور، ﴿وأجر كبير﴾؛ وهو الفوز بجناتِ النعيم التي فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذّ الأعين.

اَمْ يَقُولُوبَ اَفْتَرَنَّهُ قُلُ فَأَقُوا يَعَشْرِ سُورِ مِتْ اِلِهِ مُفْتَرَيْتِ وَادَّعُوا مَنِ السَّتَطِعْتُ مِين دُونِ اللّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَادَّعُوا مَنِ السَّتَجِب وُالكُمْ فَاعَلَمُوا أَنْمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّهِ وَأَن لَآلِهُ فَا اللّهُ وَاللّهُ مَن كَان يُرِيدُ الْحَيْوة اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَمِن فَيلُولُ مُن اللّهُ وَمِن مَن يَلِهِ وَمَن يَكُمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَمِن فَيلُولُ اللّهُ وَمِن فَيلُولُ وَكَي اللّهُ وَمِن فَيلُولُ اللّهُ وَمِن وَلِهِ وَمَن يَكُمُ وَمِن وَلَا اللّهُ وَمِن وَلَكُونَ اللّهُ وَمِن وَلَكُولُ وَاللّهُ وَمِن وَلَكُونُ اللّهُ وَمِن وَلَكُولُ اللّهُ وَمِن وَلَا اللّهُ وَمِن وَلَكُولُ اللّهُ وَمِن وَلَكُولُ اللّهُ وَمِن وَلَكُولُ اللّهُ وَمِن وَلَكُولُ اللّهُ وَمِنْ وَلَكُولُ اللّهُ وَمَن وَمُونَ وَاللّهُ وَمِن وَلَكُولُ اللّهُ وَمِن وَلَكُولُ اللّهُ وَمِن وَلَا اللّهُ وَمِنْ وَمُ اللّهُ وَمِن وَلَكُولُ اللّهُ وَمِن وَلَكُولُ اللّهُ وَمِن وَلَكُولُ اللّهُ وَمِنْ وَلَا اللّهُ وَمِنْ وَلَا اللّهُ وَمِنْ وَلَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَلَا اللّهُ وَمِنْ وَلَا اللّهُ وَمِنْ وَمُولُولُ اللّهُ وَمِنْ وَمُؤْلِكُمُ اللّهُ وَمِنْ وَلَا اللّهُ وَمِنْ وَمُولُولُ اللّهُ وَمِنْ وَمُولُولُ اللّهُ وَمِنْ عُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ عُولُولُ اللّهُ وَمِنْ عُولُ اللّهُ وَمِنْ عُولُولُ اللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَلِكُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

﴿ فَلَمَلَكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا بُوحَتِ إِلَيْكَ وَصَآبِقُ بِهِـ مَدُرُكَ أَن يَعُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ اللّهَ أَنتَ نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَكِيلٌ شَيْءً وَكِيلٌ شَيْء وَكِيلٌ شَيْء وَكِيلُ شَيْء وَكِيلُ شَيْء وَكِيلُ شَيْء وَلَدَعُوا يَعْمُونَ وَأَنْهُ مَن اللّهِ عَشْر سَوْرٍ مِشْلِهِ. مُفْتَرَبُتُ وَادْعُوا مَن اللهِ إِن كُنتُم صَدِفِينَ شَيْ فَإِلَمْ مَن اللهِ إِن كُنتُم صَدِفِينَ شَي فَإِلَمْ بَسَتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنْهَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَن لَآ إِللهَ إِلّا هُولً فَهَلًا أَنْهُ إِلَى اللهِ إِن كُنتُم وَلَن لَآ إِللهَ إِلّا هُولًا فَهُلُ أَنْهُ أَنْهُونَ إِلَيْهِ اللهِ وَأَن لَآ إِللهَ إِلّا هُولًا فَهُلُ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِلَيْهِ اللّهِ وَأَن لَآ إِللهَ إِلّا هُولًا فَهُلُ أَنتُهُ مُنْهُونَ اللّهِ إِلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُونَ اللهُ الل

(۱۲) يقول تعالى مسلياً لنبيه محمد على الكنيب المكذبين: (فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنزٌه؛ أي: لا ينبغي لهذا لمثلك؛ أن قولهم يؤثّر فيك ويصدُّك عما أنت عليه، فتترك بعض ما يوحى إليك، ويضيق صدرك لتعنتهم بقولهم: (لولا أنزل عليه كنزٌ أو جاء معه ملكٌه: فإنَّ لهذا القول ناشئ من تعنتُ وظلم وعناد وضلالٍ وجهلٍ بمواقع الحجج والأدلَّة؛ فامض على أمرك، ولا تصدَّك لهذه الأقوال الركيكة التي لا تصدُّد إلا من سفيه، ولا يضيق لذلك صدرك؛ فهل أوردوا عليك حجَّة لا تستطيع حلها؟! أم قدحوا ببعض ما جئت به قدحاً يؤثّر فيه وينقص قدره فيضيق صدرك لذلك؟! أم عليك حسابهم ومُطَالَبٌ بهدايتهم جبراً؟!

﴿إنما أنت نذيرٌ واللَّه على كلِّ شيءٍ وكيلٌ﴾: فهو الوكيل عليهم، يحفظُ أعمالهم، ويجازيهم بها أتمَّ الجزاء.

﴿١٣﴾ ﴿أُم يقولون افتراه﴾؛ أي: افترى محمدٌ لهذا القرآن، فأجابهم بقوله: ﴿قُلْ﴾: لهم: ﴿فأتوا بعشر سورٍ مثله مفتريات وادعوا مَن استَطَعْتُم من دون الله إن كنتُم صادقين﴾؛ أي: إنه قد افتراه؛ فإنَّه لا فرق بينكم وبينه في الفصاحة والبلاغة، وأنتُم الأعداء حقًا الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال دعوته فإن كنتم صادقين فأتوا بعشر سورٍ مثله مفتريات!

﴿\$١﴾ ﴿فإن لم يستجيبوا لكم﴾: على شيءٍ من ذلكم، ﴿فاعلموا أنَّما أنزِلَ بعلم الله﴾: من عند الله(١٠)؛ لقيام الدليل والمقتضي وانتفاء المعارض. ﴿وأن لا إله إلا هو﴾؛ أي: واعلموا أنه لا إله إلا هو؛ أي: هو [وحده] المستحقُّ للألوهيَّة والعبادة. ﴿فهل أنتم مسلمونَ﴾؛ أي: منقادون لألوهيته، مستسلمون لعبوديته.

وفي هذه الآيات إرشادٌ إلى أنه لا ينبغي للدَّاعي إلى الله أن يصدَّه اعتراضُ المعترضين ولا قدحُ القادحين، خصوصاً إذا كان القدح لا مستندَ له ولا يقدح فيما دعا إليه، وأنه لا يضيق صدرُه، بل يطمئنُ بذلك، ماضياً على أمره، مقبلاً على شأنه، وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلَّة التي يختارونها، بل يكفي إقامةُ الدليل السالم عنى المعارض على جميع المسائل والمطالب.

وفيها: أن هٰذا القرآن معجزٌ بنفسه، لا يقدر أحدٌ من البشر أن يأتي بمثله، ولا بعشر سورٍ مثله، بل ولا بسورة من مثله؛ لأنَّ الأعداء البلغاء الفصحاء تحدًّاهم الله بذلك، فلم يعارضوه؛ لعلمهم أنَّهم لا قدرة فيهم على ذلك.

وفيها: أن مما يُظلَبُ فيه العِلْمُ ولا يكفي غلبةَ الظنِّ، علمُ القرآن وعلمُ التوحيد؛ لقوله تعالى: ﴿فاعلموا أنَّما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو﴾.

⁽١) في (ب): «فاعلموا أنما أنزل بعلم الله» وقد شطب الشيخ من (ب) قوله: «من عند الله».

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَا وَزِينَهَا نُوْقِ إِلَيْهِمْ أَعَمَالُهُمْ فِهَا وَهُمَّ لَهُمْ فِهَا وَهُمَّا لَا يُبْخَمُونَ ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا النَّكَارُ وَحَمِطُ مَا صَنعُوا فِيهَا وَبَطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَا وَبَطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَا وَبَطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَا وَيَطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَالُونَ فَهُمْ إِيمَا وَيَطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَالُونَ فَيْهَا وَيَطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَالُونَ فَيْهَا وَيَطِلُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْمَالُونَ فَيْهَا وَيَطِلُلُ مَا عَلَيْهَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْمَالُونَ فَيْهَا وَيُطِلُلُ مِنْ اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِلَيْهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِلَيْنِ لِلْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مَا مُنْ مَنْ اللّهُ اللّ

(10%) يقول تعالى: (من كان يريد الحياة الدُنيا وزينتها (أي: كلُّ إرادته مقصورةٌ على الحياة الدُنيا وعلى زينتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوَّمة والأنعام والحرث، قد صرف رغبته وسعية وعملة في هذه الأشياء، ولم يجعلْ لدار القرار من إرادته شيئاً؛ فهذا لا يكون إلا كافراً؛ لأنّه لو كان مؤمناً؛ لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدُنيا، بل نفس إيمانه وما تيسَّر له من الأعمال أثرٌ من آثار إرادته الدار الآخرة، ولكنْ، هذا الشقيُّ الذي كأنه خُلِقَ للدنيا وحدها، (نوف إليهم هذا الشقيُّ الذي كأنه خُلِقَ للدنيا وحدها، (نوف إليهم أعمالهم فيها)؛ أي: نعطيهم ما قُسِمَ لهم في أمَّ الكتاب من ثواب الدُنيا. (وهم فيها لا يُبْخَسون)؛ أي: لا يُنقصون شيئاً مما قُدَّر لهم، ولكنْ هذا منتهى نعيمهم.

﴿١٦﴾ ﴿أُولَئُكُ الذين ليس لهم في الآخرة إلَّا النارُ﴾: خالدين فيها أبداً، لا يفتر عنهم العذاب، وقد حرموا جزيل الثواب. ﴿وحَبِطَ ما صنعوا فيها﴾؛ أي: في الدنيا؛ أي: بطل، واضمحلَّ ما عملوه مما يكيدون به الحقَّ وأهله، وما عملوه من أعمال الخير التي لا أساس لها، ولا وجود لشرطها وهو الإيمان.

﴿ أَفَهَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن رَّتِهِ. وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ وَمِن فَتِلِهِ. وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ وَمِن فَتَلِهِ. فَبَيْدُ وَمَن يَكْفُرُ فَلِيهِ. كَنْتُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. وَمَن يَكْفُرُ بِهِ. مِنَ ٱلأَخَرَابِ فَالنّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِنْهَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلحَقُ مِن رَبِّكَ وَلَئِكَ وَلَئِكَ أَلْفَالًا مِنْ رَبِّكَ وَلَئِكَ أَلْفَالًا مِنْ رَبِّكَ وَلَئِكَ أَلْفَالِ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(١٧﴾ يذكر تعالى حال رسوله محمد على ومن قام مقامه من ورثته القائمين بدينه. وحججه الموقنين بذلك، وأنهم لا يوصف بهم غيرهم، ولا يكون أحد مثلهم، فقال: ﴿أفمن كان على بيّنةٍ من ربّه﴾: بالوحي الذي أنزل الله فيه المسائل المهمّة ودلائلها الظاهرة، فتيقّن تلك البيّنة، ﴿ويتلوه﴾؛ أي: يتلو هذه البينة والبرهان برهانٌ آخر، ﴿شاهدٌ منه﴾: وهو شاهدُ الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح، حين شهد حقيقة ما أوحاه الله وشرَعَهُ وعَلِمَ بعقله حُسْنهُ فازداد بذلك إيماناً إلى إيمانيهِ ﴿وَ مُ تَمَّ شاهدٌ ثالثٌ وهو ﴿كتابُ موسى ﴾: التوراة التي جعلها الله ﴿إماماً ﴾ للناس موسى ﴾: التوراة التي جعلها الله ﴿إماماً ﴾ للناس

﴿ورحمة ﴾ لهم، يشهد لهذا القرآن بالصدق ويوافقه فيما جاء به من الحقّ ؛ أي: أفمنْ كان بهذا الوصف، قد تواردتْ عليه شواهدُ الإيمان وقامتْ لديه أدلةُ اليقين ؛ كمن هو في الظُّلمات والجهالات ليس بخارج منها ؟ لا يستوون عند الله ولا عند عباد الله ﴿أُولُمُكُ ﴾ ؛ أي: الذين وفِّقوا لقيام الأدلَّة عندهم، يؤمنون بالقرآن حقيقة، فيثمر لهم إيمانهم كلَّ خيرٍ في الدنيا والآخرة.

﴿ومن يكفُرْ به﴾؛ أي: القرآن، ﴿من الأحزاب﴾؛ أي: سائر طوائف أهل الأرض المتحرِّبة على ردِّ الحق، ﴿فالنار موعده﴾: لا بدَّ من وروده إليها، ﴿فلا تكُ في مِرية [منه]﴾؛ أي: في أدنى شكِّ. ﴿إنَّه الحقُّ من ربِّك ولكنَّ أكثر الناس لا يؤمنون﴾: إما جهلاً منهم وضلالاً، وإما ظلماً وعناداً وبغياً، وإلَّا؛ فمن كان قصدُه حسناً وفَهْمُه مستقيماً؛ فلا بدَّ أن يؤمنَ به؛ لأنَّه يرى ما يدعوه إلى الإيمان من كلِّ وجه.

(١٨) يخبر تعالى أنه لا أحد ﴿أظلمُ ممَّن افترى على الله كذباً﴾: ويدخل في هذا كلُّ من كذب على الله بنسبة الشريك له، أو وَصَفَه بما لا يَليق بجلاله، أو الإخبار عنه بما لم يقلْ، أو ادعاء النبوَّة، أو غير ذلك من الكذب على الله؛ فهؤلاء أعظم الناس ظلماً. ﴿أولئك يُعْرَضُونَ على ربِّهم﴾: ليجازيهم بظلمهم؛ فعندما يحكُم عليهم بالعقاب الشديد؛ ﴿يقولُ الأشهادُ﴾؛ أي: الذين شهدوا عليهم بافترائهم وكذبهم: ﴿هؤلاء الذين كَذبوا على ربِّهم ألا لعنة الله على الظالمين﴾؛ أي: لعنة لا تنقطع؛ لأنَّ ظلمهم صار وصفاً لهم ملازماً، لا يقبل التخفيف.

﴿١٩﴾ ثم وصف ظلمهم فقال: ﴿الذين يصدُّون عن سبيل الله ﴾: فصدُّوا بأنفسهم عن سبيل الله ، وهي سبيل الرسل التي دعوا الناس إليها ، وصدُّوا غيرَهم عنها ، فصاروا أئمة يدعون إلى النار ﴿ويبغونَها ﴾؛ أي: سبيل الله

أُوْلَيْكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَهُمُعِين دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءً يُضَنَّعَفُ لَمُثُمُّ الْعَذَابُ مَاكَانُوا يُسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنْفُسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتُرُونَ اللَّهُ لَاجَرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخْسَرُونَ ۖ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوٓ أَإِلَىٰ رَبِّمَ أُوْلَيَكَ أَصْحَبُ ٱلْحَنَّةِ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوْيَانِ مَثَلَّا أَفَلا نَذَكُّرُونَ أُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ أَن لَانَعَبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنِّ ٱخَافَ عَلَيْكُمُ عَٰذَابَ يَوْمٍ ٱلِيمِ الله عَمَالُ ٱلْمَلَأُ ٱلنَّينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَانَرَ عَلَى إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَانَرَىٰكَ أَتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُّ أَرَا ذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَازَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ بِلَ نَظْنُكُمْ كَندِيبِ 🕏 قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يَنْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بِيِّنَةٍ مِّن زَّيِّ وَءَ النَّنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَفَعُيِّيَتْ عَلَيْكُمُ أَنْكُرُهُ مَكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَمَا كُرهُونَ 🔞

﴿عُوجاً ﴾؛ أي: يجتهدون في ميلها وتشيينها وتهجينها؛ لتصير عند الناس غير مستقيمة، فيحسِّنون الباطل؛ ويقبِّحون الحقُّ؛ قبَّحهم الله. ﴿وهم بالآخرة هم كافرون ﴿

﴿٢٠﴾ ﴿أُولئُكُ لَم يكونوا معجزين في الأرضُ ؛ أى: ليسوا فائتين الله؛ لأنهم تحت قبضته وفي سلطانه، ﴿ وما كان لهم مِن دونِ الله من أولياء ﴾: فيدفعون عنهم المكروه أو يحصِّلون لهم ما ينفعهم، بل تقطُّعت بهم الأسباب. ﴿يضاعفُ لهم العذابُ ﴾؛ أي: يعلَّظ ويزداد؛ لأنَّهم ضلوا بأنفسهم وأضلُّوا غيرهم. ﴿ما كانوا يستطيعون السمع ﴾؛ أي: من بغضهم للحقِّ ونفورهم عنه، ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا آياتِ الله سماعاً ينتفعون به؛ ﴿فما لهم عن التَّذْكِرَةِ معرضينَ. كأنَّهم حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ. فرَّتْ من قَسْوَرة ﴾، ﴿وما كانوا يبصِرون ﴿ أَى : ينظرون نظر عبرة وتفكُّر فيما ينفعهم ، وإنما هم كالصمِّ البكم الذين لا يعقلون.

﴿٢١﴾ ﴿أُولَٰتُكُ الذين خسروا أنفسهم ﴾: حيث فوَّتوها أعظم الثواب واستحقَّوا أشدَّ العذاب، ﴿وضلَّ عنهم ما كانوا يفترون اف أي: اضمحلَّ دينُهم الذي يدعون إليه ويحسِّنونه، ولم تغن عنهم آلهتُهم التي يعبدون من دون الله لمَّا جاء أمرُ ربِّك.

﴿٢٢﴾ ﴿لا جرم﴾؛ أي: حقًّا وصدقاً، ﴿أنهم في

الآخرة هم الأخسرون ﴾: حصر الخسار فيهم، بل جعل لهم منه أشدُّه؛ لشدة حسرتهم وحرمانهم وما يعانون من المشقَّة من العذاب، فنستجير بالله من حالهم.

ولما ذكر حال الأشقياء؛ ذكر أوصاف السعداء وما لهم عند الله من الثواب، فقال:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِمْلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَـُوّاً إِلَى رَبِّهِمْ أُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَـنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ﴿ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْنَى وَٱلْأَصَدِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًّا أَفَلَا لَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿٢٣﴾ يقول تعالى: ﴿إِنَّ الذين آمنوا﴾: بقلوبهم؛ أي: صدقوا واعترفوا لما أمر الله بالإيمان به من أصول الدين وقواعده، ﴿وعملوا الصالحات﴾: المشتملة على أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان، ﴿وأخْبَتُوا إلى ربِّهم﴾؛ أي: خضعوا له واستكانوا لعظمته وذلوا لسلطانه، وأنابوا إليه بمحبته وخوفه ورجائه والتضرُّع إليه. ﴿**أُولئك**﴾: الذين جَمعوا تلك الصفات، ﴿أ**صحابُ الجنة هم فيها خالدون**﴾: لأنهم لم يتركوا من الخير مطلباً إلا أدركوه، ولا خيراً إلا سَبَقوا إليه.

﴿٢٤﴾ ﴿مَثَلُ الفريقين﴾؛ أي: فريق الأشقياء وفريق السعداء، ﴿كالأعمى والأصمِّ﴾: لهؤلاء الأشقياء. ﴿والبصير والسميع): مَثَل السعداء. ﴿هل يستويان مثلاً﴾؟ لا يستوون مثلاً، بل بينهما من الْفَرْق ما لا يأتي عليه الوصف. ﴿ أَفَلا تَذُّكُّرُونَ ﴾: الأعمال التي تنفعكم فتفعلونها، والأعمال التي تضرُّكم فتتركونها.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ ۞﴾... إلى آخر القصة.

﴿٢٥﴾ أى: ﴿ولقد أرسلنا نوحاً﴾: أول المرسلين ﴿إلى قومه﴾: يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك، فقال: ﴿إِنِّي لَكُم نَذِيرٌ مِبِينٌ ﴾؛ أي: بينتُ لكم ما أنذرتكم به بياناً زال به الإشكال.

﴿٢٦﴾ ﴿أَنَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ﴾؛ أي: أخلصوا العبادة لله وحده، واتركوا كلَّ ما يُعبد من دون الله. ﴿إنَّى أَخافُ عليكم عذابَ يوم أليم﴾: إنْ لم تقوموا بتوحيد الله وتطيعوني.

سورة هود (۲۷ ـ ۳۱)

﴿٢٧﴾ ﴿فقال الملأ الذين كَفَروا من قومِهِ ﴾؛ أى: الأشراف والرؤساء رادِّين لدعوة نوح عليه السلام كما جَرَتِ العادة لأمثالهم أنَّهم أول مَن ردَّ دعوة المرسلين ﴿ما نراك إلا بشراً مثلنا ﴿: وهذا مانعٌ بزعمهم عن اتِّباعه، مع أنه في نفس الأمر هو الصوابُ الذي لا ينبغي غيره؛ لأنَّ البشر يتمكَّن البشرُ أن يتلقُّوا عنه ويراجعوه في كلِّ أمر ؛ بخلاف الملائكة. ﴿وما نراك اتَّبعك إلا الدِّين هم أراذِلُنا﴾؛ أي: ما نرى اتَّبعك منَّا إلا الأراذلُ والسَّفَلْة - بزعمهم - وهم في الحقيقة الأشرافُ وأهل العقول، الذين انقادوا للحقِّ، ولم يكونوا كالأراذل الذين يُقال لهم: الملأ، الذين اتَّبعواً كل شيطان مَريدٍ، واتَّخذوا آلهة من الحجر والشجر يتقرَّبون إليها ويسجدون لها؛ فهل ترى أرذل من لهؤلاء وأخس؟! وقولهم: ﴿بادِيَ الرأي ﴾؛ أي: إنما اتَّبعوك من غير تفكُّر ورويَّة، بل بمجرَّد ما دعوتهم اتَّبعوك؛ يعنون بذلك أنهم ليسوا على بصيرةٍ من أمرهم، ولم يعلموا أنَّ الحقُّ المبينَ تدعو إليه بداهةُ العقول، وبمجرَّد ما يصل إلى أولى الألباب يعرفونه ويتحقَّقونه، لا كالأمور الخفيَّة التَّى تحتاج إلى تأمُّل وفكر طويل. ﴿وما نرى لكم علينا من فضل ﴿ أي: لستم أفضل منا فننقادُ لكم، ﴿بل نظنُّكم كاذبين﴾: وكذبوا في قولهم لهذا؛ فإنَّهم رأوا من الآيات التي جعلها اللَّه مؤيِّدة لنوح ما يوجب لهم الجزم التامَّ على صدقه.

وَيَفَوْ وِلاَ أَسْنَا كُوْمَ مَا عَنْهُ وَمَا لَا إِنْ أَجْرِى إِلَا عَلَى اللَّهُ وَمَا النَّا مِعْلَارِ وِ النَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّهُم مُلكُ قُواْ رَبِّمْ وَلَكِحَقِ آرَيكُوْمَ النَّا مِعْلَارِ وِ النَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّهُم مُلكُ قُواْ رَبِّمْ وَلَكِحَقِ آرَيكُوْمَ النَّا مِعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ أَقُولُ اللَّهُ عَندِى خَزَ إِينُ اللَّهِ وَلاَ الْعَلْمُ الْغَيْبُ وَلاَ اقُولُ إِنِي مَلكُ وَلاَ اقُولُ اللَّذِينَ اللَّهِ وَلاَ الْعَلْمُ الْغَيْبُ وَلاَ اقُولُ اللَّهُ ال

«٢٨» ولهذا ﴿قال﴾ لهم نوحٌ مجاوباً: ﴿يا قوم أرأيتُم إن كنتُ علي بيِّنةٍ من ربِّي﴾؛ أي: على يقين وجزم؛ يعني: وهو الرسول الكامل القدوة، الذي ينقاد له أولو الألباب، وتضمحِلُ في جنب عقله عقول الفحول من الرجال، وهو الصادق حقًّا؛ فإذا قال: إني على بيِّنة من ربِّي؛ فحسبُك بهذا القول شهادةً له وتصديقاً. ﴿وآتاني رحمةً من عنده﴾؛ أي: أوحى إليَّ وأرسلني ومنَّ عليَّ بالهداية، ﴿فعُمِّيَتْ عليكم﴾؛ أي: خفيت عليكم وبها تثاقلتم، ﴿أَنْلُومُكموها﴾؛ أي: أنْكُرِهكم على ما تحققناه، وشككتم أنتم فيه. وأنتم كارهونَ حتَّى حرصتُم على ردِّ ما جئتُ به، ليس ذلك ضارَّنا، وليس بقادح مِن يقيننا فيه، ولا قولكم وافتراؤكم علينا صادًّا لنا عمًّا كنًّا عليه، وإنَّما غايته أن يكون صادًّا لكم أنتم وموجباً لعدم انقيادكم للحقِّ الذي تزعمون أنَّه باطل؛ فإذا وصلت الحال إلى هذه الغاية؛ فلا يقدر على إكراهكم على ما أمر الله ولا إلزامكم ما نفرتُم عنه، ولهذا قال: ﴿أَنْرُمُكموها وأنتم لها كارهون﴾؟!

\$٢٩﴾ ﴿وبا قوم لا أسألُكم عليه﴾؛ أي: على دعوتي إياكم ﴿مالاً﴾: فتستثقلون المغرم، ﴿إنْ أُجرِيَ إلّا على اللّه﴾: وكأنهم طلبوا منه طردَ المؤمنين الضعفاء، فقال لهم: ﴿وما أنا بطاردِ الذين آمنوا﴾؛ أي: ما ينبغي لي ولا يَليق بي ذلك، بل أتلقّاهم بالرُّحب والإكرام والإعزاز والإعظام، ﴿إنَّهم ملاقو ربِّهم﴾: فمثيبهم على إيمانهم وتقواهم بجنات النعيم. ﴿ولٰكنِّي أراكم قوماً تجهلون﴾: حيث تأمرونني بطرد أولياء الله وإبعادهم عني، وحيث رددتُم الحقّ لأنهم أتباعه، وحيث استدللتم على بطلان الحقّ بقولكم: إنى بشرٌ مثلكم، وإنَّه ليس لنا عليكم من فضل.

﴿٣٠﴾ ﴿ويا قومٍ مَن ينصُرني من الله إن طَرَدْتُهِم﴾؛ أي: مَن يمنعني من عذابِه؛ فإنَّ طردهم موجب للعذاب والنَّكال الذي لا يمنعه من دون الله مانع. ﴿أفلا تذكرونَ﴾: ما هو الأنفع لكم والأصلح وتدبَّرون الأمور؟!

﴿٣١﴾ ﴿ولا أقول لكم عندي خزائنُ اللّه ولا أعلم الغيبَ ولا أقولُ إني مَلَكُ ﴾؛ أي: غايتي أني رسولُ اللّه إليكم؛ أبشّركم وأنذركم، وما عدا ذٰلك؛ فليس بيدي من الأمر شيء، فليست خزائن الله عندي أدبّرها أنا وأعطي مَنْ

241

أشاء وأحْرُمُ مَن أشاء. ﴿ولا أعلمُ الغيبَ ﴾: فأخبركم بسرائِركم وبواطنكم، ﴿ولا أقولُ إنى مَلَك ﴾: والمعنى أنى لا أدَّعي رتبةً فوقَ رتبتي، ولا منزلةً سوى المنزلة التي أنزلني الله بها، ولا أحكم على الناس بظنّي، فلا ﴿أقولُ للذين تَزْدَري أعينكم ﴾؛ أي: الضعفاء المؤمنين الذين يحتقرهم الملأ الذين كفروا؛ ﴿لن يؤتيهم اللَّه خيراً اللَّهُ أعلم بما في أنفسِهم ﴾: فإن كانوا صادقينَ في إيمانهم ؟ فلهم الخير الكثير، وإن كانوا غير ذلك؛ فحسابهم على الله. ﴿إِنِّي إِذاً ﴾؛ أي: إن قلتُ لكم شيئاً ممَّا تقدُّم، ﴿ لمن الظَّالمين ﴾: وهذا تأييس منه عليه الصلاة والسلام لقومِهِ أن ينبذَ فقراء المؤمنين أو يمقتهم، وتقنيع لقومه بالطُّرق المقنعة للمنصف.

﴿٣٢﴾ فلما رأوه لا ينكفُ عما كان عليه من دعوتهم ولم يدرِكوا منه مطلوبَهم؛ ﴿قالوا يا نوحُ قد جادَلْتنا فأكثرتَ جدالنا فأتنا بما تَعِدُنا﴾ [من العذاب] ﴿إنْ كنتَ من الصادقين ﴾: فما أجهلهم وأضلُّهم! حيَّثُ قالوا هذه المقالة لنبيِّهم الناصح؛ فهلَّا قالوا إن كانوا صادقين: يا نوحُ! قد نصحتنا وأشفقتَ علينا ودعوتنا إلى أمر لم يتبيَّن لنا فنريدُ منك أن تبيِّنه لنا لننقادَ لك، وإلَّا فأنتُ مشكورٌ ا في نصحك؛ لكان هذا الجواب المنصف للذي قد دُعِيَ إلى أمر خفي عليه، ولكنهم في قولهم كاذبون، وعلى نبيهم مُتجرِّئُون، ولم يردُّوا ما قاله بأدنى شبهةٍ فضلاً عن أن يردُّوه بحجَّة، ولهذا عدلوا من جهلهم وظلمهم إلى الاستعجال بالعذاب وتعجيز الله.

٣٣٥ ولهذا أجابهم نوحٌ عليه السلام بقوله: ﴿إِنَّمَا يأتيكم به الله إن شاء ﴿ أي : إن اقتضتْ مشيئته وحكمتُه أن يُنْزِلُه بكم؛ فعل ذٰلك، ﴿وما أنتم بمعجزين﴾: لله، وأنا ليس بيدي من الأمر شيءٌ.

﴿٣٤﴾ ﴿ولا ينفعكم نُصحى إنْ أردتُ أنْ أنصَحَ لكم إن كان اللَّه يريدُ أن يُغُويكم ﴾؛ أي: إن إرادة الله غالبةٌ؛ فإنَّه إذا أراد أن يغويَكم لردِّكمُ الحقَّ؛ فلو حرصتُ غاية مجهودي ونصحتُ لكم أتمَّ النُّصح _ وهو قد فعل عليه السلام -؛ فليس ذلك بنافع لكم شيئاً. ﴿ هُو رَبُّكم ﴾: يفعلُ بكم ما يشاء ويحكُم فيكم بما يُريدُ، ﴿وَإِلَيهِ ا تُرْجَعون ﴿: فيجازيكم بأعمالكم.

(٣٥) ﴿أم يقولونَ افتراه﴾: هذا الضمير محتملٌ أن يعود إلى نوح كما كان السياق في قصتِهِ مع قومه، وأنَّ المعنى: إنَّ قومه يقولون: افترى على الله كذباً، وكَذَبَ بالوحى الذي يزعم أنَّه من الله، وأنَّ اللَّه أمره أن يقول:

أى: كلُّ عليه وزره، ﴿ولا تَنزرُ وازرةٌ وِزْرَ أخرى ﴾. ويُحتمل أن يكون عائداً إلى النبيِّ مُحمدٍ ﷺ، وتكون لهذه الآية معترضةً في أثناء قصة نوح وقومه؛ لأنَّها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء، فلما شرع الله في قصِّها على رسوله، وكانت من جملة الآيات الدالَّة على صدقه ورسالته؛ ذكر تكذيب قومه له، مع البيان التامّ، فقال: ﴿أُم يقولُونَ افتراه ﴾؛ أي: هذا القرآن اختلقه محمدٌ من تلقاء نفسه؛ أي: فهذا من أعجب الأقوال وأبطلها؛ فإنَّهم يعلمون أنَّه لم يقرأ ولم يكتبْ ولم يرحلْ عنهم لدراسة على أهل الكتب، فجاء بهذا الكتاب الذي تحدَّاهم أن يأتوا بسورةٍ من مثله؛ فإذا زعموا مع لهذا أنَّه افتراه؛ عُلِمَ أنَّهم معاندون، ولم يبقَ فائدةٌ في حجاجهم، بل اللائق في لهذه الحال الإعراضُ عنهم، ولهذا قال: ﴿قُلْ إِنِّ افتريتُهُ فعليَّ إجرامي ﴾؛ أي: ذنبي وكذبي. ﴿وأنا بريءُ مما تجرمون ﴿ أي: فلم تستلِجُون في تكذّيبي؟

٣٦> وقوله: ﴿وأوحى إلى نوح أنَّه لن يؤمِنَ مِن قومِكَ إِلَّا مَنْ قد آمنَ ﴾؛ أي: قد قسوا ﴿فلا تبتئِسْ بما كانوا يفعلون ﴿؛ أي: فلا تحزنْ ولا تبالِ بهم وبأفعالهم؛ فإنَّ اللَّه قد مَقَتَهم وأحقَّ عليهم عذابه الذي لا يردُّ.

﴿٣٧﴾ ﴿واصنع الفُلْك بأعيننا ووَحْينا ﴾؛ أي: بحفظنا ومرأىً منَّا وعلى مرضاتنا ، ﴿ولا تخاطِبْني في الذين ظلموا ﴾؛ أي: لا تراجعنى في إهلاكهم، ﴿إنَّهم مُغْرَقُونَ﴾؛ أي: قد حقَّ عليهم القولُ، ونَفَذَ فيهم القدرُ.

﴿٣٨﴾ فامتثلَ أمر ربِّه، وجَعَلَ يصنع الفلك، ﴿وكلما مرَّ عليه ملأ من قومِهِ ﴾: ورأوا ما يصنَّع، ﴿سَخِروا منه قال إن تَسْخَروا منَّا ﴾: الآن، ﴿فإنَّا نسخَرُ منكم كما تسخَرونَ﴾.

﴿٣٩﴾ ﴿فسوفَ تعلمونَ مَن يأتيه عذابٌ يُخْزيه ويَحِلُّ عليه عذابٌ مقيمٌ ﴾: نحنُ أم أنتم؟ وقد علموا ذلك حين حلَّ بهم العقاب.

﴿٤٠﴾ ﴿حتَّى إذا جاء أمرُنا﴾؛ أي: قدرُنا بوقتِ نزول العذاب بهم، ﴿وفار التنُّورِ ﴾؛ أي: أنزل الله السماء بالماء المنهمر، وفجَّر الأرض كلُّها عيوناً، حتى التنانير التي هي محلُّ النار في العادة وأبعد ما يكون عن الماء تفجُّرت، فالتقى الماءُ على أمر قد قُدِرَ، ﴿قُلْنا﴾ لنوح: ﴿احملْ فيها مِن كُلِّ زوجين النيِّن ﴾؛ أي: من كلِّ صنف من أصناف المخلوقات ذكر وأنثى؛ لتبقى مادَّة سائر الأجناس، وأما بقيَّة الأصناف الزائدة عن الزوجين؛ فلأنَّ السفينة لا تُطيق حملها، ﴿وأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عليه ﴿قُلْ إِنِ افتريتُه فعليَّ إجرامي وأنا بريء مما تُجْرمون ﴾؛ أ القولُ ﴾: ممَّن كان كافراً؛ كابنه الذي غرق. سورة هود (٤١ ـ ٤٧)

وَيَصَّنَعُ الْفُلُكُ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهِ مَسَخِرُوا وَيَصَّنَعُ الْفُلُكُ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهِ مَسَخِرُون وَيَعَلَّمُ مَا مَسْخُرُون وَيَعَلَى السَّخُرُون وَلَى السَّخُونَ اللَّهُ وَكُلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُنْ مَعَمُ السَّقُ عَلَيْهِ الْفَوْلُ وَمِعَى الْمَنْ عَمْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

﴿ وَمَنْ آمن و ﴾ _ الحال أنه _ ﴿ ما آمنَ معه إلا قليلٌ ﴾ . ﴿ ١٤ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ ﴿ وَقَالَ ﴾ نوحٌ لمن أمره الله أن يحمِلُهم : ﴿ ارْكَبُوا فِيها بسم الله مَجْرِيْها ومُرْساها ﴾ ؛ أي : تجري على اسم الله وتجري] على اسم الله وتجري إنسخيره وأمره . ﴿ إِنَّ رَبِّي لَغْفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ : حيث غَفَرَ لنا ، ورَحِمنا ، ونجَانا من القوم الظالمين .

﴿٤٢﴾ ثم وصف جريانَها كأنّا نشاهدها، فقال: ﴿وهي تجري بهم﴾؛ أي: بنوح ومَنْ رَكِبَ معه ﴿في موج كالجبال﴾: والله حافِظُها، وحافظُ أهلها، ﴿ونادى نوحٌ ابنَه﴾: لما ركب ليركبَ معه، ﴿وكان﴾ ابنُه ﴿في مَعْزِلُ»: عنهم حين ركبوا؛ أي: مبتعداً، وأراد منه أن يقرب ليركبَ، فقال له: ﴿يا بنيّ اركب معنا ولا تَكُن مع الكافرين﴾: فيصيبُك ما يصيبهم.

﴿٢٤﴾ فقال ابنه مكذّباً لأبيهِ أنّه لا ينجو إلّا مَنْ رَكِبَ [معه] السفينة: ﴿سآوي إلى جبل يَعْصِمُني من الماء﴾؛ أي: سأرتقي جبلاً أمتنع به من الماء. فقال نوحٌ: ﴿لا عاصِمَ اليوم من أمرِ الله إلّا مَن رَحِمَ﴾: فلا يعصمُ أحداً جبلٌ ولا غيرُه، ولو تسبّب بغاية ما يمكِنُه من الأسباب؛ لَمَا نجا إن لم يُنْجِهِ الله، ﴿وحال بينَهما المعرجُ فكانَ الابنُ ﴿من المعرَقين ﴾.

﴿٤٤﴾ فلمَّا أغرَقَهم الله ونجَّى نوحاً ومن معه؛
 و﴿قيل يا أرضُ ابلَعي ماءَك﴾: الذي خرج منك،

والذي نزل إليك، ابلعي الماء الذي على وجهك، ﴿ويا سماءُ أقلِعي﴾: فامتَثَلَتا لأمر الله، فابتلعتِ الأرضُ ماءها، وأقلعتِ السماء فنضب الماء من الأرض، ﴿وقُضِيَ الأمرُ﴾: بهلاك المكذّبين ونجاة المؤمنين، ﴿واسْتَوَتُ السفينةُ ﴿على الجوديِّ ﴾؛ أي: أرست على ذلك الجبل المعروف في أرض الموصل، ﴿وقيلَ بُعداً للقوم الظالمين ﴾؛ أي: أُنبِعوا بهلاكهم لعنةً وبُعداً وسُحْقاً لا يزال معهم.

َ ﴿ ٤٥﴾ ﴿ وَنادى نوحٌ ربَّه فقالَ ربِّ إِنَّ ابني مٰن أهلي وإنَّ وعدَكَ الحقُّ ﴾ ؛ [أي]: وقد قلتَ لي: فاحملْ فيها من كلِّ زوجين اثنين وأهلَكَ، ولـن تُخْلِفَ ما وَعَدْتَني به. لعلَّه عليه الصلاة والسلام ـ حملتْه الشفقة وأنَّ الله وعده بنجاة أهلِه _ ظنَّ أنَّ الوعد لعمومهم ؛ مَن آمن ومَن لم يؤمن ؛ فلذلك دعا ربَّه بذلك الدُّعاء، ومع لهذا ؛ ففوَّض الأمر لحكمة الله البالغة .

﴿٤٦﴾ فقال الله له: ﴿إِنَّه ليس من أهلك﴾: الذين وعدتُك بإنجائهم، ﴿إِنَّه عملٌ غيرُ صالح﴾؛ أي: لهذا الدُّعاء الذي دعيتَ (٢) به لنجاة كافر لا يؤمنُ بالله ولا رسوله، ﴿فلا تَسْأَلْنِ ما ليس لك به علمٌ ﴾؛ أي: ما لا تعلم عاقبته ومآله، وهل يكون خيراً أو غير خير. ﴿إِني أعظُك أن تكونَ من الجاهلين ﴾؛ أي: إني أعظُك وعظاً تكون به من الكاملين، وتنجو به من صفات الجاهلين.

﴿٤٧﴾ فحينئذِ ندمَ نوحٌ عليه السلام ندامةً شديدةً على ما صَدَرَ منه، و ﴿قال رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِك أَن أَسَأَلُكَ ما ليس لي به علمٌ وإِلّا تَفْفِرْ لي وترحَمْني أكن من الخاسرينَ﴾: فبالمغفرة والرحمة ينجو العبدُ من أن يكون من الخاسرين. ودلَّ هٰذا على أنَّ نوحاً عليه السلام لم يكنْ عندَه علمٌ بأنَّ سؤاله لربِّه في نجاة ابنه محرَّمٌ داخلٌ في قوله: ﴿ولا تخاطِبْني في الذين ظَلَموا إنَّهم مغرقونَ﴾، بل تعارض عندَه الأمران، وظنَّ دخوله في قوله: ﴿واهلَكَ﴾، وبعد هٰذا

⁽١) كذا في النسختين.

⁽٢) كذا في النسختين. وعُدِّلت في (أ) إلى: "دعوت" بخط مغاير.

قَالَ يَسُونُ مِنْ اَهُولِكَ اَعْلَى اَنْهُ عَمَلُ عَبُرُصِلِحُ فَالاَسْتَعَانِ مَالِيَسَ لَكَ يِدِعِلُمُ اِنِيَ اَهْلِكَ اَنْهُ عَمَلُ عَبُرُصِلِحُ فَالاَسْتَعَانِ مَالِيسَ لَكَ يِدِعِلُم الْحَيْفِلِينَ اللَّهُ عَمَلُ عَبُرُصِلِحُ فَالاَسْتَعَانِ مَالَيْسَ لَكَ يِدِعِلُم وَالْمَ وَالْمَ مَالَيْسَ لِي بِدِعِلْم وَالْمَ وَالْمَ مَالَيْسَ لِي بِدِعِلْم وَالْمَ وَالْمَ مَالَيْسَ لِي بِدِعِلْم وَالْمَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَالْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُوالِّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

تبيَّن له أنَّه داخلٌ في المنهيِّ عن الدعاء لهم والمراجعة فهم.

فُده ﴿ قيل يا نوحُ اهبطْ بسلام منّا وبركاتٍ عليك وعلى أمم ممّن معك ﴾: من الآدميين وغيرهم من الأزواج التي حملها معه، فبارك الله في الجميع، حتى ملؤوا أقطار الأرض ونواحيها ﴿ وأممٌ سنمتّعهم ﴾: في الدُّنيا، ﴿ ثم يمسُّهم منّا عذابٌ أليمٌ ﴾؛ أي: هٰذا الإنجاء ليس بمانع لنا من أنَّ مَنْ كَفَرَ بعد ذٰلك ؛ أحلَلنا به العقاب، وإنْ مُتّعوا قليلاً ؛ فسيؤخذون بعد ذٰلك .

﴿ ٤٩﴾ قال الله لنبيّه محمد على بعدما قصَّ عليه لهذه القصة المبسوطة التي لا يعلمها إلَّا مَنْ مَنَّ عليه برسالته: ﴿ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومُك مِن قَبْلِ لهذا ﴾: فيقولوا: إنَّه كان يعلمها؛ فاحمدِ الله واشكُره واصبر على ما أنت عليه من الدِّين القويم والصِّراط المستقيم والدَّعوة إلى الله وسائر المعاصي، فستكون لك العاقبة على قومِك كما كانت لنوح على قومِهِ.

﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ﴾ . . . إلى آخر القصة .

﴿ • • • أي: ﴿ و﴾ أرسلنا ﴿ إِلَى عادٍ ﴾: وهم القبيلة المعروفة في الأحقاف من أرض اليمن، ﴿ أَخَاهِم ﴾: في النسب، ﴿ هوداً ﴾: ليتمكّنوا من الأخذ عنه والعلم

بصدقه، فقال لهم: ﴿اعبُدُوا الله ما لكم من إله غيرُه إنْ أنتُم إلّا مُفتَرُون﴾؛ أي: أمرهم بعبادة الله وحده، ونهاهم عمًّا هم عليه من عبادة غير الله، وأخبرهم أنَّهم قد افتَرَوا على الله الكذب في عبادتهم لغيره وتجويزهم لذلك، ووَضَّحَ لهم وجوب عبادة الله وفساد عبادة ما سواه.

﴿٥١﴾ ثم ذكر عدم المانع لهم من الانقياد، فقال: ﴿يا قومِ لا أسألُكم عليه أجراً﴾؛ أي: غرامة من أموالكم على ما دعوتكم إليه فتقولوا: هٰذا يريدُ أن يأخذَ أموالنا، وإنما أدعوكم وأعلِّمكم مجاناً. ﴿إِن أَجْرِيَ إِلَّا على الذي فطرني أَفْلا تعقلون﴾: ما أدعوكم إليه وأنَّه موجبٌ لقبوله، منتفِ المانع عن ردِّه.

﴿٥٢﴾ ﴿ويا قوم استغفروا ربكم﴾: عما مضى منكم، ﴿ثُم توبوا إليه﴾: فيما تستقبلونه بالتوبة النَّصوح والإنابة إلى الله تعالى؛ فإنَّكم إذا فعلتم ذلك؛ ﴿يُرْسِل السماءَ عليكُم مِدْراراً﴾: بكثرة الأمطار التي تَخْصُبُ بها الأرض ويكثر خيرها، ﴿ويَزِدْكم قوةً إلى قوَّتكم﴾: فإنَّهم كانوا من أقوى الناس، ولهذا قالوا: ﴿من أشدٌ مِنَّا قوَّةَ﴾، فوعدهم أنَّهم إن آمنوا زادهم قوَّةً إلى قوَّتهم، ﴿ولا تتولُّوا﴾: عنه؛ أي: عن ربكم ﴿مجرمين﴾؛ أي: مستكبرين عن عبادته، متجرَّئين على محارمه.

﴿٣٥﴾ فقالوا رادِّين لقوله: ﴿يا هودُ ما جئتنا ببيِّنةٍ ﴾: إن كان قصدُهم بالبينة البينة التي يقترحونها؛ فهذه غير لازمة للحقّ، بل اللازم أن يأتي النبيُّ بآية تدلُّ على صحة ما جاء به، وإن كان قصدُهم أنه لم يأتهم ببيِّنة تشهدُ لما قاله بالصحة؛ فقد كذبوا في ذلك؛ فإنَّه ما جاء نبيِّ لقومه إلَّا وبعث الله على يديه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، ولو لم يكن له آية إلَّا دعوتُه إياهم لإخلاص الدين لله وحده لا شريك له، والأمر بكلِّ عمل صالح وخُلق جميل، والنهي عن كلِّ خُلق ذميم من الشرك بالله والفواحش والظُّلم وأنواع المنكرات، مع ما هو مشتملٌ عليه هودٌ عليه السلام من الصفات التي لا تكون إلَّا لخيار الخلق وأصدقهم، لكفى بها آيات وأدلة على صدقه، بل أهل العقول وأولو الألباب يرون أنَّ هذه الآية أكبر من مجرَّد الخوارق التي يراها بعض الناس هي المعجزات فقط.

سورة هود (۵۳ ـ ۵۹)

اِن نَقُولُ إِلاَّا عَتَرَيكَ بَعْضُ عَالِهَتِ نَابِسُوَةٍ قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ اللَّهُ مِدُاللَّهُ وَالشَّهُدُو الْمَائِدُ الْمَائِدُ اللَّهُ مِدَاللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَ وَرَيْكُمُ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوءَ اخِذُ أَينَاصِينِهَ أَإِنَّ رَقِي عَلَى اللَّهُ وَيَ وَرَيْكُمُ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوءَ اخِذُ أَينَاصِينِهَ أَإِنَّ رَقِي عَلَى كُلُ شَي عِرَخُ مَّا أَرْسِلْتُ بِعِيهِ اللَّهُ وَيَسَنَخُلِفُ رَيِّي عَلَى كُلُ شَي عِ حَفِيظُ رَيِّي قَومًا عَيْرَكُمُ وَلَا تَعْمُورُ عَنْهُ مِنَ عَذَابٍ عَلِيظٍ ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا مُعَهُ مِرَحْمَةٍ مَنِ عَذَابٍ عَلِيظٍ ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا مُعَهُ مِرَحْمَةٍ مَنَ عَذَابٍ عَلِيظٍ ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا مُعَهُ مِرَحْمَةٍ وَيَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا أَدْبَى عَلَى كُلُ شَي عِنْ مُواللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعُنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ومن آياته وبيناته الدالة على صدقه أنّه شخصٌ واحدٌ، ليس له أنصار ولا أعوان، وهو يصرخُ في قومه ويناديهم ويعجِزُهم ويقول لهم: إنّي توكلتُ على الله ربّي وربكم، ﴿إنّي أُشهِدُ اللّه واشهَدوا أنّي بريءٌ مما تشركونَ. من دونِهِ فكيدوني جميعاً ثم لا تُنظِرونِ ﴿ وهم الأعداءُ الذين لهم السَّطوة والغَلَبة، ويريدون إطفاء ما معه من النور بأيِّ طريق كان، وهو غير مكترث منهم ولا مبال بهم، وهم عاجزون لا يقدرون أن ينالوه بشيءٍ من السُّوء، إنَّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقولهم: ﴿ وما نحنُ بتارِكي آلهتنا عن قولِك ﴾؛ أي: لا نترك عبادة آلهتنا لمجرَّد قولِكَ الذي ما أقمتَ عليه بينة بزعمهم. ﴿ وما نحنُ لك بمؤمنينَ ﴾: وهذا تأييس منهم بزعمهم. ﴿ وما نحنُ لك بمؤمنينَ ﴾: وهذا تأييس منهم كفهم يعمهون.

﴿\$0﴾ ﴿إِن نقولُ﴾: فيك ﴿إلّا اعتراكَ بعضُ آلهتنا بسوءٍ﴾؛ أي: أصابتك بخبال وجنون، فصرتَ تَهْذي بما لا يُعْقَلُ؛ فسبحان من طبع على قلوب الظالمين! كيف جعلوا أصدقَ الخلق الذي جاء بأحقِّ الحقِّ بهٰذه المرتبة التي يستحي العاقل من حكايتها عنهم، لولا أنَّ اللَّه حكاها عنهم؟!

﴿٥٥﴾ ولهذا بيَّن هودٌ عليه الصلاة والسلام أنه واثقٌ غاية الوثوق أنَّه لا يصيبُه منهم ولا من الهتهم أذيً،

فقال: ﴿إِنِّي أَشْهِدُ الله واشْهَدوا أنِّي بريءٌ مما تَشركون. من دونهِ فكيدوني جميعاً ﴾؛ أي: اطلبوا لي الضّرر كلّكم بكلّ طريق تتمكّنون بها منّي، ﴿ثم لا تُنظِرونِ ﴾؛ أي: لا تمهلوني.

﴿١٥ ﴾ ﴿إني توكلتُ على الله﴾؛ أي: اعتمدت في أمري كلّه على الله، ﴿ربّي وربّكم﴾؛ أي: هو خالق الجميع ومدبّرنا وإيّاكم، وهو الذي ربّانا. ﴿ما من دابّةٍ إلّا هو آخذ بناصيتها﴾: فلا تتحرّك ولا تسكُن إلا بإذنِه؛ فلو اجتمعتُم جميعًا على الإيقاع بي، والله لم يسلّطكم عليًّ؛ لم تقدِروا على ذلك؛ فإن سلَّطكم فلحكمةٍ أرادَها. ﴿إنَّ ربّي على صراطٍ مستقيم﴾؛ أي: على عدل وقِسْطِ وحكمةٍ وحمدٍ في قضائه وقدرِهِ و[في] شرعِهِ وأمره وفي جزائه وثوابه وعقابه، لا تخرجُ أفعالُه عن الصراط المستقيم التي يُحْمَد، ويُثنى عليه بها.

﴿٥٧﴾ ﴿فإن تولُوا﴾: عما دعوتُكم إليه، ﴿فقد أبلغتكُم ما أُرْسِلْتُ به إليكم﴾: فلم يبقَ عليَّ تَبِعَةٌ من شأنكم، ﴿ويستخلِفُ ربِّي قوماً غيركم﴾: يقومون بعبادته ولا يشركون به شيئاً، ﴿ولا تضرُّونه شيئاً﴾: فإنَّ ضرركم إنما يعودُ إليكم؛ فالله لا تضرُّه معصية العاصين ولا تنفعه طاعةُ الطأئعين، مَنْ عمل صالحاً؛ فلنفسه، ومَن أساء؛ فعليها. ﴿إنَّ ربِّي على كلِّ شيء حفيظٌ﴾.

﴿٥٨﴾ ﴿ولما جاء أمرُنا﴾؛ أي: عذابُنا بإرسال الريح العقيم التي ما تَذَرُ من شيء أتت عليه إلَّا جَعَلَتُهُ كالرَّميم؛ ﴿فَجَينا هوداً والذين آمنوا معه برحمةٍ منّا ونَجَيْناهم من عذاب غليظٍ»؛ أي: عظيم شديد أحلَّه الله بعادٍ فأصبحوا لا يُرى إلَّا مساكنُهم.

﴿٩٥﴾ ﴿وتلك عادٌ﴾: الذين أوقع الله بهم ما أوقع بظُلْم منهم لأنهم ﴿جَحَدوا بآيات ربِّهم﴾: ولهذا قالوا لهود: ما جئتنا ببيِّنةٍ! فتبيَّن بهذا أنهم متيقِّنون لدعوته، وإنما عاندوا وجحدوا، ﴿وعَصَوا رُسُلَه﴾؛ لأنَّ من عصى رسولاً؛ فقد عصى جميع المرسلين؛ لأنَّ دعوتهم واحدة، ﴿واتَبعوا أمر كلِّ جبارٍ ﴾؛ أي: متسلِّط على عباد الله بالجبروت، ﴿عنيدٍ ﴾؛ أي: معاند لآيات الله، فعصَوْا كلَّ ناصح ومشفق عليهم، واتَبعوا كلَّ غاشُ لهم يريد إهلاكهم، لا جَرَمَ أهلكهم الله.

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

﴿٦٠﴾ ﴿وأتبعوا في هٰذه الدُّنيا لعنةً ﴾: فكل وقتِ وجيل إلا ولأنبائهم القبيحة وأخبارهم الشنيعة ذِكْرٌ يذكَرون به وذمٌّ يلحقُهم. ﴿**ويوم القيامة**﴾: لهم أيضاً لعنةٌ، ﴿ أَلَا إِنَّ عاداً كَفُرُوا ربَّهُم ﴾؛ أي: جحدوا مَنْ خَلَقَهم ورَزَقَهم وربَّاهم. ﴿ أَلَا بَعْدَأُ لَعَادٍ قُومٍ هُودَ﴾؛ أي: أبعدهم الله عن كلِّ خير، وقرَّبهم من كلِّ شرٍّ.

﴿ ﴿ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا ﴾ . . . إلى آخر قصتهم . ﴿٦١﴾ أي: ﴿و﴾ أرسلنا ﴿إلى ثمودَ): وهم عادٌ الثانية، المعروفون، الذين يسكنون الحِجْر ووادي القُرى، ﴿أَخَاهِم ﴾: في النسب، ﴿صالحاً ﴾: عبد الله ورسوله عَيْنُ ، يدَّعوهم إلى عبادة اللَّه وحده. فَ﴿قَالَ يا قوم اعبُدوا الله ﴾؛ أي: وحِّدوه وأخلصوا له الدين، ﴿ما لكُم من إله غيرُه ﴾: لا من أهل السماء ولا من أهل الأرض، ﴿ هو أنشأكم من الأرض ﴾؛ أي: خلقكم فيها، فقال: ﴿واستعمرَكم فيها ﴾؛ أي: استخلفكم فيها وأنعم عليكم بالنِّعم الظاهرة والباطنة، ومكَّنكم في الأرض؛ تَبْنون وتغرسون وتزرعون وتحرثون ما شئتم وتنتفعون بمنافعها وتستغلون مصالحها؛ فكما أنَّه لا شريك له في جميع ذٰلك؛ فلا تشركوا به في عبادته. ﴿فاستغفروه ﴾: مما صَدَرَ منكم من الكفر والشِّرْك والمعاصى وأقلعوا عنها، ﴿ ثُمَّ توبوا إليه ﴾؛ أي: ارجعوا إليه بالتوبة النصوح والإنابة. ﴿إِنَّ ربِّي قريبٌ مجيبٌ ﴾؛ أي: قريبٌ ممَّن دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة يجيبه بإعطائِهِ سؤاله وقَبول عبادتِهِ وإثابته عليها أجلَّ الثواب.

واعلم أنَّ قُرْبَهُ تعالى نوعان: عامٌّ وخاصٌّ: فالقربُ العامُّ: قربُه بعلمه من جميع الخلق، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿ونحنُ أقربُ إليه من حبل الوريدِ﴾.

والقربُ الخاصُّ: قربُه من عابديه وسائليه ومحبِّيه، وهو المذكورُ في قوله تعالى: ﴿فاسجُدْ واقْتَرِبْ ﴾، وفي لهذه الآية، وفي قوله: ﴿وإذا سألك عبادي عنِّي فإنِّي قريبٌ أجيبُ دعوةَ الدَّاعي﴾، ولهذا النوع قربٌ يقتضي إلطافه تعالى وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم، وللهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب.

﴿٦٢﴾ فلما أمرهم نبيُّهم صالحٌ عليه السلام ورغَّبهم في الإخلاص للَّه وحده؛ ردُّوا عليه دعوته، وقابلوه أشنع المقابلة. و ﴿قالوا يا صالحُ قد كنتَ فينا مرجُوًّا قبلُ هٰذا ﴾؛ أي: قد كنَّا نرجوك ونؤمِّل فيك العقل والنفع، ولهذا شهادةٌ منهم لنبيِّهم صالح: أنَّه ما زال معروفاً بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأنَّه من خيار قومه،

الفاسدة؛ قالوا لهذه المقالة التي مضمونُها أنَّك قد كنتَ كاملاً، والآن أخلفتَ ظنَّنا فيكُ، وصرتَ بحالةٍ لا يُرجى منك خيرٌ، وذنبه ما قالوه عنه، [وهو قولهم]: ﴿أَتَنُّهَانَا أَنْ نعبُدُ ما يعبُدُ آباؤنا ﴾: وبزعمهم أنَّ هذا من أعظم القدح في صالح؛ كيف قَدَحَ في عقولهم وعقول أبائهم الضَّالِّين؟ آ وكيف ينهاهم عن عبادة مَنْ لا ينفع ولا يضرُّ ولا يغنى شيئاً من الأحجار والأشجار ونحوها، وأمرهم بإخلاص الدِّين لله ربِّهم الذي لم تزلْ نِعَمُهُ عليهم تَتْري وإحسانُهُ عليهم دائماً ينزلُ، الذي ما بهم من نعمةٍ إلا منه، ولا يدفع عنهم السيئات إلا هو؟! ﴿وَإِنَّنَا لَفِي شُكِّ مما تدعونا إليه مُريب ﴾؛ أي: ما زلنا شاكِّين فيما دعوتنا إليه شكًّا مؤثِّراً في قلُّوبنا الريب.

﴿٦٣﴾ وبزعمهم أنَّهم لو علموا صحَّة ما دعاهم إليه؛ لاتَّبعوه، وهم كَذَبَةٌ في ذَّلك، ولهذا بيَّن كذِبَهم في قوله: ﴿قال يا قوم أرأيتُم إِن كنتُ على بيِّنةٍ من ربِّي﴾؛ أي: برهان ويقينُ منِّي، ﴿ وآتاني منه رحمةً ﴾؛ أي: مَنَّ عليَّ برسالته ووحيه؛ أي: أفأتابعكم على ما أنتم عليه وماً تدعونني إليه؟ ﴿فمن ينصُرُني من الله إن عصيتُهُ فما تزيدونَني غير تخسير﴾؛ أي: غير خسار وتَباب وضرر. ﴿ ٢٤﴾ ﴿ وِيا قومَ هٰذه ناقِةُ الله لكم آيةً ﴾: لها شِرْبٌ

من البئر يوماً، ثم يشربون كلُّهم مِنْ ضَرْعها، ولهم شِرْبُ يوم معلوم، ﴿فَذُروها تَأْكُلُ فَي أَرْضَ اللَّه ﴾؛ أي: ليس عليكم من مؤنتها وعلفها شيءٌ، ﴿ولا تمسُّوها بسوءٍ﴾؛ أي: بعقرٍ ؛ ﴿فيأخُذَكم عذابٌ قريبٌ ﴾ .

﴿ ٦٥﴾ ﴿ فعقروها فقال ﴾ : لهم صالحٌ : ﴿ تمتَّعوا في دارِكُم ثلاثة أيَّام ذٰلك وعدٌ غير مكذوب ﴿: بل لا بدَّ منْ وقوعه.

﴿ ٦٦﴾ ﴿ فلمَّا جاء أمرُنا ﴾: بوقوع العذاب، ﴿ نجَّيْنا صالحاً والذين آمنوا معه برحمةٍ منَّا ومِنْ خِزْي يومِئِذٍ ﴾؛ أى: نجيناهم من العذاب والخزى والفضيحة. ﴿إِنَّ ربَّكُ هو القويُّ العزيز﴾: ومن قوَّته وعزَّته أن أهلك الأممَ الطاغيةَ ونجَّى الرسلَ وأتباعهم.

﴿٢٧﴾ وأخذت ﴿الذين ظلموا الصيحة ﴾: فقطعت قلوبهم؛ ﴿فأصبحوا في ديارهم جاثمين ﴾؛ أي: خامدين لا حراك لهم.

(٦٨) ﴿ كأن لم يَغْنَوْا فيها ﴾؛ أي: كأنهم لما جاءهم العذاب ما تمتَّعوا في ديارهم ولا أنسوا فيها ولا تنعَّمواً بها يوماً من الدُّهر، قد فارقهم النعيمُ، وتناولهم العذابُ السرمديُّ، الذي لا ينقطع، الذي كأنه لم يزل. ﴿ أَلَا إِنَّ ولكنَّه لمَّا جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافِقُ أهواءهم الثمودَ كَفَروا ربَّهم﴾؛ أي: جحدوه بعد أن جاءتهم الآيةُ قَالَ يَكَوَّهِ أَرَءَ يَتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةِ مِّن زَيِّ وَءَاتَكَيْ

مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَضُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فِمَا تَرِيدُونَى

غَيْرَتَغْسِيرِ ۞ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَناقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً

فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُرُ

عَذَابٌ قَرِيبٌ ١٠٠ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمُ

ثَلَثَةَ أَيَّامِ وَذَالِك وَعُدُّ عَيْرُ مَكْذُوبِ ٥ فَلَمَّا جَاءَ

أَمُّ نَا نَعَيَّ نَاصَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّ

وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ فَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ﴿ وَٱخْذَ

ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَائِمِينَ

اللهُ عَنْ وَاللهُم اللهُ الله

لِتَعُودَ ۞ وَلَقَدْ جَاءَتَ رُسُلُنَاۤ إِبۡرَهِيمَ بِٱلۡبُشَّرَى قَالُواْ

سَكُمَّا قَالَ سَكُمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ﴿ فَامَّا

رَءَ ٱلَّذِيُّهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً

قَالُواْ لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى فَوْمِر لُوطٍ ۞ وَأَمْرَأَتُهُ فَآبِ مَدُّ

المبصرةُ. ﴿ أَلَا بُعِداً لِثمودَ ﴾: فما أشقاهم وأذلُّهم! نستجير بالله من عذاب الدُّنيا وخزيها.

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُناً إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَك ﴾ . . . إلى آخر القصة . ﴿٦٩﴾ أي: ﴿ولقد جاءتْ رُسُلُنا﴾: من الملائكة الكرام رسولَنا ﴿إبراهيمَ﴾ الخليل ﴿بالبشرى)؛ أي: بالبشارة بالولد حين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وأمرَهم أنْ يمرُّوا على إبراهيم فيبشِّروه بإسحاق، فلما دخلوا عليه، ﴿قالوا سلاماً قال سلامٌ ﴾؛ أي: سلَّموا عليه وردَّ عليهم السلام. ففي لهذا مشروعية السلام، وأنَّه لم يزلْ من ملَّة إبراهيم عليه السلام، وأنَّ السلام قبل الكلام، وأنَّه ينبغي أن يكون الردُّ أبلغَ من الابتداء؛ لأنَّ سلامهم بالجملة الفعليَّة الدالَّة على التجدُّد، وردُّه بالجملة الأسمية الدالَّة على الثُّبوت والاستمرار، وبينهما فرقٌ كبيرٌ؛ كما هو معلومٌ في علم العربية. ﴿فما لَبِثَ ﴾: إبراهيمُ لما دخلوا عليه، ﴿أَن جاء بعجل حُنيذ ﴾؛ أي: بادر لبيته فاستحضر لأضيافه عجلاً مشويًّا على الرَّضْفِ سميناً، فقرَّبه إليهم فقال: ألا تأكلونَ.

﴿٧٠﴾ ﴿فلمَّا رأى أيديَهم لا تصلُ إليه ﴾؛ أي: إلى تلك الضيافة، ﴿نَكِرَهُم وأوجس منهم خِيفةً ﴾: وظنَّ أنهم أتوه بشرِّ ومَكْروه، وذلك قبلَ أن يعرفَ أمرَهم، فقالُوا: ﴿لا تَحَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قُومَ لُوطٍ ﴾؛ أي: إنَّا

﴿٧١﴾ وامرأة إبراهيم ﴿قائمةٌ ﴾: تخدُمُ أضيافَه، ﴿فضَحِكَتْ﴾: حين سمعتْ بحالهم وما أرسلوا به تعجُّباً، ﴿فبشَّرْناها بإسحاقَ ومن وراءِ إسحاق يعقوبَ ﴾.

﴿٧٢﴾ فتعجَّبت من ذٰلك و ﴿قالتْ يا وَيْلتا أَالِدُ وأنا عجوزٌ وهٰذا بعلى شيخاً ﴾: فهٰذان مانعان من وجود الولد. ﴿إِنَّ هٰذَا لشيءٌ عجيبٌ ﴾.

﴿٧٣﴾ ﴿قَالُوا أَتَعْجَبِين من أمر اللّه﴾: فإنَّ أمره لا عجب فيه؛ لنفوذ مشيئته التامَّة في كل شيءٍ؛ فلا يُستغرب على قدرته شيء، وخصوصاً فيما يدبِّرهَ ويمضيه لأهل لهذا البيت المبارك. ﴿رحمةُ اللَّه وبركَاتُهُ﴾ عليكم أهل البيت؛ أي: لا تزال رحمته وإحسانه وبركاته، وهي الزيادة من خيره وإحسانه وحلول الخير الإلهي على العبد. ﴿عليكم أهلَ البيت إنَّه حميدٌ مجيدٌ ﴾؛ أي: حميد الصفَّات؛ لأنَّ صفاته صفات كمال، حميدُ الأفعال؛ لأنَّ أفعاله إحسانٌ وجودٌ وبرُّ وحكمةٌ وعدلٌ وقِسْطٌ. ﴿مجيدٌ ﴾: والمجد هو عظمة الصفات وسَعَتُها؛ فله صفات الكمال، وله من كلِّ صفةِ كمالٍ أكملُها وأتمُّها وأعمُّها.

﴿٧٤﴾ ﴿فلما ذَهَبَ عن إبراهيم الرَّوْعُ﴾: الذي أصابه من خيفة أضيافه، ﴿وجاءتُه البُشرى﴾: بالولد؛ التفتَ حينئذٍ إلى مجادلة الرسل في إهلاك قوم لوطٍ، وقال لهم: ﴿إِنَّ فيها لوطاً. قالوا نحنُ أعلمُ بِمَن فيها لَنُنَجِّينَه وأهْلَه إلَّا امرأتُهُ ﴿ .

﴿٧٥﴾ ﴿إِنَّ إبراهيم لحليمٌ ﴾؛ أي: ذو خُلُق [حسن] وسعة صدر وعدم غضب عند جهل الجاهلين، ﴿أَوَّاهُ ﴾؛ أي: متضرِّع إلى اللَّه في جميع الأوقات، ﴿منيبٌ﴾؛ أي: رجَّاع إلى اللَّه بمعرفته ومحبَّته والإقبال عليه والإعراض عمَّن سِواه؛ فلذلك كان يجادِلُ عن مَنْ حَتَّم الله بهلاكهم.

 ﴿٧٦﴾ فقيل له: ﴿يا إبراهيمُ أَعْرِضْ عن هٰذا﴾: الجدال. ﴿إنَّه قد جاءَ أمرُ ربِّك﴾: بهلاكهم، ﴿وإنَّهم آتيهم عذاتٌ غيرُ مردودِ ﴾: فلا فائدة في جدالك.

فَضَحِكَتَ فَلِشَّرْنَاهَ المِاسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ 🐑 رسلُ الله، أرسلنا الله إلى إهلاك قوم لوطٍ. قَالَتَ يَوْنِكَةَ عَلِيْتَ الْدُواْنَا عَجُوزُ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا اللّهِ عَلَيْ شَيْخًا إِنَّ هَذَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مِحْدُ اللّهِ وَمَحْتُ اللّهِ وَرَحْمَتُ اللّهِ وَرَحْمَتُ اللّهِ عَلَيْهُ مَعْدَدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَرَحْمَتُ اللّهِ عَلَيْهُ مَعْدَدُ اللّهِ عَلَيْهُ وَعَدَدُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ مَعْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّه

﴿٧٧﴾ ﴿ولما جاءت رسُلُنا ﴾؛ أي: الملائكة الذين صدروا من إبراهيم، لما أتوا ﴿لوطاً سيء بهم ﴾؛ أي: شقَّ عليه مجيئهم، ﴿وضاق بهم ذَرْعاً وقال هذا يومٌ عصيبٌ ﴾؛ أي: شديدٌ حرجٌ؛ لأنَّه علم أنَّ [قومَه] لا يتركونَهم؛ لأنَّهم في صور شباب جردٍ مردٍ في غاية الكمال والجمال.

﴿٧٨﴾ ولهذا وَقَعَ ما خطر بباله، فجاءه ﴿قُومُهُ يُهْرَعُونَ إليه ﴾؛ أي: يسرعون ويبادرون يريدون أضيافه بالفاحشة التي كانوا يعملونها، ولهذا قال: ﴿وَمِن قَبْلُ كانوا يعملون السَّيئاتِ ﴾؛ أي: الفاحشة التي ما سبقهم عليها أحدٌ من العالمين. ﴿قال يا قوم هٰؤلاءِ بناتي هُنَّ أطهرُ لكم ﴾: من أضيافي _ ولهذا كما عَرَضَ سليمانُ عَيْ اللهُ على المراتين أن يَشُقُّ الولد المختصم فيه لاستخراج الحقِّ _ ولعلمه أنَّ بناته ممتنعٌ منالهنَّ ولا حقَّ لهم فيهنَّ، والمقصود الأعظم دفعُ لهذه الفاحشة الكبري. ﴿فَاتَّقُوا اللَّهُ وَلَا تُخْرُونَ فَي ضَيْفِي ﴾؛ أي: إما أن تُراعوا تقوى الله، وإما أن تراعوني في ضَيْفي ولا تخزونِي عندهم. ﴿ أَلِيسَ مَنْكُمُ رَجُلٌ رَشْيِكُ ﴾: فينهاكم ويزجُرُكم. ولهذا دليلٌ على مروجهم وانحلالهم من الخير والمروءة. ﴿٧٩﴾ فَ﴿قَالُوا﴾ له: ﴿لقد علمتَ ما لنا في بناتِكَ من حقِّ وإنَّك لتعلمُ ما نريدُ ﴾؛ أي: لا نريد إلَّا الرجال، ولا لنا رغبةٌ في النساء.

﴿ ١٠﴾ فاشتدَّ قلقُ لوطٍ عليه الصلاة والسلام و ﴿قال لو أَنَّ لي بكم قوَّةً أو آوي إلى ركن شديدٍ ﴾؛ كقبيلة مانعةٍ؛ لمنعتكم. ولهذا بحسب الأسباب المحسوسة، وإلَّا؛ فإنَّه يأوى إلى أقوى الأركان، وهو الله الذي لا يقوم لقوته أحدٌ.

﴿٨١﴾ ولهذا لمَّا بَلَغَ الأمرُ منتهاه واشتدً الكربُ؛ ﴿قالوا﴾ له: ﴿إنَّا رسلُ ربِّك﴾؛ أي: أخبروه بحالهم ليطمئنً قلبُه، ﴿لن يَصلوا إليكَ﴾؛ أي: بجناجه، فطمس أعينهم، فانطلقوا يتوعَدون لوطاً بمجيء الصبح، وأمر الملائكةُ لوطاً أن يَسْرِيَ بأهله ﴿بِقِطْع من الليل﴾؛ أي: بجانب منه قبل الفجر بكثير؛ ليتمكَّنوا من البعدِ عن قريتهم، ﴿ولا يلتفتْ منكُم أحدٌ﴾؛ أي: بادروا بالخروج، وليكن همتُكم النجاء، ولا تلتفتوا إلى ما وراءكم، ﴿إلّا امرأتَكَ إنَّه مصيبُها﴾: من العذاب ﴿ما أصابهم﴾؛ لأنَّها تشارِكُ قومها في الإثم، فتدلُّهم على أضياف لوطٍ إذا نزل به أضياف". ﴿إِنَّ موجِدَهم الصُّبِحُ﴾: فكانً لوطاً استعجلَ ذلك، فقيل له: ﴿أليس الصبحُ بقريبِ﴾؟.

﴿٨٢﴾ ﴿فلما جاء أُمرُنا﴾: بنزولِ العذاب وإحلاله فيهم ﴿جَعَلْنا﴾: ديارهم ﴿عالِيَها سافِلُها﴾؛ أي: قلبناها عليهم، ﴿وأَمْطُرْنا عليها حجارةً من سِجِّيلٍ ﴾؛ أي: من حجارة النار الشديدة الحرارة، ﴿منضودٍ ﴾؛ أي: منتابعة تتبع من شدَّ عن القرية. ﴿٨٣﴾ ﴿مسوَّمةً عند ربِّكُ ﴾؛ أي: معلمة عليها علامة العذاب والغضب، ﴿وما هي من الظالمينَ ﴾: الذين يشابهون لفعل قوم لوطٍ، ﴿بِعيد﴾: فليحذر العبادُ أن يفعلوا كفعلهم؛ لئلًا يصيبَهم ما أصابهم.

﴿ وَإِلَىٰ مَدَّيْنَ أَغَاهُمْ شُعَيِّبًا ﴾ . . . إلى آخر القصة .

﴿ ٨٤﴾ أي: ﴿ وَ ﴾ أرسلنا ﴿ إلى مدينَ ﴾: القبيلة المعروفة، الذين يسكنون مَدْيَنَ، في أدنى فلسطين، ﴿ أخاهم ﴾: في النسب، ﴿ شُعيباً ﴾: لأنّهم يعرفونه ويتمكّنون من الأخذ عنه، فقال لهم: ﴿ يا قوم اعبُدوا اللّه ما لكم من إله غيرُه ﴾؛ أي: أخلصوا له العبادة؛ فإنّهم كانوا يشركون [به]، وكانوا مع شركهم يَبْخَسون المكيال والميزان، ولهذا نهاهم عن ذلك، فقال: ﴿ ولا تَنقُصوا المحكيال والميزانَ ﴾: بل أوفوا الكيل والميزان بالقسط. ﴿ إني أراكُم بخير ﴾ أي: بنعمة كثيرة وصحّة وكثرة أموال وبنين؛ فاشكُروا الله على ما أعطاكم، ولا تكفروا بنعمة الله فيزيلها عنكم.

فَلَمَّا جِكَاءَ أَمْ نَاجَعَلْنَا عَبِلَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْ نَاعَلَتُهَا

حِجَارَةً مِن سِجِيل مَنضُودِ أَن مُسَوِّمَةً عِندَرَبِّكَ ﴿

وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۞ ۞ وَ إِلَىٰ مَذَينَ أَخَاهُرٍ

شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ

وَلَانَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِّ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ

وَإِنِّ آَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ يُحْدِيطٍ 🙆 وَيَنقَوْمِ

أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالُ وَٱلْمِيزَاكَ بِٱلْقِسْطِّ وَلَاتَبْخَسُواْ

ٱلنَّاسَ أَشْبَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞

بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّكُمُ إِن كُنتُ مِ أُوَّمِنِينَّ وَمَاۤ أَنَّا عَلَيْكُم

بِحَفِيظٍ ۞ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ

نَّتُرُكَ مَايَعَبُدُ ءَابَآ وُنَآ أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَ لِنَا مَا نَشَتَوُّاۗ

إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ۞ قَالَ يَنْقَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن

كُتُتُ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَمَا أُرِيدُأَنَّ

أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآأَنْهَاكُمْ عَنَّهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ

﴿وإنِّي أَخافُ عليكم عذابَ يوم محيطٍ ﴾؛ أي: عذاباً يحيط بكم ولا يُبقى منكم باقيةً.

«٨٥» ﴿ ويا قوم أوفوا المكيالَ والميزان بالقِسْطِ ﴾ أي: بالعدل الذي ترضَوْن أن تعطوه ، ﴿ ولا تَبخَسوا الناس أشياءهم ﴾ ؛ أي: لا تنقصوا من أشياء الناس ، فتسرقوها بأخذها بنقص المكيال والميزان ، ﴿ ولا تَعْثُو ا في الأرض مفسِدينَ ﴾ : فإنَّ الاستمرار على المعاصي يفسِدُ الأديان والعقائد والدِّين والدُّين ويهلِكُ الحرثَ والنسل .

﴿٨٦﴾ ﴿بقيةُ اللّه خيرٌ لكم﴾؛ أي: يكفيكم ما أبقى الله لكم من الخير وما هو لكم؛ فلا تطمَعوا في أمر لكم عنه غُنيةٌ وهو ضارٌ لكم جدًّا، ﴿إِن كُنتُم مؤمنينَ ﴾: فاعملوا بمقتضى الإيمان. ﴿وما أنا عليكم بحفيظٍ ﴾؛ أي: لست بحافظٍ لأعمالكم ووكيل عليها، وإنَّما الذي يحفظها الله تعالى، وأمَّا أنا فأبلغكم ما أرسلتُ به.

﴿٨٧﴾ ﴿قالوا يا شُعيبُ أصلاتُكَ تأمُرُك أَن نَتْرُكَ ما يعبدُ آباؤنا ﴾؛ أي: قالوا ذلك على وجه التهكُّم بنبيهم والاستبعاد لإجابتهم له، ومعنى كلامهم: أنَّه لا موجب لنهيك لنا إلَّا أنك تصلي لله وتتعبَّد له؛ أفإنْ كنتَ كذلك؛ أفيوجِبُ لنا أن نتركَ ما يعبدُ آباؤنا لقولٍ ليس عليه دليلٌ إلَّا أنه موافقٌ لك؟! فكيف نتَّبعك ونترك آباءنا الأقدمين أولي العقول والألباب؟! وكذلك لا يوجِبُ قولُك لنا أن نفعل في أموالنا ما قلتَ لنا من وفاء الكيل والميزان وأداء

اليعقوب الماب؟! فكيف نتبعك ونترك آباءنا الأقدمين أولي المعقوب على المستطّعة وماتو في قي الآباب؟! وكذلك لا يوجِبُ قولُك لنا أن نفعل في أموالنا ما قلت لنا من وفاء الكيل والميزان وأداء في أموالنا ما قلت لنا من وفاء الكيل والميزان وأداء الحقوق الواجبة فيها، بل لا نزال نفعل فيها ما شئنا؛ لأنّها أموالنا، فليس لك فيها تصرُّف، ولهذا قالوا في تهكُّمهم: ﴿إنّك لأنت الحليم الرشيدُ ﴾؛ أي: أإنك أنت الذي الحلم والوقارُ لك خُلُقٌ والرُّشْدُ لك سجيّةٌ؛ فلا يصدُرُ عنك إلا رشدٌ، ولا تأمرُ إلّا برشدٍ، ولا تنهى إلّا عن غيّ ؟! أي: ليس الأمر كذلك، وقصدُهم أنّه موصوفٌ بعكس هذين الوصفين: بالسَّفه والغواية؛ أي: أن المعنى: كيف تكونُ أنت الحليم الرشيد، وآباؤنا هم السفهاء الغاوين؟! وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم وأنّ الأمر بعكسه ليس كما ظنُّوه، بل الأمر كما قالوه: إنَّ صلاته تأمُّره أن ينهاهم عمّا كان يعبدُ آباؤهم الضالُّون وأن يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون؛ فإنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأيُّ فحشاء ومنكرِ أكبر من

﴿٨٨﴾ ﴿قال﴾ لهم شعيبٌ: ﴿يا قوم أرأيتُم إن كنتُ على بيّنةٍ من ربّي﴾؛ أي: يقين وطمأنينة في صحّة ما جئت به، ﴿ورَزَقَني منه رزقاً حسناً﴾؛ أي: أعطاني الله من أصناف المال ما أعطاني، ﴿و﴾ أنا لا ﴿أريدُ أن أخالِفَكم إلى ما أنهاكم عنه﴾: فلستُ أريدُ أنْ أنهاكم عن البَحْس في المكيال والميزان وأفعله أنا حتى تتطرق إليَّ التَّهمة في ذلك، بل ما أنهاكم عن أمر إلا وأنا أول مبتدرٍ لتركِهِ. ﴿إن أريدُ إلَّا الإصلاح ما استطعتُ ﴾؛ أي: ليس لي من المقاصد إلَّا أن تَصْلُحَ أحوالكم وتستقيم منافعكم، وليس لي من المقاصد الخاصَّة لي وحدي شيءٌ بحسب استطاعتي. ولما كان هٰذا فيه نوعُ تزكيةٍ للنفس؛ دَفَعَ هٰذا بقوله: ﴿وما توفيقي إلَّا بالله ﴾؛ أي: وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والانفكاك عن الشرَّ إلا بالله تعالى، لا بحولي ولا بقوّتي. ﴿عليه وفي هٰذا التقرُّب إليه بسائر أفعال الخيرات، وبهٰذين الأمرين تستقيمُ أحوال في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات، وفي هٰذا التقرُّب إليه بسائر أفعال الخيرات، وبهٰذين الأمرين تستقيمُ أحوال العبد، وهما الاستعانةُ بربّه والإنابة إليه؛ كما قال تعالى: ﴿فاعبُدُه وتوكّلُ عليه﴾. وقال: ﴿إيّاك نعبدُ وإيّاك نستعينُ ﴾.

عبادة غير الله، ومن منع حقوقٌ عباد اللَّه، أو سرقتها بالمكاييل والموازين، وهو عليه الصلاة والسلام الحليم الرُّشيد؟!

﴿٨٩﴾ ﴿وَيَا قَوْمُ لَا يَجْرَمُنَّكُم شِقَاقِي﴾؛ أي: لا تحملنَّكم مخالفتي ومشاقَّتي، ﴿أَنْ يَصِيبَكُم﴾: من العقوبات، ﴿مثلُ ما أصاب قومَ نوح أو قومَ هودٍ أو قومَ صالح وما قومُ لوطٍ منكم ببعيد﴾: لا في الدار ولا في الزمان.

۳۳ کی سورة هود (۹۰ ـ ۹۰)

وَينَقُومِ لَا يَحْرِمَنَكُمُ شِقَاقِ آن يُصِيبَكُمُ مِثْلُما آصاب قَوْمَ نُوجٍ آوَقَوْمَ هُودٍ آوَقَوْمَ صَلِح وَماقَوْمُ لُوطِ مِنكُمُ الْصَالَةُ اِنَّ رَقِي بِعِيدِ ﴿ وَقَوْمَ هُودٍ آوَقَوْمَ صَلِح وَمَاقَوْمُ لُوطِ مِنكُمُ الْصَلَّا وَمَا تَقُولُ الْمَعْدِرُ وَمُوا الْمَيْ الْمَاتِيةُ اِنَّ رَقِي الْمَيْعَاتِقُولُ وَصِدُودُودُ ﴿ قَالُولُ يَشْعَيْبُ مَانَفَقَهُ كَثِيرًا مِمّاتَقُولُ وَصِدُودُودُ وَ قَالُولُ يَشْعَيْبُ مَانَفَقَهُ كَثِيرًا مِمّاتَقُولُ وَالْمَالَونَ اللَّهِ وَالْمَعْدِيزِ ﴿ قَالُ الْمَعْدِينَا الْمَعْدِينَا صَعِيفًا وَلَوْلارَهْ طُلِي الْمَوْتِ الْمَعْدِيزِ فَي قَالُ يَلَقُومِ الْمَعْدِينَا اللَّهِ وَالْمَعْدِينَا فَعْمِيفًا وَلَوْلارَهُ عُلِينَ اللَّهِ وَالْمَعْدِينَا فَعْدِينَا فَعْدَى اللَّهِ وَالْمَعْدِينَا وَالْمَعْدُولُونِ مِن اللَّهِ وَالْمَعْدُ وَلِي وَعَلِيمِ اللَّهُ وَالْمَعْدُولُونِ وَعَلَيْ اللَّهُ الْمَعْدَى اللَّهُ وَالْمَعْدُولُونِ وَعَلَيْكُمُ وَقِيبُ ﴿ وَمَنْ اللَّهُ الْمَعْدَى اللَّهُ الْمَعْدَى اللَّهُ الْمَعْدَى اللَّهُ الْمَعْدَى اللَّهُ الْمَعْدَى اللَّهُ الْمَعْدِينَا وَسُلْطُونِ مُعِينٍ فَي إِلْكَ فِرْعَوْنَ وَمَا الْمَعْدَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَعْدَى اللَّهُ الْمَعْدَى اللَّهُ الْمُولِ الْمَعْدِينَ وَمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْدِلِ الْمَعْدَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمَعْدَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَعْدَى اللَّهُ الْمَعْدَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمَعْدَى الْمُعْدَى اللَّهُ الْمَعْدَى الْمُؤْلُولُ الْمَعْدَى الْمُعْدَى الْمُؤْلُولُ الْمَعْدِلِ الْمُعْدَى اللَّهُ الْمَعْدَى الْمَعْدَى اللَّهُ الْمَعْدَى الْمُعْدَى الْمُؤْمِقُولُ الْمَعْدَى الْمُعْدَى الْمُؤْمِقُولُ الْمَعْدِلِي الْمُؤْمِقُولُ الْمَعْدُولُ وَالْمُؤْمِقُولُ الْمُعْدِلِي الْمُعْلَى الْمُعْمِلِي الْمُؤْمِقُولُ الْمُعْمِيدِ فَي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْمِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي

﴿٩٠﴾ ﴿واستغفِروا ربَّكم﴾: عما اقترفتم من الذُّنوب، ﴿ثُمَّ توبوا إليه﴾: فيما يستقبل من أعماركم بالتوبة النَّصوح والإنابة إليه بطاعته وترك مخالفته. ﴿إِنَّ رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾: لمن تاب وأناب؛ يرحمه فيغفر له ويتقبًل توبته ويحبُّه.

ومعنى الودود من أسمائه تعالى: أنّه يحبُّ عباده المؤمنين ويحبُّونه؛ فهو فعولٌ بمعنى فاعل ومعنى مفعول. ﴿٩١﴾ ﴿قالوا يا شعيبُ ما نَفْقَهُ كثيراً مما تقولُ﴾؛ أي: تضجّروا من نصائحِهِ ومواعظِهِ لهم، فقالوا: ما نفقة كثيراً مما تقولُ، وذلك لبُغْضِهم لما يقولُ ونفرتهم عنه. ﴿وَإِنّا لنراك فينا ضعيفاً﴾؛ أي: في نفسك، لست من الكبار والرؤساء، بل من المستضعفين. ﴿ولولا رهطُكَ﴾؛ أي: جماعتك وقبيلتك، ﴿لرَجَمْناك وما أنت علينا بعزيز﴾؛ أي: ليس لك قَدْرٌ في صدورنا ولا احترامٌ في أنفسنا، وإنما احترمنا قبيلتك بتركنا إياك.

﴿٧٢﴾ ﴿قال﴾ لهم مترقّقاً لهم: ﴿ياقوم أرَهْطي أعزُ عليكم من الله ﴾؛ أي: كيف تراعونني لأجل رَهْطي ولا تراعونني للجكم من الله ، فصار رَهْ طي أعزَّ عليكم من الله . ﴿واتّخذتُموه وراءكم ظِهْرِيًّا ﴾؛ أي: نبذتُم أمر الله وراء ظهوركم ، ولم تُبالوا به ، ولا خِفْتُم منه . ﴿إنَّ ربِّي بما تعملون محيطٌ ﴾: لا يخفى عليه من أعمالكم مثقالُ ذرَّة في الأرض ولا في السماء ، فسيُجازيكم على ما عملتم أتمَّ الجزاء .

﴿٩٣﴾ ﴿و﴾ لما أعيَوْه وعجز عنهم؛ قال: ﴿يا قوم اعملوا على مكانتِكُم﴾؛ أي: على حالتكم ودينكم. ﴿إنِّي عامل سوف تعلمونَ من يأتيه عذابٌ يُخزيه﴾: ويحلُّ عليه عذابٌ مقيمٌ، أنا أم أنتم، وقد علموا ذٰلك حين وقع عليهم العذابُ، ﴿وارتقبوا﴾: ما يحلُّ بي. ﴿إنِّي معكم رقيبٌ﴾ ما يَجِلُّ بكم.

﴿٩٤﴾ ﴿ولما جاء أمرُنا﴾: بإهلاك قوم شعيب، ﴿نجَّيْنا شُعيباً والذين آمنوا معه برحمةٍ منَّا وأخذتِ الذين ظلموا الصيحةُ فأصبحوا في ديارِهم جاثمينَ﴾: لا تَسْمَعُ لهم صوتاً، ولا ترى منهم حركةً.

﴿٩٥﴾ ﴿كَأَن لَم يَغْنَوْا فِيها﴾؛ أي: كأنهم ما أقاموا في ديارهم ولا تنعَّموا فيها حين أتاهم العذاب. ﴿أَلا بعداً لمدين﴾: إذْ أهلكها الله وأخزاها، ﴿كما بَعِدَتْ ثمودُ﴾؛ أي: قد اشتركت هاتان القبيلتان في السَّحق والبُعد والهلاك. وشعيبٌ عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته لقومه. وفي قصته من الفوائد والعبر شيء كثير:

منها: أن الكفار كما يعاقَبون ويخاطَبون بأصل الإسلام؛ فكذُّلك بشرائعه وفروعه؛ لأنَّ شعيباً دعا قومه إلى التوحيد وإلى إيفاء المكيال والميزان، وجعل الوعيد مرتباً على مجموع ذلك.

ومنها: أن نقصَ المكاييل والموازين من كبائر الذَّنوب وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذٰلك، وأنَّ ذٰلك من سرقة أموال الناس، وإذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين موجبةً للوعيد؛ فسرِقَتُهم على وجه القهر والغلبة من باب أولى وأحرى.

ومنها: أنَّ الجزاء من جنس العمل؛ فمن بَخَسَ أموال الناس يريد زيادة ماله؛ عوقِبَ بنقيض ذٰلك، وكان سبباً لزوال الخير الذي عنده من الرزق؛ لقوله: ﴿إِنَّى أراكم بخير﴾؛ أي: فلا تتسبَّبوا إلى زواله بفعلكم.

ومنها: أن على العبد أن يَقْنَعَ بما آتاه الله ويَقْنَعَ بالحلال عن الحرام وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة، وأنَّ ذٰلك خيرٌ له؛ لقوله: ﴿بقيَّةُ الله خيرٌ لكم﴾؛ ففي ذٰلكِ من البركة وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على الأسباب المحرَّمة من المَحْق وضدِّ البركة.

ومنها: أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره؛ فإنَّه رتب العمل به على وجود الإيمان، فدلَّ على أنَّه إذا لم يوجد العمل؛ فالإيمان ناقصٌ أو معدومٌ.

ومنها: أنَّ الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدِّمين، وأنَّها من أفضل الأعمال، حتى إنه متقرِّر عند الكفار فضلها وتقديمها على سائر الأعمال، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي ميزانُ للإيمان وشرائعه؛ فيإقامتها تكمُلُ أحوال العبد، وبعدم إقامتها تختلُ أحواله الدينيَّة.

ومنها: أنَّ المال الذي يرزقُهُ الله الإنسان، وإنْ كان الله قد خوَّله إياه؛ فليس له أن يصنع فيه ما يشاء؛ فإنه أمانةٌ عنده، عليه أن يقيم حقَّ الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق والامتناع من المكاسب التي حرَّمها الله ورسوله، لا كما يزعمه الكفار ومن أشبههم؛ أنَّ أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاؤون ويختارون، سواءٌ وافقَ حكمَ الله أو خالفه.

ومنها: أن من تَكْمِلَةِ دعوة الداعي وتمامها: أن يكونَ أول مبادر لما يأمر غيره به وأول منته عما ينهى غيره عنه ؟ كما قال شعيبٌ عليه السلام: ﴿وما أريدُ أَنْ أَخالِفَكم إلى ما أنهاكم عنه ﴾، ولقولة تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا لم تقولونَ ما لا تفعلونَ [كَبُرَ مقتًا عند اللهِ أن تقولوا ما لا تفعلونَ [كَبُر مقتًا عند اللهِ أن تقولوا ما لا تفعلونَ [كَبُر مقتًا عند اللهِ أن تقولوا ما لا تفعلونَ [كَبُر مقتًا عند اللهِ أن تقولوا ما لا تفعلونَ

ومنها: أن وظيفة الرسل وسنَّتهم وملَّتهم إرادةُ الإصلاح واليد ونحوهما من الآياد وبحسب القدرة والإمكان، فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلها أو بتحصيل ما يُقْدَرُ عليه منها، وبدفع المفاسد بينة ظهرتْ ظهور الشمس. وتقليلها، ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة. وحقيقة المصلحة هي التي تَصْلُح بها أحوال العباد، وراهم الدينيَّة والدنيويَّة.

ومنها: أنَّ مَن قام بما يقدِرُ عليه من الإصلاح؛ لم يكن مَلوماً ولا مَذْموماً في عدم فعله ما لا يقدِرُ عليه؛ فعلى العبدِ أن يُقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدِرُ عليه.

ومنها: أنَّ العبد ينبغي له أن لا يتَّكل على نفسه طرفة عين، بل لا يزال مستعيناً بربِّه، متوكِّلاً عليه، سائلاً له التوفيق، وإذا حصل له شيءٌ من التوفيق؛ فلينسبه لِموليهِ ومُسْديه ولا يُعْجَب بنفسه؛ لقوله: ﴿ومَا توفيقي إلَّا باللَّه عليه توكلتُ وإليه أُنيبُ﴾.

العفو، وأما عَوْدُ الودِّ والحبِّ؛ فإنه لا يعودُ؛ فإنَّ اللَّه قال: ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا رِبَّكُم ثُمَّ تُوبُوا إليه إنَّ ربي رحيمٌ ودودٌ ﴾.

ومنها: أنَّ الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرةٍ قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئاً منها، وربماً دَفَعَ عنهم بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار؛ كما دفع الله عن شعيب رجمَ قومِهِ بسبب رهطِهِ.

وأنّ هذه الروابط التي يحصُلُ بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربّما تعين ذلك؛ لأنّ الإصلاح مطلوبٌ على حسب القدرة والإمكان؛ فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار، وعملوا على جعل الولاية جمهوريَّة يتمكّن فيها الأفراد والشعوبُ من حقوقهم الدينيَّة والدنيويَّة؛ لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينيَّة والدنيويَّة، وتحرص على إبادتها وجعلهم عَملَة وخدماً لهم. نعم؛ إنْ أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام؛ فهو المتعين، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة؛ فالمرتبة التي فيها دفعٌ ووقايةٌ للدين والدنيا مقدمة. والله أعلم.

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَالِيَتِنَا وَسُلْطَكِنِ تُعِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ على عمران ﴿ بِالَّياتِنَا ﴾: الدالّة على صدق ما جاء به؛ كالعصا واليد ونحوهما من الآيات التي أجراها اللّه على يدي موسى عليه السلام، ﴿ وسلطانٍ مَبِينٍ ﴾؛ أي: حجة ظاهرة سنّة ظهر ت ظهر الشمس.

﴿٩٧﴾ ﴿إلى فرعونَ وملئِهِ﴾؛ أي: أشراف قومه؛ لأنَّهم المتبوعون، وغيرهم تَبَع لهم، فلم ينقادوا لما مع موسى من الآيات التي أراهم إيَّاها كما تقدم بسطُها في سورة الأعراف، ولكنهم ﴿اتَّبعوا أمرَ فرعون وما أمرُ فرعون برشيدٍ﴾: بل هو ضالٌ غاوٍ لا يأمر إلا بما هو ضررٌ محضٌ. ﴿٩٨﴾ لا جرم لمَّا اتَّبعه قومُه؛ أرداهم وأهلكهم؛ ﴿يَقْدُمُ قومَه يوم القيامةِ فأوردَهم النارَ وبئس الوِرْدُ المورودُ﴾.

﴿٩٩﴾ ﴿وأُتْبِعوا في هٰذه ﴾؛ أي: في الدنيا ﴿لعنةً ويوم القيامةِ ﴾؛ أي: يلعنهم الله وملائكته والناسُ أجمعون في الدنيا والآخرة. ﴿بئس الرِّفْدُ المرفودُ ﴾؛ أي: بئس ما اجتمع لهم، وترادَفَ عليهم من عذاب الله ولعنة الدُنيا والآخرة.

﴿١٠٠﴾ ولما ذكر قصص لهؤلاء الأمم مع رسلهم؛ قال الله تعالى لرسوله: ﴿ذلك من أنباءِ القُرى نقصه عليك﴾: لتنذر به ويكونَ آية على رسالتك وموعظةً وذكرى للمؤمنين. ﴿منها قائمٌ﴾: لم يتلفُ بل بقي من آثار ديارهم ما يدلُ عليهم. ﴿و﴾ منها ﴿حصيدٌ﴾: قد تهدّمت

مساكنهم، واضمحلَّت منازلهم فلم يبقَ لها أثرٌ.

﴿١٠١﴾ ﴿وما ظَلَمْناهم﴾: بأخذهم بأنواع العقوبات، ﴿ولَكُن ظَلَمُوا أَنفسَهم﴾: بأخذهم بأنواع والكفر والكفر والعناد. ﴿فما أغنتْ عنهم الهتهم التي يَدْعون من دون الله من شيء لمَّا جاء أمرُ ربِّك﴾: وهكذا كلُّ من التجأ إلى غير الله؛ لم ينفعه ذلك عند نزول الشدائد. ﴿وما زادوهم غير تَتْبيبٍ ﴾؛ أي: خسار ودمار بالضدُ مما خطر ببالهم.

﴿ وَكَنَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَّةُ إِنَّ أَخَذَهُۥ أَلِيدُ شَدِيدُ ﷺ .

﴿١٠٢﴾ أي: يقصِمُهم بالعذاب، ويبيدهم، ولا ينفعهم ما كانوا يَدْعون من دون الله من شيءٍ.

﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآئِمَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةً ذَلِكَ يَوْمٌ جَعَمُوعٌ لَكُ النَّاسُ وَذَلِكَ بَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿ وَمَا نُوَخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَعَدُودٍ ﴿ يَوْمَ بَشْهُودٌ ﴿ وَمَا نُوَخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَعَدُودٍ ﴿ يَوْمَ بَوْمَ بَأَتِ لَا تَكَلَّمُ نَقْشُ إِلَّا بِإِذَيهِ فَيَنْهُمْ شَقِيقٌ وَسَهِيقٌ وَلَازَعُنُ إِلَّا مَا شَآءً رَبُكَ وَشَهِيقًا لِلَّا مَا مَامَتِ السَّمَونُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءً رَبُكَ عَطَآهً خَلِينَ فِيهَا مَا كَامَتِ السَّمَونُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءً رَبُكَ عَطَآهً خَلِينَ فِيهَا مَا كَامَتِ السَّمَونُ وَالْأَرْضُ إِلَا مَا شَآءً رَبُكَ عَطَآهً غَيْرِ بَعِدُودٍ ﴿ ﴾ (١).

﴿١٠٣﴾ ﴿إِن فِي ذَٰلك﴾: المذكور من أخذه للظالمين بأنواع العقوبات، ﴿لآية لمَنْ خاف عذابَ الآخرة﴾؛ أي: لعبرة ودليلاً على أنَّ أهل الظُّلم والإجرام لهم العقوبة الدنيويَّة والعقوبة الأخرويَّة. ثم انتقل من هذا إلى وصفِ الآخرة، فقال: ﴿ذَٰلك يومٌ مجموع له الناس﴾؛ أي: جُمِعوا لأجل ذٰلك اليوم للمجازاة وليظهر لهم من عظمة الله وسلطانه وعدله العظيم ما به يعرِفونه حقَّ المعرفة. ﴿وذلك يومٌ مشهودٌ﴾؛ أي: يشهده الله وملائكتُه وجميعُ المخلوقين.

﴿١٠٤﴾ ﴿وما نؤخِّرُه﴾؛ أي: إتيان يوم القيامة، ﴿إِلَّا لأجل مَعْدُودٍ﴾: إذا انقضى أجل الدُّنيا، وما قدر الله فيها من الخلق؛ فحينئذٍ ينقلهم إلى الدار الأخرى، ويُجري عليهم أحكامه الجزائيَّة، كما أجرى عليهم في الدُّنيا أحكامه الشرعيَّة.

﴿١٠٥﴾ ﴿يُومَ يَأْتِ﴾: ذٰلك اليومُ ويجتمعُ الخلق، ﴿لا تَكَلَّمُ نَفَسٌ إِلا بِإِذْنِهِ﴾: حتى الأنبياء والملائكة الكرام لا يشفعون إلا بإذنِهِ. ﴿فمنهم﴾؛ أي: الخلق ﴿شقيٌّ وسعيدٌ﴾: فالأشقياء هم الذين كفروا بالله، وكذَّبوا رسله وعَصَوا أمره، والسعداء هم المؤمنون المتَّقون.

﴿١٠٦﴾ وأما جزاؤهم: ﴿فأما الذين شَقُوا﴾؛ أي: حصلت لهم الشقاوة والخزي والفضيحة ﴿ففي النار﴾: منغمسون في عذابها مشتد عليهم عقابها. ﴿لهم فيها﴾: من شدّة ما هم فيه ﴿زفيرٌ وشهيقٌ﴾: وهو أشنع الأصوات وأقبحها.

﴿ ١٠٧﴾ ﴿ خالدين فيها ﴾؛ أي: في النار التي لهذا عذابُها، ﴿ ما دامتِ السمواتُ والأرضُ إِلَّا ما شاء ربُك ﴾؛ أي: خالدين فيها أبداً إلَّا المدَّة التي شاء الله أن لا يكونوا فيها، وذلك قبل دخولها؛ كما قاله جمهور المفسرين؛ فالاستثناء على لهذا راجعٌ إلى ما قبل دخولها؛ فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى الزمن الذي قبل الدخول فيها.

⁽١) الآيات في (ب) لم تذكر.

سورة هود (۱۰۷ ـ ۱۱۲)

﴿إِنَّ رَبَّك فَعَالٌ لَمَا يريد ﴾: فكل ما أراد فعله واقتضته حكمته؛ فَعَلَه تبارك وتعالى، لا يردُّه أحدٌ عن مُراده.

﴿١٠٨﴾ ﴿وأما الذين سُعِدوا﴾؛ أي: حصلت لهم السعادة والفلاح والفوز، ﴿فَفِي الْجِنَّة خالدين فِيها ما دامت السمواتُ والأرض إلَّا ما شاء ربُّك﴾: ثمَّ أكَّد ذٰلك بقوله: ﴿عطاءً غير مجذوذٍ﴾؛ أي: ما أعطاهم الله من النعيم المقيم واللَّذة العالية؛ فإنَّه دائمٌ مستمرٌ غير منقطع بوقت من الأوقات. نسأل الله الكريم من فضله.

﴿ فَلَا تُكُ فِي مِرْمَةٍ مِّمَا يَعْبُدُ هَتَوُلاَءً مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

﴿١٠٩﴾ يقول الله تعالى لرسوله محمد ﷺ: ﴿فلا تكُ في مِرْيَةٍ ممًا يعبدُ هؤلاء﴾: المشركون؛ أي: لا تشكّ في حالهم، وأنَّ ما هم عليه باطلٌ؛ فليس لهم دليلٌ شرعيٌ ولا عقليٌ، وإنما دليلهم وشبهتهم أنهم يعبدون كما يعبدُ آباؤهم من قبلُ، ومن المعلوم أن هذا ليس بشبهة فضلاً عن أن يكون دليلاً؛ لأنَّ أقوال ما عدا الأنبياء يحتجُ لها لا يحتج بها، خصوصاً أمثال هؤلاء الضالين، الذين كثر خطؤهم وفساد أقوالهم في أصول الدين؛ فإنَّ أقوالهم وإن اتَّفقوا عليها؛ فإنَّها خطأ وضلال ﴿وإنَّا لَمُوفَّوهم نصيبَهم غير منقوص﴾؛ أي: لا بدَّ أن ينالهم نصيبُهم من الدُّنيا مما كتب لهم، وإن كَثُر ذلك النصيب أو راق في عينك؛ فإنَّه لا يدلُ على

صلاح حالهم؛ فإنَّ اللَّه يعطِّي الدُّنيا من يحبُّ ومن لا يحبُّ، ولا يعطي الإيمان والدين الصحيح إلَّا من يُحِبُ. والحاصلُ أنَّه لا يُغترُّ باتفاق الضالين على قول الضالين من آبائهم الأقدمين، ولا على ما خوَّلهم الله، وآتاهم من الدنيا.

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْآَكِنَابَ فَاخْتُلِفَ فِيدً وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّكِ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ وَإِنَّ كُلَّا لَكُوفِيَنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلُهُمُّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَالْسَقِيمَ كُمَّا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوا إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَعِيرٌ ﴿ فَالْمَوْا وَلَا يَكُونُ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياتَهُ ثُمَّ لَا نُمْمُونَ ﴾.

﴿١١٠﴾ يخبر تعالى أنه آتى موسى الكتاب الذي هو التوراة، الموجب للاتفاق على أوامره ونواهيه والاجتماع، ولكن مع هٰذا؛ فإنَّ المنتسبين إليه اختلفوا فيه اختلافاً أضرَّ بعقائدهم وبجامعتهم الدينيَّة. ﴿ولولا كلمةٌ سبقتْ من ربّك ﴾: بتأخيرهم وعدم معاجلتهم بالعذاب، ﴿لَقُضِيَ بينَهم ﴾: بإحلال العقوبة بالظّالم، ولكنَّه تعالى اقتضت حكمته أن أخَّر القضاء بينَهم إلى يوم القيامة، وبقوا في شكَّ مريبٍ. وإذا كانت هٰذه حالُهم مع كتابهم؛ فمع القرآن الذي أوحاه الله إليك غير مستغربٍ من طائفة اليهود أن لا يؤمنوا به، وأن يكونوا في شكَّ منه مريب.

﴿١١١﴾ ﴿وإِنَّ كُلاً لَمَّا لَيُوَفِّينَهُم رَبُك أعمالَهم﴾؛ أي: لا بدَّ أن يقضي الله بينهم يوم القيامة بحكمه العدل، فيجازي كلاً بما يستحقُّه. ﴿إنه بما يعملون﴾: من خير وشرِّ، ﴿خبيرٌ ﴾: فلا يَخْفى عليه شيء من أعمالهم؛ دقيقِها وجليلِها.

﴿١١٢﴾ ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبتِ اختلافَهم وافتراقَهم؛ أمر نبيَّه محمداً ﷺ ومَنْ معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمِروا، فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع، ويعتقِدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة، ولا يَزيغوا عن ذلك يمنةً ولا يسرةً، ويدوموا على ذلك، ولا يَطْغَوْا بأنْ يتجاوزوا ما حدَّه الله لهم من الاستقامة، وقوله:

أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها. ففيه ترغيبٌ لسلوك الاستقامة وترهيبٌ من ضدِّها.

﴿١١٣﴾ ولهذا حذَّرهم عن الميل إلى من تعدَّى الاستقامة، فقال: ﴿ولا تَرْكُنُوا﴾؛ [أي: لا تميلوا] ﴿إلى الذين ظلموا ﴾: فإنَّكم إذا ملتم إليهم وافقتموهم على ظلمهم أو رضيتم ما هم عليه من الظُّلم؛ ﴿فَتَمَسَّكُم النارُ ﴾: إن فعلتُم ذٰلك. ﴿وما لكم من دون اللَّه من أولياء ﴾: يمنعونكم من عذاب الله، ولا يحصِّلون لكم شيئاً من ثواب الله. ﴿ ثم لا تُنصرون ﴾ ؛ أي: لا يدفع عنكم العذابُ إذا مسَّكم.

ففي هذه الآية التحذير من الركون إلى كلِّ ظالم، والمراذُ بالرُّكون: الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذٰلك والرضا بما هو عليه من الظلم، وإذا كان لهذا الوعيد في الركون إلى الظلمة؛ فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟! نسأل الله العافية من الظلم.

﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ ٱلَّيْلِّ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيْعَاتُ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِللَّذَكِرِينَ ﴿ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾.

﴿١١٤﴾ يأمر تعالى بإقامة الصلاة كاملة ﴿طَرَفي النهار﴾؛ أي: أوله وآخره، ويدخل في لهذا صلاة الفجر وصلاتا الظهر والعصر، ﴿وِزُلَفاً مِن اللَّيلِ ﴾: ويدخل في ذٰلك صلاة المغرب والعشاء، ويتناول ذٰلك قيام الليل؛ فإنَّها مما تُزْلِفُ العبد وتقرِّبه إلى اللَّه تعالى. ﴿إِنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيِّئاتِ ﴾؛ أي: فهذه الصلوات الخمس وما ألحق بها من التطوُّعات من أكبر الحسنات، وهي مع أنها حسنات تقرِّب إلى الله وتوجِبُ الثواب؛ فإنَّها تُذْهِبُ السيِّئات وتمحوها، والمرادُ بذلك الصغائر؛ كما قيَّدتها الأحاديث الصحيحة عن النبيِّ عَلَيْهُ؛ مثل قوله: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان؟ مكفراتٌ لما بينهنَّ ما اجتُنِبَتِ الكبائر»(١)، بل كما قيَّدتها الآية التي في سورة النساء، وهي قوله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ تَجْتَنِبوا كَبائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عنه نكفِّر عَنكم سيئاتِكم وندخِلْكم مُدْخلاً كريماً ﴾. ﴿ذٰلك﴾: لعل الإشارة لكلِّ ما تقدُّم؛ من لزوم الاستقامة على الصراط المستقيم، وعدم مجاوزته وتعدِّيه، وعدم الرُّكون إلى الذين ظلموا، والأمر بإقامة الصلاة، وبيان أنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات؛ الجميع ﴿ ذكرى للذاكرينَ ﴾: يفهمون بها ما أمرهم الله به

﴿إِنَّه بِما تعملون بصيرٌ ﴾؛ أي: لا يخفي عليه من | ونهاهم، ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثمِرَة للخيرات الدَّافعة للشُّرور والسيئات.

﴿١١٥﴾ ولْكن تلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر عليها، ولهذا قال: ﴿واصبرُ ﴾؛ أي: احبس نفسك على طاعة اللَّه وعن معصيته وإلزَّامها لذَّلك واستمرَّ ولا تضجر. ﴿فإنَّ اللَّه لا يُضيعُ أَجْرَ المحسنينَ ﴾: بل يتقبَّل اللَّه عنهم أحسن الذي عملوا ويَجْزيهم أجْرَهم بأحسن ما كانوا يعملون.

وفي هٰذا ترغيبٌ عظيمٌ للزوم الصبر بتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب الله كلَّما وَنَتْ وَفَتَرَتْ.

﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبَلِكُمْ أُولُوا نِقِيَةٍ يَنْهَوْك عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا فَلِيلًا مِّمَّنَّ أَخِيَّنَا مِنْهُمُّ وَأَتَّبَعَ ٱلَّذِيثَ ظَلَمُوا مَا أَتَرْفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجَرِمِينَ ﴿ ﴾.

﴿١١٦﴾ لمَّا ذكر تعالى إهلاك الأمم المكذِّبة للرسل، وأنَّ أكثرهم منحرفون عن أهل الكتب الإلهية، وذُلك كلُّه يقضى على الأديان بالذُّهاب والاضمحلال؛ ذكر أنَّه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا من أهل الخير، يدعون إلى الهدى وينهون عن الفساد والرَّدي، فحصل من نفعهم، وأبقيت به الأديان، ولْكنَّهم قليلون جدًّا(٢)، وغاية الأمر أنَّهم نجوا باتِّباعهم المرسلين، وقيامهم بما قاموا به من دينهم، وبكون حجَّة الله أجراها على أيديهم؛ ليهلك من هَلَكَ عن بيِّنة ويحيا من حَىَّ عن بيَّنة ﴿و﴾ لَكن ﴿اتَّبِعِ الذين ظلموا ما أَتْرفوا فيه ﴾؛ أي: اتَّبعوا ما هم فيه من النعيم والترف، ولم يبغوا به بدلاً. (وكانوا مجرمين)؛ أي: ظالمين باتّباعهم ما أترفوا فيه، فلذلك حقّ عليهم العقابُ واستأصلهم العذاب.

وفي هذا حثُّ لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا؟ مصلحون لما أفسد الناس، قائمون بدين الله، يدعون من ضلَّ إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويبصِّرونهم من العمى، ولهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون، وصاحبها يكون إماماً في الدين؛ إذا جعل عمله خالصاً لربِّ العالمين.

(٢) جاء في هامش (ب): «والمعروف في تفسيرها غير هذا المعنى الذي ذكر هنا؛ وهو أنّ هذا بمعنى النفى أي: أنه لم يكن في القرون السالفة أولو بقية. . . إلخ. إلَّا قليلًا ممَّن أنجينا منهم؛ أي: لكن بقى قليل بهذه الصفة، وهو قريب من المعنى الذي ذكرنا، لكنْ ما ذكرنا في الأصل. . . » وما بعد كلمة الأصل غير واضح. ولعل الأقرب: «لكن ما ذكرنا في الأصل أنسب». والله أعلم.

⁽١) أخرجه مسلم (٢٣٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ إِلَيْهَا اللَّهِ عَلَمُهُمَا مُصْلِحُونَ اللَّهِ ﴾.

(۱۱۷) أي: وما كان الله ليهلك القرى بظُلم منه لهم والحالُ أنَّهم (مصلحون)؛ أي: مقيمون على الصلاح مستمرون عليه؛ فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلموا، وقامت عليهم حجَّة الله.

ويُحتمل أنَّ المعنى: وما كان ربُّك لِيُهْلِكَ القرى بظلمهم السابق إذا رجعوا وأصلحوا عملهم؛ فإنَّ الله يعفو عنهم، ويمحو ما تقدَّم من ظلمهم.

﴿ وَلَقَ شَآةً رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْلِفِينَ ۚ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكً ۚ وَلِلَاكِ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَهُ رَبِّكَ لَأَمَّلُأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾

﴿١١٨﴾ يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس أمَّة واحدة على الدين الإسلامي؛ فإنَّ مشيئته غير قاصرة، ولا يمتنعُ عليه شيءٌ،، ولكنَّه اقتضت حكمته أن لا يزالون مختلفين، مخالفين للصراط المستقيم، متَّبعين السبل الموصلة إلى النار، كلِّ يرى الحقَّ فيما قاله والضَّلال في قول غيره.

﴿١١٩﴾ ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ ربُّك﴾: فهداهم إلى العلم بالحقّ والعمل به والاتفاق عليه؛ فهؤلاء سبقت لهم سابقة السعادة وتداركتُهم العناية الربّانية

والتوفيق الإلهيُّ، وأما من عداهم؛ فهم مخذولون مَوْكولون إلى أنفسهم. وقوله: ﴿ولذلك خَلَقَهم﴾؛ أي: اقتضت حكمته أنَّه خلقهم ليكون منهم السعداء والأشقياء والمتفقون والمختلفون والفريق الذي هدى الله والفريق الذي حقت عليهم الضلالة؛ ليتبيَّن للعباد عدلُه وحكمتُه، وليُظْهِر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشرِّ، وليقوم سوقُ الجهاد والعبادات التي لا تتمُّ ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء، ﴿و﴾ لأنَّه ﴿تمَّتْ كلمةُ ربِّك لأملأنَّ جهنَّم من الجِنَّة والناس أجمعينَ ﴾: فلا بدَّ أن ييسِّر للنار أهلاً يعملون بأعمالها الموصلة إليها.

﴿ وَكُلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَلْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ؞ فُوَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِى هَذِهِ ٱلْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ ۖ وَذَكَرَىٰ لِلْمُؤْمِينِنَ ۞ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَبِمُونَ ۞ وَانَظِرُواْ إِنَّا مُنَظِرُونَ ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَقُوكَ لَ عَلَيْهُ وَمَا رُبُكَ بِغَنِهِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞﴾.

﴿١٢٠﴾ لما ذكر في هذه السورة من أخبار الأنبياء ما ذَكرَ؛ ذَكرَ الحكمة في ذِكْر ذٰلك، فقال: ﴿وكلًّا نَقُصُ عليك من أنباء الرُسل ما نثبتُ به فؤادك ؛ أي: قلبك؛ ليطمئن، ويثبت، ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل؛ فإنَّ النفوس تأنَس بالاقتداء وتنشَط علي الأعمال، وتريد المنافسة لغيرها، ويتأيَّد الحقُّ بذِكْر شواهده وكثرة من قام به. ﴿وجاءك في هٰذه ﴾: السورة ﴿الحقُّ : اليقينُ فلا شكَّ فيه بوجهِ من الوجوه؛ فالعلم بذلك من العلم بالحقِّ الذي هو أكبر فضائل النفوس. ﴿وموعظةٌ وذِكرى للمؤمنينَ ﴾؛ أي: يتَّعظون به فيرتدعون عن الأمور المكروهة ويتذكّرون الأمور المحبوبة للّه فيفعلونها.

﴿١٢١﴾ وأما من ليس من أهل الإيمان؛ فلا تنفعُهم المواعظُ وأنواع التذكير، ولهذا قال: ﴿وقَلْ للذينَ لا يؤمنون﴾: بعدما قامت عليهم الآيات: ﴿اعْمَلُوا على مكانتِكُم﴾؛ أي: حالتكم التي أنتم عليها، ﴿إنَّا عاملُونَ﴾: على ما كنًّا عليه.

ما يحلُّ بكم.

﴿١٢٣﴾ وقد فصل الله بين الفريقين، وأرى عبادَه نَصْرَه لعباده المؤمنين، وقَمْعَه لأعداء الله المكذبين. ﴿ولله غيبُ السماواتِ والأرضِ﴾؛ أي: ما غاب فيهما من الخفايا والأمور الغيبيَّة، ﴿وإليه يُرْجَعُ الأمرُ كلُّه﴾: من الأعمال والعمال، فيميز الخبيثُ من الطيِّب، ﴿فَاعْبُدُه وتوكُّلُ عَلَيه ﴾؛ أي: قم بعبادته، وهي جميع ما أمر الله به مما تقدر عليه. ﴿وتوكُّلْ على الله ﴾: في

﴿وما ربُّك بغافل عما تعملون﴾: من الخير والشرِّ، بل قد أحاط علمُه بذٰلك، وجرى به قلمه، وسيجرى عليه ا حكمه وجزاؤه.

تم تفسير سورة هود.

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وسلم. وكان الفراغ من نسخه في يوم السبت في ٢١ من شهر ربيع الآخر سنة ١٣٤٧.

المجلد الرابع من تيسير الكريم الرحمٰن في تفسير كلام الرب المنان لجامعه الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين

تفسير سورة يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام

وهى مكية

بِنْ مِ اللَّهِ التَّهْنِ الرَّجَيْدِ

﴿ الْرَّ قِلْكَ مَايَنُ ٱلْكِئْكِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبْتًا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوكَ ١ كُنَّ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحِيْنَا ۗ إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَمِنَ ٱلْغَيْفِلِينَ ﴿ ﴾. ﴿١﴾ يخبر تعالى أن آيات القرآن هي ﴿آياتُ الكتاب المُبين ﴾؛ أي: البين الواضحة ألفاظه ومعانيه.

العربيّ، أشرف الألسنة وأبينها، المبين لكلِّ ما أينقل.

﴿١٢٢﴾ ﴿وانتظروا﴾: ما يحِلُّ بنا، ﴿إنا منتظرون﴾: إيحتاجه الناس من الحقائق النافعة، وكلُّ لهذا الإيضاح والتبيين ﴿لعلُّكم تعقِلون ﴾؛ أي: لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه وأوامره ونواهيه؛ فإذا عَقَلْتم ذٰلك بإيقانكم، واتَّصفت قلوبُكم بمعرفتها؛ أثمر ذٰلك عمل الجوارح والانقياد إليه، و ﴿ لعلَّكُم تعقلون ﴾ ؟ أي: تزداد عقولكم بتكرُّر المعانى الشريفة العالية على أذهانكم، فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل.

﴿٣﴾ ﴿نحن نقصُ عليك أحسن القصص﴾؛ وذلك لصدقها وسلاسة عبارتها ورَوْنق معانيها، ﴿بِما أُوحَيْنا إليك هذا القرآن ﴾؛ أي: بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحَيْناه إليك وفضَّلناك به على سائر الأنبياء، وذاك محضُّ منَّة من الله وإحسان. ﴿ وإن كنتَ من قبلِهِ لمن الغافلين ﴾؛ أي: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحى الله إليك، ولكنْ جَعَلْناه نوراً نهدى به مَن نشاء مِن عبادنا.

ولما مدح ما اشتمل عليه لهذا القرآن من القصص وأنها أحسن القصص على الإطلاق؛ فلا يوجد من القصص في شيء من الكتب مثل لهذا القرآن؛ ذكر قصة يوسف وأبيه وإخوته، القصة العجيبة الحسنة فقال:

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدُ عَشَرَ كُوِّكُما وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ رَأَيْتُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴿ قَالَ يَنْبُنَى لَا نَقْصُصْ رُءَيَاكَ عَلَيْ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيتُ ﴿ وَكُذَلِكَ يَجْنَبِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَمُتِنَّدُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَال يَعْقُوبَ كُمَاۤ أَنَمَّهَا عَلَىٰ أَبُولِكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَالِتَعَقَّ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيثُر حَكِيمُ^{*} ﴿ ﴾.

واعلم أن الله ذكر أنه يقصُّ على رسوله أحسن القصص في لهذا الكتاب، ثم ذكر لهذه القصة، وبسطها وذكر ما جرى فيها، فعلم بذلك أنها قصة تامَّة كاملة حسنةٌ؛ فمَنْ أراد أن يكمِّلُها أو يحسِّنها بما يُذكر في الإسرائيليات التي لا يُعْرَفُ لها سندٌ ولا ناقلٌ، وأغلبُها كَذِبٌ؛ فهو مستدركٌ على الله، ومكمِّلٌ لشيء يزعم أنه ناقص، وحسبُك بأمر ينتهى إلى لهذا الحدِّ قبحاً؛ فإنَّ تضاعيف لهذه السورة قد مُلِئَتْ في كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصَّه الله تعالى بشيء كثير؛ فعلى العبد أن يفهم عن الله ما ﴿٢﴾ ومن بيانه وإيضاحه أنَّه أنزله باللسان | قصَّه، ويدع ما سُوي ذٰلك مما ليس عن النبي ﷺ النافق المنافق المناف

﴿٤﴾ فقوله تعالى: ﴿إِذْ قال يوسُفُ لأبيه﴾: يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، ﴿يا أَبِتِ إِنِّي رأيتُ أحد عشر كوكباً والشمسَ والقمرَ رأيتُهم لي ساجدين﴾: فكانت هذه الرؤيا مقدِّمة لما وصل إليه يوسفُ عليه السلام من الارتفاع في الدُّنيا والآخرة، وهمكذا إذا أراد الله أمراً من الأمور العظام؛ وقرَّم بين يديه مقدِّمة توطئةً له وتسهيلاً لأمره، واستعداداً لما يَرِدُ على العبد من المشاق، ولطفاً بعبده وإحساناً إليه فأولها يعقوب بأن الشمسَ أمُّه والقمر أبوه والكواكبَ إخوتُه، وأنَّه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدَّمه من اجتباء الله له واصطفائه له وإتمام نعمتِه عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرض، وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب الذين ضير سجدوا له، وصاروا تَبَعاً له فيها.

(١٥) ولهذا قال: ﴿وكذلك يَجْتبيك ربُك﴾؛ أي: يصطفيك ويختارك بما منَّ به عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة، ﴿ويعلِّمُكَ من تأويل الأحاديث﴾؛ أي: من تعبير الرؤيا وبيان ما تؤول إليه الأحاديث الصادقة كالكتب السماوية ونحوها، ﴿ويتمُ نعمَته عليك﴾: في الدنيا والآخرة؛ بأنْ يُؤتيك في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وفي الآخرة حسنةً وفي الآخرة حسنةً وفي الريك من

قبلُ إبراهيم وإسحاق﴾: حيث أنعم الله عليهما بنعم عظيمةٍ واسعةٍ دينيَّة ودنيويَّة. ﴿إِنَّ ربَّك عليمٌ حكيمٌ﴾؛ أي: عِلمه محيطٌ بالأشياء وبما احتوت عليه ضمائر العباد من البرِّ وغيره، فيعطي كلَّا ما تقتضيه حكمته وحمده؛ فإنَّه حكيمٌ يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها.

﴿٥﴾ ولما تمَّ تعبيرُها ليوسف؛ قال له أبوه: ﴿يا بنيَّ لا تَقْصُصْ رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً﴾؛ أي: حسداً من عند أنفسهم؛ بأن تكون أنت الرئيس الشريف عليهم. ﴿إنَّ الشيطانَ للإنسان عدوٌ مبينٌ﴾: لا يفتر عنه ليلاً ولا نهاراً ولا سرًّا ولا جهاراً؛ فالبعدُ عن الأسباب التي يتسلَّط بها على العبد أولى. فامتثل يوسفُ أمر أبيه، ولم يخبر إخوته بذلك، بل كَتَمَها عنهم.

﴿ اللهِ لَقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ وَلِغُوَتِهِ؞ ءَايَتُ لِلسَّآمِلِينَ ۞ إِذْ فَالْوَا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِى صَلَالِ ثَمِينِ ۞ ٱقْنُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ. قَوْمًا صَليحينَ ۞﴾.

﴿٧﴾ يقول تعالى: ﴿لقد كان في يوسُفَ وإخوتِهِ آياتٌ﴾؛ أي: عبر وأدلَّة على كثير من المطالب الحسنة، ﴿للسائلين﴾؛ أي: لكلِّ من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال؛ فإنَّ السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر، وأما المعرضون؛ فلا ينتفعون بالآيات ولا بالقصص والبيِّنات.

﴿٨﴾ ﴿إِذْ قَالُواَ﴾: فيما بينهم: ﴿لَيُوسُفُ وأخوه﴾: بنيامينُ؛ أي: شقيقه، وإلَّا فكلُّهم إخوةٌ، ﴿أحبُّ إلى أبينا منا ونحن عصبةٌ﴾؛ أي: جماعة، فكيف يفضلهما [علينا] بالمحبة والشفقة. ﴿إِنَّ أَبِانَا لَفِي ضَلال مبينِ﴾؛ أي: لفي خطأٍ بيِّن حيث فضَّلهما علينا من غير موجب نراه، ولا أمر نشاهده.

﴿٩﴾ ﴿اقتُلُوا يوسفَ أو اطرحوه أرضاً﴾؛ أي: غيبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا يتمكَّن من رؤيته فيها؛ فإنكم إذا فعلتُم أحد هذين الأمرين؛ ﴿يَمُحُلُ لَكُم وجهُ أبيكم﴾؛ أي: يتفرَّغ لكم، ويُقْبِلُ عليكم بالشفقة والمحبَّة؛ فإنَّه قد اشتغل

میپ اطلعام فرالطان

قلبه بيوسف شغلاً لا يتفرَّغ لكم. ﴿وتكونوا من بعده ﴾؛ أي: من بعد لهذا الصنيع قوماً صالحين؛ أي: تتوبون إلى اللَّه وتستغفرونه من بعد ذنبكم، فقدَّموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم؛ تسهيلاً لفعله، وإزالةً لشناعته، وتنشيطاً من بعضهم لبعض.

﴿ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ لَا نَقَنُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ١٠٠٠ .

﴿١٠﴾ أي: ﴿قال قائلٌ ﴾: من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده: ﴿لا تقتُلُوا يُوسُفَ﴾: فإنَّ قتله أعظمُ إِثماً وأشنعُ، والمقصود يحصُلُ بتبعيده عن أبيه من غير قتل، ولكن توصَّلوا إلى تبعيده بأن تلقوه ﴿ فِي غَيابَةٍ الجُبِّ ﴾: وتتوعَّدوه على أنه لا يخبر بشأنكم، بل على أنَّه عبدٌ مملوك آبقٌ [منكم] لأجل أن يلتقِطَه ﴿بعضُ السيَّارة ﴾: الذين يريدون مكاناً بعيداً فيحتفظون فيه، ولهذا القائل أحسنهم رأياً في يوسف وأبرُّهم وأتقاهم في لهذه القضية؛ فإنَّ بعضَ الشرِّ أهونُ من بعض، والضرر الخفيف يُدفع به الضررُ الثقيل. فلما اتفقوا على لهذا الرأى:

﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا يَأْمَنَنَا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ | تَصِفُونَ ۞ ٠٠ ﴿ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَـٰذًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُمْ لَحَنفِظُونَ ﴿ قَالَ إِنِّي لَبَحْزُنُينَ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّقْبُ وَٱنتُمَر عَنْهُ غَنِهِلُونَ ﴿ قَالُوا لَهِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّقْبُ وَنَحْنُ عُصَبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَاسِرُونَ ۞﴾.

﴿١١﴾ أي: قال إخوة يوسف متوصِّلين إلى مقصدهم لأبيهم: ﴿ يا أبانا ما لكَ لا تأمَّنَّا على يوسُفَ وإنَّا له لناصحونَ ﴾؛ أي: لأيِّ شيءٍ يَدْخُلُكَ الخوفُ منًّا على يوسف من غير سبب ولا موجب، والحال أنَّا ﴿ له لناصحونَ ﴾ ؛ أي: مشفقون عليه نودُّ له ما نودُّ له في الأرض.

يذهب مع إخوته للبريَّة ونحوها.

﴿١٢﴾ فلما نَفُوا عن أنفسهم التُّهمة المانعة لعدم إرساله معهم؛ ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبُّه أبوه له ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم، فقالوا: ﴿أرسِلْه معنا غداً يَرْتَعْ ويلعبْ ﴾؛ أي: يتنزَّه في البريَّة ويستأنس، ﴿وإنَّا له لحافظون﴾؛ أي: سنراعيه، ونحفظه من أذى يريده.

به﴾؛ أي: مجرَّد ذهابكم به يحزنني ويشقُّ عليَّ؛ لأنني أنعتذر بالعذر الحقيقي. وكلُّ لهذا تأكيدٌ لعذرهم.

الا أقدر على فراقه، ولو مدة يسيرة؛ فهذا مانع من

﴿و﴾ مانعٌ ثانٍ، وهو أنى ﴿أَخاف أن يأكله الذئب وأنتُم عنه غافلون ﴾؛ أي: في حال غفلتكم عنه؛ لأنه صغيرٌ لا يمتنع من الذئب.

﴿١٤﴾ ﴿قالوا لئنْ أكلَهُ الذئبُ ونحن عصبةٌ ﴾؛ أي: جماعة حريصون على حفظه؛ ﴿إِنَّا إِذاً لخاسرون ﴾؛ أي: لا خير فينا ولا نفع يُرجى منَّا إن أكله الذئب وغلبنا

فلما مهَّدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله وعدم الموانع؛ سَمَحَ حينئذ بإرساله معهم لأجل أنسه.

﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجَبُّ وَأَوْحَنَّا إِلَيْهِ لَنُنْتِنَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَلَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُهَنَ ﴿ وَجَآءُو ٓ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبَكُونَ إِنَّ قَالُواْ يَكَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبَقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّقْبُ وَمَاۤ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوۡ كُنَّا صَدِقِينَ ﴿ وَجَأَءُو عَلَى قَمِيصِهِ، بِدَمِ كَذِبُّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمَّرًّا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا

﴿١٥﴾ أي: لما ذهب إخوة يوسف بيوسف بعدما أذن له أبوه، وعزموا أن يجعلوه في غيابة الجبِّ كما قال قائلُهم السابقُ ذكره، وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه، فنفذوا فيه قدرتهم، وألقوه في الجبِّ، ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه وهو بتلك الحال الحرجة: ﴿لَتُنَبِّئَنُّهُم بِأُمرِهِم هٰذا وهم لا يشعُرونَ ﴾؛ أي: سيكون منك معاتبة لهم وإخبارٌ عن أمرهم لهذا وهم لا يشعرون بذلك الأمر. ففيه بشارة له بأنه سينجو مما وقع فيه، وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته على وجه العزِّ والتمكين

(١٦) ﴿وجاؤوا أباهم عشاءً يبكون﴾: ليكون إتيانُهم وهذا يدلُّ على أن يعقوب عليه السلام لا يترك يوسُفَ متأخِّراً عن عادتهم، وبكاؤهم دليلاً لهم وقرينة على

(۱۷) فقالوا متعذرين بعذر كاذب: ﴿يا أبانا إنَّا ذهبنا نَسْتَبِقُ ﴾: إما على الأقدام أو بالرمى والنضال، ﴿وتركْنا يوسف عند متاعنا ﴾: توفيراً له وراحة، ﴿فأكله الذُّئُ ﴾: في حال غيبتنا عنه واستباقنا. ﴿ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنَّا صادقينَ ﴾؛ أي: تعذرنا بهذا العذر، والظاهرُّ أنك لا تصدقنا؛ لما في قلبك من الحزن على يوسف والرقة ﴿١٣﴾ فأجابهم بقوله: ﴿إِنِّي ليحزُنُني أن تذهبوا | الشديدة عليه، ولٰكن عدم تصديقك إيَّانا لا يمنعُنا أن

﴿١٨﴾ ﴿و﴾ مما أكّدوا به قولهم أنهم: ﴿جاؤوا على قميصه بدم كذب﴾: زعموا أنّه دمُ يوسف حين أكله الذئب، فلم يصدُّقهم أبوهم بذلك، و ﴿قال بل سوَّلت لكم أنفسكم أمراً﴾؛ أي: زينت لكم أنفسكم أمراً قبيحاً في التفريق بيني وبينه؛ لأنه رأى من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي قصها عليه ما ما تصفونَ﴾؛ أي: أمَّا أنا؛ فوظيفتي سأحرص على ما تصفونَ﴾؛ أي: أمَّا أنا؛ فوظيفتي سأحرص على القيام بها، وهي أني أصبر على هذه المحنة صبراً وأستعين الله على ذلك لا على حولي وقوتي، فوعد جميلاً سالماً من السخط والتشكي إلى الخلق، من نفسه هذا الأمر، وشكا إلى خالقه في قوله: ﴿إنَّما أشكو بثِّي وحُرْني إلى الله﴾: لأنَّ الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل؛ لأنَّ النبيَّ إذا وعد الخالق لا تنافي الصبر الجميل؛ لأنَّ النبيَّ إذا وعد

﴿ وَجَآءَتْ سَيَارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدَلَى دَلْوَمُ قَالَ يَنْبُشَرَىٰ هَاذَا عُلَمُ وَجَآءَتْ سَيَارَةُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَمْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ وَشَرَوْهُ مِنْمَا لَهُ مَلُونَ اللّهُ عَلِيمٌ مِمْدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الرَّامِدِينَ ﴿ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الرَّامِدِينَ ﴿ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الرَّامِدِينَ ﴾ .

﴿١٩﴾ أي: مكث يوسف في الجبِّ ما مكث، حتى ﴿جاءت سيَّارةٌ﴾؛ أي: قافلة تريد مصر، ﴿فأرسلوا

وارِدَهُم﴾؛ أي: فرطهُم ومقدَّمهُم الذي يعسُّ لهم المياه ويسبرها ويستعد لهم بنهيئة الحياض ونحو ذٰلك، ﴿فأدلى﴾: ذٰلك الواردُ ﴿دَلُوهُ﴾؛ أي: استبشر وقال: هٰذا غلامٌ في أي: استبشر وقال: هٰذا غلامٌ فيسٌ، ﴿وأَسَرُوهُ بِضَاعَةً﴾.

﴿٢٠﴾ وكان إخوته قريباً منه، فاشتراه السيارةُ منهم ﴿بثمنِ بخس﴾؛ أي: قليل جدًّا، فسَّره بقوله: ﴿دراهمَ معدودةٍ وكانوا فيه من الزَّاهدينَ﴾: لأنه لم يكن لهم قصدٌ إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه، ولم يكن لهم قصدٌ في أخذ ثمنه. والمعنى في هذا أنَّ السيارة لما وجدوه؛ عزموا أن يُسِرُّوا أمره، ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم، حتى جاءهم إخوته، فزعموا أنَّه عبدٌ أبق منهم، فاشتروه منهم بذلك الثمن، واستوثقوا منهم فيه لئلا يهربَ. والله أعلم.

﴿وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِإِثْمَرَأَتِهِۦ ٱحْدِمِى مَثْوَلَهُ عَسَىؒ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَّأَ وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ. وَلَكِئَ أَحَـٰثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۖ ۞﴾.

«٢١» أي: لما ذهب به السيارةُ إلى مصر وباعوه بها، فاشتراه عزيزُ مصر، فلما اشتراه؛ أعجبَ به ووصًى عليه امرأتَه وقال: «أكرِمي مثواه عسى أن يَنفَعنا أو نتَّخِذَه ولداً»؛ أي: إما أن ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم، وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا بأولادنا، ولعلَّ ذلك أنَّه لم يكن لهما ولدٌ. «وكذلك مكَّنَا ليوسفَ في الأرض»؛ أي: كما يسَّرْنا أنْ يشترِيه عزيز مصر ويكرِمَه لهذا الإكرام؛ جَعَلْنا لهذا مقدمة لتمكينه في الأرض من لهذا الطريق. «ولِنُعَلِّمَهُ من تأويل الأحاديث»: إذا بقي لا شغل له ولا همَّ له سوى العلم؛ صار ذلك من أسباب تعلمه علماً كثيراً من علم الأحكام وعلم التعبير وغير ذلك. «والله غالبٌ على أمرِه»؛ أي: أمره تعالى نافذٌ لا يبطله مبطلٌ ولا يغلبه مغالبٌ. «ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون»: فلذلك يجري منهم، ويصدُرُ ما يصدُرُ في مغالبة أحكام الله القدريَّة، وهم أعجز وأضعف من ذلك.

فَلَمَا ذَهُبُواْ بِهِ وَالْجَمْعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُنِّ وَاَوْحَيْنَا الْإِلَىٰ وَلَمَاءُونَ وَالْحَمْعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُنِّ وَاَوْحَيْنَا الْإِلَىٰ وَالْمَاءُونَ وَالْحَمْءُ وَالْمَاعُونِ وَالْحَمْءُ وَالْمَا الْمَائَةُ وَمَا أَن وَمَاءُو وَمَا أَن وَرَكَ مَنا يُوسُونُ مَا وَالْمَائِقَا اللَّهُ وَمَا أَنت وَرَكَ مِنَا يُوسُونُ مَا الْوَايِتَ اللَّهُ الْفُلْكُمُ الْمَلَّ وَمَاءُو عَلَى قِيصِهِ وَمَالَعُومِ لِنَا وَلَوْكُنَّ الْمَسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ وَجَاءَ وَعَلَى قِيصِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مُلْوَقُ قَالَ يَكُمُ الْفُلُكُمُ الْمَلُولُ وَكَانَا وَلَوْكُواْ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا مَعْدُودَةِ وَكَانُونُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَمَا مَعْدُودَةِ وَكَانُولُولُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَمَا الْمُلْكُمُ الْمَلُولُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَمِنَا لَوْمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ

TTV

مستعد الناساني عجنين مستعدد مستعدد مستعدد المستعدد المستع وَرُودَتُهُ ٱلَّتِيهُ وَفِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ - وَغَلَّقَتِ ٱلْأَتُو ٰ كَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ وَيِّ آحْسَنَ مَثْوَايُّ إِنَّهُ لِا يُقْلِحُ ٱلظَّالِلُمُونَ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِدِّء وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهِكُنَ رَبِّهِ - كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ أَوْ وَأَسْتَبَقَا ٱلْبَابَوَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِوا لَلْفَيَاسَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَاد بِأَهْلِكَ سُوٓءً الِلَّا أَن يُسْجَن أَوْعَذَابُ أَلِيدُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَن نَفْسِي وَشَهِ دَسَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَاكَ قَمِيصُهُ وَتُدَّمِن قُبُل فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَندِيِينَ ٥ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِيْقِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِقَ الَ إِنَّهُ مِنكَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْعَنْ هَنَدَاْ وَٱسْتَغُفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِيِينَ الله الله وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِتُرُودُ فَنَاهَا عَن نَّفْسِهِ - قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَ لَهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ ءَاتَبَنَّهُ خُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِى اللَّهُ عَبْرِي اللَّهُ . الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ ﴾ .

«٢٢» أي: ﴿لما بلغ » يوسف ﴿أَشُدَه »؛ أي: كمال قوته المعنويَّة والحسيَّة وصَلَحَ لأن يتحمَّل الأحمال الثقيلة من النبوة والرسالة؛ ﴿آتَيْناه حكماً وعلماً »؛ أي: جعلناه نبيًّا رسولاً وعالماً ربانيًّا. ﴿وكذلك نجزي المحسنين »: في عبادة الخالق ببذل النجهد والنُّصح فيها، وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم؛ نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علماً نافعاً. ودلَّ هذا على أن يوسف وَفَى مقام الإحسان، فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنوة.

فَصَدَفَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَإِن كَانَ قَبِيصُهُم قُدُ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا قَبِيصَهُم قُدُّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ۞ فَلَمَّا رَءًا قَبِيصَهُم قُدُّ مِن دُبُرٍ فَالَّ إِنَاهُ مِن كَذَيْكِ ۚ إِنَّاكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِيبِنَ ۞ .

لهذه المحنة العظيمة أعظمُ على يوسفَ من محنة إخوته وصبره عليها، أعظمُ أجراً؛ لأنه صبرُ اختيارِ مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل، فقدَّم محبَّة الله عليها، وأمّا محنته بإخوته؛ فصبره صبر اضطرار؛ بمنزلة الأمراض والمكاره التي تُصيب العبد بغير اختياره، وليس له ملجأ إلَّا الصبر عليها طائعاً أو كارهاً.

﴿٢٣ - ٢٤﴾ وذلك أنَّ يوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرَّماً في بيت العزيز، وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك أن ﴿ اوَدَتُه التي هو في بيتها عن نفسه ﴾ أي: هو غلامها وتحت تدبيرها والمسكن واحدٌ يتيسر إيقاع الأمر المكروه من غير شعور أحدٍ ولا إحساس بشر. ﴿ و ﴾ زادتِ المصيبةُ بأن ﴿ عَلَقَتِ الأبوابِ ﴾ : وصار المحلُّ خالياً، وهما آمنان من دخول أحدٍ عليهما بسبب تغليق الأبواب. وقد دعته إلى نفسها، فقالتُ : ﴿ هَيْتَ لك ﴾ ؛ أي : افعل الأمر المكروه وأقبلُ إليًّ! ومع هذا ؛ فهو غريبٌ لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه، أي : افعل الأمر المكروة وأقبلُ إليًّ! ومع هذا ؛ فهو غريبٌ لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه نفع أسيرٌ تحت يدها، وهي سيدتُه، وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك، وهو شابٌ عَزَبٌ، وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن أو العذاب الأليم، فصبر عن معصية الله مع وجود الداعي القويٌ فيه ؛ لأنَّه قد همَّ فيها همَّا تركهُ لله، وقدَّم مراد الله على مراد النفس الأمَّارة بالسوء، ورأى من برهان ربِّه _ وهو ما معه من العلم والإيمان أموجب لِتَرْكِ كلِّ ما حرَّم الله على مراد النفس الأمَّارة بالسوء، ورأى من برهان ربِّه _ وهو ما معه من العلم والإيمان أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعلَ القبيح ؛ لأنَّه مما يُشخِطُ الله ويُبْعِدُ عنه، ولأنَّه خيانةٌ في حقّ سيِّدي الذي أكرم مثواي ؛ فلا يَلكُ بي أن أقابلَه في أهله بأقبح مقابلة، وهذا من أعظم الظُّلم، والظالم لا يفلحُ.

والحاصّل أنَّه جَعل الموانع له من لهذا الفعل: تَقْوى اللّه، ومراعاة حقّ سيِّده الذي أكرمه، وصيانة نفسه عن الظُّلم الذي لا يفلح مَن تعاطاه، وكذلك ما منَّ اللّه عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضي منه امتثالَ الأوامر واجتنابَ

الزواجر، والجامعُ لذلك كلّه أنَّ الله صرف عنه السوءَ والفحشاء؛ لأنَّه من عباده المخلصين له في عباداتهم، الذين أخلصهم الله واختارهم واختصَّهم لنفسه، وأسدى عليهم من النّعم، وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه.

«٢٥» ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة؛ ذهب ليهرب منها ويبادِرَ إلى الخروج من الباب ليتخلص ويهرب من الفتنة، فبادرته إليه وتعلقت بثوبه، فشقّت قميصَه، فلمّا وصلا إلى الباب في تلك الحال؛ ألفيا سيّدها - أي: زوجها - لدى الباب، فرأى أمراً شقّ عليه، فبادرت إلى الكذب، وأن المراودة قد كانت من يوسف، وقالت: ﴿ما جزاءُ مَنْ أراد بأهلك سوءاً﴾: ولم تقلُ: من فعل بأهلك سوءاً؛ تبرئةً لها وتبرئةً له أيضاً من الفعل، وإنما النّزاع عند الإرادة والمراودة، ﴿إلّا أن يُسْجَنَ أو عذابً أليم﴾؛ أي: أو يعذّب عذاباً أليماً.

﴿٢٦﴾ فبرًا نفسه مما رمته به، و ﴿قال هي راوَدتْني عن نفسي﴾: فحينئذ احتملتِ الحالُ صدق كلِّ واحد منهما، ولم يعلم أيهما، ولكنَّ الله تعالى جعل للحقِّ والصدق علاماتٍ وأماراتٍ تدلُّ عليه، قد يعلَمُها العبادُ وقد لا يعلمونَها؛ فمنَّ الله [تعالى] في هذه القضية بمعرفة الصادق منهما تبرئة لنبيه وصفيه يوسف عليه السلام، فانبعث شاهد من أهل بيتها يشهدُ بقرينةٍ مَنْ وجدت معه فهو الصادق، فقال: ﴿إن كان قميصهُ قُدُّ من قبُل فصَدَقَتْ وهو من الكاذبين﴾؛ لأن ذلك يدلُّ على أنه هو المقبل عليها المراودُ لها المعالج، وأنها أرادت أن تدفعه عنها، فشقَّت قميصه من هذا الجانب.

﴿٢٧﴾ ﴿وإن كان قميصُهُ قُدًّ مِن دُبُرٍ فكذبتْ وهو من الصادقين﴾: لأنَّ ذٰلك يدلُّ على هروبه منها؛ وأنَّها هي التي طلبته، فشقَّت قميصَه من هٰذا الجانب.

﴿٢٩﴾ ثم إنَّ سيدَها لما تحقَّق الأمر؛ قال ليوسف: ﴿يوسُفُ أعرِضْ عن هٰذا﴾؛ أي: اترك الكلام فيه وتناسَهُ ولا تذكُره لأحدِ طلباً للستر على أهله. ﴿واستغفِري﴾: أيتها المرأة، ﴿لذنبِكِ إنَّك كنتِ من الخاطئين﴾: فأمر يوسف بالإعراض، وهي بالاستغفارِ والتوبة.

﴿﴾ وَقَالَ نِشَوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرُودُ فَنَكُهَا عَن اللناظرين وعبرةً للمتأملين.

نَفْسِهِ عَنْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَبُهَا فِي صَلَالِ مُبِينِ ﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ لِيَسَكُرِهِنَ أَرْسَلَتُ إِلَيْهِنَ وَأَعْتَدَتْ لَمَنَّكُمَا وَمَاتَتَ كُلَّ وَحِدَةِ مِنْهُنَ مِيكَا وَمَاتَتَ كُلَّ وَحِدَةِ مِنْهُنَ مِيكَا وَمَاتَتَ كُلَّ وَحِدَةِ مِنْهُنَ مِيكَا وَقَالَتِ الْحَرْجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَا رَأَيْهُ وَالْمَئِهُ وَقَطَعَن أَيْدِيهُنَ وَقُلْن حَشَن لِيَهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَمَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴿ فَا هَا مَاكُ كَرِيمٌ ﴿ فَالَتَ فَذَالِكُنَ اللّهِ مَلَكُ كَرِيمٌ ﴿ فَاللّهُ مَلَكُ كَرِيمٌ ﴿ فَاللّهُ مَلَكُ كَرِيمٌ فَا فَاللّهُ بَقَعَل مَنْ المَنْهِ عَلَى اللّهُ مَلَكُ كَرِيمٌ فَا اللّهُ مَلَكُ مَن المُعْلِق فَى اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلِلّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَمَلُونَ عَنْهُ كَيْدَهُنَ أَصُبُ إِلَيْنِ فَا وَلَكُونَ اللّهُ وَلَكُونَ عَنْ مَنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَئِينَ وَلَكُونَ الْمُعَالِقُونُ فَالْمَوْمُ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَئِينَ الشَيعِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَاللّهُ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَئِينِ اللّهُ اللّهُ مُنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَئِينِ اللّهُ اللّهُ مَنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الْآيَئِينِ اللّهُ اللّهُ مُنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الْآيَئِينِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

﴿٣٠﴾ يعني: أن الخبر اشتهر وشاع في البلد، وتحدَّث به النسوة، فجعلن يَلُمْنها ويَقُلْنَ: ﴿امرأةُ العزيز تراوِدُ فتاها عن نفسه قد شغفها حبَّه؛ أي: هٰذا أمرٌ مستقبَحٌ! هي امرأةٌ كبيرةُ القدر وزوجها كبيرُ القدر ومع هٰذا لم تزلْ تراوِدُ فتاها الذي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسه، ومع هٰذا؛ فإنَّ حبَّه قد بلغ من قلبها مبلغاً عظيماً. ﴿قد شَغَفَها حبَّا﴾؛ أي: وصل حبُّه إلى شغاف قلبها، وهو باطنه وسويداؤه، وهٰذا أعظم ما يكون من الحب. ﴿إنَّا لنراها في ضلال مبين﴾: حيث وجدت منها هٰذه الحالة التي لا ينبغي منها، وهي حالة تحطُّ قدرها وتضعه عند الناس.

﴿٣١﴾ وكان هذا القول منهنَّ مكراً ليس المقصودُ به مجردَ اللُّوم لها والقدح فيها، وإنَّما أرَدْنَ أن يتوصَّلْن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فُتِنَتْ به امرأة العزيز لتَحْنَقَ امرأةُ العزيز وتريهنَّ إيَّاه ليعذِرْنها، ولهٰذا سمَّاه مكراً، فقال: ﴿فلما سمعتْ بمكرهِنَّ أرسلت إليهنَّ ﴾: تدعوهنَّ إلى منزلها للضيافة، ﴿وأعتدتْ لهن متَّكا ﴾؛ أي: محلًّا مهيئاً بأنواع الفرش والوسائد وما يُقصد بذٰلك من المآكل اللَّذيذة، وكان في جملة ما أتت به وأحضرته في تلك الضيافة طعامٌ يحتاجُ إلى سكين: إمَّا أُترُجُّ أو عيره. ﴿ و آتت كلُّ و أحدة منهنَّ سكِّيناً ﴾: ليقطِّعن فيها ذلك الطعام، ﴿وقالتْ ﴾ ليوسفَ: ﴿ اخرجْ عليهنَّ ﴾: في حالة جماله وبهائه، ﴿فلما رأيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ ﴿ أَي: أعظمنه في صدورهنَّ ورأين منظراً فائقاً لم يشاهِدُنَ مثله؟ ﴿وقطَّعْن ﴾: من الدَّهَش ﴿أيدِينهُنَّ ﴾ : بتلك السكاكين اللاتي معهن، ﴿وقلنَ حاش لله ﴾؛ أي: تنزيهاً لله، ﴿ما الهذا بشراً إنْ هذا إلَّا مَلَكُ كريمٌ الله وذلك أن يوسف أعطى من الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آيةً

فَلْمَا سَعِمْتُ بِمِكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَيْنِ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَ مُتَكُفَاوَاتَ فَلْمَا سَعِمْتَ بِمِكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَيْنِ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَ مُتَكُفَاوَاتَ فَلَا وَفَلَعْنَ أَيْدِيمُنَ وَقُلْنَ حَشَ لِلّهِ مَا هَذَا المَثَرَّ النِّ هَذَا إِلَا مَلَكُ وَفَلَعْنَ أَيْدِيمُنَ وَقُلْنَ حَشَلَا إِلَا مَلَكُ كَرِيمُ اللَّهِ مَا هَذَا المَثَرَّ النِّ هَذَا إِلَا مَلَكُ كَرِيمُ اللَّهِ مَا أَعْدُولِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى

«٣٢» فلما تقرَّر عندهنَّ جمالُ يوسف الظاهر، وأعجبهنَّ غايةً، وظهر منهنَّ من العذر لامرأة العزيز شيءٌ كثيرٌ؛ أرادت أن تُريبَهُنَّ جماله الباطن بالعفة التامَّة، فقالت معلنة لذلك ومبيِّنة لحبِّه الشديد غير مبالية، ولأن اللَّوم انقطع عنها من النسوة: «ولقد راودتُه عن نفسه فاستعصمَ»؛ أي: امتنع، وهي مقيمة على مراودته، لم تزدها مرور الأوقات إلَّا محبَّة وشوقاً وقلقاً لوصاله وتوقاً، ولهذا قالت له بحضرتهنَّ: «ولئن لم يفعلُ ما آمرُهُ ليسجننَّ ولبكونًا من الصَّاغرينَ»: لتلجِئه بهذا الوعيد إلى حصول مقصودها منه.

وستعان به على كيدهِنَّ و وقال ربِّ السجنُ أحبُّ إليَّ مما يدعونني على كيدهِنَّ و وقال ربِّ السجنُ أحبُّ إليَّ مما يدعونني إليه وهذا يدلُّ على أن النسوة جعلن يُشِرْن على يوسف في مطاوعة سيدته، وجعلن يكِذْنه في ذلك، فاستحبَّ السجن والعذاب الدنيويَّ على لذَّة حاضرة توجب العذاب الشديد. ﴿وَإِلَّا تَصرِفْ عني كيدَهُنَّ أَصِ اليهنَّ ﴾ أي:أمِل إليهنَّ ؛ فإني ضعيفٌ عاجز إن أصبُ إليهنَّ » أي:أمِل إليهنَّ ؛ فإني ضعيفٌ عاجز إن لم تدفع عني السوء ؛ صبوتُ إليهنَّ ، ﴿وأكن من الجاهلينَ » : فإنَّ هٰذا جهلٌ ؛ لأنَّه آثر لذَّة قليلة منغصة على لذات متنابعات وشهوات متنوعات في جنات النعيم، ومَنْ آثر هٰذا على هٰذا ؛ فَمَنْ أجهلُ منه؟! فإنَّ

العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذَّتين، ويؤثِّرُ ما كان محمودَ العاقبة.

﴿٣٤﴾ ﴿فاستجابَ له ربُّه﴾: حين دعاه، ﴿فصرف عنه كَيْدَهُنَّ﴾: فلم تزلْ تراوِدُه وتستعين عليه بما تقدِرُ عليه من الوسائل حتى أيَّسَها وصَرَفَ الله عنه كيدها. ﴿إنَّه هو السميع﴾: لدعاء الداعي، ﴿العليمُ﴾: بنيَّته الصالحة وبنيَّته الضعيفة المقتضية لإمداده بمعونته ولطفه، فهذا ما نجَّى الله به يوسفَ من لهذه الفتنة الملمَّة والمحنة الشديدة.

﴿٣٥﴾ وأما أسيادُه؛ فإنّه لما اشتهر الخبر وبان وصار الناس فيها بين عاذرٍ ولائم وقادح، ﴿بدا لهم﴾؛ أي: ظهر لهم ﴿من بعد ما رأوا الآيات﴾: الدالّة على براءته، ﴿لَيسُجُننَهُ حتى حين﴾؛ أي: لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس؛ فإنّ الشيء إذا شاع؛ لم يزلْ يذكر، ويشاع مع وجود أسبابه؛ فإذا عدمت أسبابه؛ نُسِي، فرأوا أنّ لهذا مصلحة لهم، فأدخلوه في السجن.

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَكِانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِيّ أَعْسِرُ خَمَرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِيّ أَدْنِي آخِمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأَكُلُ الطَّيْرُ مِنَةً وَيَعْلِمُ السَّجْنَ فَتَكِانِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

⁽١) ما بين المعقوفتين زيادة لا توجد في النسختين.

وٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابِآءِي إِرْهِمَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوكَ مَاكَاكَ

لَنَا أَن نُّمْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضِّلِ اللَّهِ عَلَيْ نَاوَعَلَى

ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ أَنَّ يَنصَلحِنِي

ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ

الله مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَآءً سَمَّيْتُهُوهِ آأَنتُمُ

وَءَابَآ وُكُم مَّآ أَنَزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنِيَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ

أَمَرَ أَلَّانَقَتَبُدُوٓ أَ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِكَنَّ أَكْثَرَ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَصَنِحِي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما

فَيَسَقِى رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُ لُ ٱلظَّيْرُ

مِن رَّأْسِيًّ - قُضِي ٱلْأَمَرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ الْ وَقَالَ لِلَّذِي

ظَنَّ أَنَّهُ وَلَاحٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَرَيِّكَ فَأَنسَنْهُ

ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَرَيِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

ا وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ

سَبَعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرِ وَأَخَرَ يَابِسَتَ

يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنتُهُ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ اللَّهُ

«٣٦» أي: ﴿و﴾ لما دخل يوسف السجن؛ كان في جملة من ﴿دخل معه السجن فتيانٍ ﴾؛ أي: شابان، فرأى كلُّ واحدٍ منهما رؤيا، فقصَّها على يوسف ليعبرها، ﴿قال أحدُهما إني أراني أعصِرُ خمراً، وقال الآخرُ إنِّي أراني أحمل فوق رأسي خبزاً ﴾: وذلك الخبز ﴿تأكُلُ الطيرُ منه نبِّننا بتأويلهِ ﴾؛ أي: بتفسيره وما يؤول إليه أمرهما. وقولهما: ﴿إنا نراك من المحسنين ﴾؛ أي: من أهل الإحسان إلى الخلق؛ فأحسِنْ إلينا في تعبيرك لرؤيانا كما أحسنت إلى غيرنا، فتوسلا ليوسف بإحسانه.

وسلام فرقال لهما مجيباً لطلبهما: ولا يأتيكما طعام ترزقانِه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما والتحمئن قلوبُكما فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكما، فلا يأتيكما غداؤكما أو عشاؤكما أول ما يجيء إليكما؛ إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بَدَتْ حاجتُهما إليه؛ ليكون أنجع لدعوته وأقبل لهما. ثم قال: ﴿ فَلِكُما ﴾: التعبير الذي سأعبره لكما، ﴿ مما علمني ربي ﴾؛ أي: هذا من علم الله علمنيه وأحسن إليَّ به. وذلك ﴿ إنِّي تركتُ مِلَة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ﴾: والترك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه يكون لمن لم

يدخُلْ فيه أصلاً؛ فلا يُقال: إنَّ يوسف كان من قبلُ على غير ملَّة إبراهيم.

و ٣٨ ﴿ و اتّبعت مِلّة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ﴿ : ثم فسّر تلك الملة بقوله : ﴿ ما كان لنا ﴾ ؛ [أي : ما ينبغي ولا يليق بنا] ﴿ أَن نُشْرِكَ بالله من شيءٍ ﴾ : بل نُفْردُ الله بالتوحيد ونُخْلِصُ له الدين والعبادة . ﴿ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ﴾ ؛ أي : لهذا من أفضل [مننه] (وإحسانه وفضله علينا وعلى مَنْ هداه الله كما هدانا ؛ فإنّه لا أفضل من منّة الله على العباد بالإسلام والدين القويم ؛ فمن قبله وانقاد له ؛ فهو حظه ، وقد حصل له أكبر النعم وأجلُ الفضائل . ﴿ ولكنّ أكثر الناس لا يشكرونَ ﴾ : فلذلك تأتيهم المنّة والإحسان فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه . وفي لهذا من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى ؛ فإنّ الفتيين لما تقرّر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والإجلال وأنه محسنٌ معلّم ؛ ذكر لهما أنّ لهذه الحالة التي أنا عليها كلّها من فضل الله وإحسانه ، حيث منّ عليّ بترك الشرك وباتباع ملة آبائي ؛ فبهذا وصلتُ إلى ما رأيتما ، فينبغي لكما أن تَسْلُكا ما سلكتُ .

«٣٩» ثم صَرح لهما بالدعوة فقال: ﴿يا صاحبي السجنِ أأربابٌ متفرِّقونَ خيرٌ أم الله الواحد القهار ﴾؛ أي: أأربابٌ عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضرُّ ولا تعطي ولا تمنع وهي متفرِّقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك من أنواع المعبودات التي يتَّخذها المشركون، أتلك خيرٌ أم الله الذي له صفات الكمال الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله؟ فلا شريك له في شيء من ذلك، القهار الذي انقادت الأشياء لقهرِهِ وسلطانِهِ؛ فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكنْ، ما من دابَّة إلا هو آخذ بناصيتها.

ُ ﴿٤٠﴾ ومن المعلوم أنَّ مَن لهذا شأنه ووصفه خيرٌ من الآلهة المتفرِّقة التي هي مجرَّدُ أسماء لا كمال لها ولا فعال لديها، ولهذا قال: ﴿ما تعبُدون من دونِهِ إلَّا أسماءً سمَّيْتُموها أنتم وآباؤكم﴾؛ أي: كسوتُموها أسماءً [و] سمَّيتموها آلهة، وهي لا شيء، ولا فيها من صفات الألوهيَّة شيء. ﴿ما أنزل الله بها من سلطانٍ﴾: بل أنزل الله السلطان

⁽١) كذا في (ب). وفي (أ): «منته».

بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانها، وإذا لم يُنْزِلِ الله بها سلطاناً؛ لم يكنْ طريقٌ ولا وسيلةٌ ولا دليلً لها. لأن المحكم ﴿لله›: وحلَه؛ فهو الذي يأمُرُ وينهى ويشرعُ الشرائع ويسنُ الأحكام، وهو الذي أمركم ﴿أن لا تعبُدوا إلاّ إيّاه ذلك الدين القيمُ﴾؛ أي: المستقيم الموصل إلى كلِّ خير، وما سواه من الأديان؛ فإنّها غير مستقيمة، بل معوجَّة توصل إلى كلِّ شرِّ. ﴿ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمونَ﴾: حقائق الأشياء، وإلاً؛ فإنَّ الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الشرك به أظهر الأشياء وأبينها، ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حَصلَ منهم ما حصل من الشرك. فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجنِ لعبادة الله وحده وإخلاص الدِّين له، عبُحتمل أنهما استجابا وانقادا فتمَّت عليهما النعمة، ويُحتمل أنهما لم يزالا على شركهما، فقامت عليهما بلخهما بذلك الحجة.

(13) ثم إنه عليه السلام شَرَعَ يعبر رؤياهما بعدما وعدهما ذلك، فقال: (يا صاحبي السجن أما أحَدُكُما»: وهو الذي رأى أنه يعصِرُ خمراً؛ فإنَّه يخرج من السجن، ويسقي (ربَّه خمراً»؛ أي: يسقي سيده الذي كان يخدمه خمراً، وذلك مستلزم لخروجه من السجن. (وأما الآخر»: وهو الذي رأى أنَّه يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير منه، (فيُصْلَبُ فتأكلُ الطير من رأسه»: فإنَّه عبر عن الخبز الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخ، وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور، بل يُصلب ويُجعل في محلِّ تتمكن الطيور من أكله، ثم أخبرهما بأنَّ هذا التأويل الذي تأوَّله لهما أنَّه لا بدَّ من وقوعه، فقال: (فَيُضِيَ الأمرُ الذي قبه تستفتيان»؛ أي: تسألان عن تعيره وقفسيره.

﴿ وَقَالَ لِلَّذِى ظُنَّ أَنَّكُمْ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَنْهُ الشَّجْوَ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ فَأَنْسَنْهُ الشَّجْوَ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ فَأَنْ اللَّهُ السَّمْ السَّمْ اللَّهُ اللّ

﴿٤٢﴾ أي: ﴿وقال﴾ يوسفُ عليه السلام ﴿للذي ظنَّ الله ناج منهما﴾: وهو الذي رأى أنه يعصِرُ خمراً: ﴿اذْكُرْني عند ربِّك﴾؛ أي: اذكر له شأني وقصَّتي لعله يرقُ لي فيخرجني مما أنا فيه، ﴿فأنساه الشيطانُ ذِكْرَ الله تعالى ربِّه﴾؛ أي: فأنسى الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعالى وذكر ما يُقرِّبُ إليه، ومن جملة ذلك نسيانه ذِكْرَ يوسف الذي يستحقُ أن يُجازى بأتمِّ الإحسان، وذلك ليتمَّ الله أمره وقضاءه. ﴿فَلَيْتُ فِي السجن بضعَ سنين﴾: والبضع من الثلاث إلى التسع، ولهذا قيل: إنه لبث سبع سنين. ولما أراد الله أن يُجِمَّ أمره ويأذن بإخراج يوسف من

السجن؛ قدَّر لذٰلك سبباً لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قَدْره وهو رؤيا الملك.

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنّ آرَىٰ سَبْعَ بَهَرَتِ سِمَانِ يَأْكُهُنَ سَبْعُ عِمَاتُ وَسَمْعُ الْمَلَا أَلْمَلُ أَفْتُونِي عِمَاتُ وَسَبْعُ سُبُكُنتٍ حُضْمِ وَأَحْمَر يَاسِمَتْ يَتَأَيّهُا الْمَلَا أَفْتُونِي فِي مُرْعَتَى إِن كُمْتُمْ لِلرَّوْيَا تَعْبُرُون ﴿ قَالُواْ أَضْفَتُ أَحْلَيْ وَمَا خَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَمْلَمِ بِعَلِين ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَاذَكْرَ بَعْدَ أَمْتِهِ أَنَا أَنْيَتُكُم بِتَأْوِيلِهِ وَقَالَ اللَّذِي فَي مُشْعَا وَاذَكْرَ بَعْدَ أَمْتِهِ أَنْ أَنْيَتُكُم بِتَأْوِيلِهِ وَقَالَ اللَّذِي فَي مُشْعَلًا وَاذَكْرَ بَعْدَ فِي سَبْع بَعَرَتٍ سِمَانِ يَأْصِلُونِ ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الْمِيدِينُ أَفْتِنَا فِي سَبْع عَبَاقُ وَسَبْعِ شَبْكُنتِ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَا مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ال

لمَّا أراد الله تعالى أن يخرِجَ يوسف من السجن؛ أرى الله الملكَ هذه الرؤيا العجيبة التي تأويلها يتناولُ جميع الأمَّة؛ ليكونَ تأويلها على يد يوسف، فيظهر من فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعةً في الدارين. ومن التقادير المناسبة أنَّ الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها؛ لارتباط مصالحها به، وذلك أنَّه رأى رؤيا هالته، فجمع علماء قومه وذوي الرأي منهم وقال:

﴿٢٤﴾ ﴿إني أرى سبع بقراتٍ سمان بأكُلُهُنَّ سبعٌ ﴾ أي: سبعٌ من البقرات ﴿عجافَ ﴾ : ولهذًا من العجب أنَّ السبع العجاف الهزيلات اللاتي سقطتْ قوَّتُهن يأكُلْنَ السبع السمان التي كنَّ نهايةً في القوة . ﴿وَ اللهُ وَسِبعَ سُنبُلاتٍ خضرٍ ﴾ يأكلهن سبعُ سنبلاتٍ يابساتٍ ؛ ﴿يا أَيُها الملأ أفتوني في رؤيايَ ﴾ : لأنَّ تعبير الجميع واحدٌ وتأويلهنَّ شيءٌ واحدٌ ، ﴿إن كنتُم للرؤيا تَعْبُرون ﴾ .

﴿ \$ 1 كُنَّ فَتحيَّروا ولم يعرفوا لها وجهاً ؟ ﴿ وقالوا أضغاثُ أحلام ﴾ ؛ أي: أحلام لا حاصل لها ولا لها تأويلٌ. ولهذا جزمٌ منهم بما لا يعلمون وتعذُّرٌ منهم بما ليس بعذر. ثم قالوا: ﴿ وما نحنُ بتأويل الأحلام التي هي بعالمينَ ﴾ ؛ أي: لا نَعْبُرُ إلا الرؤيا، وأمَّا الأحلام التي هي من الشيطان أو من حديث النفس فإنَّا لا نعبرها. فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام والإعجاب بالنفس بحيثُ إنَّهم لم يقولوا: لا نعلمُ تأويلها! ولهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجا. ولهذا أيضاً من الطف الله بيوسف عليه السلام؛ فإنَّه لو عَبَرَها ابتداءً قبل أن يعرضها على الملأ من قومه وعلمائهم فيعجزوا عنها ؛

قَالُوٓ ٱ أَضْغَنْ ثُا تُعْلَيْرٍ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَلِينَ 🕮

وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِ مِلهِ ـ

فَأَرْسِلُونِ ٥ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ

سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكُتٍ خُضْرِ

وَأُخْرَ يَابِسَنتِ لَعَلِيّ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعَلَمُونَ ۞ قَالَ

تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَاحَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عِلْلًا

قَلِيلًامِّمَّانَأَكُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادُّيَّأَ كُلْنَ

مَاقَدَمَتُمْ لَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ١٤٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

عَامُّ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتْتُونِي

بِهِ-فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَعَلْهُ مَا بَالْ

ٱلنِّسْوَةِٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۖ قَالَ

مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رُوَدِتُنَّ يُوسُفَعَن نَفْسِهِ عَثْلَ حُسَ لِلَّهِ

مَاعَلِمْنَاعَلِيَّهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ

ٱلْحَقُّ أَنَّا رُوَد تُّهُوعَن نَفَّسِهِ ء وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ وَلِكَ

لِيَعْلَمَ أَفِّى لَمَ أَخُنْهُ وَالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَايِنِينَ 6

لم يكنْ لها ذٰلك الموقع، ولٰكن لما عرضها عليهم، فعجزوا عن الجواب، وكان الملك مهتمًا لها غايةً، فعبرها يوسفُ؛ وقعتْ عندهم موقعاً عظيماً.

ولهذا نظيرُ إظهار الله فضلَ آدم على الملائكة بالعلم بعد أن سألهم فلم يعلموا، ثم سأل آدم فعلَّمهم أسماء كلِّ شيء، فحصل بذلك زيادة فضله. وكما يُظهِرُ فضلَ أفضل خلقِه محمدٍ على القيامة أن يُلهِم الله الخلق أن يتشفّعوا بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام، فيعتذرون عنها، ثم يأتون محمداً عليهم في جميع الخلق، فيقول: «أنا لها، أنا لها»(١)، فيشفع في جميع الخلق، وينال ذلك المقام المحمود الذي يغبِطُه به الأولون والآخرون؛ فسبجان من خَفِيَتْ ألطافُه ودقّت في إيصاله البر والإحسان إلى خواص أصفيائه وأوليائه.

﴿63﴾ ﴿ وقال الذي نجا منهما ﴾؛ أي: من الفتين، وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكرَه عند ربِّه، ﴿ وادَّكَرَ بعد أُمَّةٍ ﴾؛ أي: وسف أن يذكرَه عند ربِّه، ﴿ وادَّكَرَ بعد أُمَّةٍ ﴾؛ أي: وتذكّر يوسف وما جرى له في تعبيره لرؤياهما وما وصّاه به وعلم أنه كفيلٌ بتعبير لهذه الرؤيا بعد ملَّةٍ من السنين، فقال: ﴿ أَنَا أَنبَّنَكُم بِتَأُويلِهِ فَأُرسلونِ ﴾: إلى يوسف لأسأله عنها.

﴿٤٦﴾ فأرسلوه، فجاء إليه، ولم يعنَّفُه يوسفُ على نسيانه، بل استمع ما يسأله عنه، وأجابه عن ذلك،

فقال: ﴿يُوسَفُ أَيُّهَا الصِدِيقُ﴾؛ أي: كثير الصِدق في أقواله وأفعاله، ﴿أَفْتِنا فِي سَبِعِ بَقَرَاتٍ سَمَانٍ يأْكُلُهُنَّ سَبِعٌ عَجَافٌ وسَبِعِ سَنَبِلات خَضْرٍ وِأَخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النّاسِ لَعَلَّهُم يَعْلَمُونَ﴾: فإنَّهُم مَتَشَوِّفُونَ لَتَعْبَيْرِهَا، وقد أهمَّتُهُم.

وسبع سببرت حصر واحر يابسات لعلي ارجع إلى الناس لعلهم يعلمون . والهم مسوفون للعبيرها ، وقد الهمهم . ولا المخاب البقرات السمان والسبع السبلات الخضر بأنهن سبع سنين مخصبات ، والسبع البقرات العجاف والسبع السنبلات اليابسات بأنهن سنين مجدبات ، ولعل وجه ذلك _ والله أعلم _ أن الخصب والجدب لما كان الحرث مبنيًا عليه ، وأنّه إذا حصل الخصب؛ قويت الزروع والحروث وحَسن منظرُها وكثرت غلالها ، والحبد بالعكس من ذلك ، وكانت البقر هي التي تُحرث عليها الأرض وتُسقى عليها الحروث في الغالب ، والسنبلات هي أعظم الأقوات وأفضلها ؛ عبرها بذلك لوجود المناسبة ، فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه ويستعدُون به من التدبير في سني الخصب إلى سني الجدب ، فقال : «تزرعون سبع سنين دأباً» ؛ أي : متتابعات ، وفما حصدتُم » : من تلك الزروع ، «فذروه » أي : اتركوه «في سُنبُله» : لأنّه أبقى له وأبعد من الالتفات إليه ، ﴿ الله من المناس الخصبة ، وليكن قليلاً ؛ ليكثر ما تدَّخرون ، ويعظم نفعه ووقعه .

﴿ ٤٨﴾ ﴿ ثم يأتي من بعد ذلك ﴾ ؛ أي: بعد تلك السنين السبع المخصبات، ﴿ سبعٌ شِدادٌ ﴾ ؛ أي: مجدباتٌ، ﴿ يأكُلُن ما قدَّمتم لهنَّ ﴾ ؛ أي: يأكلن جميع ما ادَّخرتموه ولو كان كثيراً، ﴿ إِلَّا قليلاً مما تُحْصِنونَ ﴾ ؛ أي: تمنعونه من التقديم لهنَّ .

﴿٤٩﴾ ﴿ثم يأتي من بعد ذلك﴾؛ أي: السبع الشداد ﴿عامٌ فيه يُغاث الناس وفيه يعصِرونَ﴾؛ أي: فيه تكثُر الأمطار والسيول، وتكثُر الغلاتُ، وتزيد على أقواتهم حتَّى إنَّهم يعصِرون العنب ونحوه زيادةً على أكلهم، ولعلَّ استدلاله على وجودِ هٰذا العام الخصب مع أنه غير مصرَّح به في رؤيا الملك؛ لأنَّه فهم من التعبير(٢) بالسبع الشِّداد

⁽۱) أخرجه البخاري (٤٧١٢)، ومسلم (١٩٣).

سورة يوسف (٤٩ _ ٥٥) 204

> أنَّ العام الذي يليها يزولُ به شدَّتُها، ومن المعلوم أنَّه لا يزولُ الجَدْبُ المستمرُّ سبع سنين متوالياتٍ إلا بعام مُخْصِب جدًّا، وإلَّا؛ لَمَا كان للتقدير فائدة.

> فلما رجع الرسول إلى الملك والناس، وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤيا؛ عجبوا من ذٰلك، وفرحوا بها أشدُّ الفرح.

﴿ وَقَالَ ٱلۡكِكُ ٱتَّنُونِ بِهِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعَ إِلَى رَيِّكَ فَشَعَلْهُ مَا بَالُ ٱللِّسْوَةِ ٱلَّذِي فَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۞ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِيًّه قُلَّبَ حَشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَّا رُوَدَتُّهُ عَن نَفْسِهِ، وَإِنَّهُم لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ شَ ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِي لَمْ أَخُنَّهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَايِنِينَ شِ ﴿ وَمَا أَبْرَىٰ نَفْسِى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَارَهُ ۚ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ ۚ إِنَّ إِ رَقِي غَفُورٌ تَحِيمٌ ۞ وَقَالَ ٱلْمَالِكُ ٱثْنُونِي بِهِۦ ٱسْتَخْلِصَهُ لِنَفْسِى فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيدٌ ﴿ وَكَا لَكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ بِرَحْمَيْنَا مَن نَشَآةً وَلَا وأناب، رحيمٌ بقَبول توبته وتوفيقه للأعمال الصالحة. نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ نَقُونَ ۞﴾.

> ﴿٥٠﴾ يقول تعالى: ﴿وقال المَلِكُ ﴾ لمن عنده: ﴿ائتونى به ﴾؛ أي: بيوسف عليه السلام بأن يخرجوه من السجن ويحضروه إليه. فلمَّا جاء يوسفَ الرسولُ، وأمره بالحضور عند الملك؛ امتنع عن المبادرة إلى الخروج حتَّى تتبيَّن براءتُه التامَّةُ، وهذا من صبره وعقله ورأيه التامِّ، فقال للرسولِ: ﴿ ارجعْ إلى ربِّك ﴾ ؛ يعني به: أى: اسأله ما شأنهن وقصتهن؛ فإنَّ أمَّرهن ظاهرٌ متَّضح. ﴿إِنَّ رَبِّي بِكِيدِهِنَّ عَلَيمٌ ﴾.

> (١٥) فأحضرهنَّ الملك وقال: ﴿مَا خَطَبُكُنَّ ﴾؛ أي: شأنكُن، ﴿إِذ راودتَّنَّ يوسفَ عن نفسِهِ ﴾: فهل رأيتُن منه ما يريب؟! فبرَّأنَه و ﴿قلن حاشَ للَّه ما علِمْنا عليه من سوءِ ﴾؛ أي: لا قليل ولا كثير؛ فحينئذ زال السببُ الذي تُبْنَى عليه التُّهمة، ولم يبقَ إلَّا ما عند امرأة العزيز، فقالتِ ﴿ امرأة العزيز الآنَ حَصْحَصَ الحقُّ ﴾؛ أي: تمحُّص وتبيَّن بعدما كنَّا نُدْخِل معه من السوء والتُّهمة ما أوجب السجن ليوسف، ﴿أَنَا رَاوِدتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمَنْ الصادقينَ ﴾: في أقواله وبراءته.

﴿٢٥﴾ ﴿ ذٰلك ﴾: الإقرارُ الذي أقررتُ أنى راودتُ الأرض وولّاه إيّاها.

يوسفَ، ﴿ليعلم أنى لم أخُنْهُ بالغيبِ﴾: يُحتمل أنَّ مرادها بذلك زوجها؛ أي: ليعلم أنى حين أقررتُ أنى راودتُ يوسف أنِّي لم أخُنهُ بالغيب؛ أي: لم يَجْرِ منِّي إلَّا مجرَّد المراودة، ولم أفسِدْ عليهَ فراشه. ويُحتمل أنَّ المراد بذلك: ليعلم يوسف حين أقررتُ أنَّى أنا الذي راودتُه، وأنَّه صادقٌ أنى لم أخُنْه في حال غيبته عنِّي. ﴿وَأَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدَى كَيْدُ الْحَائنينَ ﴾: فإنَّ كلَّ خائن لا بدَّ أن تعود خيانته ومكره على نفسه، ولا بدَّ أن يتبيَّن أُمره. ﴿٥٣﴾ ثم لما كان في هذا الكلام نوعُ تزكيةٍ لنفسها وأنه لم يجر منها ذنبٌ في شأن يوسف استدركت فقالت: ﴿ وما أُبَرِّئ نَفْسِي ﴾؛ أي: من المراودة والهمِّ والحرص الشديد والكيد في ذلك. ﴿إِنَّ النفس لأمارةُ بالسوءِ ﴾؛ أي: لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء؛ أي: الفاحشة وسائر الذنوب؛ فإنَّها مركَبُ الشيطان، ومنها يدخُلُ على الإنسان. ﴿إِلَّا مَا رَحِمَ ربي ﴾: فنجَّاه من نفسه الأمَّارة حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربِّها منقادة لداعى الهدى متعاصية عن داعى الرَّدى؛ فذلك ليس من النفس، بل من فضل الله ورحمته بعبده. ﴿إِنَّ ربِّي غفورٌ رحيم﴾؛ أي: هو غفور لمن تجرَّأ على الذِّنوبُ والمعاصي إذا تاب

ولهذا هو الصوابُ أنَّ لهذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسُفَ؛ فإنَّ السياق في كلامها، ويوسُفُ إذ ذاك في السجن لم يحضُرْ.

﴿٤٥﴾ فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامَّة؛ أرسل إليه الملك، وقال: ﴿ائتونى به أستَخْلِصْه لنفسى﴾؛ أي: أجعله خصيصة لي ومقرَّباً لديَّ. فأتَوه به مكرماً محترماً، ﴿فلمَّا كلَّمه ﴾؛ أعجبه كلامه، وزاد موقعه عنده، الملك، ﴿فَاسْأَلُه مَا بِال النسوةِ اللاتي قطُّعْن أيدِيَهُنَّ ﴾؛ | فقال له: ﴿إِنَّك اليوم لدينا ﴾؛ أي: عندنا ﴿مكينٌ أمينٌ ﴾؛ أي: متمكِّن أمينٌ على الأسرار.

(٥٥) فقال يوسف طلباً للمصلحة العامة: ﴿ اجعلني على خزائن الأرض ﴾؛ أي: على خزائن جبايات الأرض وغلالها وكيلاً حافظاً مدبِّراً. ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمٌ ﴾؛ أي: حفيظ للَّذي أتولُّاه؛ فلا يضيعُ منه شيءٌ في غير محلِّه، وضابطٌ للداخل والخارج، عليمٌ بكيفيَّة التدبير والإعطاء والمنع والتصرُّف في جميع أنواع التصرُّفات. وليس ذٰلك حرصاً من يوسف على الولاية، وإنما هو رغبةٌ منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه؛ فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، فجعله الملك على خزائن

﴿ وَمَا أَبُرِيُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لأَمَارَهُ اللَّهِ إِلَّا مَارَجِمَ الْمَارِجِمَ الْمَارِجِمَ الْمَارِجِمَ الْمَالِكَ النَّوْدِ إِلَّا مَارَجِمَ اللَّهُ الْمُلْكَ النَّوْدِ إِلِيهِ اللَّمَارَجِمُ اللَّهُ الْمُلُكَ النَّوْدِ إِلِيهِ اللَّهَ الْمَارَجِمُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِي الللْمُنْ الْمُنْ ا

يفسى قلما ظمه والإنك اليوم الدينا مجين اميل الله المحملين المحملين الله المحملين ال

كَيْلَلَكُمُ عِندِى وَلَائَقَ رَبُونِ ۞ قَالُواْسَ أَرُودُ عَنْـ هُ أَبَاهُ

وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١٠٠ وَقَالَ لِفِنْيَانِهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ

لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَ ٓ إِذَا ٱنقَـٰكَبُوٓ أَ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمَّ رَرَّحِعُونَ

اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوٓ إِلِنَ أَبِيهِ مَ قَالُوا يَكَأَبَا نَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ

فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَا نَكَتَلُوا إِنَّا لَهُ لِحَيْفِظُونَ 👚

(٥٦ ـ ٧٥) قال تعالى: ﴿وكذّلك ﴾؛ أي: بهذه الأسباب والمقدّمات المذكورة، ﴿مَكَنّا ليوسفَ في الأرض يتبوّأ منها حيثُ يشاء ﴾: في عيش رغدٍ ونعمة واسعة وجاه عريض، ﴿نصيبُ برحمتنا مَن نشاء ﴾؛ أي: هٰذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدّرها أي هٰذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدّرها أجر المحسنين، ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين؛ فله في الدُنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةٌ، ولهذا قال: ﴿ولأجرُ الآخرة خبرٌ ﴾ ـ من أجر الدُنيا وللذين آمنوا وكانوا يتّقونَ ﴾؛ أي: لمن جمع بين التقوى والإيمان؛ فبالتّقوى تُثرَكُ الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها، وبالإيمان التامِّ يحصُلُ تصديق القلب بما أمر الله بالتصديق به وتتبعُهُ أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبَّات.

﴿ رَجَاءَ إِخْوَةً يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ مَنِكُرُونَ ﴿ وَلَمَا جَهَرَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ آتَنُونِ بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَيكُمْ أَلَا تَرُونَ ﴿ الْفَتَرِلِينَ ﴿ وَلَمَا جَهَرَهُمْ عِنْكَ أَلَا خَبُرُ ٱلْمُتَرِلِينَ ﴿ وَلَا نَقْرَبُونِ ﴿ وَالْمَا لَكُمْ عِندِى وَلَا نَقَرَبُونِ ﴿ وَالْمَا أَلُوا سَمُرُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَنَعْلُونَ ﴿ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ أَجْعَلُوا مِسْعَنَهُمْ فِي رِعَالِمِمْ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَعَنْهُمُ فِي رِعَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ ﴾ لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ ﴾ لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ ﴾ لَعَلَهُمْ يَرْحِعُونَ ﴾ فَالله عَلَهُمْ يَرْحِعُونَ أَلَا يَتَأَبُونَا مُنِعَ مِنَا ٱلكَيْدُ فَأَرْسِلَ فَلَا يَكَابُونَ أَمْ يَعْمَلُوا مِنْكَمْ مَنْ الكَيْدُ فَأَرْسِلَ فَلَا يَكَابُونَ اللَّهُ مَنَا الكَيْدُ فَأَرْسِلَ اللَّهُمْ مَا الكَيْدُ فَأَرْسِلَ

أي: لما تولَّى يوسف عليه السلام خزائن الأرض؛ دبَّرها أحسنَ تدبير، فزرع في أرض مصرَ جميعها في السنين المخصبة زروعاً هائلةً، واتَّخذ لها المحلَّاتِ الكبارَ، وجبا من الأطعمة شيئاً كثيراً، وحفظه وضبطه ضبطاً تامًا، فلما دخلتِ السنونَ المجدبةُ، وسرى الجدب حتى وصل إلى فلسطين التي يقيم فيها يعقوب وبنوه، فأرسل يعقوبُ بنيه لأجل الميرة إلى مصر.

﴿٥٨﴾ فجاء ﴿إخوةُ يوسفَ فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون﴾؛ أي: لم يعرفوه.

﴿٩٥﴾ ﴿ولما جهَّزهم بجهّازهم﴾؛ أي: كال لهم كما كان يَكيلُ لغيرِهم، وكان من تدبيرِهِ الحسن أنَّه لا يَكيل لكلّ واحدٍ أكثر من حِمْل بعير، وكان قد سألهم عن حالهم، فأخبروه أنَّ لهم أخاً عند أبيه، وهو بنيامين، فقال لهم: ﴿السّتوني بأخ لكم من أبيكم﴾: ثم رغَّبهم في الإتيان به، فقال: ﴿ألا تَرَوْنَ أنِّي أوفي الكيلَ وأنا خيرُ المنزِلين﴾: في الضيافة والإكرام.

﴿٦٠﴾ ثمُّ رهَّبهم بعدم الإتيان به، فقال: ﴿فإن لم تأتوني به فلا كَيْلَ لكُم عندي ولا تَقْرَبونِ﴾: وذٰلك لعلمه

قَالَ هَلْ اَمنَكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَ اَلْمِينَ اللَّهُ وَلَمَا اَمنَكُمْ عَلَيْهِ اللَّحَمَ الْمَرْحِينَ الْ وَلَمَا اَحَوُا وَمَّا اَلْمَرْحِينَ اللَّهُ وَلَمَا الْمَحُوا وَمَّوْ الْمَرْحِينَ اللَّهُ وَلَمَا الْمَحُوا مَتَعَهُمْ وَجَدُوا بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَكَا بَاكَ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَجَدُوا بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَكَا بَاكَ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَجَدُوا بِضَعَنَا الْمَدَّ عَلَيْهُمْ وَعَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِكُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْكُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُ اللَّهُ الْمُلِلْكُ الْمُلْكُلُكُ اللَّهُ عَلَالُكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ

باضطرارهم إلى الإتيان إليه، وأنَّ ذٰلك يحملهم على الاتنان به.

﴿١٦﴾ فقالوا: ﴿سنراوِدُ عنه أباه﴾: دلَّ لهذا على أن يعقوب عليه السلام كان مولَعاً به لا يصبِرُ عنه، وكان يتسلَّى به بعد يوسف؛ فلذلك احتاج إلى مراودةٍ في بعثه معهم، ﴿وَإِنَّا لِفَاعُلُونَ﴾: لما أمرتنا به.

﴿ ٢٢﴾ ﴿ وقال ﴾ يوسفُ ﴿ لفتيانِه ﴾ الذين في خدمتِهِ: ﴿ اجعَلُوا بضاعتَهم ﴾ ؛ أي: الثمن الذي اشتروا به منه الميرة، ﴿ في رحالهم لعلَّهم يعرِفونها ﴾ ؛ أي: بضاعتهم إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم ؛ ﴿ لعلَّهم يرجِعون ﴾ : لأجل التحرُّج من أخذها على ما قيل. والظاهر أنّه أراد أن يرغّبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلاً وافياً ثم إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا يحسُّون بها ولا يشعرون لما يأتي ؛ فإنَّ الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن.

\$77\$ ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِم قالُوا يَا أَبِانَا مُنِعَ مَنَا الْكَيْلُ ﴾ ؛ أي: إن لم ترسلْ معنا أخانا، ﴿ فَأَرْسِلْ معنا أَخَاناً نَكْتَلْ ﴾ ؛ أي: ليكون ذلك سبباً لكيلنا. ثم التزموا له بحفظه فقالُوا: ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ : من أن يعرض له ما يكه ه.

﴿٢٤﴾ ﴿قال﴾ لهم يعقوبُ عليه السلام: ﴿هل اَمنكم عليه إلَّا كما أُمِنتُكم على أخيه من قبلُ ﴾؛ أي:

قد تقدَّم منكم التزام أكثر من لهذا في حفظ يوسف، ومع لهذا؛ فلم تَفوا بما عقدتم من التأكيد؛ فلا أثق بالتزامكم وحفظكم، وإنما أثقُ بالله تعالى. ﴿فالله خيرٌ حافظاً وهو أرحمُ الراحمين ﴾؛ أي: يعلم حالي وأرجو أن يرحمني، فيحفظه ويردُّه على، وكأنَّه في لهذا الكلام قد لان لإرساله معهم.

\$10% ثم إنهم ﴿لما فَتَحُوا متاعَهم وَجَدوا بضاعتهم رُدَّتْ إليهم ﴾: هذا دليلٌ على أنَّه قد كان معلوماً عندهم أن يوسف قد ردَّها عليهم بالقصد، وأنَّه أراد أن يملّكهم إياها، فقالوا لأبيهم ترغيباً في إرسال أخيهم معهم: ﴿يا أبانا ما يَبْغي ﴾؛ أي: أيُّ شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل حيثُ وفَى لنا الكيل، وردَّ علينا بضاعتنا على [هذا] الوجه الحسن المتضمِّن للإخلاص ومكارم الأخلاق؟! ﴿هذه بضاعتنا وُرَّتْ إلينا وتَميرُ أهلنا»؛ أي: إذا ذهبنا بأخينا؛ صار سبباً لكيله لنا، فَمِرْنا أهلنا، وأتينا لهم بما هم مضطرُّون إليه من القوت، ﴿ونحفظُ أخانا ونزدادُ كَيْلَ بعير ﴾: بإرساله معنا؛ فإنه يكيل لكلِّ واحدٍ حِمْل بعير. ﴿ذٰلك كيلٌ يسيرٌ ﴾؛ أي: سهل لا ينالك ضررٌ؛ لأن المدة لا تطول، والمصلحة قد تبيَّنت. ﴿٦٦﴾ فقال لهم يعقوب: ﴿لن أرسِلَه معكم حتى تؤتوني مَوْثِقاً من اللّه ﴾؛ أي: عهداً ثقيلاً وتحلفون باللّه ﴿لتأنَّني به إلَّا أن يُحاط بكم ﴾؛ أي: إلَّا أن يأتيكم أمرٌ لا قِبَل لكم به ولا تقدرون دفعه، ﴿فلمّا آتَوْه مَوْثِقهم ﴾: على ما قال وأراد؛ ﴿قال: اللّه على ما نقولُ وكيلٌ ﴾؛ أي: تكفينا شهادتُه علينا وحفظه وكفالته.

«٧٧» ثم لما أرسله معهم؛ وصَّاهم إذا هم قدموا مصر أن لا يَدْخلوا ﴿من بابِ واحد وادخُلوا من أبواب متفرِّقة﴾: وذلك أنه خاف عليهم العين؛ لكثرتهم وبهاء منظرهم؛ لكونهم أبناء (١١) رجل واً حد، ولهذا سبب، ﴿و﴾ إلا فَرَما أغني عنكم من الله ﴾: أي: القضاء قضاؤه والأمر أمره؛ فما قضاه، وحكم به لا بدَّ أن يقع. ﴿عليه توكلتُ ﴾؛ أي: اعتمدت على الله لا على ما وصَّيتكم به من السبب. ﴿وعليه فليتوكّل المتوكّلون ﴾: فإنّ بالتوكّل يحصُل كل مطلوب، ويندفع كل مرهوب.

⁽١) في (ب) «ابن». وفي (أ): جاءت كلمة «أبناء» بخط مغاير.

فَلَمَّاجَهَّ زَهُم بِجَهَا زِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْل أَخِيهِ ثُمَّ

أَذَّنَ مُوَذِّنُّ أَيْتَهُا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَدِرِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ

عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ

وَلِمَنجَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ - زَعِيمُ أَنَ قَالُواْ تَأَلَّهِ

لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاجِئَ نَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ

🕏 قَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ وَإِن كُنتُمّ كَندِينَ 🐿 قَالُواْ جَزَوُهُ

مَن وُجِدَ فِي رَمِّلِهِ عَفَهُو جَزَّ وُمُّ كَذَلِكَ نَجَرِى ٱلظَّالِمِينَ

الله فَهُ اللَّهُ أَوْعِيَتِهِ مُ قَبِّلَ وِعَآء أَخِيهِ ثُمَّ أَسْتَخْرَجَهَا مِن

وعَآءِ أَخِيةً كَذَلِكَ كِدُنَالِيُوسُفُ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ

فَي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتٍ مَّن نَشَاءً

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ٢٠٠٠ الْوَا إِن يَسْرِقُ

فَقَدْ سَرَقِ أَخُ لَهُمِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا لُوسُفُ فِي نَفْسِهِ -

وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنشُمْ شَكُّرُمَّكَ أَنَّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

تَصِفُوك ۞ قَالُواْيَكَأَيُّهَا ٱلْعَرَيْرُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كِيرًا

فَخُدْ أَحَدُنَا مَكَانَةُ وَإِنَّا نَرَكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

﴿١٨ ﴿ ولما ﴾ ذهبوا و ﴿ دَخَلُوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان ﴾: ذلك الفعل ﴿ يُغْنِي عنهم من الله من شيءٍ إلَّا حاجةً في نفس يعقوب قضاها ﴾: وهو موجب الشفقة والمحبة للأولاد، فحصل له في ذلك نوعُ علمه أينة وقضاء لما في خاطره، وليس هذا قصوراً في علمه ؛ فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين، ولهذا قال عنه: ﴿ وَإِنّه لذو علم ﴾ ؛ أي: لصاحب علم عظيم، ﴿ لما عَلَمْناه ﴾ ؛ أي: لتعليمنا إيّاه، لا بحوله وقوّته أدركه، بل بفضل الله وتعليمه. ﴿ ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون ﴾ : عواقب الأمور ودقائق الأشياء، وكذلك أهل العلم منهم يخفى عليهم من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثيرٌ .

ٱسْتَخْرَجَهَا مِنَ وَعَآءِ ٱلْجِيدُ كَانَالِكَ كَذِنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَشَآةً وَقَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عِلِيمٌ ۞ ﴿ قَالُواْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَثُ لَهُ مِن قَبَلُ فَاسَتَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبُدِهَا لَهُمْ قَالَ ٱنتُمْ شَدُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥ أَبًا شَيْخًا كَمِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَةً إِنَّا زَنكَ مِنَ ٱلنَّمْ اللَّهُ عِينِينَ ۞ قَالَ مَكَاذَ اللَّهِ أَن فَأَخَذَ إِلَا مَن وَجَذَنا مَنْكَنا عِندَهُۥ إِنَّا إِذَا لَلْهُولِمُونَ ۞﴾.

\$ 19\$ أي: لما دخل إخوة يوسف على يوسف؛ ﴿ آوى إليه أخاه ﴾؛ أي: شقيقه، وهو بنيامين، الذي أمرهم بالإتيان به وضمّه إليه، واختصّه من بين إخوته، وأخبره بحقيقة الحال، و ﴿قال إِنّي أنا أخوك؛ فلا تبتئس ﴾؛ أي: لا تحزن. ﴿ بما كانوا يعملون ﴾: فإنَّ العاقبة خيرٌ لنا، ثم خبره بما يريد أن يصنع ويتحيّل لبقائِه عنده إلى أن ينتهي الأمر. ﴿ ٧٠ ﴾ ﴿فلما جهّزهم بجهازهم ﴾؛ أي: كال لكلِّ واحدٍ من إخوته، ومن جملتهم أخوه هذا، ﴿جعل السّقاية ﴾: وهو الإناء الذي يُشرب به ويُكال فيه ﴿في رحل أخيه ثم ﴾: أوعوا متاعهم، فلما انطلقوا ذاهبين؛ ﴿أَذَن مؤذّنُ أيتها العيرُ إنكم لسارقون ﴾: ولعل هذا المؤذّن لم يعلم بحقيقة الحال.

﴿٧١﴾ ﴿قالوا﴾؛ أي: إخوة يوسف، ﴿وأقبلُوا عليهم﴾: الإبعاد التُّهمة؛ فإنَّ السارق ليس له همِّ إلا البعد والانطلاق عمَّن سرق منه؛ لتسلم له سرقته، ولهؤلاء جاؤوا مقبلين إليهم، ليس لهم همٌّ إلا إزالة التهمة التي رُموا بها عنهم، فقالوا في لهذه الحال: ﴿ماذا تفقِدون﴾؟ ولم يقولوا: ما الذي سَرَقْنا؟ لجزمهم بأنهم بُراء من السرقة.

﴿٧٢﴾ ﴿قَالُوا نَفَقِدُ صُواعَ الملك ولمن جاء به حِمْلُ بعيرٍ﴾؛ أي: أجرة له على وجدانه، ﴿وأنا به زعيمٌ﴾؛ أي: كفيل. ولهذا يقوله المؤذِّن المتفقِّد.

ولاً ﴿ ولا ﴿ وَالوا تَالِلُه لَقَدَ عَلَمْتُم مَا جَنْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأَرْضِ ﴾: بجميع أنواع المعاصي، ﴿ وما كنَّا سارقين ﴾: فإنَّ السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض. وإنما أقسموا على علمهم أنَّهم ليسوا مفسدين ولا سارقين ؛ لأنَّهم عرفوا

وأنَّ لهٰذا الأمر لا يقع منهم بعلم من اتَّهموهم، ولهٰذا أبلغ في نفي التُّهمة من أنَّ لو قالوا: تاللَّهِ لم نُفْسِدُ في الأرض ولم نسرق.

﴿٧٤﴾ ﴿قالوا فما جزاؤه﴾؛ أي: جزاء هذا الفعل، ﴿إِن كُنتُم كَاذبينِ ﴾: بأنْ كان معكم.

﴿٧٥﴾ ﴿قالوا جزاؤه مَن وُجِدَ في رحله فهو﴾؛ أي: الموجود في رحله، ﴿جزاؤُهُ ﴾: بأن يتملَّكه صاحب السرقة، وكأن لهذا في دينهم؛ أنَّ السارق إذا ثبتت عليه السرقة؛ كان ملكاً لصاحب المال المسروق، ولهذا قالوا: ﴿كُذُّلك نَجْزى الظالمين﴾.

﴿٧٦﴾ فبدأ المفتش بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، وذٰلك لتزول الرِّيبة التي يظنُّ أنها فعلتُ بالقصد. فلما لم يَجدُ في أوعيتهم شيئاً، ﴿استَخْرَجِها من وعاء أخيه ﴾: ولم يَقُلْ: وجدها أو سرقها أخوه مراعاةً للحقيقة الواقعة؛ فحينئذِ تمَّ ليوسف ما أراد من بقاء أخيه عنده على وجهِ لا يشعر به إخوته. قال تعالى: ﴿كذٰلك كِدْنا ليوسُفَ ﴾ ؛ أى: يسَّرْنا له هذا الكيد الذي توصَّل به إلى أمر غير مذموم. ﴿ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فَي دِينَ الملكِ ﴾ : لأنَّهُ ليس من دينه أنْ يُتَمَلُّك السارق، وإنَّما له عندهم جزاء آخر؛ فلو رُدَّتِ الحكومة إلى دين الملك؛ لم يتمكَّنْ يوسُفُ من إبقاء أخيه عنده، ولكنَّه جعل الحكم منهم؛ ليتمَّ له ما أراد. قال تعالى: ﴿نرفعُ درجاتٍ من نشاء﴾: بالعلم النافع ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدها؛ كما رَفَعْنا درجاتِ يوسف. ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ ﴾؛ فكل عالم فوقه من هو أعلم منه حتى ينتهى العلم إلى عالم الغيب والشهادة.

﴿٧٧﴾ فلما رأى إخوةُ يوسف ما رأوا؛ ﴿قالوا إن يَسْرِقْ﴾: لهذا الأخ؛ فليس لهذا غريباً منه، ﴿فقد سَرَقَ أُخُّ له من قبلُ ﴾؛ يعنون: يوسف عليه السلام، ومقصودُهم تبرئةُ أنفسهم، وأنَّ لهذا وأخاه قد يصدُرُ منهم ما يصدُرُ من السرقة، وهما ليسا شقيقين لنا، وفي لهذا من الغضِّ عليهما ما فيه، ولهذا ﴿أُسرُّها يُوسُفُ في نفسه ولم يُبْدِها لهم ﴾؛ أي: لم يقابلهم على ما قالوه بما يكرهون، بل كَظَمَ الغيظَ وأسرَّ الأمر في نفسه، و ﴿قال﴾ في نفسه: منه. ﴿واللَّهُ أعلم بما تصفون ﴾: مِنَّا من وصفنا بسرقة يعلم الله أنا برآء منها.

﴿٧٨﴾ ثم سلكوا معه مسلك التملِّق لعله يسمح لهم البلغ. بأخيهم، فَ﴿ قَالُوا يا أَيُّها العزيز إنَّ له أباً شيخاً كبيراً ﴾؛ أ

أنهم سَبَروا من أحوالهم ما يدلّهم على عفّتهم وورعهم |أي: وإنه لا يصبر عنه، وسيشقُّ عليه فراقه. ﴿فَخُذْ أحدُنا مكانه إنَّا نراك من المحسنين ﴿: فأحسنْ إلينا وإلى أبينا ىذلك .

﴿٧٩﴾ فقال يوسُفُ: ﴿معاذَ اللَّه أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَن وجدْنا متاعنا عنده ﴾؛ أي: لهذا ظلمٌ منا لو أخذنا البريء بذنب من وَجَدْنا متاعنا عنده، ولم يقلْ: من سرق. كلُّ هذا تحرُّزٌ من الكذب. ﴿إِنَّا إِذاً﴾؛ أي: إن أخذنا غير من وجد في رحله، ﴿لظالمونَ﴾: حيثُ وَضَعْنا العقوبة في غير موضعها.

﴿ فَلَمَّا ٱسْتَنَّهُ مِنْهُ خَلَصُوا نِهَيَّا ۚ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوَّا أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن فَبَـٰلُ مَا فَرَطَتُـمْ فِي يُوسُفُ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِنَ أَينَ أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِيُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ الْرِجْعُوا إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَتَأَبَانَا إِنَ أَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَنْظِينَ ﴿ إِنَّ وَسُئُلِ ٱلْفَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقَلَنَا فِيمَّا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ قَالَ بَلْ سَوَلَتَ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمَّا ۖ فَصَـبَّرُ ۗ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيدُ ﴿ اللهُ ♦.

﴿٨٠﴾ أي: فلما استيأس إخوة يوسف من يوسف أن يسمحَ لهم بأخيهم، ﴿خَلَصوا نَجيًّا ﴾؛ أي: اجتمعوا وحدهم ليس معهم غيرهم، وجعلوا يَتَناجَوْن فيما بينهم، فَ﴿قَالَ كَبِيرُهُمُ أَلَمُ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبِاكُمُ قَدْ أَخَذُ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا من الله ﴾: في حفظه وأنَّكم تأتون به إلَّا أن يُحاط بكم، ﴿ومِن قبلُ ما فرَّطتُم في يوسفَ ﴾: فاجتمع عليكم الأمران: تفريطُكم في يوسف السابق، وعدم إتيانِكم بأخيه باللاحق؛ فليس لي وجهٌ أواجه به أبي. ﴿فَلَنْ أَبُرُحُ الأرضَ ﴾؛ أي: سأقيم في هذه الأرض ولا أزال بها، ﴿حتَّى يأذنَ لي أبي أو يحكمَ اللَّهُ لي ﴾؛ أي: يقدِّرُ لي المجيء وحدي أو مع أخي، ﴿وهو خير الحاكمين﴾.

﴿٨١﴾ ثم وصَّاهم ما يقولون لأبيهم، فقال: ﴿ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إنَّ ابنك سرقَ ﴾؛ أي: وأخذ بسرقته، ولم يحصل لنا أن نأتيك به مع ما بذلنا من الجهد في ذٰلك، والحال أنَّا ما شَهدْنا بشيء لم نعلَمْه، وإنَّما شهدْنا بما علمنا؛ لأنَّنا رأينا الصُّواع استُخرج من ﴿أنتم شُرٌّ مكاناً ﴾: حيث ذممتمونا بما أنتُم على أشرِّ | رحَله. ﴿وما كنَّا للغيب حافظين ﴾؛ أي: لو كنا نعلم الغيبَ؛ لما حَرَصْنا وبِذَلْنا المجهود في ذَهابه معنا، ولمَا أعطيناك عهودنا ومواثيقنا، فلم نظنَّ أن الأمر سيبلغ ما

و اسأل ﴾: إن شككت في قولنا ﴿القرية التي

قَالَ مَعَاذَ أَللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ إِنَّا

إِذَا لَظَالِمُونَ ۞ فَلَمَّا ٱسْتَنْ سُواْمِنْـهُ خَكَصُواْ بَحِيًّا ۗ

قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَنْ أَبَاكُمْ قَدْأَخَذَ عَلَيْكُم

مَّوْثِقًامِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبِّلُ مَا فَرَّطِتُ مَّ فِي يُوسُفُّ فَكَنَ أَبْرَحَ

ٱلْأَرْضَ حَتَّى بِأَذَنَ لِيٓ أَبِيٓ أَوْ يَعَكُمُ ٱللَّهُ لِيِّ وَهُوَ خَيْرُٱلْكَ كِمِينَ

ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَاناً إِنَ ابْنَكَ سَرَقَ

وَمَاشَهَدْنَاۤ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَنفِظِينَ

٥ وَسَّ لِٱلْفَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَبَلْنَا فِيَآ

وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ۖ ۞ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۗ

فَصَ بَرُ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مَجَيعًا إِنَّهُ هُوَ

ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتَوَلَّى عَنَّهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَىٰ عَلَى

يُوسُفَ وَأَبْيضَّتَ عَيْسَنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴿

قَالُواْ تَاللّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا

أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ٥ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَثِّي

وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِن اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

كنَّا فيها والعير التي أقبلنا فيها ﴿ فاطَّلَعُوا على ما أخبرناك به، ﴿ وَإِنَّا لَصَادَقُونَ ﴾: لم نكذِب، ولم نغير، ولم نبدِّل، بل هٰذا الواقع.

وَ الْجَرِهُ وَتَضَاعَفَ كَمَدُهُ وَاتَّهِمهِم أَيْضاً في هٰذه الشَّدَّ حزنُه وتضاعف كَمَدُهُ وَاتَّهِمهِم أَيْضاً في هٰذه القَصِيَّة كما اتَّهمهم في الأولى و ﴿قال بل سوَّلَتُ لكم أَمراً فصبرٌ جميلٌ ﴾؛ أي: ألجاً في ذلك إلى الصبر الجميل الذي لا يصحبه تسخُّط ولا جزعٌ ولا شكوى للخلق. ثم لجأ إلى حصول الفرج لما رأى أنَّ الأمر اشتد والكربة انتهت، فقال: ﴿عسى اللهُ أَن يأتيني بهم جميعاً ﴾؛ أي: يوسف وبنيامين وأخوهم الكبير الذي أقام في مصر. ﴿إنَّهُ هو العليم ﴾: الذي يعلم حالي واحتياجي إلى تفريجه ومنَّته واضطراري إلى إحسانه، ﴿الحكيم ﴾: الذي جعل لكلِّ شيءٍ قَدَراً، ولكلِّ أم منتهي بحسب ما اقتضته حكمته الربائية.

﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَعَنَ عَلَى يُوسُفَ وَأَيْضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ لَوَسُفَ وَأَيْضَتَ عَيْنَاهُ مِن الْمُوْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴿ ۞ قَالُوا نَالُمُو تَفْتَوُا تَذَكُرُ يُوسُفَ حَقَى تَكُونَ مِن الْهَالِكِينَ ۞ قَالَ إِنْمَا أَشَكُوا بَقِي وَحُزْنِ إِلَى اللّهِ وَأَعْلَمُ مِن اللّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

﴿٨٤﴾ أَيِّ: وتولَّى يعقوبُ عليه الصِّلاة والسلام عن

أولاده بعدما أخبروه لهذا الخبر، واشتدَّ به الأسف والأسى، وابيضَّتْ عيناه من الحزن الذي في قلبه والكمد الذي أوجب له كثرة البُكاء حيث ابيضَّت عيناه من ذلك؛ ﴿فهو كظيمٌ ﴾؛ أي: ممتلئ القلب من الحزن الشديد، ﴿وقال يا أسفى على يوسف ﴾؛ أي: ظهر منه ما كَمَنَ من الهمِّ القديم والشوق المقيم، وذكَّرَتْه لهذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولى، المصيبة الأولى.

﴿٨٥﴾ فقال له أولاده متعجِّبين من حاله: ﴿تالله تفتأُ تَذْكُرُ يوسفَ﴾؛ أي: لا تزال تذكر يوسفَ في جميع أحوالك، ﴿حتى تكون حَرَضاً﴾؛ أي: فانياً لا حَراك فيك ولا قدرة لك على الكلام، ﴿أو تكونَ من الهالكين﴾؛ أي: لا تترك ذكره مع قدرتك على ذكره أبداً.

ُ ﴿٨٦﴾ فقال يعقوب: ﴿إِنَّمَا أَشَكُو بَغِيُّ﴾؛ أي: ما أبثُ من الكلام، ﴿وَحُزْنِي﴾: الذي في قلبي. ﴿إلى اللّه﴾: وحدَه لا إليكم ولا إلى غيركم من الخلق؛ فقولوا ما شئتم، ﴿وأعلمُ من اللّه ما لا تعلمونَ ﴾: من أنَّه سيردُّهم عليًّ ويقرُّ عيني بالاجتماع بهم.

﴿ يَنَنِيَّ اَذَهَبُواْ فَتَصَّتَسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَايَسُوا مِن رَقِح اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَايَشُ مِن رَقِح اللَّهِ إِلَا الْقَوْمُ الْكَيْوُونَ ﴿ فَلَمَا وَخَلُواْ عَلَيْهِ فَالْوَا عَلَيْهِ فَالْوَا عَلَيْهِ الْمُعَانِّ أَلَمْ اللَّهُ وَحِشْنَا يَبِضَعَهِ مُزْحَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا اللَّكِلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا أَ إِنَّ اللّهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ وَمُلَا اللّهُ وَمُوكَ اللّهُ عَلَيْهُ مِن يَتَقِ وَيَصَمِّرٍ فَإِنَّ اللّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْمِنِينَ ۞ قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللّهُ عَلَيْتَنَا وَإِن كُنَّ لَخَطِينَ ﴾ عَلَيْمُ الْبَوْمُ اللّهُ لَكُمْ وَهُو اَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ۞﴾.

﴿ ٨٧﴾ أي: قال يعقُوب عليه السلام لبنيه: ﴿ يَا بَنِيَّ اذَهبُوا فَتحسَّسُوا مِن يُوسَفُ وَأَخيه ﴾؛ أي: احرصوا واجتهدوا على التفتيش عنهما، ﴿ ولا تيأسُوا مِن رَوْح اللّه ﴾: فإنَّ الرجاء يوجِبُ للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه، والإياس يوجِبُ له التثاقل والتباطؤ، وأولى ما رجا العبادُ فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه. ﴿ إنَّه لا ييأسُ مِن رَوْح اللّه إلّا

كَنَىٰ اَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُّتُسُواْ مِن زَوْج ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيُعَسُ مِن زَوْج ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ هُ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِبضَلِعَةِ مُّزْحَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَأَ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ۞ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّافَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُدُّ جَلِهِلُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَءِ نَكُ لْأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي قَدْمَكِ اللَّهُ عَلَيْنَأَ إِنَّهُ مَن يَتَّق وَيَصْبِرْ فَإِتَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمِّ يَغْفِدُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْدِأَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ إِلَهْلِكُمُ أَجْمَعِينَ ۞ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لَآأَن تُفَيِّدُونِ ٤ قَالُواْ تَالَيْهِ إِنَّكَ لَغِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ

القومُ الكافرون﴾: فإنَّهم لكفرهم يستبعدون رحمته، ورحمته بعيدةٌ منهم؛ فلا تتشبَّهوا بالكافرين. ودلَّ هٰذا على أنَّه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمةِ الله ورَوْحه.

«٨٨» فذهبوا. فلما دخلوا على يوسف، ﴿قالوا»: متضرِّعين إليه: ﴿يَا أَيُّهَا العزيز مسَّنا وأهلَنا الضَّرُّ وجئنا ببضاعةٍ مُزْجاةٍ فَأُوْفِ لنا الكيلَ وتصدَّقْ علينا»؛ أي: قد اضطررنا نحنُ وأهلُنا ﴿وجئنا ببضاعةٍ مُزْجاةٍ»؛ أي: مدفوعة مرغوب عنها لقلَّتها وعدم وقوعها الموقع؛ ﴿فأوفِ لنا الكيلِ»؛ أي: مع عدم وفاء العوض، وتصدَّقْ علينا بالزيادة عن الواجب. ﴿إِنَّ اللّه يَجْزِي المتصدَّقينِ»: بثواب الدنيا والآخرة.

﴿٨٩﴾ فلما انتهى الأمر وبلغ أشدَّه؛ رقَّ لهم يوسفُ رقَّةً شديدةً، وعرَّفهم بنفسه، وعاتبهم فقال: ﴿هل علمتْم ما فعلتُم بيوسف وأخيه﴾: أما يوسفُ؛ فظاهرٌ فعلُهم فيه، وأما أخوه؛ فلعلَّه ـ واللّه أعلم ـ قولهم: ﴿إِن يَسْرِقُ فقد سَرَقَ أَخٌ له من قبلُ ﴾، أو أن السبب الذي فرَّق بينه وبين أبيه هم السبب فيه والأصل الموجب له. ﴿إِذْ أَنتُم جاهلونَ ﴾: وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم أو توبيخ لهم إذْ فعلوا فعل الجاهلين، مع أنَّه لا ينبغى ولا يُليق منهم.

﴿٩٠﴾ فعرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسفُ، فقالوا:

﴿ اَإِنَّكُ لأنت يوسفُ قال أنا يوسفُ وهٰذا أخي قد منَّ الله علينا ﴾: بالإيمان والتقوى والتمكين في الدُّنيا، وذُلك بسبب الصبر والتقوى، فَ﴿ إِنَّه مِن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ ﴾؛ أي: يتَّقي فعل ما حرَّم الله ويصبر على الآلام والمصائب وعلى الأوامر بامتثالها. ﴿ فإنَّ الله لا يُضيع أجر المحسنين ﴾: فإنَّ هٰذا من الإحسان، والله لا يُضيعُ أجرَ من أحسنَ عملاً . ﴿ وَالله لا يُضيعُ أَجرَ من أحسنَ عملاً . ﴿ وَالله لا يُضيعُ أَجرَ الله علينا ﴾؛ أي: فضَّلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأسأنا إليك غاية الإساءة، وحرصنا على إيصال الأذى إليك والتبعيد لك عِن أبيك، فآثرك الله تعالى ومكَّنك مما تريد [وإن كُنّا لخاطئين، وهذا غاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم على يوسف].

﴿٩٢﴾ فقال لهم يوسف عليه السلام كرماً وجوداً: ﴿لاَ تَثْرِيَبَ عليكم اليومَ﴾؛ أي: لا أثرِّبُ عليكم ولا ألومكم، ﴿يَغفِرُ اللهُ لَكُم وهُوَ أَرحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾؛ فسمح لهم سماحاً تامًا من غير تعيير لهم على ذكر الذَّنب السابق، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة، ولهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتَّى إلا من خواصِّ الخلق وخيار المصطَفَيْن.

﴿ اَذْهَبُواْ بِقَمِيصِى هَنَذَا فَٱلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهَلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنَّ لَا يَكُ لَفِي صَلَالِكَ ٱلْفَكِدِيهِ ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْفَنَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَأَرْتَذَ لَا يَعْمَلُونَ فَاللَّا وَاللَّهِ قَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسْتَغَفِّرَ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَا كُنَّا خَطِيينَ ﴿ قَالَ سَوْفَ السَّعْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾.

﴿٩٣﴾ أي: قال يوسف عليه السلام لإخوته: ﴿اذَهَبُوا بِقميصي لهٰذا فألقوه على وجه أبي يأتِ بَصيراً﴾: لأنَّ كلَّ داء يداوى بضدِّه؛ فهٰذا القميصُ لما كان فيه أثرُ ريح يوسف الذي أوْدَعَ قلبَ أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم؛ أراد أن يَشُمَّه فترجِعَ إليه روحه وتتراجع إليه نفسُه ويرجعَ إليه بصرُه، ولله في ذٰلك حِكَمٌ وأسرارٌ لا يطَّلع عليها العباد، وقد اطَّلع يوسفُ من ذٰلك على لهٰذا الأمر. ﴿وَاتُونِي بِأُهلِكُم أَجمعين﴾؛ أي: أولادكم وعشيرتكم وتوابعكم كلُّهم؛ ليحصلَ تمامُ اللقاء ويزولَ عنكم نَكَدُ المعيشة وضَنْكُ الرزق.

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَ لَهُ عَلَى وَجِهِ هِ عَفَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ

أَلَمَ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ٥ قَالُواْ

يَتَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لِنَا ذُنُويَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ 🔞 قَالَ سَوْفَ

أَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ فَكَمَّا

دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٓ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ

إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبُونِيهِ عَلَى ٱلْعَرِّشِ وَخَرُّواْ

لَهُ سُجَّداً وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءٌ يَنيَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا

رَبِّ حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّحْنِ وَجَاءَ بِكُمُ

مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَنْ نَّزَعَ ٱلشَّيْطَ نُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوقِتَ إِنَّ

رَبِّ لَطِيثُ لِمَايَشَ آءُ إِنَّهُ مُوالْعَلِيمُ الْخَكِيمُ ۞ ۞ رَبِّ

قَدَّءَاتَيْتَني مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِّ فَاطِرَ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ ـ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ قَوَقَنِي

مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ شَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ

نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ

أَ وَمَا أَكُ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِينَ اللَّهِ

﴿٩٤﴾ ﴿ولما فصلت العير﴾: عن أرض مصر مقبلةً إلى أرض فلسطين؛ شمَّ يعقوبُ ريح القميص، فقال: ﴿إِنِّي لأَجِدُ ريح يوسفَ لولا أن تُفَنِّدونِ﴾؛ أي: تسخرون منيّ، وتزعُمون أنَّ هذا الكلام صدر مني من غير شعور؛ لأنَّه رأى منهم من التعجُّب من حاله ما أوجب له هٰذا القول.

﴿٩٥﴾ فوقع ما ظنَّه بهم، فقالوا: ﴿تَاللَّهِ إِنَّكَ لَهُي ضَلَاكُ القَدِيمِ ﴾؛ أي: لا تزال تائهاً في بحرٍ لُجِّيِّ، لا تدرى ما تقول.

«٩٦» ﴿ فلمّا أن جاء البشيرُ »: بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم، ﴿ ألقاه »؛ أي: القميص ﴿ على وجهِ فارتدَّ بصيراً »؛ أي: رجع على حاله الأولى بصيراً بعد أن ابيضّت عيناه من الحزن، فقال لمن حَضَرَهُ من أولاده وأهله الذين كانوا يفنّدونَ رأيه، ويتعجّبون منه منتصراً عليهم مُتبجحاً بنعمة الله عليه: ﴿ أَلَم أَقُلْ كُمْ إِنِّي أَعلم من الله ما لا تعلمون »: حيث كنتُ مترجّباً للقاء يوسف مترقباً لزوال الهم والغم والحرن.

﴿٩٧﴾ فأقرُّوا بذنبهم، ونجعوا بذلك و﴿قالوا يا أبانا استغفرْ لنا ذنوبنا إنَّا كنا خاطئينَ﴾: حيث فعلنا معك ما فعلنا.

﴿٩٨﴾ فَ﴿قَالَ﴾ مجيباً لطلبتهم ومسرعاً لإجابتهم: ﴿سوفَ أستغفِرُ لكم ربِّي إِنَّه هو الغفور الرحيم﴾: ورجائي به أن يغفرَ لكم ويرحمكم ويتغمَّدكم برحمته.

وقد قيل: إنه أخَّر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل؛ ليكونَ أتمَّ للاستغفار وأقرب للإجابة.

﴿ فَكَمَّنَا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوشُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبُويَهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبَوَيَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُرَ سُجَّدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَكَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًا وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ اَن نَزَعَ الشَّيْطَنُ بَيْنِي وَيَبْنَ إِخْوَنِتَ إِنَّ رَبِّ لَطِيثُ لِمَا يَشَأَةُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ۞﴾.

﴿٩٩﴾ أي: ﴿فَلمًا﴾ تجهّز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر وسُكْناها، فلمّا وصلوا إليه و ﴿دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه﴾؛ أي: ضمّهما إليه واختصّهما بقربه وأبدى لهما من البرّ والإحسان والتبجيل والإعظام شيئًا عظيماً. ﴿وقال﴾ لجميع أهله: ﴿ادخُلوا مصر إن شاء الله آمنين﴾: من جميع المكاره والمخاوف. فدخلوا في لهذه الحال السارّة، وزال عنهم النّصَبُ ونكد المعيشة وحَصَلَ السرور والهجة.

﴿١٠٠﴾ ﴿ورفع أبويه على العرشِ﴾؛ أي: على سرير الملك ومجلس العزيز، ﴿وخرُوا له سجّداً﴾؛ أي: أبوه وأمه وإخوته سجوداً على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام. ﴿وقال﴾ لمّا رأى هذه الحال ورأى سجودهم له: ﴿يا أبتِ هٰذا تأويلُ رؤيايَ من قبلُ﴾: حين رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر له ساجدين؛ فهذا وقوعُها الذي آلتُ إليه ووصلت. ﴿قد جَعَلها ربِّي حقًا﴾: فلم يَجْعَلْها أضغاتَ أحلام. ﴿وقد أحسنَ بي﴾: إحساناً جسيماً، ﴿إِذْ أَخْرَجَنِي من السجن وجاء بكم من البَدْو﴾: وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام؛ حيث ذَكَرَ حاله في السجن، ولم يَذْكُرُ حاله في البدية من إحسان الله إليّ، فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصب، ولا قال: أحسنَ بكم، بل قال: أحسن بي، جعل الإحسان عائداً إليه؛ فتبارك من يختصُّ برحمتِه من يشاءُ من عبادِه ويهَبُ لهم من لدنه رحمةً إنه هو الوهاب، ﴿من بعدٍ أن نَزَغَ الشيطان

بيني وبينَ إخوتي ﴾: فلم يقل: نَزَغَ الشيطانُ إخوتي، بل كأنَّ الذنب والجهل صدر من الطرفين؛ فالحمد لله الذي أخزى الشيطان ودَحَرَهُ وجَمَعَنا بعد تلك الفُرْقة الشاقة. ﴿إِنَّ ربِّي لطيفٌ لما يشاء ﴾: يوصِلُ برَّه وإحسانه إلى العبد منّ حيث لا يشعر ويوصِلُه إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها. ﴿إِنَّه هو العليمُ»: الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطِنَها وسرائر العباد وضمائرهم. ﴿الحكيم﴾: في وضعه الأشياء مواضعها وسَوْقِهِ الأُمُور إلى أوقاتها المقدَّرة لها .

﴿۞ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلِّكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ فَوَقَيٰي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿١٠١﴾ لما أتمَّ الله ليوسف ما أتمَّ من التمكين في الأرض والملك وأقرَّ عينه بأبويه وإخوته وبعد العلم العظيم الذي أعطاه اللَّه إيَّاه، فقال مقرًّا بنعمة اللَّه شاكراً لها داعياً بالثبات على الإسلام: ﴿رَبِّ قد آتيتني من الملك ﴾: وذلك أنَّه كان على خزائن الأرض وتدبيرها ووزيراً كبيراً للملك، ﴿وعلَّمْتَني مِن تأويل الأحاديث﴾؛ أي: من تأويل أحاديث الكتب المنزَلَة وتأويل الرؤيا وغير ذٰلك من العلم. ﴿فاطر السماواتِ والأرض... توفَّني مسلماً ﴾؛ أي: أدم على الإسلام وثبِّنني عليه حتى توفَّاني عليه، ولم يكن لهذا دعاءً باستعجال الموت. ﴿وَالْحِقْنَي بالصَّالحين ﴾: من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار.

﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبُكَو الْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمَ إِذَّ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ ١٠٠٠ أَ

﴿١٠٢﴾ لما قصَّ الله هذه القصة على محمد علي الله قال الله له: ﴿ فَلك ﴾: [الإنباء] الذي أخبرناك به ﴿ من أنباءِ الغيب): الذي لولا إيحاؤُنا إليك؛ لما وصل إليك هٰذا الخبر الجليل، فإنك لم تكن حاضراً ﴿لديهم إذ أجمعوا أمْرَهم ﴾؛ أي: إخوة يوسف. ﴿وهم يمكُرون ﴾: به حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين أبيه في حالةٍ لا يطَّلع عليها إلا اللَّه تعالى ولا يمكِّنُ أحداً أن يصل إلى علمها إلا بتعليم الله له إيَّاها؛ كما قال تعالى لما قصَّ قصةً موسى وما جرى له؛ ذَكَرَ الحال التي لا سبيل للخلق إلى علمها إلَّا بوحيه، فقال: ﴿وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْغُرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا إلى موسى الأمرَ وما كنت من الشاهدين . . . ﴾ الآيات؛ فهذا أدلُّ دليل على أنَّ مَن جاء بها رسول الله حقًّا .

تَشْنَالُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِحْرٌ لِلْعَالِمِينَ ﴿ وَكَأَيْنَ مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿ أَفَامِنُوا أَنَ تَأْتِيَهُمْ غَنْشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَقَ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يشَعْرُونَ ١٠٠٠ الله ٠٠٠٠

﴿١٠٣﴾ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿وما أكثرُ الناس ولو حرصتَ): على إيمانهم ﴿بمؤمنينَ): فإنَّ مداركهم ومقاصِدَهم قد أصبحت فاسدةً؛ فلا ينفعهم حرصُ الناصحين عليهم، ولو عدمت الموانع؛ بأنْ كانوا يعلِّمونهم ويدعونهم إلى ما فيه الخير لهم ودفَّع الشرِّ عنهم من غير أجر ولا عوض، ولو أقاموا لهم من الشواهد والآيات الدالَّاتِ على صدقِهم ما أقاموا.

﴿١٠٤﴾ ولهٰذا قال: ﴿وَمَا تَسَأَلُهُم عَلَيْهُ مِنْ أَجِرُ إِنْ هُو إلَّا ذِكْرٌ للعالمينَ﴾: يتذكَّرون به ما ينفعُهم لِيفعلوُّه، وما إيضرُّهم ليترُكوه.

﴿١٠٥﴾ ﴿وكأيِّنْ ﴾؛ أي: وكم ﴿من آيةٍ في السمواتِ والأرض يمرُّون عليها ﴾: دالَّة لهم على توحيد الله، ﴿ وهم عنها معرضونَ ﴾ .

﴿١٠٦﴾ ومع لهذا، إِنْ وُجِدَ منهم بعضُ الإيمان، فلا ﴿يؤمِنُ أَكْثُرُهُمُ بِاللَّهُ إِلَّا وَهُمْ مَشْرِكُونَ﴾: فهم وإن أقرُّوا بربوبيَّةِ اللَّه تعالى وأنَّه الخالق الرازق المدِّبر لجميع الأمور؛ فإنَّهم يشركون في ألوهيَّة اللَّه وتوحيده.

﴿١٠٧﴾ فَهُؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال لم يبقَ عليهم إلا أنْ يَحِلُّ بهم العذاب ويفجأهم العقابُ وهم آمنون، ولهذا قال: ﴿أَفَأُمِنُوا ﴾؛ أي: الفَّاعِلُون لتلكُ الأفعال، المعرضون عن آيات الله، ﴿أَن تَأْتِيَهُم غَاشَيَّةٌ من عذاب الله ﴾؛ أي: عذابٌ يغشاهم ويَعُمُّهم ويستأصِلُهم، ﴿أو تأتيهمُ الساعةُ بغتةً ﴾؛ أي: فجأة، **﴿وهم لا يشعُرونَ ﴾؛** أي: فإنَّهم قد استوجبوا لذلك؛ فَلْيتوبوا إلى الله، ويَتْرُكوا ما يكون سبباً في عقابهم.

﴿ قُلُ هَٰذِهِ - سَبِيلِيٓ أَدْعُوا إِلَى اللَّهُ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَّا وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّى وَسُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرُئَّ أَفَلَرَ يَسِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلُهِمُّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَرٌّ لَلَّذِينَ ٱتَّقَوّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

﴿١٠٨﴾ يقول تعالى لنبيِّه محمد ﷺ: ﴿قُلُ للناسِ: ﴿ هٰذه سبيلي ﴾ ؛ أي: طريقي التي أدعو إليها، وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته، المتضمنة ﴿ وَمَا أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا اللَّعلَّم بالحقِّ والعمل به وإيثاره، وإخلاص الدين للَّه 271 سورة يوسف (۱۰۸ ـ ۱۱۱)

وَمَاتَسَانُهُمُ مَا عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ 🚇

وَكَأَن مِّنْ ءَايَةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَمُرُّوتِ عَلَيْهَا

وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ 🥶 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا

وَهُم مُّشْرِكُونَ أَنْ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِهُمْ غَنِشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ

أَوْتِأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ كَ أَلَّهُ هَلْا مِهِ

سَبِيلِيٓ أَدْعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ

ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ

إِلَّارِجَالًا نُوِّحِيٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىُّ أَفَامُ يَسِيرُواْ فِ

ٱلْأَرْضِ فِيَـنظُرُواْ كَيْفَكَاكِ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ

وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥٠ حَتَّى

إِذَا ٱسْتَيْسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ

نَصَّرُنَا فَنُجِي مَن نَشَاءً وَلايُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ

ا لَقَدْ كَاكِ فِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ مَاكَانَ

حَدِثًا يُفْتَرَيْ وَلَاكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ

وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِر نُوَّ مِنُونَ شَ

وحده لا شريك له. ﴿أدعو إلى اللَّهُ ﴾؛ أي: أحثُّ الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم وأرغِّبهم في ذٰلك وأرهِّبهم مما يُبْعِدُهم عنه، ومع هذا؛ فأنا ﴿على بصيرة ﴾: من ديني؛ أي: على علم ويقين من غير شكِّ ولا امتراء ولا مِرَّية. وكذلك ﴿مَن اتَّبعني ﴾: يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرةٍ من أمره. ﴿ وسبحان الله ﴾: عما نُسبَ إليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله. ﴿وما أنا من المشركين﴾: في جميع أموري، بل أعبد الله مخلصاً له الدين.

رجالاً ﴾؛ أي: لم نرسل ملائكةً ولا غيرهم من أصناف الخلق؛ فلأيِّ شيءٍ يَسْتَغْرِبُ قومك رسالتك، ويزعُمون أنه ليس لك عليهم فضَّلٌ، فلك فيمَنْ قبلكٌ من المرسلين أسوةٌ حسنةٌ. ﴿ نوحي إليهم من أهل القُرى ﴾ ؟ أى: لا من البادية، بل من أهل القرى، الذين هم أكمل عقولاً وأصحُّ آراء، وليتبيَّن أمرهم ويتَّضح شأنهم. ﴿أَفْلَمُ يَسْيِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾: إذا لم يصدِّقوا لقولك، ﴿فينظُروا كيفَ كان عاقبةُ الذين من قبلهم ﴾: كيف أهلكهم اللَّهُ بتكذيبهم؛ فاحذروا أن تُقيموا على ما قاموا عليه، فيصيبكم ما أصابهم. ﴿ولَدارُ الآخرة ﴾؛ أي: الجنة وما فيها من النعيم المقيم، ﴿خيرٌ للذين اتَّقَوْا﴾: الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فإنَّ

﴿١٠٩﴾ ثم قال تعالى: ﴿وما أرسلنا من قبلِكَ إلَّا

نعيم الدُّنيا منغَّصُّ منكَّدٌ منقطعٌ، ونعيم الآخرة تامٌّ كامل لا يفني أبداً، بل هو على الدوام في تزايدٍ وتواصل. عطاءً غير مجذوذ. ﴿ أَفلا تعقلون ﴾ ؟ أي: أفلا يكون لكم عقولٌ تُؤثر الذي هو خير على الأدنى؟

﴿حَقَّةَ إِذَا ٱسْتَبْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمْ قَدْ كَذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِيَّ مَن نَشَآةً وَلَا يُرَدُّ بأَسُنَا عَنِ ٱلْفَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرُةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَك وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَذَيْهِ وَتَغْصِيلَ كُلِّ فَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾.

﴿١١٠﴾ يخبر تعالى أنه يرسل الرسل الكرام، فيكذِّبهم القوم المجرمون اللئام، وأن الله تعالى يمهلهم ليرجعوا إلى الحقِّ، ولا يزال اللَّه يمهلهم حتى إنَّه تصلُ الحال إلى غاية الشدَّة منهم على الرسل، حتى إنَّ الرسل على كمال يقينهم وشدَّة تصديقهم بوعد اللَّه ووعيده ربَّما أنه يخطُرُ بقلوبهم نوعٌ من الإياس ونوعٌ من ضعف العلم والتصديق؛ فإذا بلغ الأمر لهذه الحال؛ ﴿جاءهُم نصرُنا فنُجِّي مَن نشاء﴾: وهم الرسل وأتباعهم، ﴿ولا يُرَدُّ بأسُّنا عن القوم المجرمين ﴾؛ أي: ولا يُرَدُّ عذابنا عمن اجترم وتجرأ على الله؛ فما لهم من قوَّةٍ ولا ناصر.

﴿١١١﴾ ﴿لقد كان في قصصهم ﴾؛ أي: قصص الأنبياء والرسل مع قومهم ﴿عبرةٌ لأولى الألباب ﴾؛ أي: يعتبرون بها أهل الخير وأهل الشرّ، وأنَّ مَن فعل مثلَ فعلهم؛ ناله ما نالهم منَّ كرامة أو إهانة، ويعتبرون بها أيضاً ما للّه من صفات الكمال والحكمة العظيمة، وأنَّه اللَّه الذي لا تنبغي العبادة إلَّا له وحده لا شريك له. وقوله: ﴿ما كان حديثاً يُفْتَرِي﴾؛ أي: ما كان لهذا القرآن الذي قصَّ اللّه به عليكمّ من أنباء الغيب ما قصَّ من الأحاديث المُفْتَراة المختَلَقَة. ﴿وَلَكُنْ﴾: كان ﴿تصديقَ الذي بين يديه﴾: من الكتب السابقة؛ يوافقها ويشهدُ لها بالصحة، ﴿وتفصيلَ كُلِّ شيءٍ﴾: يحتاجُ إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن الأدلَّة والبراهين. ﴿وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾: فإنَّهم بسبُّ ما يحصُلُ لهم به من العلم بالحقِّ وإيثاره يحصُلُ لهم الهدى، وبما يحصُلُ لهم من الثواب العاجل والآجل تحصُلُ لهم الرحمة. سورة يوسف (١١١)

فصل

في ذِكْر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصَّة العظيمة التي قال الله في أولها: ﴿نحنُ نقصُّ عليك أحسنَ القَصَص﴾، وقال: ﴿لقد كان في يوسُفَ وإخويهِ آياتُ للسائلين﴾، وقال في آخرها: ﴿لقد كان في قَصَصِهِم عبرةٌ لأولي الألباب﴾، غير ما تقدَّم في مطاويها من الفوائد.

فمن ذلك: أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها؛ لما فيها من أنواع التنقُّلات: من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنَّة، ومن ذلِّ إلى عزِّ، ومن رقِّ إلى ملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف، ومن حزن إلى سرور، ومن رخاء إلى جَدْب، ومن جدبٍ إلى رخاء، ومن ضيق إلى سَعَة، ومن إنكار إلى إقرار؛ فتبارك من قصَّها فأحسنها، وبيَّنها.

ومنها: أن فيها أصلاً لتعبير الرؤيا؛ فإنَّ علم التعبير من العلوم المهمَّة التي يعطيها الله من يشاء من عباده، وإنَّ أغلب ما تُبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة:

فإنَّ رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً له ساجدين وجه المناسبة فيها أنَّ هٰذه الأنوار هي زينة السماء وجمالها وبها منافعها؛ فكذلك الأنبياء والعلماء زينة للأرض وجمال، وبهم يُهتَدى في الظُلمات كما يُهتَدى بهٰذه الأنوار، ولأنَّ الأصل أبوه وأمه، وإخوتُه هم الفرع؛ فمن المناسب أن يكون الأصلُ أعظمَ نوراً وحِرْماً لما هو فرعٌ عنه؛ فلذلك كانت الشمس أمُّه والقمر والكواكب إخوتُه. ومن المناسبة أنَّ الشمس لفظٌ مؤنثٌ؛ فلذلك كانت أمه، والقمر والكواكب مذكّرات؛ فكانت لأبيه وإخوته. ومن المناسبة أنَّ الساجد معظمٌ مُحترمٌ للمسجود له، والمسجودُ له معظمٌ مُحترمٌ فلذلك على أن يوسف يكون معظمًا محترماً عند أبويه وإخوته، ومن لازم ذلك أن يكون مجتبى مفضًلاً في العلم والفضائل الموجبة لذلك، ولذلك قال له أبوه: ﴿وكذلك والفضائل الموجبة لذلك، ولذلك قال له أبوه: ﴿وكذلك والفضائل الموجبة لذلك، ولذلك قال له أبوه: ﴿وكذلك

ومن المناسبة في رؤيا الفتيين: أنَّه أوَّل رؤيا الذي رأى أنَّه يعصِرُ خمراً؛ أنَّ الذي يعصر خمراً في العادة يكون خادماً لغيره، والعصرُ يُقْصَدُ لغيره؛ فلذلك أوَّله بما يؤول إله؛ أنَّه يسقي ربَّه، وذلك متضمِّن لخروجه من السجن. وأوَّل الذي رأى أنه يحمِلُ فوق رأسِهِ خبزاً تأكُلُ الطير منه بأنَّ جلدة رأسه ولحمه وما في ذلك من المغِّ أنه هو الذي

يحمل وأنه سيبرزُ للطيور بمحلِّ تتمكَّن من الأكل من رأسه، فرأى من حاله أنَّه سيُقتل ويُصلب بعد موته فيُبْرَزُ للطيور فتأكل من رأسه، وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل.

وأوَّل رؤيا الملك للبقرات والسُّنبلات بالسنين المخصبة والسنين المجدبة، ووجه المناسبة أنَّ الملك به ترتبط أحوال الرعية ومصالحها، وبصلاحه تصلح وبفساده تفسد، وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرَّعية واستقامة أمر المعاش أو عدمه، وأما البقر؛ فإنَّها تُحْرَثُ الأرض عليها ويُسْتَقى عليها الماء وإذا أخصبت السنة؛ سمنت، وإذا أجدبت؛ صارت عجافاً، وكذلك السنابل في الخصب تكثر وتخضرُّ، وفي الجدب تقلُّ وتيبس، وهي أفضل غلال الأرض.

ومنها: ما فيها من الأدلّة على صحة نبوة محمد ﷺ حيث قصَّ على قومه هذه القصة الطويلة، وهو لم يقرأ كتب الأولين، ولا دارس أحداً يراه قومُهُ بين أظهرهم صباحاً ومساءً، وهو أميٌّ لا يخطُّ ولا يقرأ، وهي موافقة لما في الكتب السابقة، وما كان لديهم إذْ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون.

ومنها: أنه ينبغي البعد عن أسباب الشرِّ وكتمانُ ما تُخشى مضرَّته؛ لقول يعقوب ليوسف: ﴿[يا بني] لا تَقْصُصْ رؤياكَ على إخوتِكَ فيكيدوا لك كَيْداً﴾.

ومنها: أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره؛ لقوله: ﴿فِيكِيدُوا لِكَ كِيداً ﴾.

ومنها: أنَّ نعمة الله على العبد نعمةٌ على من يتعلّق به من أهل بيته وأقاربه وأصحابه، وأنَّه ربما شملتهم وحصل له بسببه؛ كما قال يعقوبُ في تفسيره لرؤيا يوسف: ﴿وكذلك يجتبيك ربُّك ويعلّمك من تأويل الأحاديث ويُتِمُّ نعمته عليكَ وعلى آل يعقوب﴾، ولما تمَّت النعمة على يوسف؛ حصل لآل يعقوب من العزّ والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب

ومنها: أنَّ العدل مطلوبٌ في كل الأمور، لا في معاملة السلطان رعيته، ولا فيما دونه، حتى في معاملة الوالد لأولاده في المحبَّة والإيثار وغيره، وأنَّ في الإخلال بذلك يختلُّ عليه الأمر وتفسدُ الأحوال، ولهذا لما قدَّم يعقوب يوسف في المحبة وآثره على إخوته؛ جرى منهم ما جرى على أنفسهم وعلى أبيهم وأخيهم.

ومنها: الحذر من شؤم الذنوب، وأنَّ الذنب الواحد يستتبع ذنوباً متعدِّدة، ولا يتمُّ لفاعله إلا بعدة جرائم؛

فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه؛ احتالوا لذلك بأنواع من الحيل، وكذبوا عدة مرات، وزوَّروا على أبيهم في القميص والدَّم الذي فيه، وفي إتيانهم عشاء يبكون، ولا تستبعد أنَّه قد كَثُرَ البحث فيها في تلك المحدَّة، بل لعلَّ ذلك اتَّصل إلى أن اجتمعوا بيوسف، وكلما صار البحث؛ حصل من الإخبار بالكذب والافتراء ما حصل، وهذا شؤمُ الذنب وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة.

ومنها: أنَّ العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية؛ فإنَّ أولاد يعقوب عليهم السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما هو أكبرُ أسباب النقص واللوم، ثم انتهى أمرُهم إلى التوبة النصوح والسماح التامِّ من يوسف ومن أبيهم والدُعاء لهم بالمغفرة والرحمة، وإذا سَمَحَ العبد عن حقِّه؛ فالله خير الراحمين، ولهذا في أصحِّ الأقوال أنهم كانوا أنبياء؛ لقوله تعالى: ﴿وأوحَيْنا إلى إبراهيم وإسماعيلَ وإسحاق ويعقوبَ والأسباطِ ﴾، وهم أولاد يعقوب الاثنا عشر وذرِّيَّتهم، ومما يدلُّ على فيها النور والهدايةُ، الذي من صفات الأنبياء؛ فإنْ لم يكونوا أنبياء؛ فإنَّهم علماء هداة.

ومنها: ما منَّ الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم والحِلْم ومكارم الأخلاق والدَّعوة إلى الله وإلى دينه وعفوه عن إخوته الخاطئين عفواً بادَرَهم به وتمَّم ذلك بأن لا يُثَرِّبَ عليهم ولا يعيِّرَهم به، ثم بره العظيم بأبويه وإحسانه لإخوته بل لعموم الخلق.

ومنها: أن بعض الشرِّ أهون من بعض، وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما؛ فإنَّ إخوة يوسف لما اتَّفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضاً، وقال قائل منهم: ﴿لا تَقْتُلُوا يوسف وألقوه في غيابةِ الجبِّ﴾؛ كان قولُه أحسنَ منهم وأخفَّ، وبسببه خفَّ عن إخوته الإثم الكبير.

ومنها: أنَّ الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يُعْلَم أنه كان على غير وجه الشرع؛ أنه لا إثم على مَنْ باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال؛ فإنَّ يوسف عليه السلام باعه إخوتُه بيعاً حراماً لا يجوز، ثم ذهبتْ به السيَّارة إلى مصر، فباعوه بها، وبقي عند سيِّده غلاماً رقيقاً، وسماه الله سيداً، وكان عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرم.

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء التي يُخشى منهن الفتنة، والحذر أيضاً من المحبَّة التي يُخشى ضررها؛ فإنَّ

امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها بيوسف وحبِّها الشديدِ له، الذي ما تركها حتَّى راودتُه تلك المراودة، ثم كذبت عليه، فشُجِنَ بسببها مدة طويلة.

ومنها: أنَّ الهمَّ الذي همَّ به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يرقيه إلى الله زُلفى؛ لأنَّ الهمَّ داعٍ من دواعي النفس الأمَّارة بالسوء، وهو طبيعة لأغلب الخُلْق، فلما قابل بينه وبين محبَّة الله وخشيته داعي النفس والهوى، فكان ممن ﴿خافَ مقام ربِّه ونهى النفس عن الهوى ﴾، ومن السبعة الذين يُظِلُّمهم الله في ظلً عرشه يومَ لا ظلَّ إلا ظلَّه: أحدُهم: رجلٌ دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله (١٠). وإنَّما الهمُّ الذي يُلام عليه العبد الهمُّ الذي يساكنه، ويصير عزماً ربَّما اقترن به الفعل.

ومنها: أنَّ مَن دَخَلَ الإيمان قلبَه، وكان مخلصاً لله في جميع أموره؛ فإنَّ الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاءٌ لإيمانه وإخلاصه؛ لقوله: ﴿وهمَّ بها لولا أن رأى برهانَ ربِّه كذلك لنصرِفَ عنه السوءَ والفحشاء إنَّه من عبادنا المخلصين﴾: على قراءة من قرأها بكسر اللام، ومن قرأها بالفتح؛ فإنَّه من إخلاص الله إياه، وهو متضمِّن لإخلاصه هو بنفسه، فلما أخلص عمله لله؛ أخلصه الله، وخلَّصه من السوء والفحشاء.

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلاً فيه فتنة وأسباب معصية أن يفرَّ منه ويهربَ غاية ما يمكِنه؛ ليتمكَّن من التخلُّص من المعصية؛ لأنَّ يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها؛ فرَّ هارباً يطلُبُ الباب ليتخلَّص من شرِّها.

ومنها: أنَّ القرائن يُعمل بها عند الاشتباه، فلو تخاصم رجلٌ وامرأته في شيء من أواني الدار؛ فما يصلُح للرجل؛ فإنَّه للرجل، وما يصلُح للمرأة؛ فهو لها، هذا إذ لم يكن بيِّنة، وكذا لو تنازع نجارٌ وحدادٌ في آلة حرفتهما من غير بيِّنة، والعمل بالقافة في الأشباه والأثر من هذا الباب؛ فإنَّ شاهد يوسف شهد بالقرينة وحكم بها في قدِّ القميص واستدلَّ بقدِّه من دُبُره علي صدق يوسف وكذبها. ومما يدلُّ على هذه القاعدة أنّه استدلَّ بوجود الصُّواع في رَحْل أخيه على الحكم عليه بالسرقة من غير السُّواع في رَحْل أخيه على الحكم عليه بالسرقة من غير السارق، خصوصاً إذا كان معروفاً بالسرقة؛ فإنَّه يحكم السارق، خصوصاً إذا كان معروفاً بالسرقة؛ فإنَّه يحكم

⁽۱) كما في «صحيح البخاري» (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

عليه بالسرقة، ولهذا أبلغ من الشهادة. وكذلك وجود المن الكمال و الرجل يتقيًّا الخمر أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا بالله واليوم ا سيِّدَ حاملاً؛ فإنَّه يُقام بذلك الحدُّ ما لم يقمْ مانعٌ منه، وبرهن عليه. ولهذا سمَّى الله لهذا الحكم شاهداً، فقال: ﴿وشهد مِن أهلها﴾.

ومنها: ما عليه يوسفُ من الجمال الظاهر والباطن؛ فإنَّ جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب، وللنساء اللاتي جمعتهن حين لمنها على ذلك أن قطّعن أيديهنَّ وقلن: ﴿ما هذا بشراً إِنْ هٰذا إِلَّا مَلَكُ كريمٌ ﴾. وأما جماله الباطن؛ فهو العقّة العظيمة عن المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعد ذلك ببراءته، ولهذا قالت امرأة العزيز: ﴿ولقد راودتُه عن نفسه فاستَعْصَمَ ﴾، وقالت بعد ذلك: ﴿الآنَ حَصْحَصَ الحقُّ أنا راودتُه عن نفسِه وإنَّه لمن الصادقين ﴾، وقالت النسوة: ﴿حاسَ لله ما علمنا عليه من سوء ﴾.

ومنها: أن يوسف عليه السلام اختار السجنَ على المعصية؛ فلهكذا ينبغي للعبد إذا ابْتُلِيَ بين أمرين: إما فعل معصية، وإما عقوبة دنيويَّة: أن يختار العقوبة الدنيويَّة على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدُّنيا والآخرة، ولهذا من علامات الإيمان أن يكره العبدُ أن يعودَ في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكرهُ أنْ يُلقى في النار.

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله ويَحْتَمِي بحماه عند وجود أسباب المعصية ويتبرَّأ من حوله وقوته ؛ لقول يوسف عليه السلام: ﴿ وإلَّا تَصْرِفْ عنِي كيدَهُنَّ أصبُ إليهنَّ وأكُنْ من الجاهلين ﴾.

ومنها: أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشرِّ، وأنَّ الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس وإن كان معصية ضارًا لصاحبه.

ومنها: أنّه كما على العبد عبوديّة للّه في الرخاء؛ فعليه عبوديّة في الشدّة؛ فيوسف عليه السلام لم يزلْ يدعو إلى اللّه، فلما دَخَلَ السجن؛ استمرَّ على ذلك ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك. ومن فطنته عليه السلام أنّه لما رأى فيهما قابليّة لدعوته حيث ظنّا فيه الظنّ الحسن، وقالا له: ﴿إِنَا نَراكُ مِن المحسنينَ ﴾ وأتياه لأن يَعْبُرَ لهما رؤياهما، فرآهما متشوّقيْن لتعبيرها عنده، رأى ذلك فرصة فانتهزها، فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يَعْبُر رؤياهما؛ ليكون أنجحَ لمقصوده وأقربَ لحصول مطلوبه، وبيّن لهما أولاً أنّ الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها وبيّن لهما أولاً أنّ الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها

من الكمال والعلم إيمانُه وتوحيدُه وتركُه مِلَّةَ مَنْ لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهٰذا دعاءٌ لهما بالحال، ثم دعاهما بالمقال، وبيَّن فساد الشرك وبرهن عليه، وحقيقة التوحيد وبرهن عليه.

ومنها: أنَّه يبدأ بالأهمِّ فالأهمِّ، وأنَّه إذا سُئِلَ المفتي، وكان السائل حاجته من غير سؤاله أشد؛ أنَّه ينبغي له أن يعلَّمه ما يحتاجُ إليه قبل أن يجيب سؤاله؛ فإنَّ هذا علامةٌ على نصح المعلِّم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه؛ فإنَّ يوسف لما سأله الفتيان عن الرؤيا؛ قدَّم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له.

ومنها:أن مَنْ وقع في مكروه وشدَّة؛ لا بأس أن يستعين بمَنْ له قدرةٌ على تخليصه أو الإخبار بحاله، وأنَّ هٰذا لا يكون شكوى للمخلوق؛ فإنَّ هٰذا من الأمور العاديَّة التي جرى العُرْفُ باستعانة الناس بعضهم ببعض، ولهٰذا قال يوسف للذي ظنَّ أنَّه ناجٍ من الفتيين: ﴿اذْكُرْني عند ربِّكَ﴾.

ومنها: أنه ينبغي ويتأكّد على المعلّم استعمال الإخلاص التامِّ في تعليمه، وأنْ لا يجعل تعليمه وسيلةً لمعاوضة أحدٍ في مال أو جاه أو نفع، وأن لا يمتنع من التعليم أو لا ينصح فيه إذا لم يفعل السائلُ ما كلَّفه به المعلّم؛ فإنَّ يوسف عليه السلام قد قال، ووصَّى أحد الفتيين أنْ يذكرَه عند ربِّه، فلم يذكره ونسي، فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف؛ أرسلوا ذلك الفتى، وجاءه سائلاً مستفتياً عن تلك الرؤيا، فلم يعنِّفه يوسف، ولا وبَّخه لتركه ذكره، بل أجابه عن سؤاله جواباً تامًّا من كل وجه.

ومنها: أنه ينبغي للمسؤول أن يدلَّ السائل على أمر ينفعه مما يتعلَّق بسؤاله ويرشِدَه إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه؛ فإنَّ هذا من كمال نصحه وفطنته وحسن إرشاده؛ فإنَّ يوسف عليه السلام لم يقتصِرْ على تعبير رؤيا الملك، بل دلَّهم _ مع ذلك _ على ما يصنعونَ في تلك السنين المخصبات من كثرة الزَّرْع وكثرة جبايته.

ومنها: أنه لا يُلام الإنسان على السعي في دفع التُهمة عن نفسه وطلب البراءة لها، بل يُحْمَدُ على ذلك؛ كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته بحال النسوة اللاتي قطعن أيديهناً.

يُغبُرَ لهما رؤياهما، فرآهما متشوِّقَيْنِ لتعبيرها عنده، رأى ألى الله تعالى قبل أن يَغبُرُ لهما رؤياه التدبير والتربية، وأنه أفضل من رؤياهما؛ ليكون أنجحَ لمقصوده وأقربَ لحصول مطلوبه، الصورة الظاهرة، ولو بلغت في الحسن جمال يوسف؛ وبيَّن لهما أولاً أنَّ الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها فياً فإنَّ يوسف بسبب جماله حصلت له تلك المحنة

والسجن، وبسبب علمه حصل له العزُّ والرِّفعة والتمكين في الأرض؛ فإنَّ كلَّ خيرٍ في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته.

ومنها: أنَّ علم التعبير من العلوم الشرعيَّة، وأنَّه يثاب الإنسان على تعلَّمه وتعليمه، وأنَّ تعبير الرؤيا داخلٌ في الفتوى؛ لقوله للفتيين: ﴿قُضِيَ الأمرُ الذي فيه تستفتيان﴾، وقال الملك: ﴿أفتوني في رؤيايَ﴾، وقال الفتى ليوسف: ﴿أفْتِنا في سبع بقراتٍ...﴾ الآيات؛ فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم.

ومنها: أنه لا بأس أن يخبِرَ الإنسانُ عمَّا في نفسه من صفات الكمال من علم أو عمل إذا كان في ذلك مصلحةٌ، ولم يقصِدْ به العبد الرياء، وسَلِمَ من الكذب؛ لقول يوسف: ﴿اجعَلْني على خزائن الأرض إنِّي حفيظٌ عليمٌ ﴾.

وكذلك لا تُذَمُّ الولاية إذا كان المتولِّي فيها يقوم بما يقدِرُ عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وأنَّه لا بأس بطلبها إذا كان أعظم كفاءةً من غيره، وإنَّما الذي يُذَمُّ إذا لم يكن فيه كفايةٌ، أو كان موجوداً غيره مثله أو أعلى منه، أو لم يُرِدْ بها إقامة أمر الله؛ فبهذه الأمور يُنهى عن طلبها والتعرُّض لها.

ومنها: أن الله واسعُ الجود والكرم، يجودُ على عبده بخير الدنيا والآخرة، وأنَّ خير الآخرة له سببان: الإيمانُ، والتقوى، وأنه خيرٌ من ثواب الدُّنيا وملكها، وأنَّ العبد ينبغي له أن يدعو نفسه، ويشوِّقها لثواب الله، ولا يَدَعَها تحزن إذا رأت أهل الدُّنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليها، بل يسليها بثواب الله الأخرويِّ وفضلِهِ العظيم؛ لقوله تعالى: ﴿ولا بُرُ الآخرة خيرٌ للذين آمنوا وكانوا يتَقون﴾.

ومنها: أنَّ جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم؛ لا بأس بها؛ لأنَّ يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات للاستعداد للسنين المجدبة، وأنَّ هٰذا غير مناقض للتوكُّل على الله، بل يتوكَّل العبد على الله، ويعمل بالأسباب التى تنفعه في دينه ودنياه.

ومنها: حسن تدبير يوسف لمًّا تولَّى خزائن الأرض حتى كُثُرَتْ عندهم الغلَّات جدًّا، حتى صار أهلُ الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرةِ منها؛ لعلمهم بوفورها فيها، وحتى أنَّه كان لا يَكِيل لأحد إلَّا مقدار الحاجة الخاصَّة، أو أقلَّ لا يزيد كلَّ قادم على كيل بعير وحملِهِ.

ومنها: مشروعيَّة الضيافة، وأنها من سنن المرسلين،

وإكرام الضيف؛ لقول يوسف لإخوته: ﴿ أَلَا تَرَوْنَ أُنِّي أُوفِي الكيلِ وأَنَا خِيرُ المنزلينَ ﴾ .

ومنها: أنَّ سوء الظن مع وجود القرائن الدالَّة عليه غير ممنوع ولا محرَّم؛ فإنَّ يعقوب قال لأولاده بعدما امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشدَّ المعالجة ثم قال لهم بعد ما أتوه وزعموا أن الذئبَ أكلَه: ﴿بل سوَّلت لكم أنفسُكم أمراً﴾، وقال لهم في الأخ الآخر: ﴿هل آمنُكُم عليه إلَّا كما أمِنتُكم على أخيه من قبل﴾، ثم لما احتبسه يوسفُ عنده، وجاء إخوتُه لأبيهم؛ قال لهم: ﴿بل سوَّلَتْ لكم أنفسُكم أمراً﴾؛ فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرِّطين؛ فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه ولا حرج.

ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره أو الرافعة له بعد نزولها غير ممنوع، بل جائز، وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر؛ فإن الأسباب أيضاً من القضاء والقدر؛ لأمر يعقوب؛ حيث قال لبنيه: ﴿يا بني لا تدخُلوا من بابٍ واحدٍ وادخلوا من أبواب متف قة ﴾.

ومنها: جواز استعمال المكايد التي يُتَوَصَّل بها إلى الحقوق، وأنَّ العلم بالطُّرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يُحمد عليه العبد، وإنَّما الممنوع التحيُّل على إسقاط واجبِ أو فعل محرم.

ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يوهِمَ غيره بأمرٍ لا يحبُّ أن يطَّلع عليه أن يستعملَ المعاريض القوليَّة والفعليَّة المانعة له من الكذب؛ كما فعل يوسفُ حيث ألقي الصُّواع في رحل أخيه، ثم استخرجها منه موهماً أنَّه سارقٌ، وليس فيه إلا القرينة الموهمة لإخوته، وقال بعد ذلك: ﴿معاذَ الله أن نأخُذَ إلَّا مَن وجدنا متاعنا عنده﴾، ولم يقل: إنا وجدنا متاعنا عنده؛ بل أتى بكلام عامٍّ يَصْلُح له ولغيره، وليس في ذلك محذورٌ، وإنَّما فيه إيهامٌ أنه سارقٌ؛ ليحصُلَ المقصود الحاضر، وأنه يبقى [عند] أخيه، وقد زال عن الأخ لهذا الإيهام بعدما تبيَّنت الحال.

ومنها: أنَّه لا يجوز للإنسان أن يشهدَ إلَّا بما عَلِمَهُ وتحقَّقهُ [إما](١) بمشاهدة أو خبر من يثق به، وتطمئنُّ إليه النفس؛ لقولهم: ﴿وَمَا شَهَدُنا إلا بِما عَلَمنا ﴾.

ومنها: لهذه المحنة العَظيمة التي امتحنَ الله بها نبيَّه وصفيَّه يعقوب عليه السلام؛ حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعةً واحدةً ويحزِنُه

(١) كذا في (ب). وفي (أ): «إلّا» والصواب ما أثبت.

ذٰلك أشد الحزن، فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة لا تقصر عن ثلاثين سنة، ويعقوبُ لم يفارِقِ الحزنُ قَلْبَهُ في هذه المدة، ﴿وابيضَتْ عيناه من الحزنِ فهو كظيمٌ﴾، ثم ازداد به الأمر شدة حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني شقيق يوسف، هذا وهو صابر لأمر الله محتسب الأجر من الله قد وَعَدَ من نفسه الصبر الجميل، ولا شك أنه وفي بما وعد به، ولا ينافي ذلك قوله: ﴿إنَّما أشكو بثّي وحزني إلى الله ﴾؛ فإنَّ الشكوى إلى الله لا تُنافي الصبر، وإنَّما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين.

ومنها: أنَّ الفرج مع الكرب، وأنَّ مع العسر يسراً؛ فإنَّه لما طال الحزن على يعقوب واشتدَّ به إلى أنهى ما يكون، ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسَّهم الضرُّ؛ أذِنَ الله حينئذ بالفرج، فحصل التلاقي في أشدِّ الأوقات إليه حاجة واضطراراً، فتمَّ بذلك الأجر وحصل السرورُ وعُلِمَ مِن ذلك أنَّ الله يبتلي أولياءه بالشدَّة والرَّخاء والعسر واليسر؛ ليمتحنَ صبرهم وشكرهم، ويزداد بذلك إيمانُهم ويقينُهم وعِرْفانُهم.

ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر ونحوهما على غير وجه التسخُّط؛ لأنَّ إخوة يوسفٌ قالواً: ﴿يَا أَيُّهَا العزيز مسَّنا وأهلَنا الضرُّ﴾، ولم يُنكِرُ عليهم يوسف.

ومنها: فضيلة التقوى والصبر، وأنَّ كلَّ خير في الدنيا السبب الموجب للانتفاع. والآخرة فمن آثار التقوى والصبر، وأنَّ عاقبة أهلهما السبب الموجب للانتفاع. أحسن العواقب؛ لقوله: ﴿قد منَّ الله علينا إنَّه من يتَّقِ وَسَخَرُ الشَّهُ ٱللَّهِ كَالْهَمُ كُلُّ عَوْ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ الله لا يضيع أجر المحسنين﴾.

ومنها: أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدَّة وفقر وسوء حال أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن لا يزال ذاكراً حاله الأولى؛ ليحدث لذلك شكراً كلَّما ذكرها؛ لقول يوسف عليه السلام: ﴿وقد أحسنَ بي إذ أُخرَجَني من السجن وجاء بكم من البَدْو﴾.

ومنها: لطف الله العظيم بيوسف؛ حيث نقله في تلك الأحوال، وأوصل إليه الشدائد والمحن؛ ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات.

ومنها: أنه ينبغي للعبد أنْ يتملَّقَ إلى الله دائماً في تشبيت إيمانه، ويُعْمِلَ الأسباب الموجبة لذلك، ويسأل الله حسنَ الخاتمة وتمام النِّعمة؛ لقول يوسف عليه الصلاة والسلام: ﴿ربِّي قد آتَيْتَني من الملك وعلَّمْتني من تأويل الأحاديث فاطر السمواتِ والأرض أنتَ وليِّي في الدُّنيا والآخرة توفَّني مسلماً وألحقْني بالصَّالحين﴾.

فهذا ما يسَّر الله من الفوائد والعبر في لهذه القصة المباركة، ولا بدَّ أنْ يظهر للمتدبِّر المتفكِّر غير ذلك؛ فنسأله تعالى علماً نافعاً وعملاً متقبَّلاً إنه جوادٌ كريمٌ. تم تفسير سورة يوسف وأبيه وإخوته

تم تفسير سورة يوسف وأبيه وإخوته عليهم الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.

* * *

تفسير سورة الرعد وهي مدنية _ وقيل مكية

يِسْمِ اللهِ النَّحْنِ النِيَكِيْمِ

﴿الْمَرُ عِلْكَ ءَايَنَ الْكِنَابِّ وَالَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِينَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾.

(۱) يخبر تعالى أنَّ هذا القرآن هو آيات الكتاب الدالَّة على كلِّ ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه، وأن الذي أُنزلَ إلى الرسول من ربِّه هو الحقَّ المُبين؛ لأنَّ أخباره صدق وأوامره ونواهيه عدلٌ مؤيَّدة بالأدلَّة والبراهين القاطعة؛ فمن أقبل عليه وعلى علمه؛ كان من أهل العلم بالحقِّ الذي يوجب لهم علمهم العمل بما أحب الله. (ولكنَّ أكثر الناس [لا يؤمنون]»: بهذا القرآن: إمّا جهلاً وإعراضاً عنه وعدم اهتمام به، وإما عناداً وظلماً؛ فلذلك أكثر الناس غير منتفعين به؛ لعدم السبب الموجب للانتفاع.

﴿اللّهُ الّذِي رَفْعَ السَّمُواتِ بِغَيْرِ عَمْدِ نَرُونَهَا ثُمُّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشُ وَسَخَرَ اللّهَمَ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشُ وَسَخَرَ اللّهَمَ يُدَبِّرُ الْأَمَرِ يُفْضِلُ الْآئِدَ لَمَلَكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ نُوتِنُونَ ۞ وَهُو اللّذِي مَدّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي وَأَنْهُراً وَمِن كُلِّي الشَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللّهَارُ إِنِّ فِي ذَلِكَ لَآيَنِتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَفِ الأَرْضِ الْمَرْضِ اللّهَارُ اللّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنِتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَفِ الأَرْضِ قِطَتُ مُنْتَجُورَتُ وَجَنَّتُ مِنْ أَعْسَبُ وَزَرْعٌ وَيَخِيلُ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُمْقَى بِمُنْوِنِ يُسْقِلُ عِنْ فِي الْأَكْتُلِ وَمُنْوَانٍ يُسْقِلُ بِمُعْنِ فِي الْأَكْتُلِ وَمُؤْتِلُ بَعْضِ فِي الْأَكْتُلِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَايَنْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ .

(۲) يخبر تعالى عن انفراده بالخلق والتدبير والعظمة والسلطان الدالِّ على أنه وحده المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلَّا له، فقال: ﴿اللّه الذي رفعَ السمنوتِ﴾: على عظمها واتساعها بقدرته العظيمة، ﴿بغير عَمَدٍ تَرُوْنها﴾؛ أي: ليس لها عَمَدٌ من تحتها؛ فإنَّه لو كان لها عَمَدٌ؛ لرأيتُموها، ﴿ثم﴾: بعدما خلق السماواتِ والأرض، ﴿استوى على العرش﴾: العظيم، الذي هو أعلى المخلوقات، استواءً يكيق بجلاله ويناسب كماله. ﴿وسخر

المَدَّ عِلْكَ النَّكُ اللَّهُ الزَهِ النَّهُ الْرَكِيْ الْرَعِ النَّهُ الْرَكِيدِ الْمَدَّ عِلَى الْمَدَّ عِلَى الْمَدَّ عِلْكَ الْمَدَّ عِلَى الْمَدَّ عِلَى الْمَدَّ عِلَى الْمَدَّ عِلَى الْمَدَّ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَدُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الشمس والقمر ﴾: لمصالح العباد ومصالح مواشيهم وثمارهم. ﴿كُلُّ﴾: من السَّمس والقمر، ﴿يُجْرِي﴾: بتدبير العزيز العليم ﴿ إلى أجل مسمّى ﴾: بسير منتظم لا يفتُران ولا يَنِيان حتى يجيء الأجل المسمَّى، وهو طيُّ اللَّه لهذا العالم ونقلهم إلى الدار الآخرة التي هي دار القرار؛ فعند ذلك يطوى الله السماواتِ ويبدِّلها ويُغَيِّر الأرض ويبدِّلها، فتكوَّر الشمس والقمر و[يُجمع](١) بينهما فيلقيانِ في النار؛ ليرى من عبدهما أنَّهما غير أهل للعبادة، فيتحسَّر بذلك أشدَّ الحسرة، وليعلم الذين كفروا أنَّهم كانوا كاذبين. وقوله: ﴿يدبِّر الأمر يفصِّلُ الآياتِ ﴾: لهذا جمعٌ بين الخلق والأمر؛ أى: قد استوى الله العظيم على سرير الملك؛ يدبِّر الأمور في العالم العلويِّ والسفليِّ، فيخلق ويرزق، ويغنى ويُفْقِر، ويرفع أقواماً ويضع آخرين، ويعزُّ ويذلُّ، ويَخْفِضُ ويرفعُ، ويقيلُ العثراتِ، ويفرِّجُ الكربات، وينفذُ الأقدار في أوقاتها التي سبق بها علمهُ وجرى بها قلمه، ويرسل ملائكته الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبيره، وينزِّل الكتب الإلهية على رسله، ويبين ما يحتاج إليه العباد من الشرائع والأوامر والنواهي، ويفصِّلها غايةَ التفصيل ببيانها وإيضاحها وتمييزها. ﴿لعلَّكم﴾: بسبب ما أخرج لكم من الآيات الأفقيَّة والآيات القرآنيَّة، ﴿بلقاء ربِّكم توقنون ﴾: فإنَّ كثرة

الأدلّة وبيانها ووضوحها من أسباب حصول اليقين في جميع الأمور الإلهيَّة، خصوصاً في العقائد الكبار؛ كالبعث والنشور والإخراج من القبور.

وأيضاً؛ فقد عُلم أنَّ الله تعالى حكيمٌ؛ لا يخلُق الخلق سدى، ولا يتركهم عبثاً؛ فكما أنَّه أرسل رسله وأنزل كتبه لأمر العباد ونهيهم؛ فلا بدَّ أن ينقلَهم إلى دار يحلُّ فيهم جزاؤه؛ فيجازي المحسنين بأحسن الجزاء، ويجازي المسيئين بإساءتهم.

ولا الدعم الذي مد الأرض المناه العباد ووسّعها وبارك فيها ومهّدَها للعباد وأودع فيها من مصالحهم ما أودع، ووجعل فيها رواسي التي جبالاً عظاماً؛ لئلاً تميدَ بالخلق؛ فإنّه لولا الجبال؛ لمادت بأهلها؛ لأنها على تيار ماء لا ثبوت لها ولا استقرار إلا بالجبال الرَّواسي التي جعلها الله أوتاداً لها. وهي جعل فيها وأنهاراً تسقي الأدميين وبهاثمهم وحروثهم؛ فأخرج بها من الأشجار والزروع والثمار خيراً كثيراً، ولهذا قال: وومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين الين النهار في المناد. ويُغشي الليل النهار في فتظلم الآفاق، فيسكن كل حيوان إلى مأواه، ويستريحون من التعب والنصب في النهار، ثم إذا قضوا مآربهم من النوم؛ غشي النهار الليل؛ فإذا هم مصبحون [منتشرون] في مصالحهم وأعمالهم في النهار، ومن رحمتِه جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه وينظرون وليتنفوا من فضلِه ولعلكم تشكرون . وإنّ في ذلك لآيات : على المطالب الإلهية ولقوم يتفكرون : فيها وينظرون فيها نظر اعتبار دالة على أن الذي خلقها ودبرها وصرّفها هو الله الذي لا إله إلا هو، ولا معبود سواه، وأنّه عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، وأنّه القادر على كل شيء، الحكيم في كلّ شيء، المحمود على ما خَلقه وأمر به، تبارك وتعالى.

﴿٤﴾ ﴿و﴾ من الآيات على كمال قدرتِهِ وبديع صنعته أن جعل ﴿في الأرض قِطَعٌ متجاوراتٌ وجناتٌ﴾: فيها أنواع

⁽۱) كذا في (ب). وفي (أ): «تجمع».

الأشجار: من الأعناب والنخل والزَرْع، وغير ذلك، والنخيل التي بعضها ﴿صنوان ﴾؛ أي: عدة أشجار في أصل واحدٍ. ﴿ وَغِيرُ صِنْوان ﴾: بأن كان كل شجرة على حدتها، والجميع ﴿ يُسْقِى بِماء واحدِ ﴾: وأرضُه واحدةٌ. ﴿وَنُفضِّل بِعضَهَا على بِعض في الأُكُلُ ؛ لوناً وطعماً ونفعاً ولذَّةً؛ فهذه أرض طيِّبةً تنبتُ الكلاُّ والعشب الكثير والأشجار والزروع، ولهذه أرضٌ تلاصِقُها لا تنبتُ كلأً ولا تمسك ماءً، وهذه تمسك الماء ولا تنبت الكلاً، ولهذه تنبِتُ الزرع(١) والأشجار ولا تنبتُ الكلا، ولهذه الثمرةُ حَلُوةٌ وهٰذَهُ مَرَّةٌ وهٰذَه بين ذٰلك؛ فَهِل هٰذَا التنوُّع في ذاتها وطبيعتها أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتِ لقوم يعقلونَ ﴾؛ أي: لقوم لهم عقولٌ تهديهم إلى ما ينفعُهم وتقودهم إلى ما يرشدون ويعقلون عن الله وصاياه وأوامره ونواهيه، وأما أهلُ الإعراض وأهل البلادة؛ فهم في ظُلُماتهم يعمَهون وفي غيِّهم يتردَّدون، لا يهتدون إلى ربِّهم سبيلاً ولا يعون له قيلاً.

﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ فَوَهُمُ أَءِذَا كُنَّا ثُرُبًا أَءِنَا لَغِي خَلْقِ جَدِيدٌ أُولَئِهِ كَا الْغَلَالُ فِي جَدِيدٌ أُولَئِهِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْدَاهِمُ وَأُولَئِهِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْدَاهِمُ وَأُولَئِهِكَ الْخَالَالُ فَي أَعْدَاهِمُ وَأُولَئِهِكَ الْخَالِدُونَ ﴾.

 (٥) يحتمل أنَّ معنى قوله: ﴿وإِن تَعْجَبْ ﴾: من عظمة الله تعالى وكثرة أدلَّة التوحيد؛ فإنَّ العجب مع لهذا إنكار المكذِّبين وتكذيبهم بالبعث وقولهم: ﴿أَإِذَا كُنَّا تَرَابًا أإنّا لفى خلق جديد ﴾؛ أي: هذا بعيدٌ في غاية الامتناع بزعمهم أنَّهم بعدما كانوا تراباً أن اللَّه يُعيدهم؛ فإنَّهم من جهلهم قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق، فلما رأوا هٰذا ممتنعاً في قدرة المخلوق، ظنُّوا أنه ممتنعٌ على قدرة الخالق، ونسوا أنَّ الله خلقهم أول مرَّة ولم يكونوا شيئاً. ويُحتمل أنَّ معناه: وإنْ تعجَبْ من قولهم وتكذيبهم للبعث؛ فإنَّ ذٰلك من العجائب؛ فإنَّ الذي تُوَضَّح له الآيات ويرى منها الأدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل الشكُّ والريبَ ثم ينكِرُ ذٰلك؛ فإنَّ قوله من العجائب، ولكن ذلك لا يُستغرب على ﴿الذين كفروا بربهم﴾: وجَحَدوا وحدانيَّته، وهي أظهرُ الأشياء وأجلاها. ﴿وأولئك الأغلالُ ؛ المانعة لهم من الهدى ﴿في أعناقِهم ﴾: حيث دُعُوا إلى الإيمان فلم يؤمنوا، وعُرضَ عليهم الهدى فلم يهتدوا، فقلِبَت قلوبهم وأفئدتهم عقوبةً على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. ﴿وأولنُّك أصحابُ النار هم فيها خالدون »: لا يخرجون منها أبداً.

﴿ وَيَسْتَعْبِلُونَكَ بِالسَّيِتَةِ فَبَلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَنُ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَكِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞﴾.

﴿٦﴾ يخبر تعالى عن جهل المكذِّبين لرسوله، المشركين به، الذين وُعظوا فلم يتَّعظوا، وأقيمت عليهم الأدلَّة فلم ينقادوا لها، بل جاهروا بالإنكار، واستدلُّوا بجِلْم الله الواحد القهار عنهم وعدم معاجلتهم بذنوبهم أنهم على حقِّ، وجعلوا يستعجلون الرسول بالعذاب، ويقول قائلهم: ﴿اللهمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُو الْحَقُّ مِن عَندِكَ فأمطِرْ علينا حجارةً من السماء أو ائتِنا بعذاب أليم ا ﴿و﴾ الحال أنَّه ﴿قد خَلَتْ من قبلهم المَثْلاتُ﴾؛ أي: وقائع الله وأيامه في الأمم المكذبين، أفلا يتفكُّرون في حالهم ويتركون جهلهم؟! ﴿ وَإِنَّ ربَّكُ لَذُو مَغْفِرةِ للناسُ على ظلمِهم ؛ أي: لا يزال خيره إليهم وإحسانُه وبرُّه وعفوه نازلاً إلى العباد، وهم لا يزال شِرْكهم وعصيانهم إليه صاعداً؛ يعصونه فيدعوهم إلى بابه، ويجرمون فلا يحرمُهم خيره وإحسانه؛ فإنْ تابوا إليه؛ فهو حبيبُهم؛ لأنَّهُ يحبُّ التوَّابين ويحبُّ المتطهّرين، وإن لم يتوبوا؛ فهو طبيبُهم؛ يبتليهم بالمصائب ليطهِّرهم من المعايب: ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنَطوا من رحمةِ الله إنَّ الله يغفرُ الذَّنوب جميعاً إنَّه هو الغفور الرحيم». ﴿ وإنَّ ربَّك لشديدُ العقاب ﴿: على من لم يزلْ مصرًّا على الذَّنوب، قد أبى التوبة والاستغفار والالتجاء إلى العزيز الغفار؟ فليحذر العبادُ عقوباتِهِ بأهل الجرائم؛ فإنَّ أخذَه أليم

﴿ رَبِقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَتَهِ ءَايَةٌ مِّن زَبِّهِ ۚ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُنذِرُ ۗ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۞﴾.

(٧) أي: ويقترح الكفارُ عليك من الآيات التي يُعَيِّنُونَها ويقولون: (لولا أنزلَ عليه آيةٌ من ربّه)، ويجعلون هذا القول منهم عُذراً لهم في عدم الإجابة إلى الرسول، والحال أنَّه منذرٌ، ليس له من الأمر شيءٌ، والله هو الذي ينزّل الآيات، وقد أيَّده بالأدلَّة البيِّنات التي لا تخفى على أولي الألباب، وبها يهتدي من قصده الحق، الحق، الآيات؛ فهذا اقتراحٌ منه باطلٌ وكذبٌ وافتراءٌ؛ فإنَّه لو جاءته أيُّ آية كانت؛ لم يؤمن ولم ينقد؛ لأنَّه لم يمتنع من الإيمان لعدم ما يعدلُه على صحته، وإنَّما ذلك لهوى نفسه واتباع شهوته. (ولكلٌ قوم هادٍ)؛ أي: داع

⁽۱) في (ب): «الزروع».

يدعوهم إلى الهدى من الرسل وأتباعهم، ومعهم من الهدى. الأدلة والبراهين ما يدلُّ على صحَّة ما معهم من الهدى. ﴿ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَعْيِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَعْيِشُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَوْيَشُ اللَّرُحَامُ وَمَا تَوْيَشُ اللَّرُحَامُ وَمَا اللهُ يَعْلَمُ مَا تَعْيِلُ كُوْ اللهَ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَمَن جَهَر اللهَ اللهُ اللهُ وَمَن جَهَر اللهِ وَمَن هُو مُسْتَخْفِ بِالنّبِلِ وَسَارِبُ بِالنّبَادِ ﴿ لَهُ مُعَيِّبُ اللهُ لا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَنْظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِن اللهُ لا يُعْيِرُوا مَا بِأَنفُسِمُ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمِ سُوءً اللهُ مَن دُونِهِ مِن وَالِ ﴿ ﴾.

«٨ ـ ٩» يخبر تعالى بعموم علمه وسعة اطّلاعه وإحاطته بكلِّ شيء، فقال: ﴿الله يعلمُ ما تحمِلُ كلُّ أنهى﴾: من بني آدم وغيرهم، ﴿وما تَغيضُ الأرحامُ﴾؛ أي: تَنْقُصُ مما فيها، إما أن يَهْلِكَ الحمل أو يتضاءل أو يضمحل، ﴿وما تزدادُ﴾: الأرحام وتكبر الأجنَّة التي فيها. ﴿وكلُّ شيءٍ عنده بمقدارٍ﴾: لا يتقدَّم عليه ولا يتاخَّر ولا يزيد ولا يَنْقُص إلَّا بما تقتضيه حكمته وعلمه؛ فإنَّه ﴿عالمُ الغيب والشهادةِ الكبيرُ﴾: في ذاته وأسمائه وصفاته، ﴿المتعالِ»: على جميع خلقه بذاتِه وقهره.

﴿١٠﴾ ﴿سواءٌ منكم﴾: في علمه وسمعه وبصره، ﴿مَنْ أسرَّ القول ومن جَهرَ به ومن هو مستخفٍ

بالليل﴾؛ أي: مستقرٌ بمكان خفي فيه، ﴿وساربٌ بالنهار﴾؛ أي: داخل سربه في النهار، والسربُ هو ما يستخفي فيه الإنسان: إما جوف بيته، أو غار، أو مغارة، أو نحو ذلك.

﴿١١﴾ ﴿له﴾؛ أي: للإنسان ﴿معقباتُ﴾: من الملائكة يتعاقبون في الليل والنهار، ﴿من بين يديه ومن خلفِه يحفظونَه من أمر الله﴾؛ أي: يحفظون بدنه وروحه من كلِّ من يريده بسوء، ويحفظون عليه أعماله، وهم ملازمون له دائماً؛ فكما أنَّ علم الله محيطٌ به؛ فالله قد أرسل لهؤلاء الحفظة على العباد بحيث لا تَخفى أحوالهم ولا أعمالهم ولا يُنسَى منها شيء. ﴿إِنَّ الله لا يغيِّر ما بقوم﴾: من النعمة والإحسان ورَغَدِ العيش، ﴿حتَّى يغيِّروا ما بأنفسهم﴾: بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر، ومن الطاعة إلى المعصية، أو من شكر نعم الله إلى البطر بها، فيسلُبُهم الله عند ذلك إياها، وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية، فانتقلوا إلى طاعة الله؛ غيَّر الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة. ﴿وإذا أراد الله بقوم سوءاً﴾؛ أي: عذاباً وشدَّة وأمراً يكرهونه؛ فإن إرادته لا بدَّ أن تنفذ فيهم، فإنه ﴿لا مردَّ له﴾، ولا أحد يمنعهم منه، ﴿وما لهم من دونِهِ من والٍ ﴾: يتولَّى أمورهم، فيجلب لهم المحبوبَ، ويدفع عنهم المكروة. فَلْيَحْذروا من الإقامة على ما يكره الله؛ خشية أن يحلَّ بهم من العقاب ما لا يُردُّ عن القوم المجرمين.

﴿هُوَ الَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْفَ خَوْمًا وَطَمَعًا وَيُشِيئُ ٱلسَّحَابَ النِّقَالَ ۞ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ، وَٱلْمَلَتَهِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاّءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْلِحَالِ ۞﴾.

﴿١٢﴾ يقول تعالى: ﴿هو الذي يُريكم البرقَ خوفاً وطمعاً﴾؛ أي: يُخاف منه الصواعق والهدم وأنواع الضَّرر على بعض الثمار ونحوها، ويُطمع في خيره ونفعه، ﴿ويُنشِئ السَّحابِ النَّقالَ﴾: بالمطر الغزير الذي به نفعُ العباد والبلاد.

﴿١٣﴾ ﴿ويسبِّح الرعدُ بحمده﴾: وهو الصوت الذي يُسمع من السحاب المزعج للعباد؛ فهو خاضعٌ لربِّه، مسبِّح

وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوّءً افَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَالَهُ مِّمِن دُونِهِ مِن وَالٍ ۞ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرَّقَ خَوْقًا وَطَمَعًا وَيُشِيْعُ ٱلسَّحَابَ ٱلِثِقَالَ ۞ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ عَ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن مَشَاءً وَهُمْ مُحَدِدُ لُونَ فَي ٱللَّهِ وَهُو شَد دُدُ الْمُحَالِ ۞

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِنَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْخَلَتُ مِن

قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُكَثَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ ۖ

وَإِذَّرَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ 🐧 وَبَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلآ

أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ عَ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرً وَلِكُل قَوْمِ هَادٍ

اللهُ يُعَلِّمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَكَامُ

وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءِ عِندَهُ بِيمِقَدَادٍ كَعَلِمُ ٱلْغَيْبِ

وَالشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَآءٌ مِّنكُرُمَّنَّ أَسَرَّ

ٱلْقَوْلَ وَمَنجَهَ رَبِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ

بِالنَّهَارِ ١٠ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ اللَّهِ عَنْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَضْظُونَهُ

مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَامَا بِأَنْفُسِمٍ ۗ

لَهُ دَعُوهُ ٱلْخُتُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِثَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَيْدِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِيْلِغِدِّءوَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ إِلَّا فِي صَلَالِ ١ وَيِلْهَ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا السَّمَاءَ وَاللَّهُ وَضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ ١ ١٠ ١ مَن زَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِٱللَّهُ ۚ قُلْ ٱفَٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ ۚ أَوَّلِيٓٓ ٱلْاِيمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَنَ وَٱلنُّورُّ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرِكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلَقِهِ عَنَسَبُهَ ٱلْخَلَقُ عَلَيْهِمْ قُلُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ۞ أَسَرُلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتْ أَوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدَارَّابِيَّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآ عِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَيَدُ مِثَّلُمْ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلُّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فِيَذُهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّامَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ 🖤 لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوَ أَنَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَةُ مَعَهُ لِاَفْتَدَوَّا بِهِ عَ

بحمده، ﴿و﴾ تسبِّح ﴿الملائكةُ من خِيفتِهِ﴾؛ أي: خُشَّعاً لربهم خائفين من سطوتِهِ، ﴿ ويرسل الصواعقَ ﴾: وهي لهذه النار التي تخرج من السحاب. ﴿فيصيبُ بها مَن يشاء ﴾: من عباده بحسب ما شاءه وأراده. ﴿وهو شديدُ المحالَ ﴾؛ أي: شديد الحَوْل والقوَّة؛ فلا يريد شيئاً إلَّا فعله، ولا يتعاصى عليه شيءٌ، ولا يفوتُه هاربٌ. فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب التي فيها مادة أرزاقهم، وهو الذي يدبِّر الأمور وتخضع له المخلوقاتُ العظام التي يُخاف منها وتزعِجُ العباد، وهو شديد القوة؛ فهو الذي يستحقُّ أن يُعْبَدَ وحده لا شريك له، ولهذا قال:

﴿ لَهُ دَعْوَةُ لَلْحَيُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِثَيْءٍ إِلَّا كَبَسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَتَلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِيِّهِ وَمَا دُعَآةُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ﴿ إِنَّا ﴾ .

﴿١٤﴾ أي: لله وحده ﴿ دعوةُ الحقِّ ﴾: وهي عبادته وحده لا شريك له، وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة له تعالى؛ أي: هو الذي ينبغي أن يُصرف له الدعاء والخوف والرجاء والحب والرغبة والرهبة والإنابة؛ لأنَّ ألوهيَّته هي الحقُّ، وألوهيَّة غيره باطلة. فَ ﴿ الذينَ يدعونَ من دونه ﴾: من الأوثان والأنداد التي جعلوها شركاء لله، ﴿لا يستجيبون لهم﴾؛ أي: لمن يَدْعوها ويعبُدها بشيء قليل ولا كثير، لا من أمور الدُّنيا

ولا من أمور الآخرة. ﴿إِلَّا كباسط كفَّيه إلى الماء﴾: الذي لا تناله كفَّاه لبعدِهِ؛ ﴿ليبلغَ﴾: ببسط كفَّيه إلى الماء ﴿ فَاهُ ﴾؛ فإنَّه عطشان، ومن شدَّة عطشه يتناول بيده ويبسطها إلى الماء الممتنع وصولها إليه؛ فلا يصلُ إليه؛ كذلك الكفار الذين يدعون معه آلهةً لا يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعونهم في أشدِّ الأَّوقات إليهم حاجةً؛ لأنَّهم فقراء؛ كما أنَّ من دعوهم فقراء ﴿لا يملكون مثقال ذرَّة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شِرْك وما له منهم من ظهير﴾، ﴿وما دعاءُ الكافرين إلّا في ضلال﴾: لبطلان ما يَدْعون من دون الله، فبطلت عبادتُهم ودعاؤُهم؛ لأنَّ الوسيلة تَبْطُلُ ببطلان غايتها، ولما كأن اللَّهُ تعالى هو الملك الحق المبين؛ كانت عبادتُه حقًّا متَّصلة النفع بصاحبها في الدنيا والآخرة.

وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفَّيه إلى الماء ليبلغ فاه من أحسن الأمثلة؛ فإنَّ ذٰلك تشبيهٌ بأمرِ مُحال؛ فكما أن لهذا محِالٌ؛ فالمشبَّه به محالٌ، والتعليق على المحال من أبلغ ما يكون في نفي الشِيء؛ كما قال تعالَى: ﴿إنَّ الذين كفروا وكذُّبوا بآياتنا لا تُفَتَّحُ لهم أبوابُ السماء ولا يدخلونَ الجُّنَّةَ حتى يَلِجَ الـجَـمَلُ فَى سَمِّ الخِياط﴾.

﴿ وَلِنَهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَطِلَالُهُمْ بِٱلْفُدُّرِ وَٱلْأَصَالِ ﴾ ﴿ ﴿ وَلِلَّهِ اللَّهُ مُن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَصَالِ ﴾ .

﴿١٥﴾ أي: جميع ما احتوت عليه السماوات والأرض كلُّها خاضعةٌ لربِّها، تسجد له ﴿طوعاً وكرها﴾: فالطَّوْع لمن يأتِي بالسجود والخضوع اختياراً كالمؤمنين، والكَرْهُ لمن يستكبر عن عبادة ربِّه، وحالُه وفطرتُه تكذِّبه في ذٰلك. ﴿ وظلالُهُم بِالغُدُوِّ والآصال﴾ ؟ أي: ويسجد له ظلال المخلوقات أوَّلَ النهار وآخره، وسجودُ كلِّ شيء بحسب حاله؛ كما قال تعالى: ﴿وإن مِّن شيءٍ إلَّا يسبِّحُ بحمدِهِ ولٰكن لا تفقهونَ تسبيحَهم﴾؛ فإذا كانت المخلوقات كلُّها تسجد لربِّها طوعاً وكرهاً؛ كان هو الإله حقًّا، المعبود المحمود حقًّا، وإلهيَّة غيره باطلة، ولهذا ذكر بطلانها وبرهن عليه بقوله:

﴿ فَلَ مَن زَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَلِ ٱللَّهُ فَلَ أَفَاتَّخَذَمُ مِّن دُونِهِ = أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْشِاهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ بَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلَ تَسْـتَوِى ٱلظُّلُمَـٰتُ وَٱلنُّورُّ أَمْ جَعَلُوا بِلَّهِ شُرُكّآءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِـ فَتَشَابُهُ الْخَلَقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿١٦﴾ أي: قل لهؤلاء المشركين به أوثاناً وأنداداً؟ يحبُّونها كما يحبُّون الله، ويبذُلون لها أنواع التقرُّبات والعبادات: أفتاهتْ عقولكم حتى اتَّخذتم من دونه أولياء تتولَّوْنهم بالعبادة وليسوا بأهل لذلك؛ فإنُّهم ﴿لا يملِكون لأنفسهم نفعاً ولا ضَرًّا ﴾، وتتركون ولاية من هو كامل الأسماء والصفات، المالك للأحياء والأموات، الذي بيده الخُلْق والتدبير والنفع والضُّرُّ؛ فما تستوي عبادة الله وحده وعبادة المشركين به، كما لا يستوى الأعمى والبصير، وكما لا ﴿تستوى الظلماتُ والنور﴾: فإنْ كان عندهم شكٌّ واشتباهٌ وجعلوا له شركاء، زعموا أنَّهم خلقوا كخُلْقه، وفعلوا كفعله؛ فأزلْ عنهم لهذا الاشتباه واللَّبس بالبرهان الدالِّ على تَوَحُّدِ الإله بالوحدانيَّة، فقل لهم: الله خالقُ كلِّ شيء؛ فإنه من المحال أن يَخْلُقَ شيءٌ من الأشياء نفسَه، ومن المحال أيضاً أن يوجد مِن دون خالق، فتعيَّن أنَّ لها إلٰهاً خالقاً لا شريك له في خلقه؛ لأنَّه ألواحدُ القهَّارُ؛ فإنَّه لا توجد الوحدة والقهر إلَّا للَّه وحده؛ فالمخلوقات كلُّ مخلوق فوقه مخلوقٌ يقهره، ثم فوق ذٰلك القاهر قاهرٌ أعلى منه، حتى ينتهي القهر للواحد القهار؛ فالقهر والتوحيد متلازمان متعيِّنان لله وحده، فتبيَّن بالدليل العقليِّ القاهر أنَّ ما يُدعى من دون اللَّه ليس له شيء من خَلْق المخلوقات، وبذلك كانت عبادته باطلة.

﴿ أَنَزُلُ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِياً وَمِمَّا يُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ أَبْتِهَا عَلِيَةٍ أَوْ مَتَنِعِ زَبَدُ مِثْلَمُ كُنْلِكَ يَضْرُبُ اللَّهُ الْحَقِّ وَأَلْبُطِلُ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيْذَهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُ فِي الْأَرْضَالُ اللَّهِ . اللَّهُ الْأَمْنَالُ اللَّهُ .

(۱۷ شبّه تعالى الهدى الذي أنزل على رسوله لحياة القلوب والأرواح بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح. وشبّه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي يضطرُّ إليه العباد بما في المطر من النفع العام الضروريِّ. وشبّه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها بالأودية التي تسيل فيها السيول؛ فَوَادٍ كبيرٌ يسَعُ ماءً كثيراً كقلبِ كبيرٍ يسعُ علماً كثيراً، ووادٍ صغيرٌ يأخذ ماءً قليلاً كقلبٍ صغيرٍ يسعُ علماً قليلاً... وشبّه ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات عند وصول الحق إليها بالزّبد الذي يعلو الماءً والشّبهات عند وصول الحق إليها بالزّبد الذي يعلو الماء

ويعلو ما يوقَدُ عليه النار من الحلية التي يُراد تخليصُها وسبكها، وأنها لا تزال فوق الماء طافية مكدِّرةً له حتى تذهب وتضمحلَّ، ويبقى ما ينفع الناس من الماء الصافي والحلية الخالصة، كذلك الشبهاتُ والشَّهوات لا يزال القلب يكرهها ويجاهدها بالبراهين الصادقة والإرادات الجازمة حتى تذهب وتضمحلَّ ويبقى القلبُ خالصاً صافياً ليس فيه إلَّا ما ينفعُ الناس من العلم بالحقِّ وإيثاره والرغبة فيه؛ فالباطل يذهبُ ويَمْحَقُهُ الحقُّ؛ ﴿إِنَّ الباطل كان زهوقاً ﴾، وقال هنا: ﴿كذلك يضرِبُ الله الأمثال ﴾: ليَّضح الحقُّ من الباطل والهدى من الضلال.

﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَحِيبُواْ لَهُ لَوْ اللَّهِ لَوْ أَلَكُ لَهُم مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَيِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَاقْتَدَوْاْ بِدِء أَوْلَتِكَ لَمُهُمْ سَوَّهُ لَلْهِمَادُ ﴿ لَكُوْمَدُواْ بِدِء الْوَلْتِكَ لَهُمُ اللَّهِمَادُ اللَّهِمَادُ اللَّهِمَادُ اللَّهِمَادُ اللَّهُمَادُ اللَّهُمِيْنَا لَهُ اللَّهُمَادُ اللَّهُمَادُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمَادُ اللَّهُمَادُ اللَّهُمَادُ اللَّهُمَادُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَادُ اللَّهُمَادُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمِيْنَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَادُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُومُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللْعُمُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّالْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ال

﴿١٨﴾ لما بيَّن تعالى الحقُّ من الباطل؛ ذَكرَ أنَّ الناس على قسمين: مستجيب لربِّه فذكر ثوابه، وغير مستجيب فذكر عقابه، فقال: ﴿للذين استجابوا لربِّهم﴾؛ أي: انقادت قلوبُهم للعلم والإيمان، وجوارحُهم للأمر والنهي، وصاروا موافقين لربِّهم فيما يريده منهم؛ فلهم «الحسني»؛ أي: الحالة الحسنة والثواب الحسن؛ فلهم من الصفات أجلُّها، ومن المناقب أفضلُها، ومن الثوابُ العاجل والآجل ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر. ﴿والذين لم يستجيبوا له ﴾: بعدما ضَرَبَ لهم الأمثال وبيَّن لهم الحقَّ لهم الحالةُ غير الحسنة. فَ ﴿ لُو أَنَّ لَهُم مَا فَي الْأَرْضُ جَمِيعاً ﴾: من ذهب وفضةٍ وغيرهما، ﴿ومثلَه معه لافتَدَوْا به ﴾: من عذاب يوم القيامة؛ ما تُقُبِّلَ منهم. وأنَّى لهم ذلك؟! ﴿أُولَٰتُكُ لهم سوء الحساب ﴿: وهو الحساب الذي يأتي على كلِّ ما أسلفوه من عمل سيئ وما ضيعوه من حقوق الله وحقوق عباده، قد كُتِبَ ذٰلك وسُطِرَ عليهم: ﴿وقالُوا يَا وَيُلَّتَنَا مَالِ هٰذا الكتاب لا يغادِرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها ووَجَدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلمُ ربُّك أحداً ﴾. ﴿و ﴾ بعد هٰذا الحساب السيئ، ﴿مأواهم جهنَّم ﴾: الجامعة لكلِّ عذاب من الجوع الشديد والعطش الوجيع والنار الحامية والزقُّوم والزمهرير والضَّريع، وجميع ما ذكره اللَّه من أصناف العذاب. ﴿وبئس المهادُ﴾؟ أي: المَقَرُّ والمسكن مسكنهم.

﴿ أَفَنَن يَعْلَرُ أَنْمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِكَ الْحَنَّ كُنَنْ هُوَ أَعْمَتُ إِنَّا يَنْدَكُّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَٰنِ ۚ إِلَيْ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَانَ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَانَ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَانَ أَنْ أَلُو اللَّهُ بِدِءَ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ كَرَبُهُمْ أَلَى اللَّهُ بِدِءَ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ كَرَبُهُمْ

وَيَحَافُونَ شُوّهَ الْمِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا الْبَعْنَاةَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الْسَعَنَةَ السَّيِّعَةَ اللَّهِ عَلَيْهِم وَالْوَيْحِهِمْ وَذُرْيَتَتِهِمْ وَالْمَلَيِّكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ السَّامُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَقْى اللَّالِ ﴿ فَي سَلَمُ عَلَيْهُم عَلَى اللَّالِ ﴿ فَي اللَّهِ اللَّهِ العلم العل

﴿٢٠ _ ١٩﴾ يقول تعالى: مفرقاً بين أهل العلم والعمل وبين ضدِّهم: ﴿أَفَمَن يعلمُ أنَّما أَنْزَلَ إليك منَ ربِّك الحقُّه: ففهم ذلك وعمل به. ﴿ كُمَنْ هو أعمى ﴾: لا يعلم الحقُّ ولا يعمل به؛ فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض؛ فحقيقٌ بالعبد أن يتذكَّر ويتفكُّر، أيُّ الفريقين أحسن حالاً وخير مآلاً، فيؤثر طريقها، ويسلك خلف فريقها، ولكن ما كلُّ أحدِ يتذكُّر ما ينفعه ويضره. ﴿إِنَّما يتذكُّر أُولُو الألبابُ ؛ أي: أولو العقول الرزينة والآراء الكاملة، الذين هم لبُّ العالم وصفوة بني آدم. فإن سألتَ عن وصفِهم ؛ فلا تجدُ أحسن من وصف الله لهم بقوله: ﴿الذين يُوفونَ بعهدِ اللَّهِ ﴾: الذي عَهدَهُ إليهم والذي عاهدهم عليه من القيام بحقوقه كاملة موفرة؛ فالوفاء بها توفيتها حقَّها من التتميم لها والنصح فيها، ومن تمام الوفاء بها أنَّهم ﴿لا ينقُضون الميثاقَ ﴾؛ أي: العهد الذي عاهدوا الله عليه، فدخل في ذٰلك جميع المواثيق والعهود والأيمان

الله المناسبة المناس

والنُّذور التي يعقِدُها العباد، فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهمّ الثواب العظيّم إلا بأدائها كاملةً وعدم نقضها وبخسها.

﴿٢١﴾ ﴿والذين يصلونَ ما أمرَ اللّهُ به أن يوصلَ﴾: وهذا عامٌ في كلِّ ما أمر الله بوصله من الإيمان به وبرسوله ومحبَّته ومحبَّة رسوله والانقياد لعبادته وحده لا شريك له ولطاعة رسوله، ويصلون آباءهم وأمهاتهم ببرِّهم بالقول والفعل وعدم عقوقهم، ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولاً وفعلاً، ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب والمماليك بأداء حقِّهم كاملاً موقراً من الحقوق الدينيَّة والدنيويَّة. والسبب الذي يجعل العبد واصلاً ما أمر الله به أن يوصل خشيةُ الله وخوفُ يوم الحساب، ولهذا قال: ﴿ويَحْشَوْنَ ربَّهم ﴾؛ أي: يخافونه، فيمنعهم خوفُهم منه ومن القدوم عليه يوم الحساب أن يتجرَّؤوا على معاصي الله أو يقصروا في شيء ممَّا أمر الله به؛ خوفًه من العقاب ورجاءً للثواب.

«٢٢» ﴿والذين صبروا﴾: على المأمورات بالامتثال، وعن المنهيّات بالانكفاف عنها والبعد منها، وعلى أقدار الله المؤلمة بعدم تسخّطها، ولكن بشرط أن يكون ذلك الصبر ﴿ابتغاء وجهِ ربّهم﴾: لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة؛ فإنّ هذا الصبر النافع، الذي يَحْبِسُ به العبد نفسه طلباً لمرضاة ربّه ورجاءً للقرب منه والحظوة بثوابه، وهو الصبر الذي من خصائص أهل الإيمان، وأما الصبر المشترك الذي غايتُهُ التجلُّد ومنتهاه الفخر؛ فلهذا يصدُرُ من البَرِّ والفاجر والمؤمن والكافر؛ فليس هو الممدوح على الحقيقة. ﴿وأقاموا الصّلاة﴾: بأركانها وشروطها ومكمًلاتها ظاهراً وباطناً. ﴿وأنفقوا مما رزقناهم سرًّا وعلانية﴾: دخل في ذلك النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقات المستحبّة، وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجةُ إلى النفقة سرًّا وعلانيةً. ﴿ويدرؤونَ بالحسنةِ السبئة﴾؛ أي: من أساء إليهم بقول أو فعل؛ لم يقابلوه بفعله، بل قابلوه بالإحسان إليه، فيعطون من حَرَمَهم، ويعفون عمَّن ظَلَمهم، ويصولون من قَطَعهم، ويحسون إلى مَن أساء إليهم، وإذا كانوا يقابلون المسىء بالإحسان؛ فما ظنُك بغير المسىء.

﴿**أُولِئُك**﴾: الذين وُصِفَتْ صفاتهم الجليلة ومناقبهم الجميلة؛ ﴿لهم عُقبي الدار﴾.

﴿٢٤ - ٢٢﴾ فسرها بقوله: ﴿جناتُ عدن﴾؛ أي: إقامة لا يزولون عنها ولا يبغون عنها حِوَلاً؛ لأنَّهم لا يرون فوقها غايةً؛ لما اشتملت عليه من النعيم والسرور، الذي تنتهي إليه المطالب والغايات، ومن تمام نعيمهم وقرَّة أعينهم أنَّهم ﴿بدخُلونها وَمَن صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذرِّيَّاتهم ﴾: من الذكور والإناث وأزواجهم ؛ أى: الزوج أو الزوجة، وكذلك النظراء والأشباه والأصحاب والأحباب؛ فإنَّهم من أزواجهم وذُرِّيَّاتهم. ﴿والملائكةُ يدخُلون عليهم من كلِّ باب ﴾: يهنونهم بالسلامة وكرامة الله لهم، ويقولون: ﴿سُلامٌ عليكم﴾؛ أى: حلَّت عليكم السلامة والتحيَّة من اللَّه وحَصَلَت لكم، وذٰلك متضمِّنٌ لزوال كلِّ مكروه ومستلزمٌ لحصول كل محبوب ﴿بما صبرتُم﴾؛ أي: صبركم هو الذي أوصلكم إلى هذه المنازل العالية والجنان الغالية. ﴿فنعم عُقبي الدار﴾: فحقيقٌ بمن نصح نفسه، وكان لها عنده قيمة أن يجاهِدَها لعلُّها تأخُذُ من أوصاف أولى الألباب بنصيب، ولعلها تحظى بهذه الدار التي هِي مُنْيَةُ النفوسِ وسرورُ الأرواح الجامعة لجميع اللَّذَّات والأفراح؛ فلمِثْلها فليعمل العاملون، وفيها فليتنافس المتنافسون.

﴿ وَٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ؞ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيِّكَ لَمُهُم ٱللَّمْنَةُ وَلَمْمٌ سُوَّهُ الله يؤمنوا بها؛ لعاجلهم العذاب. ٱلتَّارِ شُ€ٍ﴾.

> ﴿٢٥﴾ لما ذكر حال أهل الجنة؛ ذكر أنَّ أهل النار بعكس ما وصفهم به، فقال عنهم: ﴿والذين ينقُضون عهد الله من بعد ميثاقِهِ ﴾؛ أي: من بعدما أكَّده عليهم على أيدي رسله وغلُّظ عليهم، فلم يقابلوه بالانقياد والتسليم، بل قابلوه بالإعراض والنقض. ﴿ ويقطَّعون ما أمر الله به أن يوصَلَ *: فلم يَصِلوا ما بينهم وبين ربِّهم بالإيمان والعمل الصالح، ولا وصلوا الأرحام، ولا أدُّوا الحقوق، بل أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصى والصدِّ عن سبيل الله وأبتغائها عوجاً. ﴿ أُولِئُكُ لَهُمُ اللعنة ﴾؛ أي: البعد والذمُّ من الله وملائكته وعباده المؤمنين. ﴿ولهم سوء الدار﴾: وهي الجحيم بما فيها من العذاب الأليم.

﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُّ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَّا وَمَا ٱلْمَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَّحٌ ﴿ ﴾.

يشاء ويَقْدِره ويضيِّقه على مَن يشاء. ﴿وفرحوا ﴾؛ أي: الكفار ﴿بالحياة الدنيا﴾: فرحاً أوجب لهم أن يطمئنُّوا بها ويغفلوا عن الآخرة، وذلك لنقصان عقولهم. ﴿وما الحياة الدُّنيا في الآخرة إلَّا متاعٌ ﴾؛ أي: شيء حقيرٌ يُتَمَتَّع به قليلاً ويفارق أهله وأصحابه ويُعْقِبُهم وَيلاً طويلاً.

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْكَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَدُ مِن رَّبِّهِ ـ قُلُ إِنَ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَهَٰدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِنِكْرِ اللَّهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَثَابِ ﴿ ﴾.

﴿٢٧﴾ يخبر تعالى أنَّ الذين كفروا بآيات الله يتعنَّتون على رسول اللَّه ويقترحون ويقولون: ﴿لُولَا أَنزُلَ عَلَيْهُ آيَةٌ من ربِّه ﴾: وبزعمهم أنها لو جاءت لآمنوا، فأجابهم الله بقوله: ﴿قُلُ إِنَّ اللَّهُ يُضِلُّ مَن يشاء ويهدى إليه من أنابَ ﴾؛ أي: طلب رضوانه، فليست الهداية والضلال بأيديهم حتى يجعلوا ذٰلك متوقِّفاً على الآيات، ومع ذٰلك؛ فهم كاذبون فـ ﴿لُو أَننا نزَّلنا إليهم الملائكة وكلُّمهم الموتى وحُشَرْنا عليهم كلَّ شيءٍ قُبُلاً ما كانوا لِيُؤمنوا إلَّا أَنْ يشاء الله ولكنَّ أكثرهم يجهلونَ ﴿ .

ولا يلزمُ أن يأتي الرسولُ بالآية التي يعيِّنونها ويقترحونها، بل إذا جاءهم بآيةٍ تبيِّنُ ما جاء به من الحقِّ؛ كفي ذٰلك وحصل المقصودُ وكان أنفع لهم من طلبهم الآيات التي يعيِّنونها؛ فإنَّها لو جاءتهم طِبْقَ مَا اقترحوا،

﴿٢٨﴾ ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين، فقال: ﴿الذين آمنوا وتطمئنُّ قلوبُهم بذكر الله ﴿؛ أي: يزول قلقها واضطرابها، وتحضُرُها أفراحها ولذَّاتها. ﴿ أَلَا بِذَكُم اللَّهُ تطمئنُّ القلوب، أي: حقيق بها وحريٌّ أن لا تطمئنَّ لشيء سوى ذكره؛ فإنَّه لا شيء ألذَّ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به ومعرفته، وعلى قَدْر معرفتها بالله ومحبَّتها له يكون ذِكْرُها له، لهذا على القُول بأنَّ ذكرَ اللّه ذِكْرُ العبد لربِّه من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك، وقيل: إن المراد بذِكْر اللَّه كَتَابُه الذي أنزله ذكرى للمؤمنين؛ فعلى لهذا معنى طمأنينة القلب بذكر الله أنها حين تَعْرفُ معانى القرآن وأحكامه تطمئنُّ لها؛ فإنَّها تدل على الحقِّ المبين المؤيَّد بالأدلة والبراهين، وبذلك تطمئنُ القلوب؛ فإنَّها لا تطمئنُ إلا باليقين والعلم، وذلك في كتاب الله مضمونٌ على أتمِّ الوجوه وأكملها، وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجعُ إليه؛ فلا تطمئنُّ بها، بل لا تزال قلقةً من تعارض الأدلَّة ﴿٢٦﴾ أي: هو وحده يوسِّع الرزق ويبسُطُه على من أ وتضادِّ الأحكام، ﴿ولو كان من عندِ غير اللَّه لَوَجَدوا فيه

اختلافاً كثيراً ﴾، ولهذا إنما يعرفه من خَبَرَ كتابَ الله، وتدبَّره، وتدبَّر غيره من أنواع العلوم؛ فإنَّه يجد بينها وبينه فرقاً عظيماً.

(٢٩) ثم قال تعالى: ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾؛ أي: آمنوا بقلوبهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وصدَّقوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحة؛ أعمال القلوب كمحبة الله وخشيته ورجائه، وأعمال الجوارح كالصلاة ونحوها. ﴿طوبي لهم وحسنُ مآب﴾؛ أي: لهم حالةٌ طيبةٌ ومرجع حسنٌ، وذلك بما ينالون من رضوان الله وكرامته في الدنيا والآخرة، وإنَّ لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة، ومن جملة ذلك شجرةُ طوبي التي في الجنة، التي يسير الراكب في ظلّها مائة عام ما يقطعُها؛ كما وردت بها الأحاديث الصحيحة (۱).

﴿ كَذَٰلِكَ أَرْسَلَنَكَ فِى أُمَّةٍ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أَمُمُّ لِتَتْمُوُا عَلَيْهِمُ الَّذِى أَنْ أُمُمُّ لِتَتْمُولُا عَلَيْهِمُ الَّذِى أَلْرَحْنَٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّ لَآ إِلَى الْآمِنِيَ قُلْ هُو رَبِّ لَآ إِلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿٣٠﴾ يقول تعالى لنبيّه محمد ﷺ: ﴿كَذُلكُ أُرسلناكُ﴾: إلى قومك تدعوهم إلى الهدى، ﴿قد خَلَتْ من قبلها أممٌ﴾: أرسلنا فيهم رسلنا، فلستَ ببدع من الرسل حتى يستنكروا رسالتك، ولستَ تقول من تلقاءِ نفسك، بل تتلو عليهم آياتِ اللّه، التي أوْحاها اللّه

إليك، التي تطهِّر القلوب وتزكِّي النفوس، والحال أنَّ قومك يكفرون بالرحمُن، فلم يقابلوا رحمته وإحسانه ـ التي أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولاً وأنزلنا عليك كتاباً ـ بالقبول والشكر، بل قابلوها بالإنكار والردِّ؛ أفلا يعتبرون بمَنْ خلا من قبلهم من القرون المكذَّبة كيف أخذهم الله بذنوبهم؟ ﴿قل هو ربِّي لا إله إلَّا هو﴾: وهذا متضمِّن [للتوحيدين]: توحيد الألوهيَّة وتوحيد الربوبيَّة؛ فهو ربي الذي رَبَّاني بنعمِهِ منذ أوجدني، وهو إلهٰي الذي ﴿عليه توكلتُ﴾ في جميع أموري وإليه أنيب (٢٠)؛ أي: أرجع في جميع عباداتي وفي حاجاتي.

﴿ وَلَوْ أَنَ قُرْءَانَا سُيَرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتَ بِهِ ٱلأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْقَٰ بَل يَلَةِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۚ أَفَلَمَ يَايَسِ ٱلَذِينَ ءَامَنُوٓا أَن لَوْ يَشَائُهُ ٱللَّهُ لَا يَشَائُهُ اللَّهَ لَا يَشَائُهُ اللَّهُ لَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ غَلُّ فَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغْلِفُ ٱلْمِيعَادُ ﴾.

﴿٣١» يقول تعالى مبيِّناً فضل القرآن الكريم على سائر الكتب المنزَّلة: ﴿ولو أَنَّ قرآناً﴾: من الكتب الإلهيَّة، ﴿سُيِّرتْ به الجبال﴾: عن أماكنها، و﴿قُطِّعت به الأرضُ﴾: جناناً وأنهاراً، و﴿كُلِّم به الموتى﴾: لكان هٰذا القرآن. ﴿بل لله الأمرُ جميعاً﴾: فيأتي بالآيات التي تقتضيها حكمته؛ فما بال المكذبين يقترحون من الآيات ما يقترحون؟! فهل لهم ولغيرهم من الأمر شيء؟! ﴿أفلم يبأسِ الذين آمنوا أن لو يشاءُ الله لهدى الناسَ جميعاً﴾: فليعلموا أنَّه قادرٌ على على هدايتهم جميعاً، ولكنه لا يشاء ذلك، بل يهدي مَنْ يشاء ويُضِلُّ من يشاء. ﴿ولا يزالُ الذينِ كفروا﴾: على كفرهم لا يعتبرون ولا يتَّعظون، والله تعالى يوالي عليهم القوارعَ التي تصيبُهم في ديارهم أو تَحُلُّ قريباً منها وهم

⁽۱) رواية: أن طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة عام عند الإمام أحمد (٣/ ٧١)، وأبي يعلى (١٣٧٤)، وابن حبان (٧٤١٣)، وقد جاء الحديث عند البخاري (٤٨٨١)، ومسلم (٢٨٢٦) وغيرهما دون ذكر اسم الشجرة (طوبي)، وانظر «الصحيحة» (١٩٨٥). والله أعلم.

⁽٢) كذا في النسختين وتمام الآية: ﴿وإليه مُتَابِ﴾.

مصرُّون على كفرهم. ﴿حتى يأتي وعدُ اللَّهُ الذي وَعَدَهم به لنزول العذاب المتَّصل الذي لا يمكن رفعُه. ﴿إِنَّ اللَّه لا يَخْلِفُ الميعاد﴾: وهذا تهديدٌ لهم وتخويفٌ من نزول ما وعدهم الله به على كفرهم وعنادهم وظلمهم.

﴿ وَلَقَدِ ٱسَّتُهْ زِينَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

﴿٣٢﴾ يقول تعالى لرسوله مثبّتاً له ومسلياً: ﴿ولقد استُهْزِئ برسل من قبلِكَ ﴾: فلستَ أوَّلَ رسول كُذِّب وأوذِيُّ. ﴿ فَأُملِتُ للذين كفروا ﴾: برسلهم؛ أي: أمهلتهم مدة حتى ظنُّوا أنَّهم غيرُ معذَّبين، ﴿ثم أَحَدْتُهم﴾: بأنواع العذاب. ﴿فكيف كان عقاب﴾: كان عقاباً شديداً وعذاباً أليماً؛ فلا يغترَّ لهؤلاء اللهين كذَّبوك واستهزؤوا بك بإمهالنا؛ فلهم أسوةٌ فيمن قبلهم من الأمم، فليحذّروا أن يُفْعَلَ بهم كما فُعِلَ بأولئك.

﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَآبِهُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُّ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرِّكَآءَ قُلُ سَمُّوهُمُّ أَمْ تُنْتِئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ بِظَنِهِرِ مِّنَ ٱلْقَوَّلُ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﷺ لَمُمْ عَذَاتٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاتٍ ﴿ ﴿ اللَّهُ ۗ .

﴿٣٣﴾ يقول تعالى: ﴿أَفْمَن هُو قَائمٌ عَلَى كُلُّ نَفْسَ بما كسبتْ ﴾: بالجزاء العاجل والآجل، بالعدل والقسط، وهو الله تبارك وتعالى؛ كمن ليس كذلك. ولهذا قال: ﴿وجعلوا للهِ شركاء ﴾: وهو اللَّهُ الأحدُ الفردُ الصمدُ الذي لا شريك له ولا ندَّ ولا نظير. ﴿قل ﴾: لهم إن كانوا صادقين: ﴿سموهم ﴾: لِتَعْلَمَ حالَهم. ﴿أُم تنبِّئُونَه بما لا يعلم في الأرض ﴾: فإنَّه إذا كان عالم الغيب والشهادة، وهو لا يعلم له شريكاً؛ عُلِمَ بذلك بطلان دعوى الشريك له، وأنَّكُم بمنزلة الذي يُعْلِمُ اللَّه أنَّ له شريكاً وهو لا يعلمه، ولهذا أبطل ما يكون! ولهذا قال: ﴿أُم بِظاهر من القول》؛ أي: غاية ما يمكن من دعوى الشريك له تعالى أنه بظاهر أقوالكم، وأما في الحقيقة؛ فلا إله إلا الله، وليس أحدٌ من الخلق يستحقُّ شيئاً من العبادة. ولكن ﴿ زُبِّنَ للذين كفروا مكرُهم ﴾: الذي مكروه، وهو كفرهم وشركهم وتكذيبهم لآيات الله. ﴿وصدُّوا عن السبيل﴾؛ أي: عن الطريق المستقيمة الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته. ﴿وَمِن يُضْلِلُ اللَّهُ فَمَا له من هادٍ ﴾: لأنه ليس لأحدٍ من الأمر شيءٌ.

أَشْقُ ﴾: من عذاب الدُّنيا؛ لشدَّته ودوامه. ﴿وما لهم من الله من واق ﴾: يقيهم من عذاب [الله]؛ فعذابُهُ إذا وجُّهه إليهم لا مَانع منه.

﴿ ﴿ مَٰ مَنْلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ تَجَرِّى مِن تَعْلَهَا ٱلأَنْهَزُّ أُكُلُهَا دَآيِدٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأُ وَعُقْبَى ٱلْكَنفرينَ النَّارُ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

«٣٥» يقول تعالى: «مَثِلُ الجنة التي وُعِدَ المتَّقون ﴾: الذين تركوا ما نهاهم الله عنه، ولم يقصِّروا فيما أمرهم به؛ أي: صفتها وحقيقتها، ﴿تجري من تحتها الأنهار ﴾: أنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار اللبن وأنهار الماء التي تجرى في غير أخدود، فتسقى تلك البساتين والإشجار، فتحمل جميع أنواع الثمار. ﴿أَكُلُها دائمٌ وظلّها﴾: دائمٌ أيضاً. ﴿تلك عُقبَى الذين اتَّقوا﴾؛ أي: ا عاقبتهم ومآلهم التي إليها يصيرون. ﴿وعُقبي الكافرين النار ﴾: فكم بين الفريقين من الفرق المبين!

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَلَّمْ قُلْ إِنَّمَا أَيْرَاتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ ا بِهِ: إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَثَابٍ ﴿ ﴾.

(٣٦) يقول تعالى: ﴿والذين آتَيْناهم الكتابَ﴾؛ أي: مننًّا عليهم به وبمعرفته، ﴿يفرحون بِما أنزل إليك﴾: فيؤمنون به ويصدِّقونه ويفرحون بموافقة الكتب بعضها لبعض وتصديق بعضها بعضاً، ولهذه حال مَنْ آمن مِنْ أهل الكتابين. ﴿ ومن الأحزابِ مَن ينكِرُ بعضه ﴾ ؛ أي: ومن طوائف الكفار المتحزبين على الحقِّ من ينكر بعض هذا القرآن ولا يصدقه؛ فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضلَّ؛ فإنما يضلُّ عليها، إنما أنت يا محمد منذرٌ تدعو إلى الله. ﴿قُلُ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُعبِدَ اللَّهُ وَلا أَشْرِكُ بِهِ ﴾؛ أي: بإخلاص الدين لله وحده. ﴿ إليه أدعو وإليه مآب ﴾ ؟ أي: مرجعي الذي أرجع به إليه، فيجازيني بما قمتُ به من الدعوة إلى دينه والقيام بما أمرت به.

﴿ وَكَذَالِكَ أَنزُلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ۞﴾.

﴿٣٧﴾ أي: ولقد أنزلنا لهذا القرآن والكتاب ﴿حُكُماً عربيًا ﴾؛ أي: محكماً متقناً بأوضح الألسنة وأفصح اللغات؛ لئلًّا يقع فيه شكٌّ واشتباهٌ، وليوجب أن يُتَّبع وحدَه ولا يُداهن فيه ولا يتَّبع ما يضادُّه ويناقضه من أهواء الذين لا يعلمون، ولهذا توعَّد رسوله _ مع أنه معصومٌ _ ليمتنَّ عليه بعصمته، ولتكون أمَّتُه أسوتَه في الأحكام، ﴿٣٤﴾ ﴿لهم عذابٌ في الحياة الدنيا ولعذابُ الآخرة أفقال: ﴿ولئن اتَّبعتَ أهواءهم بعدما جاءك من العلم﴾:

البيِّن، الذي ينهاك عن اتِّباع أهوائهم. ﴿مَا لَكُ مَنِ اللَّهُ من وليٍّ﴾: يتولَّاك فيحصل لك الأمر المحبوب. ﴿ولا واقٍ﴾: يقيك من الأمر المكروه.

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَحَمَلْنَا لَمُثُمْ أَنْوَجُنَا وَدُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْنِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِنَابُ ۚ ﴿ يَمْخُوا ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِيثُ وَعِندَهُۥ أَثُمُ ٱلكِتَابِ ﴿ كَانُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِيثُ وَعِندَهُۥ أَثُمُ ٱلكِتَابِ ﴿ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِيثُ وَعِندَهُۥ أَثُمُ ٱلكِتَابِ ﴿ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِيثُ وَعِندَهُۥ أَثُمُ ٱلكِتَابِ ﴿ اللّهِ اللّهُ مَا يَشَاءُ مُنْ اللّهُ مَا يَشَاءُ مُنْ اللّهُ مَا يَشَاءُ مُنْ اللّهُ مَا يَشَاءُ مُنْ اللّهُ مَا يَشَاءُ مَا يَشَاءُ مَا يَشَاءُ مَا يَشَاءُ مِنْ اللّهُ مَا يَشَاءُ مَا يَشَاءُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَشَاءُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَشَاءُ اللّهُ مَا يَشَاءُ اللّهُ مَا يَشَاءُ اللّهُ مَا يَشَاءُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَشَاءُ اللّهُ مَا يَشَاءُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَشَاءُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا يَشَاءُ اللّهُ مَا يَشَاءُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَسْأَلُهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ م

﴿٣٨﴾ أي: لست أول رسول أرسل إلى الناس حتى يستغربوا رسالتك. فقد ﴿أرسَلْنا رسلاً من قبلِكَ وجَعَلْنا لهم أزواجاً وذُرِّيَة ﴾: فلا يعيبك أعداؤك بأن يكون لك أزواج وذُرِّيَة كما كان لإخوانك المرسلين؛ فلأيِّ شيء يقدحون فيك بذلك وهم يعلمون أن الرسل قبلك كذلك إلَّا لأجل أغراضهم الفاسدة وأهوائهم، وإن طلبوا منك آية اقترحوها؛ فليس لك من الأمر شيء. فما ﴿كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذنِ الله﴾: والله لا يأذن فيها إلا في وقتها الذي قدَّره وقضاه. ﴿لكلَّ أجل كتابٌ﴾: لا يتقدم عليه ولا يتأخَّر عنه، فليس استعجالهم بالآيات أو بالعذاب موجباً لأن يقدِّم الله ما كتب أنه يؤخَّر، مع أنه تعالى فعاً للما يريد.

﴿٣٩﴾ ﴿يمحو الله ما يشاء ﴾: من الأقدار، ﴿وَيُثْبِتُ ﴾: ما يشاء منها، ولهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبَه قلمه ؛ فإنَّ لهذا لا يقع فيه تبديلٌ ولا تغييرٌ؛ لأنَّ ذلك محالٌ على الله أن يقع في علمِهِ

نقص أو خلل ، ولهذا قال: ﴿وعنده أم الكتاب﴾؛ أي: اللوح المحفوظ الذي ترجِعُ إليه سائر الأشياء؛ فهو أصلها، وهي فروعٌ [له] وشعبٌ؛ فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب؛ كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة ويجعل الله لثبوتها أسباباً ولمحوها أسباباً ، لا تتعدّى تلك الأسباب ما رُسِم في اللوح المحفوظ؛ كما جعل الله البرَّ والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، وكما جعل المعاصي سبباً لمحق بركة الرزق والعمر، وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سبباً للسلامة، وجعل التعرُّض لذلك سبباً للعطب؛ فهو الذي يدبِّر الأمور بحسب قدرته وإرادته، وما يدبِّره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ.

﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَفِدُهُمْ أَوْ نَتَوْفَيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَكُمُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ۞ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ ٱطْرَافِهَا ۗ وَٱللَّهُ يَعْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِلْحُكْمِدِّدِ. وَهُوَ سَكِرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞﴾.

﴿٤٠﴾ يقول تعالى لنبيّه محمد ﷺ: لا تعجل عليهم بإصابة ما يوعَدون [به] من العذاب؛ فهم إن استمرُّوا على طغيانهم وكفرهم؛ فلا بدَّ أن يصيبَهم ما وُعِدوا به: إما أنْ نرينَّك إيَّاه في الدنيا فَتَقَرَّ بذلك عينك، أو نتوفَّينَّك قبل إصابتهم؛ فليس ذلك شغلاً لك. ﴿فإنما عليك البلاغ﴾: والتبيين للخلق، ﴿وعلينا الحسابُ﴾: فنحاسب الخلق على ما قاموا به مما عليهم وضيَّعوه، ونثيبهم أو نعاقبهم.

﴿13﴾ ثم قال متوعّداً للمكذبين: ﴿أو لم يروا أنا نأتي الأرضَ ننقُصُها من أطرافها﴾: قيل: بإهلاك المكذبين واستئصال الظالمين، وقيل: بفتح بلدان المشركين ونقصهم في أموالهم وأبدانهم، وقيل غير ذلك من الأقوال. والظاهر _ والله أعلم _ أنَّ المراد بذلك أنَّ أراضي هؤلاء المكذبين جعل الله يفتحها ويجتاحها ويُحِلُّ القوارع بأطرافها تنبيهاً لهم قبل أن يجتاحهم النقص ويوقع الله بهم من القوارع ما لا يردُّه أحدٌ، ولهذا قال: ﴿والله يحكم لا مُعَقِّبَ لحكمهِ ﴾: ويدخل في هذا حكمه الشرعيُّ والقدريُّ والجزائيُّ؛ فهذه الأحكام التي يحكم الله فيها توجد في

هُ مَثُلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجَرِى مِن عَيْهِ الْأَجْرَةُ الْحَالَةُ الْمَتَّقُونَ تَجَرِى مِن عَيْهِ الْأَجْرَةُ الْحَالَةِ الْمَائَدُ اللَّهِ الْكَافِينَ الْقَالَةِ الْمَائَدُ اللَّهِ الْكَافِينَ الْقَالَةُ اللَّهِ الْكَافِينَ الْقَالَةُ اللَّهِ الْمَائُونَ الْقَالَةُ اللَّهُ الْمَائُونَ الْقَالَةُ اللَّهُ الْمَائُونَ الْمَائُونَ الْمَائُونَ الْمَائُونَ الْمَائُونَ الْمَائُونَ الْمَائُونَ الْمَائُونَ اللَّهِ مِن وَلِي وَلاَ وَاقِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِلْمُعِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

سورة الرعد (٤١ ـ ٤٣)

لِسُ مِاللَّهِ الزَّهُولِ الزَ<u>لِا ثِيْ</u> الدَّكِتَبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَنتِ

إِلَى ٱلتُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞

ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلُ

لِّلْكَفرينَ مِنْ عَذَابِ شَيدِيدِ أَنَّ ٱللَّذِينَ بَسَتَحِبُّونَ

ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبيل ٱللَّهِ

وَيَبْغُونَهَاعِوَجًا أُولَيْهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ۞ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا

مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ولِيُسَبِينَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ

مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَرْبِرُ ٱلْحَكِيمُ

٥ وَلَقَدُ أَرْسَكُلْنَا مُوسَى بِعَايِكِتِنَا أَنَ أَخْرِجُ

قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرَهُم بِأَيَّانِمِ

ٱللَّهِ أَتَ فِي ذَالِكَ لَأَينتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُور ٥

غاية الحكمة والإتقان، لا خلل فيها ولا نقص، بل هي مبنيَّة على القسط والعدل والحمد؛ فلا يتعقَّبها أحدً، ولا سبيل إلى القدح فيها؛ بخلاف حكم غيره؛ فإنَّه قد يوافق الصواب وقد لا يوافقه. ﴿وهو سريع الحساب﴾؛ أي: فلا يستعجلوا بالعذاب؛ فإنَّ كل ما هو آتٍ فهو قريبٌ.

﴿ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَلِهِمْ فَلِلَهِ الْمَكُرُ جَيعً ۚ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَبَعْلَمُ الْكُثَرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ۞ وَيَقُولُ الَّذِيبَ كَفُرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَعَنى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَنْكُمْ وَمَنْ عِندُمُ عِلْمُ الْكِنْبِ ۞ ﴿ .

﴿٢٤﴾ يقول تعالى: ﴿وقد مكر الذين من قبلهم﴾: برسلهم وبالحقِّ الذي جاءت به الرسل، فلم يُغْنِ عنهم مكرهم، ولم يصنعوا شيئاً؛ فإنَّهم يحاربون الله ويبارزونه. ﴿فلله المكرُ جميعاً﴾؛ أي: لا يقدر أحدٌ أن يمكر مكراً إلَّا بإذنه وتحت قضائه وقدره؛ فإذا كانوا يمكرون بدينه؛ فإنَّ مكرهم سيعود عليهم بالخيبة والندم؛ فإنَّ الله ﴿يعلم ما تكسِبُ كُلُّ نفسٍ ﴾؛ أي: همومها وإراداتها وأعمالها الظاهرة والباطنة، والمكر لا بدً أن يكون من كسبها؛ فلا يخفى على الله مكرهم، بيمتنع أن يمكروا مكراً يضرُّ الحقَّ وأهله ويفيدهم شيئاً. ﴿وسيعلم الكفَّار لمن عُقبى الدار ﴾؛ أي: أَلَهُمْ أَوْ وسيعلم الكفَّار لمن عُقبى الدار ﴾؛ أي: أَلَهُمْ أَوْ لِرُسُلِه؟ ومن المعلوم أنَّ العاقبة للمتَقِينَ لِلْكُفْرِ، وَأَعْمَالِه.

﴿٤٣﴾ ﴿ويقول الذين كفروا لستَ مرسلاً ﴾؛ أي: يكذّبونك ويكذّبون ما أرسلت به. ﴿قل﴾ لهم إن طلبوا على ذلك شهيداً: ﴿كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ﴾: وشهادته بقوله وبفعله وإقراره: أما قوله؛ فبما أوحاه الله إلى أصدق خلقه مما يُشبِتُ به رسالته. وأما فعله؛ فلأنَّ الله تعالى أيَّد رسوله ونصره نصراً خارجاً عن قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه، وهٰذا شهادةٌ منه له بالفعل والتأييد، وأما إقراره؛ فإنَّه أخبر الرسول عنه أنه رسول، وأنه أمر الناس باتباعه؛ فمن اتَّبعه؛ فله النار والسخط، وحلَّ له مالُه ودمه، والله يقرُّه على ذلك؛ فلو تقوَّل عليه بعض الأقاويل؛ لعاجله بالعقوبة.

﴿ وَمَنْ عَنْدَهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الْكَتَابِ ﴾: وهذا شاملٌ لكلِّ علماء أهل الكتابين؛ فإنَّهم يشهدون للرسول، من آمن واتَّبع الحقّ، صرَّح بتلك الشهادة التي عليه، ومن كتم ذلك؛ فإخبار الله عنه أنَّ عنده شهادة أبلغ من خبره، ولو لم يكن عنده شهادة إلى لا الشهادة الله باستشهاد أهل يكن عنده شهادة إلى الله الله باستشهاد أهل الكتاب لأنَّهم أهل هذا الشأن، وكلُّ أمر إنما يُستشهد فيه أهله ومن هم أعلم به من غيرهم؛ بخلاف مَنْ هو أجنبيٌّ عنه؛ كالأميين من مشركي العرب وغيرهم؛ فلا فائدة في استشهادهم؛ لعدم خبرتهم ومعرفتهم. والله أعلم.

تم تفسير سورة الرعد. والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهى مكية

بنسب ألله النَجْز الزَجَائِ

﴿ الَّرُّ كِتَنُّ أَنزُلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَييدِ ﴿ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُم مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَاب شَدِيدِ ١ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَكَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا ۚ أُولَيَهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ 🗇 🎙 .

(۱ - ۲) یخبر تعالی أنه أنزل کتابه علی رسوله محمد ﷺ؛ لنفع الخلق؛ ليخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والأخلاق السيِّئة وأنواع المعاصى إلى نور العلم والإيمان والأخلاق الحسنة. وقوله: ﴿ بِإِذِن ربِّهم ﴾؛ أي: لا يحصل منهم المراد المحبوب لله إلا بإرادةٍ من الله ومعونة؛ ففيه حثُّ للعباد على الاستعانة بربهم. ثم فسر النور الذي يهديهم إليه هذا الكتاب، فقال: ﴿ إِلَى صراط العزيز الحميد ﴾؛ أي: الموصل إليه وإلى دار كرامته، المشتمل على العلم بالحقِّ والعمل به. وفي ذكر العزيز الحميد بعد ذكر الصراط الموصل إليه أشارة إلى أنَّ مَنْ سَلَكِه؛ فِهو عزيزٌ حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل بعزِّ الله، قويُّ ولو لم يكن له أنصار إلَّا الله، محمودٌ في أموره، حسن العاقبة، وليدلُّ ذلك على أنَّ صراط الله من أكبر الأدلَّة على ما لله من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأنَّ الذي نصبه لعباده عزيزُ السلطان حميدٌ في أقواله وأفعاله وأحكامه، وأنه مألوهٌ معبودٌ بالعبادات الّتي هي منازل الصراط المستقيم، وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض خلقاً ورزقاً وتدبيراً؛ فله الحكم على عباده بأحكامه الدينيَّة؛ لأنَّهم ملكه، ولا يَليق به أن يترُكهم سديّ. فلما بيَّن الدليل والبرهان؛ توعَّد مَن لم يَنْقَدْ لذلك، فقال: ﴿ وَوِيلٌ الصحابة رضي الله عنهم. للكافرين من عذابِ شديدٍ»: لا يقدَّر قَدْره، ولاّ يوصَفُ أمره.

> (۳) ثم وصفهم بأنهم الذين استحبوا ﴿الحياة الدُّنيا على الآخرة﴾: فرضوا بها واطمأنوا وغفلوا عن الدار الآخرة. ﴿ويصدُّونِ﴾ الناس ﴿عن سبيل الله﴾: التي نَصَبها لعباده وبيَّنها في كتبه وعلى ألسنة رسله؛ فهؤلاء قد نابَذوا مولاهم بالمعاداة والمحاربة.

يحرصون على تهجينها وتقبيحها للتنفير عنها، ولكن يأبى الله إلا أن يُتِمَّ نوره ولو كره الكافرون. ﴿ أُولِئُك ﴾ : الذين ذُكِر وصفهم ﴿ في ضلال بعيد ﴾ : لأنهم ضلُّوا وأضلُّوا وشاقُّوا اللَّهَ ورسولَهُ وحاربوهما؛ فأيُّ ضلال أبعدُ من لهذا؟! وأما أهل الإيمان؛ فبعكس لهؤلاء؛ يؤمنون بالله وآياته، ويستحبُّون الآخرة على الدنيا، ويدعون إلى سبيل الله، ويحسِّنونها مهما أمكنهم، ويبينون استقامتها.

﴿ وَمَا ۚ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ۚ لِيُمَبِّينَ لَهُمُّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٠٠٠ .

﴿٤﴾ ولهذا من لطفه بعباده أنَّه ما أرسل رسولاً إلا بلسان قومه؛ ليبيِّن لهم ما يحتاجون إليه، ويتمكُّنون من تعلُّم ما أتى به، بخلاف ما لو أتى على غير لسانهم؛ فإنهم يحتاجون إلى تعلُّم تلك اللغة التي يتكلُّم بها، ثم يفهمون عنه. فإذا بيَّن [لهم] الرسول ما أمروا به ونُهوا عنه وقامت عليهم حجَّة الله؛ ﴿فيضلُّ اللَّه مَن يشاء ﴾: ممَّن لم ينقد للهدى، ﴿ويَهدى من يشاء ﴾: ممَّن اختصَّه برحمته. ﴿وهو العزيز الحكيم﴾: الذي من عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال وتقليب القلوب إلى ما شاء، ومن اللائق به .

ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبينُ كلامه وكلام رسوله أمورٌ مطلوبةٌ محبوبةٌ لله؛ لأنَّه لا يتمُّ معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها، إلا إذا كان الناس في حالة لا يحتاجون إليها، وذٰلك إذا تمرَّنوا على العربية، ونشأ عليها صغيرهم، وصار طبيعةً لهم؛ فحينئذٍ قد اكتفوا المؤنة، وصلحوا على أن يَتَلَقُّوا عن اللَّه وعن رسوله ابتداءً، كما تلقَّى عنهم

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنُنَا مُوسَى بِعَايَكَتِنَا أَتَ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرَهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِـكُلِّ صَــَبَارِ شَكُورِ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَلَكُمْ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْك يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ الْعَذَابِ وَيُدَبِّعُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ وَفِي ذَالِكُمُ مَلَاَّ مِن زَيِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ ﴿وِيَبْغُونِها﴾؛ أي: سبيل الله ﴿عوجاً﴾؛ أي: أَلَهِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمٌّ وَلَهِن كَفَرَّمُ إِنَّا عَذَابِي لَشَدِيُّدُ ۗ

وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِن تَكَثَّمُواً أَنْتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَيّْ حَمِيدٌ ۞﴾.

وه يخبر تعالى أنه أرسل موسى بآياته العظيمة الدالّة على صدق ما جاء به وصحّته، وأمره بما أمر الله به رسوله محمداً ومنه بل وبما أمر به جميع الرسل قومهم: ﴿أَنُ أَخْرِجُ قومك من الظّلمات إلى النور》؛ أي: ظلمات الجهل والكفر وفروعه إلى نور العلم والإيمان وتوابعه. ﴿وذكرهم بأيام اللّه ﴾؛ أي: بنعمه عليهم وإحسانه إليهم، وبأيّامه في الأمم المكذّبين ووقائعه بالكافرين؛ ليشكروا نعمه وليحذروا عقابه. ﴿إنَّ في ذلك ﴾؛ أي: في أيام الله على العباد، ﴿لآياتٍ لكلِّ صبّارٍ شكور ﴾؛ أي: صبار في الضرّاء والعسر والضيق، شكور على السراء والنعمة؛ فإنّه يستدلُّ بأيامه على شكور على السراء والنعمة؛ فإنّه يستدلُّ بأيامه على كمال قدرته وعميم إحسانه وتمام عدله وحكمته.

\$1\$ ولهذا امتثل موسى عليه السلام أمر ربه، فذكّرهم نعم الله، فقال: ﴿اذكروا نعمة الله عليكم﴾؛ أي: بقلوبكم وألسنتكم، ﴿إذ أنجاكم من آل فرعونَ يسومونكم﴾؛ أي: يُولُونكم، ﴿سوء العذاب﴾؛ أي: أشده. وفسّر ذلك بقوله: ﴿ويذبّحون أبناءكم ويَسْتَحْيون نساءكم﴾؛ أي: يبقونهنَ فلا يقتلونهنَ. ﴿وفي ذلكم﴾: الإنجاء ﴿بلاءً من ربّكم عظيمٌ﴾؛ أي: نعمة عظيمة، أو

وفي ذٰلكم العذاب الذي ابتُليتم به من فرعون وملئه ابتلاءٌ من اللّه ِعظيمٌ لكم لينظر هل تصبرون أم لا؟

﴿٧﴾ وقال لهم حاثًا على شكر نعم الله: ﴿وإذْ تأذَّن ربُّكم﴾؛ أي: أعلم ووعد، ﴿لئن شكرتُم لأزيدنَّكم﴾: من نعمي، ﴿ولئن كفرتُم إن عذابي لشديدٌ﴾: ومن ذلك أنْ يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها عليهم. والشكرُ: هو اعتراف القلب بنعم الله، والثناء على الله بها، وصرفها في مرضاة الله تعالى. وكفر النعمة ضدُّ ذلك.

﴿٨﴾ ﴿وقال موسى إن تكفُروا أنتم ومن في الأرض جميعاً ﴾: فلن تضرُّوا الله شيئاً، فإنَّ الله غنيٌ حميدٌ، فالطاعات لا تزيد في ملكه، والمعاصي لا تنقصه، وهو كامل الغنى، حميدٌ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس له من الصفات إلا كل صفة حمدٍ وكمال، ولا من الأسماء إلا كل اسم حسن، ولا من الأفعال إلَّا كل فعل جميل.

﴿ أَلَدُ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا الَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ فَوَمِ فَي وَعَادٍ وَتَمُوذُ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَاتِ فَرَدُّوَا أَيْدِيهُمْ فِي أَفْوَهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُه بِهِ وَإِنَا لَيْ شَكِ مِمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِبٍ ۞ ﴿ قَالَتُ رُسُلُهُمْ أَنِي اللَّهِ شَكُ فَالِمِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِرَكُمْ إِلَى السَّمَونِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيغَفِر لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِرَكُمْ إِلَى أَبَلِ مُسَمَّى قَالُواْ إِن اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ مَنْ يَشَلُهُ مِنْ عَلَى مَن يَشَلَهُ مِنْ عِبَادِةٍ، وَمَا كَانَ لَنَا أَن تَأْتِيكُمْ بِسُلُطَنِ إِلَا بِإِذِنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَالْوَا إِلَى اللَّهُ عَلَى مَن يَشَلَهُ مِن عِبَادِةٍ، وَمَا كَانَ لَنَا أَن تَأْتِيكُمْ بِسُلُطَنِ إِلَا بِإِذِنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى مَن يَشَلُهُ مِن عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَننا شُبُلَنَا وَلَصَدِرَنَ عَلَى مَا اللَهِ فَعَلَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ فَلَكُولُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ فَلَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَننا شُبُلَنَا وَلِنَا اللَّهِ مَا اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَننا شُبُلَنَا وَلِيَوْمِنُونَ هُو وَمَا لَنَا أَلَا نَوْصَا لَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَننا شُبُلَنَا وَلِيَعَمِرَنَ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ مَالِكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ آذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ مُونَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُونَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُونَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَوْكَمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ مُونَا أَنْكُمْ وَلَيْنَا عَكُمْ وَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَيْنِ كُمْ وَلَيْنِ كُمْ وَلَيْنَ عَلَيْهُ وَلَيْنَ عَلَيْكُمْ وَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمُعْلِيلِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الللَّهُ اللَّهُ

﴿٩﴾ يقول تعالى مخوِّفاً عباده ما أحلَّه بالأمم المكذِّبة حين جاءتهم الرسل فكذَّبوهم، فعاقبهم بالعقاب العاجل الذي رآه الناس وسمعوه، فقال: ﴿ أَلَم يَأْتِكُم نَبِأُ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمودَ ﴿: وقد ذكر الله قصصهم في كتابه وبسطها. ﴿والذين من بعدِهم لا يعلمُهم إلَّا الله ﴾: من كثرتهم وكون أخبارهم اندرست؛ فهٰؤلاء كلُّهم ﴿جاءتهم رسلُهم بالبيناتِ﴾؛ أي: بالأدلة الدالَّة على صدق ما جاؤوا به، فلم يرسل الله رسولاً إلا آتاه من الآيات ما يؤمِنُ على مثلِهِ البشرُ؛ فحين أنتهم رسلُهم بالبينات؛ لم ينقادوا لها، بل استكبروا عنها، ﴿فردُّوا أيدينهم في أفواههم ﴾؛ أي: لم يؤمنوا بما جاؤوا به، ولم يتفوَّهوا بشيء مما يدلُّ على الإيمان؛ كقوله: ﴿جعلوا أصابعَهم في آذانهم من الصواعِق حَذَرَ الموت. ﴿وقالُوا﴾ صريحاً لرسلهم: ﴿إِنَّا كَفَرْناً بِما أرسِلْتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب ﴿؛ أي: موقع في

﴿١٠﴾ وقد كذبوا في ذٰلِك وظلموا، ولهٰذا ﴿قالتُ﴾ لهم ﴿ رسُلُهم أَفِي اللَّهُ شُكُّ ﴾؛ أي: فإنه أظهر الأشياء وأجلاها؛ فمن شَكَّ في الله ﴿فاطر السمواتِ والأرض): الذي وجود الأشياء مستند إلى وجوده؛ لم يكن عُنده ثقةٌ بشيء من المعلومات، حتى الأمور المحسوسة. وللهذا خاطبتهم الرسل خطابَ من لا يشكُّ فيه، ولا يصلح الريب فيه. ﴿ يدعوكم ﴾: إلى منافعكم ومصالحكم، ﴿ليغفرَ لكم من ذنوبكم ويؤخِّرَكم إلى أجل مسمِّي ﴾؛ أي: ليثيبكم على الاستجابة لدعوته بالثواب العاجل والآجل، فلم يدعُكم لينتفع بعبادتكم، بل النفع عائد إليكم. فردُّوا على رسلهم ردَّ السفهاء الجاهلين، ﴿وقالوا﴾ لهم: ﴿إِنْ أَنتم إلَّا بشرٌ مثلُنا﴾؛ أي: فكيف تَفْضُلوننا بالنبوة والرسالة؟ ﴿تريدون أن تصدُّونا عما كان يعبد آباؤنا ﴾: فكيف نترُكُ رأي الآباء وسيرتهم لرأيكم؟! وكيف نطيعكم وأنتم بشرٌ مثلنا؟! ﴿فأتونا بسلطان مبين﴾؛ أي: بحجَّة وبيِّنة ظاهرة، ومرادهم بيِّنةً يقترحونها هم، وإلَّا؛ فقد تقدَّم أنَّ رسلهم جاءتهم بالبينات.

واعتراضهم: ﴿إِن نحن إلَّا بشرٌ مثلُكم ﴾؛ أي: صحيح وحقيقة أنَّا بشرٌ مثلكم. ﴿ولْكن ﴾ ليس في ذٰلك ما يدفعُ ما جئنا به من الحقِّ؛ فإنَّ ﴿اللَّه يَمُنُّ على مَن يشاء من عباده ١٠ فإذا منَّ الله علينا بوحيه ورسالته؛ فَذَٰلُكُ فَصْلُهُ وَإِحْسَانُهُ، وَلَيْسَ لأَحَدِّ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى اللَّهُ أَعْلَيْهُ مَفْتَاحَ لكل خير.

فضله ويمنعه من تفضله؛ فانظروا ما جئناكم به؛ فإنْ كان حقًّا؛ فاقبلوه، وإن كان غير ذلك؛ فردُّوه، ولا تجعلوا حالنا حجَّة لكم على ردِّ ما جئناكم به، وقولكم: ﴿فأتونا بسلطان مبين ﴾، فإنَّ هذا ليس بأيدينا وليس لنا من الأمر شيء. ﴿ وما كان لنا أن نأتِيكم بسلطان إلَّا بإذن اللَّه ﴾: فهو الذي إن شاء جاءكم به وإن شاءً لم يأتِكُم به، وهو لا يفعل إلَّا ما هو مقتضى حكمته ورحمته. ﴿وعلى اللّه ﴾: لا على غيره، ﴿ فليتوكُّل المؤمنون ﴾: فيعتمدون عليه في جلب مصالحهم ودفع مضارِّهم؛ لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرتِهِ وعميم إحسانه، ويثقون به في تيسير ذلك، وبحسب ما معهم من الإيمان يكونُ توكُّلهم. فعُلم بهذا وجوب التوكُّل وأنَّه من لوازم الإيمان ومن العبادات الكبار التي يحبُّها الله ويرضاها لتوقُّف سائر العبادات

﴿١٢﴾ ﴿وما لنا أن لا نتوكُّل على الله وقد هدانا سُبُلَنا ﴾؛ أي: أيُّ شيء يمنعنا من التوكُّل على الله؟ والحال أننا على الحقِّ والهدى، ومن كان على الحقِّ والهدى؛ فإنَّ هداه يوجب له تمام التوكُّل، وكذلك ما يُعْلَمُ من أنَّ اللَّه متكفِّل بمعونة المهتدي وكفايته، يدعو إلى ذٰلك؛ بخلاف من لم يكن على الحقِّ والهدى؛ فإنَّه ليس ضامناً على الله؛ فإنَّ حاله مناقضةٌ لحال المتوكِّل. وفي لهذا كالإشارة من الرسل عليهم الصلاة والسلام لقومهم بآيةٍ عظيمةٍ، وهو أنَّ قومهم في الغالب أنَّ لهم القهر والغلبة عليهم، فتحدَّتهم رسلُهم بأنَّهم متوكِّلون على الله في دفع كيدهم ومكرهم، وجازمون بكفايته إيَّاهم، وقد كفاهم الله شرَّهم مع حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما معهم من الحقِّ، فيكونَ لهذا كقول نوح لقومِهِ: ﴿ يَا قُومُ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَقَامَى وَتَذْكَيْرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فعلى الله توكَّلْتُ فأجمِعوا أمركم وشُركاءَكم ثمَّ لا يكنُّ أمرُكم عليكم غُمَّة ثم اقضوا إليَّ ولا تُنظِرونِ... ﴾ الآيات، وقول هود عليه السلام: ﴿قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ اللَّهِ واشْهَدوا أني بريٌّ مما تشركونَ من دونِهِ فكيدوني جميعاً ثم لا تُنظِرُونِ ﴾. ﴿ولَنَصَّبِرَنَّ على ما آذَيْتُمُونا ﴾: ﴿١١﴾ ﴿قالت لهم رسلهم﴾ مجيبين لاقتراحهم | ولنستمرن على دعوتِكم ووعظِكم وتذكيركم، ولا نبالي بما يأتينا منكم من الأذى؛ فإنَّا سنوطِّن أنفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى؛ احتساباً للأجر ونصحاً لكم، لعلَّ اللَّه أن يهدِيكم مع كثرة التذكير. ﴿وعلى اللَّه﴾: وحدَه لا على غيره، ﴿ فَلَيْتُوكُّلُ المُتُوكُّلُونَ ﴾: فإنَّ التوكُّلُ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بِشَرُّ مِّثْلُكُمْ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ

يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَءُ مَا كَاكَ لَنَآ أَن نَّأَ تَكُمُ

بِسُلُطَىٰنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ كَالْمُؤْمِنُونَ

هُ وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوكَ لَعَلَى أَلَّهُ وَقَدْ هَدُ بِنَاسُ بُلِنَاْ

وَلَصَّبرَكَ عَلَى مَآءاذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ

أَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُو أَلرُسُلهِمْ لَنُحُمْ رِجَنَّكُم مِّنَّ

أَرْضِ نَآ أَوْلَتَعُودُ كَ فِي مِلْتِ نَآ فَأَوْحَىۤ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَهُلِكُنَّ

ٱلظَّٰدِلِمِينَ ۞ وَلَنُسۡكِنَكُمُ ٱلْأَرۡضَمِنَ بَعۡدِهِمُّ

ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ ۞ وَٱسْتَفْتَحُواْ

وَخَابَ كُلُّ جَبِّ الرِعَنِيدِ ٥ مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَى

مِن مَّآءِ صَكديدِ ١٠ يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَ ادُيسُعُهُ

وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيَّتٍّ وَمِن

وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيظٌ ۞ مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْبِرَبِّهِمَّ

أَعْمَالُهُ مُركَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ ۖ لَا يَقْدِرُونَ

YeV The second s

كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ الضَّالُ الْبَعِيدُ ۞

واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكُّلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب، وهي التوكُّل على اللَّه في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزاَّلة الضَّلال عنهم. وهَذا أكمل ما يكون من التوكُّل.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّن أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا ۚ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَئْتِلِكُنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَلَشُكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۞ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۞ مِّن وَرَآبِهِ، جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ١ يَنَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتُّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِظُ ١٠٠٠ .

﴿١٣﴾ لما ذكر دعوة الرسل لقومهم ودوامهم على

ذٰلك وعدم مللهم؛ ذكر منتهى ما وصلت بهم الحال مع قومهُم، فقال: ﴿وقال الذين كفروا لرسلهم ﴾: متوعّدين لهم: ﴿ لَنُخْرِجَنَّكُم مِن أَرضِنا أَو لَتعودُنَّ فِي مِلَّتنا ﴾: ولهذا أبلغ ما يكون من الردِّ، وليس بعد لهذا فيهم مطمع؛ لآنَّه ما كفاهم أن أعرضوا عن الهدى، بل توعَّدوهم بالإخراج من ديارهم، ونسبوها إلى أنفسهم، وزعموا أنَّ الرسل لا حتَّ لهم فيها، ولهذا من أعظم الظُّلم؛ فإنَّ اللَّه أخرج عباده إلى الأرض، وأمرهم بعبادته، وسخَّر لهم الأرض وما عليها يستعينون بها

على عبادته؛ فمن استعان بذلك على عبادة الله؛ حلَّ له ذلك وخرج من التَّبعة، ومن استعان بذلك على الكفر وأنواع المعاصى؛ لم يكن ذٰلك خالصاً له ولم يحلُّ له، فعلم أن أعداء الرسل في الحقيقة ليس لهم شيء من الأرض التي تَوَعَّدُوا الرسلُ بإخراجهم منها. وإن رَجَعْنا إلى مجرَّد العادة؛ فإنَّ الرسلُ من جملة أهل بلادهم وأفراد منهم؛ فلأيِّ شيء يمنعونهم حقًّا لهم صريحاً واضحاً؟! هل لهذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلية؟! ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى لهذه الحال؛ ما بقى حينئذٍ إلَّا أن يُمضى اللَّه أمره وينصر أولياءه. ﴿فأوحى إليهم ربُّهم لَنُهْلِكُنَّ الظالمين ﴿: بأنواع العقوبات.

﴿١٤﴾ ﴿وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأرض من بعدهم ذٰلك﴾؛ أي: العاقبة الحسنة التي جعلها الله للرسل ومَنْ تَبِعَهم جزاء، ﴿لِمَنْ خاف مقامي﴾: عَليه في الدنيا، وراقب اللّه مراقبة من يعلم أنه يراه، ﴿وخاف وعيدِ﴾؛ أي: ما توعَّدت به مَنْ عصاني؛ فأوجب له ذلك الانكفاف عمَّا يكرهُهُ الله والمبادرة إلى ما يحبُّه الله.

﴿١٥﴾ ﴿واستفتحوا﴾؛ أي: الكفار؛ أي: هم الذين طلبوا واستعجلوا فَتْحَ اللّه وفِرقانَهُ بين أوليائه وأعدائه، فجاءهم ما استفتحوا به، وإلَّا؛ فالله حليمٌ، لا يعاجِل من عصاه بالعقوبة. ﴿وَخابِ كُلِّ جِبارِ عنيدٍ﴾؛ أي: خسر في الدنيا والآخرة من تجبَّر على الله وعلى الحقِّ وعلى عباد الله، [واستكبر](١) في الأرض، وعاند الرسل، وشاقّهم .

﴿١٦﴾ ﴿من ورائه جهنُّمُ﴾؛ أي: جهنَّم لهذا الجبار العنيد بالمرصاد؛ فلا بدُّ له من ورودها، فيذاق حينئذٍ العذاب الشديد. ﴿وَيُسْقِي مَن مَاءٍ صَدَيْكٍ﴾: في لونه وطعمه ورائحته الخبيثة، وهو في غاية الحرارة.

﴿١٧﴾ ﴿ يَنَجَرَّعُه ﴾: من العطش الشديد، ﴿ ولا يكادُ يُسيغُهُ ﴾: فإنه إذا قرب إلى وجهه؛ شواه، وإذا وصل إلى

⁽١) كذا في (ب). وفي (أ): «استكبروا».

أَلَةً تَرَأَكَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّحَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ أِن يَشَأُّ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ 🤠 وَبَرَزُواْ بِلَهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّبَعَفَ وُّا لِلَّذِينَ ٱسْـتَكْبَرُوٓاْ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهَلَ أَنتُ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءً فَالُواْ لَوْ هَدُ مِنَا ٱللَّهُ لَهَدَ يُنَكُمُّ سَوَآءٌ عَلَيْنَا آ أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالنَامِن مَّحِيصٍ ۞ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَلَكُمْ وَعَٰذَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدُتُكُمُ فَآخَلَفْتُكُمْ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن سُلَطَكِنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيَّ فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُواً أَنَفُسَكُمُ مَّآ أَنَا بِمُصْرِخِكُمٌ وَمَآ أَنْتُم بِمُصْرِخِكُ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمُ أُدْخِلَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهُ لُرُخَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِّ تَحِيَّلُهُمْ فِهَاسَكُمُّ ۞ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مُثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِثُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ٥

بطنه؛ قطع ما أتى عليه من الأمعاء، ﴿ويأتيه الموتُ من كلِّ مكان وما هو بميّتٍ﴾؛ أي: يأتيه العذاب الشديد من كلِّ نوع من أنواع العذاب، وكلُّ نوع منه من شدَّته يبلغ إلى الموت، ولكنَّ الله قضى أن لا يموتوا؛ كما قال تعالى: ﴿لا يُقْضى عليهم فيموتوا ولا يُخَفَّفُ عنهم من عذابها كذلك نَجْزي كلَّ كفورٍ﴾. وهم يصطرخون فيها، ﴿ومن ورائِه﴾؛ أي: الجبار العنيد ﴿عذابٌ غليظٌ﴾؛ أي: قويٌّ شديدُ لا يعلم بوصفه وشدَّته إلا الله تعالى.

﴿ مَنْثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَتِيهِمْ أَعَمَالُهُمْ كُرَمَادٍ ٱشْنَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيعُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيَّءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ ﴾ .

(١٨) يخبِّر تعالى عن أعمال الكفار التي عملوها: إما أن المراد بها الأعمال التي عملوها لله بأنها في وَما أن المراد بها الأعمال التي عملوها لله بأنها في هو أدقُّ الأشياء وأخفها إذا اشتلتت به الريح في يوم عاصف شديد الهبوب؛ فإنَّه لا يُبقي منه شيئاً ولا يُقدَرُ منه على شيء يذهب ويضمحلُّ؛ فكذلك أعمال الكفار، منه على شيء يذهب ويضمحلُّ؛ فكذلك أعمال الكفار، ذرَّة منه؛ لأنَّه مبنيٌّ على الكفر والتكذيب. ﴿ذلك هو الضلال البعيد﴾: حيث بَطَل سعيهم واضمحلُّ عملُهم. وإمًا أنَّ المراد بذلك أعمال الكفار التي عملوها لِيكيدوا وإمًا أنَّ المراد بذلك أعمال الكفار التي عملوها لِيكيدوا

بها الحقَّ؛ فإنَّهم يسعون ويكدحون في ذٰلك، ومكرهم عائدٌ عليهم، ولن يضرُّوا الله ورسله وجنَّده وما معهم من الحقّ شيئاً.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَكَ اللّهَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ بِالْمَتِيَّ إِن يَشَأَ يُدْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدِ ۞ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزِيزٍ ۞ وَبَرَزُواْ يَّقِهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضَّمَعَتَثُواْ لِلَّذِينَ السَّتَكُبُرُواْ إِنَّا كُنَّ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُه مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَيَّءٍ قَالُواْ لَوَ هَدَىنَا اللّهُ لَمُدَيْنَكُمُّ سَوَاءً عَلَيْسَنَا ٱلْجَرِعْنَا آمُ صَبَرَنَا مَا لَنَا مِن مَجِيصٍ ۞﴾.

﴿١٩﴾ ينبّه تعالى عباده بأنّه ﴿خَلَقَ السمنواتِ والأرض بالحقّ﴾؛ أي: ليعبده الخلق ويعرفوه ويأمرهم وينهاهم، وليستدلوا بهما وما فيهما على ما له من صفات الكمال، وليعلموا أنَّ الذي خَلَقَ السماوات والأرض ـ على عظمهما وسعتهما ـ قادرٌ على أن يعيدَهم خلقاً جديداً؛ ليجازِيَهم بإحسانهم وإساءتهم، وأنَّ قدرته ومشيئته لا تَقْصُرُ عن ذلك.

ولهذا قال: ﴿إِنْ يَشَا يُنْهِبْكُم وِياْتِ بِخَلْقِ جديدٍ ﴾: يُحتمل أنَّ المعنى: إنْ يشأ يُذهبكم ويأت بقوم غيركم يكونون أطوعَ لله منكم. ويُحتمل أنَّ المراد: إنْ يشأ يُفْنيكم ثم يعيدهم بالبعث خلقاً جديداً. ويدلُّ على هٰذا الاحتمال ما ذكره بعده من أحوال القيامة.

﴿٢٠﴾ ﴿وما ذٰلك على الله بعزيزٍ ﴾؛ أي: بممتنع، بل هو سهلٌ عليه جدًّا، ﴿ما خَلْقُكُم ولا بَعْثُكم إلا كنفس واحدةٍ وهو الذي يبدأ الخَلْق ثم يعيدُه وهو أهونُ عليه ﴾.

﴿٢١﴾ ﴿وبرزوا﴾؛ أي: الخلائق ﴿لله جميعاً﴾: حين يُنفخُ في الصور فيخرجون من الأجداث إلى ربّهم، فيقفون في أرض مستوية، قاع صفصف، لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً، ويبرُزون له لايخفى عليه منهم خافيةٌ؛ فإذا برزوا؛ صاروا يتحاجُون، وكُـلُّ يدفع عن نفسه ويدافع ما يقدر عليه، ولكن أنَّى لهم ذلك؟! فيقول ﴿الضعفاء﴾؛ أي:

التابعون والمقلِّدون، ﴿للذين استكبروا﴾: وهم المتبوعون الذين هم قادة في الضَّلال: ﴿إِنَّا كَنَّا لَكُم تَبَعاً﴾؛ أي: في الدنيا أمرتمونا بالضلال وزيَّنتموه لنا فأغويتمونا. ﴿فهل أنتم﴾ اليوم ﴿مُغنون عنَّا من عذاب الله من شيء﴾؛ أي: ولو مثقال ذرَّة ﴿قالوا﴾؛ أي: المتبوعون والرؤساء: أغويناكم كما غوينا، فَ ﴿لوهدانا الله لهديناكم﴾؛ فلا يُغني أحدُ أحداً. ﴿سواءُ علينا مَن أَجَزِعْنا﴾: من العذاب، ﴿أم صَبَرْنا﴾: عليه. ﴿ما لنا من مَحيصٍ ﴾؛ أي: [من] ملجأ نلجأ إليه، ولا مَهْرَبَ لنا من عذاب الله.

﴿٢٢﴾ أي: ﴿وقال الشيطان﴾: الذي هو سببٌ لكلِّ شرِّ يقع ووقع في العالم مخاطباً لأهل النار ومتبرئاً منهم، ﴿لَمَّا قُضِيَ الْأُمْرِ﴾: ودخل أهلُ الجنةِ الجنةَ وأهلُ النار النارَ: ﴿إِنَّ اللَّهِ وَعَدَكم وعدَ الحقِّ ﴾: على ألسنة رسله ﴿ووعدتُكم﴾: الخير، ﴿فأخلفتُكم﴾؛ أي: لم يحصُلْ ولن يحصُلُ لكم ما منَّيتكم به من الأماني الباطلة. ﴿وما كان لى عليكُم من سلطان ﴾؛ أي: من حجة على تأييد قولى، وإلَّا أن دعوتُكم فأستجبتُم لي ١٤ أي: هٰذه نهاية ما عندي أنى دعوتُكم إلى مُرادي وزيَّنته لكم فاستجبتُم لي اتِّباعاً لأهوائكم وشهواتكم؛ فإذا كانت الحال بهذه الصورة؛ ﴿فلا تلوموني ولوموا أنفسكم﴾: فأنتم السبب وعليكم المدار في موجب العقاب. ﴿ما أنا بمصرخِكُم ﴾؛ أي: بمغيثكم من الشدَّة التي أنتم بها، ﴿وما أنتم بمصرخيَّ ﴾: كلُّ له قسطٌ من العذاب. ﴿إنِّي كفرتُ بِما أشركتمون من قبلُ ﴾؛ أي: تبرأت من جعلكم لى شريكاً مع الله، فلست شريكاً لله، ولا تجب طاعتى. ﴿إِنَّ الظالمين ﴾: لأنفسهم بطاعة الشيطان ﴿لهم عذابٌ ألبمٌ ﴾: خالدين فيه أبداً. ولهذا من لطف اللَّهُ بعباده أن حُذَّرهم من طاعة الشيطان، وأخبر بمداخلِهِ التي يدخل منها على الإنسان ومقاصدِهِ فيه، وأنه يقصدُ أن يدخله النيران.

وهنا بين لنا أنّه إذا دخل النار وجندُه؛ أنّه يتبرّأ منهم هذه البراءة، ويكفُر بشركِهم، ولا ينبّئك مثل خبير. واعلم أن اللّه ذكر في هٰذه الآية أنه ليس له سلطانٌ، وقال في آية أخرى: ﴿إنّما سُلطانُهُ على الذين يَـتَ وَلّوْنَهُ والذين هم الله مشركونَ ﴾؛ فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجّة والدليل، فليس له حجّة أصلًا على ما يدعو إليه، وإنما نهاية ذلك أن يُقيم لهم من الشُّبَه والتزيينات ما به يتجرؤون على المعاصي، وأما السلطان الذي أثبته؛ فهو التسلُط بالإغراء على المعاصي لأوليائه يؤزُهم إلى المعاصي أزنًا، وهم الذين سلَّطوه على أنفسهم بموالاته والالتحاق بحزبه، ولهذا ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكَّلون.

«٢٣» ولما ذكر عقاب الظالمين؛ ذكر ثواب الطائعين، فقال: ﴿وَأَدْخِلَ اللّٰين آمنوا وعملوا الطائعين، فقال: ﴿وَأَدْخِلَ اللّٰين آمنوا وعملاً واعتقاداً، ﴿جناتٍ تجري من تحتها الأنهارُ﴾: فيها من اللَّذَات والشَّهُوات ما لا عين رأتْ ولا أذنّ سمعتْ ولا خطر على قلب بشرٍ. ﴿خالدين فيها بإذنِ ربّهم﴾؛ أي: لا بحولهم وقوّتهم، بل بحول اللّه وقوته. ﴿تحيّتُهم فيها سلامٌ﴾؛ أي: يحيّي بعضُهم بعضاً بالسلام والتحية والكلام الطيب.

﴿٢٤﴾ يقول تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفُ ضَرَبُ اللّه مثلاً كَلَمةً طيبةً ﴾: وهي شهادة أن لا إله إلا اللّه وفروعها ﴿كَشْجَرةٍ طيبةٍ ﴾: وهي النخلة ﴿أصلُها ثابتٌ ﴾: في الأرض. ﴿وفرعُها ﴾: منتشرٌ ﴿في السماء ﴾: وهي كثيرة النفع دائماً.

﴿٢٥﴾ ﴿تؤتي أُكلَها﴾؛ أي: ثمرتها، ﴿كلَّ حين بإذن ربِّها﴾: فكذلك شجرة الإيمان أصلُها ثابتٌ في قلب المؤمن علماً واعتقاداً، وفرعُها من الكلم الطيِّب والعمل الصالح والأخلاق المرضيَّة والآداب الحسنة في السماء دائماً، يصعَدُ إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرِجُها شجرة الإيمان، ما ينتفعُ به المؤمن وينتفع غيره، ﴿ويضرِبُ الله الأمثال للناس لعلَّهم يتذكَّرون﴾: ما أمرهم به ونهاهم عنه؛ فإنَّ في ضرب الأمثال تقريباً

تُوْقِ أَكُلَهُ الْكُمْ الْكَلَهُ الْمَثْ الْمَثْ الْمُثَالُ الْمُثَالُ الْمُثَالُ الْمُثَالُ الْمَثْ الْمُثَالُ الْمَثَالُ الْمُثَالُ الْمَثَالُ الْمُثَالُ الْمَثَالُ اللَّهُ الْمُثَالُ الْمُثَالُ اللَّهُ الْمُثَالُ الْمَثَالُ اللَّهُ الْمُثَالُ اللَّهُ الْمُثَالُ اللَّهُ الْمُثَالُ اللَّهُ الْمُثَالُ اللَّهُ الْمُثَالُ اللَّهُ الْمُثَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَالُ اللَّهُ اللَّ

للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة، ويتبين المعنى الذي أراده الله غاية البيان ويتَّضح غاية الوضوح، وهذا من رحمته وحسن تعليمه؛ فلله أتمُّ الحمد وأكمله وأعمُّه، فهذه صفة كلمة التوحيد، وثباتُها في قلب المؤمن.

﴿٢٦﴾ ثم ذكر ضدّها، وهي كلمة الكفر وفروعها، فقال: ﴿وَمَثَلُ كَلَمَةٍ خَبِيثَةً كَشَجْرةٍ خَبِيثَةٍ ﴾: المأكل والمطعم، وهي شجرة الحنظل ونحوها. ﴿اجَتُثَت ﴾: هٰذه الشجرة ﴿من فوق الأرض ما لها من قرارٍ ﴾؛ أي: [من] ثبوت؛ فلا عروق تمسكها، ولا ثمرة صالحة تنتِجُها، بل إنْ وُجِدَ فيها ثمرةٌ؛ فهي ثمرةٌ خبيثة، كذلك كلمة الكفر والمعاصي، ليس لها ثبوتٌ نافعٌ في القلب، ولا تثمِرُ إلا كلَّ قولٍ خبيثٍ وعملٍ خبيثٍ يستضر به صاحبه، ولا ينتفع ، ولا يتفع به غيره.

﴿ يُكَيِّتُ اللّهُ ٱلذِينَ ءَامَوُا بِٱلْقَوْلِ الشَّالِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّينَا وَفِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّينَا وَفِي ٱلْآَيْنَ وَيَفْعَلُ ٱللّهُ مَا يَشَآءُ ﴿ وَفِي ٱللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَباده المؤمنين؛ أي: ﴿ ٢٧﴾ يخبر تعالى أنَّه يثبّت عباده المؤمنين؛ أي: الذين قاموا بما عليهم من الإيمان القلبيِّ التامِّ، الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمِّرها، فيشبتهم الله: في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين،

وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبُّه الله على هوى النفس ومرادها، وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلاميِّ والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت: من ربُّك؟ وما دينُك؟ ومن نبيُّك؟ «هداهم للجواب الصحيح بأن يقولَ المؤمن: اللهُ ربِّي، والإسلامُ ديني، ومحمدٌ نبيِّي. ﴿ويضِلُّ الله الظالمين﴾: عن الصواب في الدنيا والآخرة، وما ظلمهم الله ولكنَّهم ظلموا أنفسهم.

وفي لهذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه ونعيمه؛ كما تواترت بذُلك النصوص عن النبيِّ ﷺ في الفتنة وصفتها ونعيم القبر وعذابه.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ يَعْمَتَ اللّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ فَوَمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۞ جَهَنَمَ يَصْلَوَنَهَا ۚ وَيِلْسَ الْفَرَارُ ۞ وَجَعَلُواْ لِلّهِ النّادِ ۞ . أَنَدَادًا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِةٍ ۚ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النّادِ ۞ .

﴿٢٨﴾ يقول تعالى مبينًا حال المكذّبين لرسوله من كفار قريش وما آلَ إليه أمرُهم: ﴿الم تَرَ إلى الذين بدّلوا نعمة الله كفراً﴾: ونعمة الله هي إرسال محمد ﷺ إليهم يدعوهم إلى إدراك الخيرات في الدُّنيا والآخرة وإلى النجاة من شرور الدُّنيا والآخرة، فبدَّلوا هٰذه النعمة بردِّها والكفر بها والصدِّ عنها بأنفسهم وصدِّهم غيرهم حتى ﴿أحلُّوا قومهم من حيث يُظنُّ نفعهم، ومن ذلك قومهم من حيث يُظنُ نفعهم، ومن ذلك أنهم زيَّنوا لهم الخروج يوم بدر ليحاربوا الله ورسوله، فجرى عليهم ما جرى، وقُتِلَ كثيرٌ من كبرائهم وصناديدهم في تلك الوقعة.

⁽۱) كما في حديث البراء بن عازب في قصة خروجه مع النبي ﷺ في جنازة رجل من الأنصار: أخرجه الإمام أحمد (۲۸۷٪ و ۲۸۸ و ۲۸۰ و ۲۹۰ و ۲۹۰ و ۲۹۰)، وأبو داود (۲۷۷٪)، والحاكم (۳۷/۱) وقال: «صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي، ووافقهما الألباني في «أحكام الجنائز» ص(۱۰۹).

﴿٢٩﴾ ﴿جهنم يَصْلُونها﴾؛ أي: يحيط بهم حرُّها من جميع جوانبهم. ﴿وبئس القرارُ﴾.

وَ٣٠ ﴿ وَجعلوا للّه أنداداً ﴾؛ أي: نظراء وشركاء، ﴿ لَيُضِلُوا عن سبيله ﴾؛ أي: ليضلُّوا العباد عن سبيل الله بسبب ما جعلوا لله من الأنداد ودَعَوْهم إلى عبادتها. ﴿ قَلَ ﴾ لهم متوعِّداً: ﴿ تمتَّعوا ﴾ بكفركم وضلالكم قليلاً ؛ فليس ذلك بنافعكم، ﴿ فإنَّ مصيركم إلى النار ﴾؛ أي: مآلكم ومأواكم فيها وبئس المصير.

﴿ قُلُ لِعِبَادِى اللَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَوَة وَيُنفِقُوا مِمّا رَرَقَنَهُم سِرًا وَهَلانِهُ مِن فَبَلِ أَن يَأْتَى يَومٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلال هُ ... وَلا عَلَمُ اللّه مِلاحهم وأن ينتهزوا الفرصة قبل أن لا يمكنهم ذلك، وينفِقوا مما رَزَقْناهم ؛ أي: من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلاً أو كثيراً، ﴿ وَلِفقة مِن تجب عليه نفقته، والمستحبَّة كالصدقات كثيراً، ﴿ وَلَمْ قَبِل أَن يأتي يومٌ لا بيعٌ فيه ولا خِلالٌ ﴾ كالزكاة ونفقة من تجب عليه نفقته، والمستحبَّة كالصدقات ونحوها . ﴿ مِنْ قبل أن يأتي يومٌ لا بيعٌ فيه ولا خِلالٌ ﴾ أي: لا ينفع فيه شيء، ولا سبيل إلى استدراك ما فات والمين لا بمعاوضة بيع وشراء، ولا بهبة خليل وصديق و فكل أمرئ له شأنٌ يغنيه و فليقدِّم العبد لنفسه، ولينظرُ ما قدَّمه لغذٍ ، وليتفقدُ أعماله، ويحاسب نفسه قبل الحساب للأكبر .

﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ وَأَخَرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا اللَّهُ الْفُلْكَ لِتَجْرِئَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ النَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمُّ وَسَخَرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِئَ فَي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّهَالَ وَالنَّهَارَ ﴿ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ مَن وَالْفَكُرُ وَإِن نَعُدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا يَحْتَمُوهَا إِن مَن اللَّهِ لَا يَحْتَمُوهَا إِن مَن اللَّهِ لَا يَحْتَمُوهَا إِن مَن اللَّهِ لَا يَحْتَمُوهَا إِن اللَّهِ لَا يَحْتَمُوهَا إِن اللَّهِ لَا يَحْتَمُوهَا إِن اللَّهِ لَا يَحْتَمُوهَا إِن اللَّهُ اللَّهُ لَا يَحْتَمُوهَا إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْتَمُوهَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

والأرض » يخبر تعالى أنَّه وحده ﴿الذي خلق السمواتِ والأرض »: على اتِساعهما وعظمهما، ﴿وأنزل من السماء ماء »: وهو المطر الذي ينزله الله من السحاب، فأخرج بذلك الماء ﴿من الثمراتِ »: المختلفة الأنواع، ﴿رزقاً لكم »: ورزقاً لأنعامكم. ﴿وسخَّر لكم الفُلْك »؛ أي: السفن والمراكب، ﴿لتجرِيَ في البحر بأمرو »: فهو الذي يسَّر لكم صنعتها وأقْدَرَكم عليها وحَفِظها على تيار الماء لتحمِلكم وتحمل تجاراتكم وأمتعتكم إلى بلد تقصدونه. ﴿وسخَّر لكم الأنهار »: لتسقي حروثكم وأشجاركم، وتشربوا منها.

﴿٣٣﴾ ﴿ وسخَّر لكم الشمسَ والقمر دائِبَيْنِ ﴾ : الا

يفتران ولا يَنيان، يسعَيان لمصالحكم من حساب أزمنتكم ومصالح أبدانكم وحيواناتكم وزروعكم وثماركم. ﴿والنهار﴾ مبصراً لتبتغوا من فضله.

«٣٤» ﴿ و آتاكم من كلِّ ما سألتُموه ﴾ ؛ أي: أعطاكم من كلِّ ما تعلَّقت به أمانيكم وحاجتكم مما تسألونه إيَّاه بلسان الحال أو بلسان المقال من أنعام وآلاتٍ وصناعاتٍ وغير ذلك. ﴿ وإن تَعُدُّوا نعمة الله لا تُحْصوها ﴾ : فضلاً عن قيامكم بشكرها. ﴿ إنَّ الإنسان لظلومٌ كفَّارٌ ﴾ ؛ أي: هذه طبيعة الإنسان من حيثُ هو ظالمٌ متجرِّئٌ على المعاصي مقصِّرٌ في حقوق ربِّه ، كفَّار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترفُ بها ؛ إلَّا مَن هذاه الله فشكرَ نِعَمَهُ ، وعَرَفَ حقَّ ربِّه وقام به .

ففي هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيمٌ مجملٌ ومفصَّلٌ يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره وذكره، ويحثُّهم على ذٰلك، ويرغَّبهم في سؤاله ودعائه آناء الليل والنهار؛ كما أنَّ نعمته تتكرَّر عليهم في جميع الأوقات.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اَجْعَلْ هَذَا ٱلْبَلَدَ عَلِينَا [وَٱجْنُجْنِي وَبِقَ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَاسِّ فَمَن تَبِعَنِي أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَاسِّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنْيَّ وَمِن عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ تَجِيمُ ۞ رَبَنَا إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذَرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ فَاجْمَلُ أَفْضِدَةً مِن النَّيْنِ الْمُعَلَقِةَ فَالْمُحَدَّمِ وَرَبَنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلُوة فَاجْمَلُ أَفْضِدَةً مِن النَّكَرُتِ النَّكَامُ مَا ثَغْنِي وَمَا نُعْلِثُ وَمَا يُعْفَى عَلَى الشَّكَةِ ۞ الْحَمْدُ لِلَّهِ ٱللَّذِى وَهَبَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ۞ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱللَّذِى وَهَبَ اللَّهِ عَلَى السَّكَمَاءِ ۞ الْحَمْدُ لِلَهِ اللَّذِى وَهَبَ اللَّهِ عَلَى السَّكِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِى وَهَبَ الْمُعَلِي وَإِسْحُقَ إِنَّ رَبِي لَسَعِيمُ اللَّهُ اللَّذِى وَهَبَ الْمُعَلِي وَالمُعْلَقِ وَمِن ذُرْيَتَيْ رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءَ ۞ رَبِّنَا وَعَلِمْ لَوْ المَعْلُوةِ وَمِن ذُرْيَتِيْ رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءً ۞ رَبِّنَا وَمُؤْمِنِينَ مُومَ الْمُعْلِدَى وَلِلْمُقِينِينَ بَوْمَ يَقُومُ الْمُحِسَابُ] ﴿ وَلَوْلِادَى وَلِلْمُونِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْمُحِسَابُ] أَنْ المُعَلَقِ مُعْلَى الْمُعَلِقُونَ إِلَيْ وَلَمْ لَيْ مُنْ اللَّهُ مِن مُنِيمِ وَلِمُونِينَ مُومَ يَقُومُ الْمُحْسَابُ] أَنْ المُعْلِقِينَ مُومَ يَعْلُمُ الْمُحْسَابُ] أَنْ الْمُعْلِقِينَ مُومَ يَعْمُ الْمُحْسَابُ] إلى المُعْلِقِينَ مُومَ الْمُعْلِينَ مُومَ يَعْدُمُ الْمُحْسَابُ] إلى المُعْلِقَ مُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعِينَ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِينَ مُنْ مُنْ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِينَ مُؤْمَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مُؤْمُ الْمُحْسَابُ] اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيمِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مُؤْمُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِقِيمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُعْلِقُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ

(٣٥) أي: ﴿و﴾ اذكُرْ إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الجميلة. ﴿إِذْ قَالَ إبراهيم ربِّ اجعل هذا البلد﴾؛ أي: الحرم ﴿آمناً﴾: فاستجاب الله دعاءه شرعاً وقدراً، فحرمه الله في الشرع، ويسَّر من أسباب حرمته قدراً ما هو معلوم، حتى إنه لم يرده ظالم بسوء إلَّا قصمه الله؛ كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم. ولما دعا له بالأمن؛ دعا له ولبنيه بالأمن، فقال: ﴿واجْنَبْني وبَنِيَّ أَن نعبُدَ الأصنام﴾؛ أي: اجعلني وإيَّاهم جانباً بعيداً عن عبادتها والإلمام بها.

لا (١) الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين.

وَاتَكُمْ مِنْ صَكِّلَ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُدُواْ يَعْمَتَ اللّهِ لَا تَحْصُوهِ أَإِن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن الللّهُ مَن اللّهُ مَن الل

«٣٦» ثم ذكر الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه بكثرة مَن افتتن وابتُلِيَ بعبادتها. فقال: ﴿رَبِّ إِنهِنَّ أَضْلَلْنَ كثيراً من الناس﴾؛ أي: ضلوا بسببها، ﴿فمن تَبِعَنِي﴾: على ما جئتُ به من التوحيد والإخلاص لله ربِّ العالمين ﴿فَإِنَّهُ منِي﴾: لتمام الموافقة، ومن أحبَّ قوماً وتبعهم؛ التحق بهم. ﴿وَمَنْ عصاني فَإِنَّكُ غَفُورٌ رحيم﴾: وهذا التحق بهم. ﴿وَمَنْ عصاني فَإِنَّكُ غَفُورٌ رحيم﴾: وهذا للعاصين بالمغفرة والرحمة من الله، والله تبارك وتعالى أرحمُ منه بعباده، لا يعذِّب إلاً من تمرَّد عليه.

«٣٧» ﴿ربّنا إني أسكنتُ مِن ذُرّيّتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتِكُ المحرّم»: وذلك أنّه أتى بهاجر أم إسماعيل وبابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو في الرّضاع من الشام حتى وضعهما في مكة، وهي إذ ذاك ليس فيها سكنٌ ولا داع ولا مجيب، فلما وضعهما؛ دعا ربّه بهذا الدعاء، فقال متضرّعاً متوكّلاً على ربّه: رب ﴿إني أسكنتُ من ذُرّيّتي»؛ أي: لا كل ذُرّيّتي؛ لا كل ذُريّتي؛ لأنّ إسحاق في الشام وباقي بنيه كذلك، وإنما أسكن في مكة إسماعيل وذريته. وقوله: ﴿بواد غير ذي زرْع»؛ أي: لأن أرض مكة لا تصلح للزراعة. ﴿ربّنا ليقيموا الصلاة»؛ أي: اجعلهم موحّدين مقيمين الصلاة؛ لأنّ إقامة الصلاة من أخصّ وأفضل العبادات الدينيّة؛ فمنْ أقامها كان مقيماً لدينه. ﴿فأَعْمَلُ أَفْلَدةً مَن

الناس تَهْوي إليهم ﴾؛ أي: تحبُّهم وتحبُّ الموضع الذي هم ساكنون فيه. فأجاب الله دعاءه، فأخرج من ذريَّة إسماعيل محمداً ﷺ، حتى دعا ذريَّته إلى الدين الإسلاميِّ وإلى ملَّة أبيهم إبراهيم، فاستجابوا له وصاروا مقيمي الصلاة. وافترض الله حجَّ هذا البيت الذي أسكن به ذريَّته إبراهيم، وجعل فيه سرًّا عجيباً جاذباً للقلوب؛ فهي تحجُّه ولا تقضي منه وطراً على الدوام، بل كلَّما أكثر العبدُ التردُّد إليه؛ ازداد شوقُه وعظم وَلَعُه وتَوْقُه، وهذا سرُّ إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة. ﴿وارزُقُهم من الثمرات لعلَّهم يشكرون ﴾: فأجاب الله دعاءه، فصار يُجبى إليه ثمرات كل شيء؛ فإنك ترى مكة المشرفة كلَّ وقت، والثمارُ فيها متوفِّرة، والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب.

ولا في السماء ﴾ ﴿ رَبُّنا إنك تعلم ما نُخفي وما نُعْلِنُ ﴾ ؛ أي: أنت أعلم بنا منا، فنسألك من تدبيرك وتربيتك لنا أن تيسّر لنا من الأمور التي نعلمها والتي لا نعلمها ما هو مُقتضى علمك ورحمتك. ﴿ وما يخفى على اللّهِ من شيءٍ في الأرض ولا في السماء ﴾ : ومن ذلك لهذا الدعاء الذي لم يَقْصِدْ به الخليل إلا الخير وكثرة الشكر للّه ربّ العالمين.

﴿٣٩﴾ ﴿الحمد لله الذي وَهَبَ لي على الكِبَرِ إسماعيل وإسحاقَ﴾: فَهِبتُهم من أكبر النعم، وكونهم على الكبر في حال الإياس من الأولاد نعمة أخرى، وكونهم أنبياء صالحين أجلُّ وأفضل. ﴿إنَّ ربِّي لسميع الدعاء﴾؛ أي: لقريب الإجابة ممن دعاه، وقد دعوتُه فلم يخيِّبْ رجائي.

﴿٤٠ ـ ٤١﴾ ثم دعا لنفسه ولذريَّته، فقال: ﴿ وَبِّ اجعلني مقيم الصَّلاة ومن ذُرِيَّتي ربَّنا وتقبَّل دُعاء. ربَّنا اغفِرْ لي ولوالديَّ وللمؤمنين يومَ يقومُ الحسابِ ﴾: فاستجاب الله له في ذلك كله؛ إلَّا أنَّ دعاءه لأبيه إنما كان عن موعدةٍ وعدها إيَّاه، فلما تبيَّن له أنه عدوٌ لله؛ تبرَّأ منه.

ثم قال تعالى:

﴿ وَلَا نَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَنفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلَالِمُونَّ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَنُرُ ۞ مُهْطِعِينَ مُفْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَزَنَّدُ إِلَيْهِمْ طَرُفُهُمُّ وَأَقْدِنَٰهُمْ هَوَآءٌ ۞﴾ .

﴿٢٤﴾ هذا وعيدٌ شديد للظالمين وتسلية للمظلومين؛ يقول تعالى: ﴿ولا تحسبنَ اللّه عافلًا عما يعملُ الظالمون﴾: حيث أمهلهم وأدرَّ عليهم الأرزاق وتَركَهم يتقلَّبون في البلاد آمنين مطمئنين؛ فليس في هذا ما يدلُ على حسن حالهم؛ فإنَّ الله يُملي للظالم ويُمْهِلُه ليزداد إثماً، حتى إذا أخذه؛ لم يُفْلِتُه، ﴿وكذلك أُخْذُ ربِّك إذا أَخَذَ القُرى وهي ظالمةٌ إنَّ أَخَذَهُ أليمٌ شديدٌ﴾. والظلم ها هنا يشمل الظلم فيما بين العبد وربِّه وظلمه لعباد الله. ﴿إنما يؤخُرُهم ليوم تَشْخَصُ فيه الأبصارُ﴾؛ أي: لا تطرف من شدَّة ما ترى من الأهوال وما أزعجها من القلاقل.

ولا الداعي حين يدعوهم إلى الحضور بين يدي الله الداعي حين يدعوهم إلى الحضور بين يدي الله للحساب، لا امتناع لهم ولا محيص ولا ملجأ، ومُقنعي رؤوسهم ؛ أي: رافعيها، قد غُلَّتْ أيديهم إلى الأذقان، فارتفعت لذلك رؤوسهم، ﴿لا يرتدُ إليهم طرفُهم وأفئِدَتُهم هواء ﴾؛ أي: أفئدتهم فارغة من كل قلوبهم، قد صعدت إلى الحناجر، لكنَّها مملوءة من كل هم وغم وحزن وقلق.

﴿ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا الْجَزْنَا إِلَى أَكُمُ الْمَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا الْجَزْنَا إِلَى أَكُمْ مَا لَكُمْ مِن زَوَالِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِن زَوَالِ ﴿ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ ا

وَسَكَسَتُمْ فِي مَسَكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوّا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّكَ لَكُمُّ كَيْفَ فَعَكْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُّ ٱلأَمْثَالَ ۞ وَقَدْ مَكْرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَاكَ مَكْرُهُمْ لِنَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ۞﴾.

﴿٤٤﴾ يقول تعالى لنبيّه محمد ﷺ: ﴿وأنذِرِ الناس يوم يأتيهم العذابُ ﴾؛ أي: صف لهم صفة تلك الحال، وحذّرهم من الأعمال الموجبة للعذاب، الذي حين يأتي في شدائده وقلاقله، فيقول الذين ظلموا بالكفر والتكذيب وأنواع المعاصي، نادمين على ما فعلوا، سائلين للرجعة في غير وقتها: ﴿ربّنا أخّرْنا إلى أجل قريب ﴾؛ أي: رُدّنا إلى الدُنيا؛ فإنّا قد أبصرنا؛ ﴿نُجِبْ دعوتَك ﴾: والله يدعو إلى دار السلام، ﴿ونتبّع الرّسل ﴾: وهذا كلّه لأجل التخلّص من العذاب الأليم، وإلّا؛ فهم كذَبّةٌ في هذا الوعد؛ فلو رُدُّوا لعادوا لما نهوا عنه، ولهذا يوبّخون ويُقال لهم: ﴿أولم تكونوا أقسمتُمْ من قبلُ ما لكم من زوالٍ ﴾: عن الدُّنيا وانتقال إلى الآخرة؛ فها قد تبين لكم حنثكم في إقسامكم وكذبكم فيما تدَّعون.

﴿٤٥﴾ ﴿و﴾ ليس عليكم قاصر في الدنيا من أجل الآيات البينات، بل ﴿سكنتُم في مساكن الذين ظلموا أنفُسَهم وتبيئن لكم كيف فعلنا بهم﴾: من أنواع العقوبات، وكيف أحلَّ الله بهم العقوبات حين كذبوا بالآيات البينات، ﴿وضَرَبُنا لكم الأمثالَ﴾: الواضحة التي لا تَدَعُ أدنى شكٌ في القلب إلا أزالته، فلم تنفعْ فيكم تلك الآيات، بل أعرضتُم ودمتُم على باطلكم، حتى صارٍ ما صار، ووصلتُم إلى هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذارُ مَنِ اعتذر بباطل.

﴿٤٦﴾ ﴿وَقد مكروا﴾؛ أي: المكذّبون للرسل ﴿مكرَهم﴾: الذي وصلت إراداتهم وقدرهم عليه، ﴿وعند الله مكرُهُم﴾؛ أي: هو محيطٌ به علماً وقدرة، فإنه عاد مكرُهم عليهم، ولا يَحيق المكر السيئ إلّا بأهله. ﴿وإنْ كان مكرُهُم لِتَزُولَ منه الجبالُ﴾؛ أي: ولقد كان مكرُ الكفار المكذّبين للرسل بالحقّ وبمن جاء به من عظمه لِتَزُولَ الجبالُ الراسيات بسببه عن أماكنها؛ أي: مكروا مكراً كُبَّاراً لا يُقادَرُ قَدْرُه، ولكن الله ردَّ كيدهم في نحورهم. ويدخل في

لهذا كلُّ مَنْ مكر من المخالفين للرسل لينصر باطلاً أو يبطل حقًا، والقصد أنَّ مكرهم لم يغنِ عنهم شيئاً ولم يضرَّوا الله شيئاً، وإنَّما ضروا أنفسهم.

﴿٤٧﴾ يقول تعالى: ﴿فلا تحسبنَّ اللّه مُخْلِفَ وعلِهِ رسلَه﴾: بنجاتهم ونجاة أتباعهم وسعادتهم، وإهلاك أعدائهم وخذلانهم في الدنيا وعقابهم في الآخرة؛ فهذا لا بدَّ من وقوعه؛ لأنَّه وعد به الصادق قولاً على ألسنة أصدق خلقه، وهم الرسل، وهذا أعلى ما يكون من الأخبار، خصوصاً وهو مطابقٌ للحكمة الإلهيَّة والسنن الربانيَّة ولعقول الصحيحة، واللّه تعالى لا يعجزه شيءٌ؛ فإنّه ﴿عزيزٌ ذو انتقام﴾؛ أي: إذا أراد أن ينتقم من أحدٍ؛ فإنه لا يفوته ولا يعجزه، وذلك في يوم القيامة.

﴿٨٤﴾ ﴿يوم تُبَدَّلُ الأرضُ غير الأرض والسمنواتُ ؛
تُبَدَّلُ غيرَ السماوات، ولهذا التبديل تبديل صفات لا تبديل
ذات؛ فإنَّ الأرض يوم القيامة تُسَوَّى وتُمَدُّ كمدِّ الأديم،
ويُلقى ما على ظهرها من جبل ومَعْلَم، فتصير قاعاً
صفصفاً، لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً، وتكونُ السماء
كالمهل من شدَّة أهوال ذلك اليوم، ثم يطويها الله تعالى
بيمينه. ﴿وبرزوا﴾؛ أي: الخلائق من قبورهم إلى يوم
بعثهم ونشورهم في محلِّ لا يخفى منهم على الله شيء،
﴿لله الواحد القهار ﴾؛ أي: المنفرد بعظمته وأسمائه
وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره لكلِّ العوالم؛ فكلُها تحت
تصرُّفه وتدبيره؛ فلا يتحرَّك منها متحرِّك، ولا يسكنُ
ساكنٌ إلَّا بإذنه.

\$43 ﴿ وَترى المجرمين ﴾ ؛ أي: الذين وصفُهم الإجرام وكثرة الذنوب في ذلك اليوم، ﴿ مقرَّنين في الأحماد ﴾ ؛ أي: يُسَلَّسَلُ كلُّ أهل عمل من المجرمين بسلاسل من نار، فيُقادون إلى العذاب في أذلٌ صورة وأشنعها وأبشعها.

﴿٥٠﴾ ﴿سرابيلُهم﴾؛ أي: ثيابهم ﴿من قَطِرانٍ﴾: وذٰلك لشدَّة اشتعال النار فيهم وحرارتها ونتن ريحها، ﴿وتَغْشى وجوهَهم﴾: التي هي أشرف ما في أبدانهم

﴿النَّارُ﴾؛ أي: تحيط بها، وتَصلاها من كل جانب، وغير الوجوه من باب أولى وأحرى.

(١٥) وليس لهذا ظلماً من الله [لهم]، وإنما هو جزاء لما قدَّموا وكسبوا، ولهذا قال تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ الله كُلُ نفس ما كَسَبَتْ﴾: من خير وشرِّ بالعدل والقِسْط الذي لا جَوْر فيه بوجه من الوجوه. ﴿إنَّ الله سريعُ الحساب﴾؛ كقوله تعالى: ﴿اقتربَ للناس حسابُهم وهم في غفلةٍ معرضونَ﴾، ويُحتمل أن معناه سريع المحاسبة؛ فيحاسِبُ الخلق في ساعة واحدةٍ كما يرزقهم ويدبرهم بأنواع التدابير في لحظة واحدةٍ، لا يشغَلُه شأنٌ عن شأنٌ، وليس ذلك بعسير عليه.

﴿٥٢﴾ فلما بيَّن البيان المبين في هذا القرآن؛ قال في مدحه: ﴿ هٰذَا بِلاغٌ للناس ﴾ ؛ أي: يتبلُّغون به ويتزوَّدونَ إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات؛ لما اشتمل عليه من الأصول والفروع وجميع العلوم التي يحتاجها العباد، ﴿ولِيُنْذُروا مِه ﴾: لما فيه من الترهيب من أعمال الشرِّ وما أعدَّ الله لأهلها من العقاب، ﴿ولِيَعْلَمُوا أنَّما هو إله واحدٌ ﴿: حيث صرف فيه من الأدلَّة والبراهين على ألوهيَّته ووحدانيَّته ما صار ذٰلك حق اليقين، ﴿ ولِيَذِّكُرَ أُولُو الألبابِ ﴾؛ أي: العقول الكاملة ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرُّهم فيتركونه، وبذلك صاروا أولى الألباب والبصائر؛ إذ بالقرآن ازدادت معارفهم وآراؤهم، وتنوَّرت أفكارهم لَمَّا أخذوه غضًّا طريًّا؛ فإنَّه لا يدعو إلَّا إلى أعلى الأخلاق والأعمال وأفضلها، ولا يستدلُّ على ذْلك إلا بأقوى الأدلة وأبينها، ولهذه القاعدة إذا تدرَّب بها العبد الذكيُّ؛ لم يزل في صعود ورقيِّ على الدوام في كلِّ خصلة حميدة. والحمد لله رب العالمين.

تم تفسير سورة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام.

تفسير سورة الحجر

وهي مكية

ينسب ألَّهِ النَّجْنِ الرَّجَبِ إِلَيْ لِيَ

﴿ الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَٰبِ وَقَرْءَانِ شَبِينِ ۞ رُبَعَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَعَمُوا لَوْ كُبَعَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَعَمُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا أَهَلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابُ مَعْلُومٌ ۞ مَا تَسْبِقُ مِنْ أَمْدَةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْرِرُونَ ۞ .

﴿١﴾ يقول تعالى معظّماً لكتابه مادحاً له: ﴿تلك آياتُ الكتابِ﴾؛ أي: الآيات الدالّة على أحسن المعاني وأفضل المطالب، ﴿وقرآنٍ مُّبينِ﴾: للحقائق

سورة الحجر (٢ ـ ٩)

لسم الله الذي الأكار الأعلام

الَّرْ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينٍ ۞ زُّبَمَا يَوَدُّ

ٱلَّذِينَكَ هَٰرُواْ لَوَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ

وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلِّهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَمَآ أَهْلَكُنَا

مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَهَا كِنَابٌ مَعْ لُومٌ ۞ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ

أَجَلَهَا وَمَايَسَتَغْخِرُونَ ٥ وَقَالُواْيَكَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ

ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَّوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَكَيْحَةِ إِن كُنتَ

مِنَ الصَّدِيقِينَ ۞ مَانُنَزِلُ الْمَكَتِيكَةَ إِلَّا بِالْحُقِّ وَمَاكَانُواْ

إِذَا مُنظَرِينَ ۞ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَكَفِظُونَ ۞

وَلَقَدْ أَرَّسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن

رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْبِهِ عِيسَنْهُ زِءُونَ ۞ كَنَالِكَ نَسَلُكُمُ فِي

قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ لَايُؤْمِنُونَ بِيجِءُوقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ

وَلُوۡ فَنَحۡنَاعَلَيْهِم بَابَامِّن ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْفِيهِ يَعۡرُجُونَ

اللهُ لَقَالُوٓ أَإِنَّمَا سُكِرِّتَ أَبْصِدْرُنَا بَلْ خَنْ قَوْمٌ مُّسَحُورُونَ 🔞

بأحسن لفظ وأوضحه وأدلِّه على المقصود.

(٢) وهذا مما يوجب على الخلق الانقياد إليه والتسليم لحكمه وتلقيه بالقبول والفرح والسرور، فأما من قابل هذه النعمة العظيمة بردِّها والكفر بها؛ فإنَّه من المكذِّبين الضالِّين، الذين سيأتي عليهم وقتُّ يتمنَّون أنهم مسلمون؛ أي: منقادون لأحكامه، وذلك حين ينكشف الغطاء وتظهرُ أوائل الآخرة ومقدِّمات الموت؛ فإنهم في أحوال الآخرة كلها يتمنَّون أنهم مسلمون، وقد فات وقتُ الإمكان، ولْكنَّهم في هذه الدُّنيا مغترُّون.

﴿٣﴾ فَ﴿ذَرْهم يأكلوا ويتمتّعوا﴾: بلذاتهم، ﴿ويلههم الأمل﴾؛ أي: يؤمّلون البقاء في الدنيا فيلهيهم عن الآخرة، ﴿فسوف يعلمونَ﴾: أنَّ ما هم عليه باطلٌ، وأنَّ أعمالهم ذهبت خسراناً عليهم، ولا يخترُوا بإمهال الله تعالى؛ فإنَّ لهذه سنته في الأمم.

﴿٤﴾ ﴿وما أهلكْنا من قريةٍ ﴾: كانت مستحقةً للعذاب، ﴿إلَّا ولها كتابٌ معلوم ﴾: مقدَّر الإهلاكها.

﴿٥﴾ ﴿ما تسبِقُ من أُمَّةٍ أَجَلَها وما يستأخِرون﴾:
 وإلَّا؛ فالذنوب لا بدّ من وقوع أثرها وإن تأخّر.

﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُا الَّذِى نُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَكَ لَمَحْنُونٌ ۞ لَوْ مَا نُنْزِلُ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَتِهِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِوقِينَ ۞ مَا نُنْزِلُ الْمُلَتِهِكَةَ إِلَا بِالْحُقِّ وَمَا كَانُواْ إِنَا مُنظَرِينَ ۞ إِنَّا خَتْنُ نَزَلْنَا اللهِ لَحَلُقِونَ ۞ . الذِّكُرُ وَإِنَّا لَمُ لَحَنِظُونَ ۞ . الذِّكْرُ وَإِنَّا لَمُ لَحَنِظُونَ ۞ .

رَبِ رَبِ اللَّهِ الذَّكُونِ المُحَدِّبُونَ لَمُحَمِّد ﷺ استهزاءً وسخريةً: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّي نُزِّلَ عَلَيه الذِّكُر ﴾: على زعمك، ﴿ إِنَّكُ لَمُجنُونَ ﴾: إذ تظنُّ أنا سنتَبعك ونترك ما وجدنا عليه آباءنا لمجرَّد قولك.

﴿٧ - ٨ ﴿ ﴿ وَ مَا تأتينا بالملائكة ﴾: يشهدون لك بصحَّة ما جئت به ، ﴿ إِن كنتَ من الصادقين ﴾: فلما لم تأت بالملائكة ؛ فلستَ بصادق. و هٰذا من أعظم الظُّلم والجهل: أما الظُّلم؛ فظاهر ؛ فإنَّ هٰذا تجرؤ على الله وتعنَّت بتعيين الآيات التي لم يخترها ، وحَصَلَ المقصودُ والبرهان بدونها من الآيات الكثيرة الدالَّة على صحَّة ما جاء به . وأما الجهل ؛ فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرَّتهم ؛ فليس في إنزال الملائكة خيرٌ لهم ، بل لا ينزل الله الملائكة إلَّا بالحقِّ الذي لا إمهال على مَنْ لم يتَبعه وينقد له . ﴿ وما كانوا إذاً ﴾ ؛ أي: حين تنزل الملائكة إن لم يؤمنوا ولن يؤمنوا ، ﴿ مُنْظَرين ﴾ ؛ أي: بمُمْهَلين ، فصار طلبهم لإنزال الملائكة تعجيلاً لأنفسهم بالهلاك والدمار ؛ فإن الإيمان ليس في أيديهم ، وإنما هو بيد الله ، ﴿ ولو أنّنا نزّلنا إليهم الملائكة وكلَّمهم الموتى وحَشَرْنا عليهم كلَّ شيء قُبُلاً ما كانوا ليؤمنوا إلَّا أن يشاء الله ، ولكنَّ أكثرهم يجهلونَ ﴾ .

﴿٩ ويكفيهم من الآيات إنْ كانوا صادقين لهذا القرآن العظيم، ولهذا قال هنا: ﴿إِنَّا نحنُ نزَّلْنا الذَّكْرَ ﴾؛ أي: القرآن الذي فيه ذكرى لكلِّ شيء من المسائل والدلائل الواضحة، وفيه يتذكَّر مَنْ أراد التذكُّر. ﴿وإنَّا له لحافظونَ ﴾؛ أي: في حال إنزاله وبعد إنزاله؛ ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كلِّ شيطان رجيم، وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسولِه واستَوْدَعَهُ في قلوب أمَّته وحفظَ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص ومعانيه من التبديل؛ فلا يحرِّف محرِّفٌ معنى من معانيه إلَّا وقيَّض الله له من يبيِّن الحقَّ المبين، ولهذا من أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين، ومن حفظه أنَّ الله يحفظُ أهله من أعدائهم، ولا يسلِّط عليهم عدوًّا يجتاحُهم.

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَهَ الِلنَّنظِرِينَ وَكَفَلَمْ السَّمَٰقَ السَّمَعَ وَحَفِظُنَهَا مِن كُلِ شَيْطَانِ رَجِيدٍ ﴿ إِلَّا مَنِ السَّرَقَ السَّمَعَ وَخَفِظُنَهَا مِن كُلِ شَيْعَ مِ مَوْرُونِ ﴿ إِلَّا مَنِ السَّرَقَ السَّمَعَ وَفَا لَئُمْ مُعِيدُ اللَّهُ فَيَهَا مِن كُلِ شَيْءٍ مَوْرُونِ ﴿ وَلِنِ مِن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا وَكُلِ مَنَى عَلَيْ مَوْرُونِ ﴿ وَلِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا الرَّيْحَ فَهَا وَلَيْسَ مَعْ اللَّهِ مَا مَا مَا مَا مَعْ لُوهِ ﴿ وَ وَلَوْسَ نَسَى عَا إِلَّا عِن دَنَا الرَّيْحَ مَعْ اللَّهِ مَا مَا مَا اللَّهُ مَا مَعْ اللَّهُ مَعْ وَمُونُ وَ وَكُلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا مَا مَا اللَّهُ مَلَى مَعْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْكِلِيلُ اللَّهُ الْمُلْكِلِيلُ اللَّهُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِيلُكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِيلُولُ اللْمُلْكِلِيلُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِيلُولُ ا

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوْلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ. يَسَنَهْزِءُونَ ۞ كَذَلِكَ نَسَلُكُمُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِقِدْ وَقَدْ خَلَتْ شَنَّةُ ٱلْأَوْلِينَ ۞﴾.

﴿١٠﴾ يقول تعالى لنبيّه إذ كذبه المشركون: لم يزلُ هٰذا دأب الأمم الخالية والقرون الماضية، فقد أرْسُلْنا ﴿قبلك في شيع الأولين﴾؛ أي: فرقهم وجماعتهم رسلاً.

﴿١١﴾ ﴿وما يأتيهم من رسول﴾: يدعوهم إلى الحقّ والهدى، ﴿إِلَّا كانوا به يستهزئون﴾.

(۱۲ ـ ۱۲) (كذلك نَسْلُكُه)؛ أي: ندخل التكذيب (في قلوب المجرمين)؛ أي: الذين وصفهم الظلم والبَهْت، عاقبناهم لما تشابهت قلوبُهم بالكفر والتكذيب تشابهت معاملتهم لأنبيائهم ورسلهم بالاستهزاء والسخرية وعدم الإيمان، ولهذا قال: (لا يؤمنون بِع وقد خَلَتْ سنّةُ الأولين)؛ أي: عادة الله فهم بإهلاك مَنْ لم يؤمنْ بآيات الله.

﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُوا فِيهِ يَعْرُجُونٌ ۞ لَقَالُوا إِنَّمَا شَكِرَتْ أَبْصَرُنَا بَلْ خَنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ۞ ﴾.

﴿11 - 10 ﴾ أي: ولو جاءتهم كلُّ آية عظيمة؛ لم يؤمنوا وكابروها، فَ ﴿ لَو فَتَحْنا عليهم باباً من السماء ﴾: فصاروا يعرجون فيه ويشاهدونه عياناً بأنفسهم؛ لقالوا

من ظلمهم وعنادهم منكِرين للهذه الآية: ﴿إِنَّمَا سُكَرَتْ أَبِصَارُنا﴾؛ أي: أصابها سكر وغشاوة حتى رأينا ما لم نَرَ. ﴿بل نحنُ قومٌ مسحورون﴾؛ أي: ليس لهذا بحقيقة، بل لهذا سحرٌ. وقوم وصلت بهم الحال إلى لهذا الإنكار؛ فإنَّهم لا مطمع فيهم ولا رجاء.

ثم ذكر الأيات الدالات على ما جاءت به الرسل من الحق فقال:

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى اَلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهَا لِلنَّظِرِينَ ۞ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ تَجِيدٍ ۞ إِلَّا مَنِ اَسْتَرَقَ اَلسَّعَ فَأَلَبَعَهُ شِهَابُ ثَمْدِينٌ ۞ وَالاَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَتِمَنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْدُونِ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُوْ فِيهَا مَعَدِيشَ وَمَن لَسَتْتُم لَمُهِ بِرَزِقِينَ ۞﴾.

(17) يقول تعالى مبيناً كمال اقتداره ورحمته بخلقه: (ولقد جَعَلْنا في السماء بروجاً)؛ أي: نَجوماً كالأبراج والأعلام العظام يُهتدى بها في ظُلمات البرِّ والبحر، (وزيَّنَاها للناظرين): فإنَّه لولا النجوم؛ لما كان للسماء لهذا المنظر البهي والهيئة العجيبة، ولهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمُّل فيها والنظر في معانيها والاستدلال بها على باريها. (١٧) ﴿وَحَفِظناها مِن كُلِّ شيطان رجيم ﴾: إذا استرق السمع؛ اتَّبعته الشهبُ الثواقب، فبقيت السماء ظاهرها مجملٌ بالنجوم النيرات، وباطنها محروسٌ ممنوعٌ من الآفات.

﴿١٨﴾ ﴿إِلا من استرق السمع﴾؛ أي: [إلا] في بعض الأوقات قد يسترق بعضُ الشياطين السمع بخفية واحتلاس. ﴿فَأَتْبَعَهُ شهابٌ مبينٌ ﴾؛ أي: بين منير يقتله أو يخبله؛ فربما أدركه الشهاب قبل أن يوصِلَها الشيطان إلى وليّه فينقطع خبر السماء عن الأرض، وربَّما ألقاها إلى وليّه قبل أن يدرِكه الشهاب، فيضمُّها، ويكذبُ معها مائة كذبة، ويستدلُّ بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء.

﴿١٩﴾ ﴿والأرض مددناها﴾؛ أي: وسعناها سعة يتمكَّن الآدميون والحيوانات كلُّها من الامتداد بأرجائها والتناول من أرزاقها والسكونِ في نواحيها. ﴿وألقَيْنا فيها رواسيَ﴾؛ أي: جبالاً عظاماً تحفظ الأرض بإذن الله أن تميدَ وتثبَّتها أن تزول. ﴿وأنبَتْنا فيها من كلِّ شيءٍ موزونٍ﴾؛ أي: نافع متقوَّم يضطرُّ إليه العباد والبلاد ما بين نخيل وأعناب

وأصناف الأشجار وأنواع النبات والمعادن.

«٢٠» ﴿وجعلنا لكم فيها معايش﴾: من الحرث ومن الماشية ومن أنواع المكاسب والحِرَف، ﴿ومَنْ لستم له برازقين﴾؛ أي: أنعمنا عليكم بعبيدٍ وإماءٍ وأنعام لنفعكم ومصالحكم، وليس عليكم رزقها، بل خوَّلكم الله إيَّاها، وتكفَّل بأرزاقها.

﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِنـدَنَا خَزَآبِنُهُم وَمَا نُتَزِّلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومِ ۞﴾.

﴿٢١﴾ أي: جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملِكُها أحدٌ إلَّا الله؛ فخزائِنُها بيده، يعطي مَن يشاء ويمنع مَن يشاء بحسب حكمته ورحمته الواسعة. ﴿وما ننزّلُهُ ﴾؛ أي: المقدّر من كلِّ شيء من مطر وغيره، ﴿إلَّا بقدرٍ معلوم ﴾: فلا يزيدُ على ما قدّره الله، ولا ينقص منه.

﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَقِعَ فَأَنزَلَنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَسَقَيْنَكُمُوهُ وَمَـاَ أَنشُدُ لَمُ بِحَدرِينَ ﴿ ﴾.

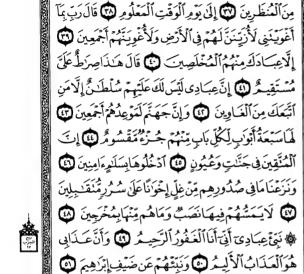
﴿٢٢﴾ أي: وسُخَّرنا الرياح رياح الرحمة تُلْقِحُ السحاب كما يُلْقِحُ الذكر الأنثى، فينشأ عن ذلك الماء بإذن الله، فيسقيه الله العباد ومواشيهم وأرضَهم، ويُبقي في الأرض مدَّخراً لحاجاتهم وضروراتهم ما هو مقتضى قدرته ورحمته. ﴿وما أنتم له بخازِنينَ﴾؛ أي: لا قدرة قدرة

لكم على خزنِهِ وادِّخاره، ولكن اللَّه يَخزِنُه لكُّم ويَسْلُكُه ينابيع في الأرض رحمةً بكم وإحساناً إليكم.

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثَحْيِهِ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلمُسْتَقْلِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْطِرِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيمٌ ۞﴾.

﴿٢٣ ـ ٢٥﴾ أي: هو وحده لا شريك له الذي يحيي الخلق من العدم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً، ويميتهم لآجالهم التي قدرها، ﴿ونحن الوارثون﴾؛ كقوله: ﴿إنا نحنُ نَرِثُ الأرضَ ومَنْ عليها وإلينا يُرْجَعون﴾: وليس ذلك بعزيز ولا ممتنع على الله؛ فإنه تعالى يعلم المستقدِمين من الخلق والمستأخِرين منهم، ويعلم ما تَنْقُصُ الأرض منهم وما تفرِّقُ من أجزائهم، وهو الذي قدرتُهُ لا يعجِزُها معجِزٌ، فيعيد عباده خلقاً جديداً، ويحشُرُهم إليه. ﴿إنَّه حكيمٌ﴾: يضع الأشياء مواضعها، وينزلُها منازلَها، ويجازي كلَّ عامل بعمله: إن خيراً؛ فخير، وإن شرَّا؛ فشر.

يذكر تعالى نعمته وإحسانه على أبينا آدم عليه السلام، وما جرى من عدوِّه إبليس، وفي ضمن ذٰلك التحذير لنا من شرِّه وفتنته، فقال تعالى:

قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ 🕝 قَالَ لَمْ أَكُن

لِّأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلِ مِنْ حَمَا مِسْنُونِ 💬 قَالَ

فَأَخُرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيتُ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّغَنَةَ إِلَى يَوْمِ

ٱلدِينِ ٥ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٥ قَالَ فَإِنَّكَ

\(\psi \) \(\frac{\text{elite} \text{ elits} \text{ e

﴿٢٧﴾ ﴿والجانَّ﴾: وهو أبو الجنِّ؛ أي: إبليس، ﴿خَلَقْناه من قبل﴾: خَلْقِ آدم، ﴿من نار السَّموم﴾؛ أي: من النار الشديدة الحرارة.

﴿٢٨ ـ ٢٩﴾ فلما أراد الله خَلْقَ آدم؛ قال للملائكة: ﴿إِنِّي خَالِقٌ بشراً مِن صَلْصال من حماً مَسْنونٍ. فإذا سوَّيْتُهُ ﴿: جسداً تامًّا، ﴿ونفختُ فيه من روحي فَقَعُوا له ساجدينَ ﴾.

﴿٣٠ ـ ٣١﴾ فامتثلوا أمرَ ربِّهم، ﴿فسجد الملائكةُ كُلُهم أَجمعون ﴾: تأكيدٌ بعد تأكيدٍ؛ ليدلَّ على أنه لم يتخلَّف منهم أحدٌ، وذلك تعظيماً لأمر الله وإكراماً لآدم حيث عَلِمَ ما لم يعلموا. ﴿إلَّا إبليسَ أبى أن يكونَ مع الساجدين ﴾: وهذه أول عداوته لآدم وذرِّيَته.

﴿٣٣ ـ ٣٣﴾ ﴿قال﴾: الله: ﴿يا إبليسُ ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكنْ لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنونٍ ﴿: فاستكبر على أمر الله، وأبدى العداوة لآدم وذريّته، وأعجِبَ بعنصره، وقال: أنا خيرٌ من آدم.

﴿٣٤ ـ ٣٥﴾ ﴿قال﴾ الله معاقباً له على كفره واستكباره: ﴿فَاخْرُجْ مَنْهَا فَإِنَّكُ رَجِيمٌ ﴾؛ أي: مطرود ومبعدٌ من كل خير، ﴿وَإِنَّ عليك اللعنةَ ﴾؛ أي: الذمَّ والعيب والبعد عن رحمة الله ﴿إلى يوم الدين ﴾. ففيها وما أشبهها دليلٌ على أنَّه سيستمرُّ على كفره وبعده من الخير.

﴿٣٦ ـ ٣٨﴾ ﴿قال ربِّ فأنْظِرْني ﴾؛ أي: أمهِ لْني ﴿إلى يوم الوقتِ ﴿إلى يوم الوقتِ المعلوم ﴾: وليس إجابةُ الله لدعائِه كرامةً في حقِّه، وإنما ذلك امتحانٌ وابتلاءٌ من الله له وللعباد؛ ليتبينَ الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك، ولذلك حذَّرنا منه غاية التحذير، وشرح لنا ما يريده مناً.

و ٣٩ ﴿ قال ربِّ بما أغويتني لازيِّنَنَّ لهم في الأرض ﴿ أَي الرَّقِ لَهُم الدنيا ، وأدعوهم إلى إيثارها على الأخرى ، حتى يكونوا منقادين لكلِّ معصيةٍ ، ولأغوينهم أجمعين ﴾ أي: أصدَّهم كلَّهم عن الصراط المستقيم ، ﴿ إلَّا عبادَكُ منهم المخلصين ﴾ ؛ أي: الذين أخلصتهم ، واجتبتهم لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم .

﴿٤٠﴾ قال الله: ﴿ لهذا صراطٌ عليَّ مستقيمٌ ﴾؛ أي: معتدلٌ موصلٌ إليَّ وإلى دار كرامتي.

﴿٤١﴾ ﴿إِنَّ عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ ﴾: تميلهم به إلى ما تشاء من أنواع الضَّلالات بسبب عبوديَّتهم لربِّهم وانقيادهم لأوامره، أعانهم الله وعصمهم من الشيطان.

﴿٤٢﴾ ﴿إِلَّا مِن اتَّبِعِكُ ﴾: فرضي بولايتك وطاعتك بدلاً من طاعة الرحمٰن، ﴿من الغاوينَ ﴾: والغاوي ضدُّ الراشد؛ فهو الذي عرف الحقَّ وتركه، والضالُّ الذي تركه من غير علم منه به.

﴿٤٣﴾ ﴿ وَإِنَّ جَهِنَّم لَمَوْعِدُهُم أَجْمَعِينَ ﴾ ؛ أي: إبليس وجنوده.

﴿٤٤﴾ ﴿لها سبعةُ أبوابٍ﴾: كل باب أسفل من الآخر. ﴿لكلّ باب منهم﴾؛ أي: من أتباع إبليس ﴿جزءٌ مقسومٌ﴾: بحسب أعمالهم؛ قال تعالى: ﴿فَكُبْكِبوا فيها هم والغاوونَ وجنودُ إبليسَ أجمعونَ﴾.

ولما ذكر تعالى ما أعدَّ لأعدائِهِ أتباع إبليس من النَّكال والعذاب الشديد؛ ذكر ما أعدَّ لأوليائه من الفضل العظيم والنعيم المقيم، فقال:

﴿إِنَ ٱلْمُنَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞ ٱدْغُلُوهَا بِسَلَدٍ ءَامِنِينَ ۞ وَنَزْعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَى سُرُرٍ مُنَقَّنَدِلِينَ ۞ لَا يَمَشُهُم فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۞ لَى نَتِهُ عَبَادِى أَنِي الْمَعْرَجِينَ ۞ لَمَ ٱلْمَدَابُ عِبَادِى أَنَ عَذَابِ هُوَ ٱلْمَدَابُ الْمَنْفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأَنَ عَذَابِي هُوَ ٱلْمَدَابُ الْمُلِيمُ ۞ .

﴿ 24 ﴾ يقول تعالى: ﴿ إِنَّ المتَّقين ﴾: الذين اتَّقوا طاعة الشيطان وما يدعوهم إليه من جميع الذنوب والعصيان، ﴿ فِي جنَّاتٍ وعيون ﴾: قد احتوت على جميع الأشجار، وأينعت فيها جميعُ الثمار اللذيذة في جميع الأوقات.

﴿٤٦﴾ ويقال لهم حال دخولها: ﴿ادخُلوها بسلام آمنينَ﴾: من الموت والنوم والنَّصَب واللَّغوب وانقطاع شيء من النعيم الذي هم فيه أو نقصانه ومن المرض والحزن والهمِّ وسائر المكدرات.

﴿٤٧﴾ ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غِلَّ ﴾: فتبقى قلوبُهم سالمةً من كلِّ غلِّ وحسد متصافية متحابَّة، ﴿إخواناً على سُرُر متقابلين ﴾: دلَّ ذلك على تزاورهم واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم في كون كلِّ منهم مقابلاً للآخر لا مستدبراً له، متكئين على تلك السرر المزيَّنة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر.

﴿ ٤٨ ﴾ ﴿ لا يَمَسُّهم فيها نصبٌ ﴾: لا ظاهرٌ ولا باطنٌ ،

والنالية بجن مستحصين عنزلاغ مستح

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ٢٠٠٥ قَالُواْ

لَانُوَّجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ٥٠ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن

مَّسَّنِي ٱلْكِبْرُ فَيِم تُبَشِّرُونَ ۞ قَالُوا بَشَّرَيْكَ بِٱلْحَقِّ

فَلاتَكُن مِّن ٱلْقَانِطِينَ @ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْ مَةِ

رَيِدِة إِلَّا ٱلضَّآ ٱلُّوك ۞ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسِلُونَ

اللهُ عَالُوٓ النَّاأُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ يُجْرِمِينَ ﴿ إِلَّا عَالَ لُوطِ

إِنَّالَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا امْرَأَتَهُ وَقَدَّرْنَا إِنَّا لَمِنَ

ٱلْفَكِيرِينَ ۞ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ

إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْنَكَ بِمَا كَانُواْفِيهِ

يَمْتَرُونَ ١٠٠ وَأَيْتَنكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَندِقُونَ ١٠٠ فَأَسَّرِ

بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ أَلَيْلِ وَأَتَّبِعُ أَدْبَكُرهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ

وَٱمْضُواْحِيْثُ ثُوْمَرُونَ ﴿ وَقَضَيْنَ آ إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَأَتَ

دَابِرَهَتَوُّلَآءَ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ۞ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَـةِ

يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قَالَ إِنَّ هَتَوُكُلآءِ ضَيْفِي فَلا نَفْضَحُونِ ۞ وَٱنْقُواْ

ٱللَّهَ وَلَا تُحْذَرُونِ ١٠ قَالُوٓ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَن ٱلْعَلَمِينَ ١٠

وذٰلك لأنَّ اللّه يُنشئهم نشأةً وحياةً كاملةً لا تقبل شيئاً من الآفات. ﴿وما هم منها بمُخْرَجين﴾: على سائر الأوقات.

«٤٩» ولما ذكر ما يوجب الرغبة والرهبة من مفعولات الله من الجنة والنار؛ ذكر ما يوجب ذلك من أوصافه تعالى، فقال: ﴿نَبِّى عبادي﴾؛ أي: أخبرهم خبراً جازماً مؤيداً بالأدلَّة، ﴿أَنِي أَنَا الغفورُ الرحيم﴾: فإنَّهم إذا عرفوا كمال رحمته ومغفرته؛ سعوا بالأسباب الموصلة لهم إلى رحمته، وأقلعوا عن الذُّنوب وتابوا منها؛ لينالوا مغفرتهُ.

فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائماً بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة؛ فإذا نظر إلى رحمة ربّه ومغفرته وجوده وإحسانه؛ أحدث له ذلك الرجاء والرغبة، وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربّه؛ أحدث له الخوف والرهبة والإقلاع عنها.

ذنوبه وتقصيره في حقوق ربِّه؛ أحدث له الخوف والرهبة والرهبة والإقلاع عنها. والإقلاع عنها. ﴿ وَنَئِنَةُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِمَ ۞ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُوا لاَ نَوْجَلُ إِنَّا بُشِيْرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمِ ۞ قَالُ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ قَالُ المَّنَاوُنِ ۞ قَالُ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ قَالُ المَّنَاوُنِ ۞ قَالُ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ وَلَا المَنْالُونِ ۞ قَالُ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ وَلَا المَنْالُونَ ۞ وَهُ اللهُ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ وَلَا المَنْالُونَ ۞ وَهُ اللهُ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَجْمَةِ وَلَا المَنْالُونَ ۞ وَهُ اللهُ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ وَلَا المَنْالُونَ ۞ وَهُ اللهُ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَجْمَةِ وَلَا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَجْمَةِ وَاللهِ اللهُ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَجْمَةِ وَاللهُ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَبِّهُ وَمِنْ الْعَنْظِينَ أَلْ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَبِّعُهُمْ عَن مُنْ اللهُ وَمِن يَقْنَطُ مِن رَبُوعِهُ وَاللّهُ المُنْ اللهُ وَمِن يَقْنَطُ مِن رَبُوعُ وَلَا وَمُن يَقْنَطُ مِن رَبِّهُ مِن رَبِّهُ وَمِن يَقْنَطُ مِن رَبُوعُ وَلَا وَمُن يَقْنَطُ مِن رَبُوعُ وَلَا وَمُن يَقْمَلُوا مِنْ وَمِنْ مِنْ اللهُ وَمَن يَقْمَلُوا مِنْ وَاللّهُ المُنْقَلُ مِنْ اللهُ المُنْ اللهُ وَمَن يَقْمُ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُن اللّهُ الْمُعَلِينَ وَلَا وَمُن يَقْمَلُوا مِنْ رَحْمَةُ وَلَا وَمُن يَقْمَلُوا مِنْ وَمُن يَقْلُولُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ المُنْ الْمُنْ مُنْ اللّهُ وَمُن يَقْلُولُ المُنْ الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ الْمُنْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّه

ُ ﴿ ١٥﴾ يقول تعالى لنبيّه محمد ﷺ: ﴿ وَنبِّنْهُم عن ضيفِ إبراهيم ﴾؛ أي: عن تلك القصَّة العجيبة؛ فإنَّ في قصِّك عليهم أنباء الرسل وما جرى لهم ما يوجب لهم العبرة والاقتداء بهم، خصوصاً إبراهيم الخليل، الذي أمرنا اللهُ أن نتّبعَ ملته، وضيفه هم الملائكة الكرام، أكْرَمَهُ الله بأنْ جَعَلَهم أضيافه.

﴿٥٢﴾ ﴿إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً﴾؛ أي: سلَّموا عليه فردَّ عليهم، ﴿قال إِنَّا منكم وَجِلُونَ﴾؛ أي: خائفون؛ لأنَّه لما دخلوا عليه، وحسبهم ضيوفاً؛ ذهب مسرعاً إلى بيته، فأحضر لهم ضيافتهم عجلًا حنيذاً، فقدَّمه إليهم، فلما رأى أيدِيَهم لا تصِلُ إليه؛ خاف منهم أن يكونوا لصوصاً أو نحوهم فقالوا له:

﴿٣٥﴾ ﴿لا تَوْجَلُ إِنَّا نبشِّرك بغلام عليم﴾: وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام. تضمنت لهذه البشارة بأنَّه ذكرٌ لا أنثى. ﴿عليم﴾؛ أي: كثير العلم. وفي الآية الأخرى: ﴿وبشَّرْناه بإسحاقَ نبيًّا من الصَّالحينَ﴾.

﴿٤٥﴾ ﴿قَالَ﴾ لهم متعجّباً من لهذه البشارة: ﴿أَبشَّرْتُمُونِي﴾: بالولد ﴿على أَن مَسَّنِيَ الكِبَرُ﴾: وصار نوع إياس منه. ﴿فَبِم تَبشّرونِ﴾؛ أي: على أيّ وجهِ تبشّرون وقد عدمت الأسباب؟!

﴿٥٥﴾ ﴿قالوا بشَّرْناك بالحقِّ﴾: الذي لا شكَّ فيه؛ لأنَّ الله على كلِّ شيءٍ قديرٌ، وأنتم بالخصوص يا أهل لهذا البيت، رحمة الله وبركاته عليكم؛ فلا يُسْتَغْرَبُ فضل الله وإحسانُه إليكم. ﴿فلا تَكُن من القانطينَ﴾: الذين يستبعدون وجودَ الخير، بل لا تزال راجياً لفضِل الله وإحسانِه وبرِّه وامتنانه.

﴿٥٦﴾ فأجابهم إبراهيمُ بقوله: ﴿وَمَن يَقْنَطُ من رحمةِ ربِّه إلَّا الضَّالُّون﴾: الذين لا علم لهم بربِّهم وكمال اقتداره، وأما مَنْ أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم؛ فلا سبيل إلى القنوط إليه؛ لأنَّه يعرف من كَثْرة الأسباب والوسائل

والطرق لرحمة الله شيئاً كثيراً.

ثم لما بشَّروه بهذه البشارة؛ عَرَفَ أنَّهم مرسلون لأمرٍ مهمٍّ.

﴿٥٧﴾ أي: ﴿قال﴾ الخليلُ عليه السلام للملائكة:
 ﴿فما خطبكُم أَيُّها المرسلون﴾؛ أي: ما شأنكم؟ ولأيِّ شيءٍ أرسِلْتُم؟!

﴿ ٥٨﴾ ﴿ قالوا إِنَّا أَرسِلْنَا إلى قوم مجرِمين ﴾؛ أي: كثر الفاحشة التي لا يُبالون معها بعذل ولا لوم. وعَظُم شرُّهم لنعذَّبَهم ونعاقبهم.

﴿٩٥ - ٢٠ ﴾ ﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ ﴾؛ أي: إلَّا لوطاً وأهله، ﴿إِلَّا امرأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الغابرين ﴾؛ أي: الباقين بالعذاب، وأما لوطٌ؛ فَسَنُخْرِجَنَّه وأهله وننجِيهم منها. فجعل إبراهيم يجادل الرسل في إهلاكهم ويراجعهم، فقيل له: ﴿يَا إِبراهِيمُ أَغْرِضْ عَن هٰذَا إِنَّه قد جاء أَمْرُ ربِّك وإنَّهم آتيهم عذابٌ غير مردودٍ ﴾. فذهبوا منه.

﴿ ٦١ _ ٦٢﴾ ﴿ فلما جاء آلَ لُوطٍ المرسلونَ قالَ ﴾ لهم لوط: ﴿ إِنَّكُم قُوم مُنْكُرُونَ ﴾ ؛ أي: لا أعرفكم، ولا أدري من أنتم.

﴿٦٣﴾ فَ﴿قالوا بل جِئْناك بما كانوا فيه يَمْتَرون ﴾؛ أي: جئناك بعذابهم الذي كانوا يشكُّون فيه ويكذُبونك حين تَعِدُهم به.

﴿٢٤﴾ ﴿ وَأَتَيِنَاكُ بِالْحَقِّ ﴾: الذي ليس بالهزل. ﴿ وَإِنَّا لِصَادَقُونَ ﴾: فيما قلنا لك.

﴿٩٥٥﴾ ﴿فأسْرِ بأهلك بقِطْع من الليل﴾؛ أي: في أُلك لآيةً للمؤمنين ﴿ وَفِي هٰذَهُ أَنْنَا لَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

يَلْتَفِتْ منكم أحدٌ ﴾؛ أي: بل بادروا وأسرعوا، ﴿وامْضوا حيثُ تُؤْمَرون ﴾: كأنَّ معهم دليلاً يدلُّهم على أين يتوجَّهون.

«٧٦ ـ ٦٩» ﴿وجاء أهلُ المدينة ﴾؛ أي: المدينة التي فيها لوط، ﴿يستبشرون ﴾؛ أي: يبشِّر بعضُهم بعضاً بأضياف لوط وصباحة وجوههم واقتدارهم عليهم، وذلك لقصدهم فعلَ الفاحشة فيهم، فجاؤوا حتى وصلوا إلى بيت لوط، فجعلوا يعالجون لوطاً على أضيافه، ولوط يستعيذُ منهم ويقول: ﴿إِنَّ هُؤلاء ضَيْفي فلا تَفْضَحونِ. وإنَّ هُؤلاء ضَيْفي فلا تَفْضَحونِ. وإن كان ليس فيكم خوف من الله؛ فلا تفضحوني في أضيافي، وتنتَّعِكُوا منهم الأمر الشنع.

﴿٧٠﴾ فَ﴿قَالُوا﴾ له جواباً عن قوله: ﴿ولا تخزونِ﴾ فقط: ﴿أُولِم نَنْهَكَ عن العالمينِ»: أن تضيَّفهم، فنحن قد أنذرناك، ومن أنذر؛ فقد أعذر.

﴿٧١ ـ ٧١﴾ فَ﴿قَالَ﴾ لهم لوطٌ من شدَّة الأمر الذي أصابه: ﴿ هُولاء بناتي إن كنتُم فاعلينَ ﴾: فلم يبالوا بقوله، ولهذا قال الله لرسوله محمدٍ ﷺ: ﴿ لَعَمْرُكُ إِنَّهم لفي سكرتهم يعمهونَ ﴾: وهذه السكرة هي سكرة محبَّة الفاحشة التي لا يُبالون معها بعذل ولا لوم.

﴿٧٣﴾ فلما بينت له الرسل حالَهم؛ زال عن لوطٍ ما كان يَجِدُه من الضيق والكرب، فامتثل أمر ربِّه، وسرى بأهله ليلاً، فنجوا. وأما أهل القرية؛ ﴿فَأَخَذَتُهُمُ الصيحةُ مشرقينَ﴾؛ أي: وقت شروق الشمس؛ حين كانت العقوبة عليهم أشد.

﴿٧٤﴾ ﴿ فَجِعَلْنا عَالِيَها سَافِلَها ﴾؛ أي: قلبنا عليهم مدينتهم، ﴿ وأمطَرُنا عليهم حجارةً من سجّيل ﴾: تتبع فيها من شذّ من البلد منهم.

﴿٧٥﴾ ﴿إِن في ذٰلك لآيات للمتوسّمين ﴾؛ أي: المتأمّلين المتفكّرين الذين لهم فكر ورويّة وفراسةٌ يفهمون بها ما أريد بذٰلك مِن أنَّ من تجرّأ على معاصي الله، خصوصاً هٰذه الفاحشة العظيمة، وأنَّ الله سيعاقِبُهم بأشنع العقوباتِ؛ كما تجرؤوا على أشنع السيئات.

﴿٧٦﴾ ﴿وإنَّها﴾؛ أي: مدينة قوم لوط ﴿لَبسبيلٍ مُّقيم﴾: للسالكين، يعرفه كلُّ مَنْ تردَّد في تلك الدِّيار. ﴿٧٧﴾ ﴿إِنَّ في ذٰلك لآيةً للمؤمنين﴾: وفي هٰذه

عليه السلام من أتباعه وممّن آمن به، فكأنه تلميذٌ له؛ فحين أراد الله إهلاك قوم لوط حين استحقُّوا ذلك؛ أمر رسله أن يمرُّوا على إبراهيم عليه السلام كي يبشروه بالولد ويخبروه بما بعثوا له، حتى إنَّه جادلهم عليه السلام في إهلاكهم، حتى أقنعوه، فطابت نفسه، وكذلك لوط عليه السلام، لما كانوا أهل وطنِه؛ فربما أخذتُه الرقة عليهم والرأفة بهم؛ قدَّر الله من الأسباب ما به يشتدُّ غيظُه وحِنْقُهُ عليهم، حتَّى استبطأ إهلاكهم لمَّا قبل له: ﴿إنَّ موعِدَهم الصبحُ أليس الصبحُ بقريب﴾.

ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أن يُهْلِكَ قرية ازداد شرُّهم وطغيانهم؛ فإذا انتهى؛ أوقع بهم من العقوبات ما يستحقُّونه.

﴿ وَإِن كَانَ أَصَحَنْتُ ٱلْأَيْكَةِ لَطَلَيْمِينَ ۞ فَٱنْفَتْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَيْإِمَارٍ مُبِينِ ۞﴾.

﴿٧٨﴾ وهؤلاء قوم شعيب، نَعتَهُم الله وأضافهم إلى الأيكة، وهو البستان كثير الأشجار؛ ليذكر نعمته عليهم، وأنهم ما قاموا بها، بل جاءهم نبيهم شعيب، فدعاهم إلى التوحيد، وتَرْك ظُلْم الناس في المكاييل والموازين، وعالَجَهم على ذلك أشد المعالجة، فاستمروا على ظلمهم في حقِّ الخالق وفي حقِّ الخلق، ولهذا وصفهم هنا بالظَّلم.

قَالَ هَ تُولَا عَبَنَا فِي الْكُنْ مُنْ فَعُولِينَ الله الْعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَيْهِمُ الْمَسْعَمَةُ مُشْرِقِينَ الله مَعْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَيْهِمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ الله فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ الله إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَعْتَلِ اللهُ وَالْمَعْرِينَ اللهُ وَالْمَالِينِ اللهُ اللهِينِ اللهُ اللهِينِ اللهُ اللهِينِ اللهُ اللهِينِ اللهُ اللهِينِ اللهُ اللهِينِ اللهُ اللهُينِ اللهُ اللهِينِ اللهُ اللهُينِ اللهُ اللهُ اللهُينِ اللهُ ال

﴿٧٩﴾ ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنهُم﴾: فأخذهم عذابُ يومِ الظُّلَّةِ؛ إنه كان عذاب يوم عظيم. ﴿وإنَّهما﴾؛ أي: ديار قوم لوطٍ وأصحاب الأيكة، ﴿لبإمام مُبين﴾؛ أي: لبطريق واضح يمرُّ بهم المسافرون كلَّ وقت، فيبين من آثارهم ما هو مشاهَدٌ بالأبصار، فيعتبر بذلك أولو الألباب.

﴿ وَلَقَدْ كَذَبَ أَصَحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَءَائِيْنَاهُمْ ءَايُلِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَكَانُواْ يَنْجِنُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ۞ وَأَنْيَنَاهُمْ ءَايُلِنَاهُمْ ءَايُلِنَاهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ۞ فَمَّ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞﴾.

﴿٨٠﴾ يخبر تعالى عن أهل الحجر، وهم قوم صالح، الذين يسكنون الحجر المعروف في أرض الحجاز: أنَّهم كنَّبوا المرسلين؛ أي: كذَّبوا صالحاً، ومن كذَّب رسولاً؛ فقد كذَّب سائر الرسل لاتفاق دعوتهم، وليس تكذيب بعضهم لشخصِه، بل لما جاء به من الحقِّ، الذي اشترك جميع الرسل بالإتيان به.

﴿٨١﴾ ﴿وَآتيناهم آياتنا﴾: الدالَّة على صحَّة ما جاءهم به صالح من الحق التي من جملتها تلك الناقة التي هي من آيات الله العظيمة. ﴿فكانوا عنها معرضين﴾: كِبْراً وتجبُّراً على الله.

﴿٨٢﴾ ﴿وكانوا﴾: من كثرة إنعام الله عليهم، ﴿يَنْجِتُونَ من الجبال بيوتاً آمنينَ﴾: من المخاوف، مطمئنين في ديارهم؛ فلو شكروا النعمة وصدَّقوا نبيَّهم صالحاً عليه السلام؛ لأدرَّ الله عليهم الأرزاق، ولأكرمهم بأنواع من الثواب العاجل والآجل، ولٰكنَّهم لما كذَّبوا وعقروا الناقة وعتوا عن أمرِ ربِّهم وقالوا: ﴿يا صالحُ ائتِنا بما تَعِدُنا إن كنتَ من الصَّادقين﴾.

﴿٨٣﴾ ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴾: فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وأصبحوا في دارهم جاثمين هلكي، مع ما يتبع ذلك من الخزي واللعنة المستمرة.

ُ ﴿٨٤﴾ ﴿فَمَا أَغْنَى عَنَهُم مَا كَانُوا يَكُسبونَ ﴾: لأنَّ أمر اللَّه إذا جاء لا يردُّه كَثْرة جنودٍ ولا قوَّة أنصار ولا غزارة أموال.

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآئِيةً ۚ فَأَصْفَحَ الضَّفْحَ الْجَمِيلَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْحَالَقُ ٱلْعَلِيمُ ۞﴾.

وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرتُ هنا، وهو أنَّ المأمور به هو الصفح الجميل؛ أي: الحسن الذي قد سَبِمَ من الحقد والأذيَّة القوليَّة والفعليَّة، دون الصفح الذي ليس بجميل، وهو الصفح في غير محلِّه؛ فلا يُصْفَح حيث اقتضى المقام العقوبة؛ كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفعُ فيهم إلا العقوبة، وهذا هو المعنى.

﴿٨٦﴾ ﴿إِنَّ رَبَّكُ هو الخلَّاقَ﴾: لكل مخلوق، ﴿العليمُ﴾: بكل شيءٍ؛ فلا يعجِزُه أحدٌ من جميع ما أحاط به علمُه، وجرى عليه خلقُه، وذلك سائر الموجودات.

﴿ ٨٧﴾ يقول تعالى ممتنًا على رسوله: ﴿ ولقد آتيناك سبعاً من المثاني ﴾: وهنّ على الصحيح السور السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة. أو أنّها فاتحة الكتاب؛

لأنها سبع آيات. فيكون عطف ﴿القرآن العظيم ﴾ على ذلك من باب عطف العامِّ على الخاصِّ ؛ لكثرة ما في المثاني من التوحيد وعلوم الغيب والأحكام الجليلة وتثنيتها فيها. وعلى القول بأن الفاتحة هي السبع المثاني معناها أنّها سبعُ آياتٍ تُثنى في كلِّ ركعة.

﴿٨٨﴾ وإذ كان الله قد أعطاه القرآن العظيم مع السبع المثاني؛ كان قد أعطاه أفضل ما يتنافسُ فيه المتنافسون وأعظم ما فرح به المؤمنون، ﴿قُلُ بفضل اللهِ وبرحمتِهِ فبذلك فَلْيَفْرحوا هو خيرٌ مما يجمعونَ ﴾، ولذلك قال بعده: ﴿لا تمدّنَ عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم ﴾؛ أي: لا تعجب إعجاباً يحمِلُك على إشغال فكرك بشهوات الدُّنيا التي تمتّع بها المترفون واغترَّ بها الجاهلون، واستغْنِ بما آتاك الله من المثاني والقرآن العظيم. ﴿ولا تحزَنْ عليهم ﴾: فإنّهم لا خير فيهم يُرجى، ولا نفع يُرتَقَب؛ فلك في المؤمنين عنهم أحسنُ البدل وأفضل العوض. ﴿واخفِضْ جناحك للمؤمنين ﴾؛ أي: وأفضل العوض. ﴿واخفِضْ جناحك للمؤمنين ﴾؛ أي: قم بما ألِنْ لهم جانبك وحسِّنْ لهم خُلُقَك محبةً وإكراماً وتودُداً.

«۸۹» «وقل إني أنا النذير المبين»؛ أي: قم بما عليك من النذارة وأداء الرسالة والتبليغ للقريب والبعيد والعدوِّ والصديق؛ فإنَّك إذا فعلت ذلك؛ فليس عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء،

﴿ ٩٠﴾ وقوله: ﴿ كما أنزلنا على المقتسمين ﴾؛ أي: كما أنزلنا العقوبة على المقتسمين على بطلان ما جئتَ به، الساعين لصد الناس عن سبيل الله.

﴿٩١﴾ ﴿الذين جَعلوا القرآنَ عِضِين﴾؛ أي: أصنافاً وأعضاءً وأجزاءً يصرِّفونه بحسب ما يهوونه؛ فمنهم من يقول: يقول: سحرٌ، ومنهم من يقول: كهانةٌ، ومنهم من يقول: مفترىً... إلى غير ذلك من أقوال الكفرة المكذّبين به، الذين جعلوا قدحَهم فيه؛ ليصدُّوا الناس عن الهدى.

(٩٢ ـ ٩٢) ﴿فوربِّك لنسألنَّهم أجمعين ﴾؛ أي: جميع من قدح فيه وعابه وحرَّفه وبدله، ﴿عمَّا كانوا يعملون ﴾: وفي هٰذا أعظم ترهيب وزجر لهم عن الإقامة على ما كانوا يعملون.

﴿ ٩٤﴾ ثم أمر الله رسوله أن لا يبالي بهم ولا بغيرهم، وأن يَصْدَعَ بما أمر الله ويعلنَ بذلك لكلِّ أحدٍ ولا يعوقنَّه عن أمره عائقٌ ولا تصدُّه أقوال المتهوِّكين. ﴿ وأعرض عن المشركينَ ﴾: أي؛ لا تبال بهم، واتركُ مشاتَمَتَهم ومسابَّتهم مقبلاً على شأنك.

(١) الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين.

^{﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿} إِنَّا كَفِينَاكُ الْمُسْتَهِزِئِينَ ﴾ : بك وبما جئت به . وهٰذا وعدٌ من اللّه لرسوله أن لا يضرُّه المستهزئون، وأن

يكفيه الله إيَّاهم بما شاء من أنواع العقوبة، وقد فعل تعالى: فإنَّه ما تظاهر أحدٌ بالاستهزاء برسول الله ﷺ وبما جاء به؛ إلا أهلَكه الله وقَتَلَهُ شرَّ قِتْلَةٍ.

﴿٩٦﴾ ثم ذكر وصفهم، وأنهم كما يؤذونك يا رسول الله؛ فإنهم أيضاً يؤذون الله، ﴿الذين يجعلون مع الله إلها آخر﴾: وهو ربُّهم وخالقهم ومدبرهم. ﴿فسوف يعلمون﴾: فِبُّ أفعالهم إذا وردوا القيامة.

﴿٩٧﴾ ﴿ولقد نعلمُ أنك يضيقُ صدرُكَ بما يقولون﴾: لك من التكذيب والاستهزاء؛ فنحن قادرون على استئصالهم بالعذاب والتَّعجيل لهم بما يستحقُّونه، ولكنَّ الله يمهلُهم، ولا يهملُهم.

﴿ ٩٨﴾ فأنت يا محمد، ﴿ سَبِّحْ بحمد ربِّك وكن من الساجدين ﴾؛ أي: أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة؛ فإنَّ ذٰلك يوسع الصدر ويشرَّحُه ويُعينك على أمورك.

﴿٩٩﴾ ﴿واعبُدْ ربَّك حتى يأتِيكَ اليقينُ ﴾؛ أي: الموت؛ أي: استمرَّ في جميع الأوقات على التقرُّب إلى الله بأنواع العبادات. فامتثل ﷺ أمر ربه، فلم يزل دائباً في العبادة حتى أتاه اليقين من ربه، ﷺ تسليماً كثيراً.

تم تفسير سورة الحجر. والحمد لله رب العالمين آمين.

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَ انْ عِضِينَ ۞ فَوَرَيِكَ الْسَعْانَةُ هُمْ الْجَعِينَ ۞ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ فَاصَدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَاعْرِضَ وَاعْرِضَ عَنِ الْمُشَرِّكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِءِ بِنَ ۞ الَّذِينَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِءِ بِنَ ۞ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَابِهَاءَا خَرَّ فُسُوفَ يَعْلَمُونَ ۞ فَسَيَحْ عِمَدِ رَبِكَ وَكُن النَّكَ يَضِيقُ صَدْ رُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞ فَسَيَحْ عِمَدِ رَبِكَ وَكُن النَّكَ يَضِيقُ صَدْ رُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞ فَسَيَحْ عِمَدِ رَبِكَ وَكُن النَّكَ يَضِيقُ صَدْ رُكِ وَكُن النَّهُ مِن السَّيَحِدِينَ ۞ وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ الْيَقِيثُ ۞ اللَّهِ الزَّيْكِ الْمُؤْتِيلُ الْرَبِيكِ عِمْنَ اللَّهِ فَلَا لَسَتَعَجُوهُ اللَّهُ الْمُؤْتِيلُ الْرَبِيلِ عَلَيْ الْرَبِيلِ اللَّهِ فَلَا لَسَتَعَجُوهُ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِيلُ الْمَوْتِ فَي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِيلُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِيلُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَى الْمُؤْتِ الْمُؤْتَى الْمُؤْتِيلُ الْمُؤْتِيلُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَى الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِيلُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَى الْمُؤْتِ الْمُؤْتَى الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُونِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَى الْمُؤْتِ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَى الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَى الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتِيلُ الْمُؤْتُلُولُ الْمُؤْتِيلُ الْمُؤْتِيلُ الْمُؤْتِيلُ الْمُؤْتِيلُ الْمُؤْتِيلُ الْمُؤْتِيلُ الْمُؤْتِيلُ الْم

خَلَقَهَ أَلَكُمْ فِيهَا دِفْءُ وَمَنْ فِعُ وَمِنْ هَا تَأْكُلُونَ

٥ وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ٥

* * *

تفسير سورة النحل وهي مكية

﴿ أَنَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ يُنَزِلُ ٱلْمَلَتَجِكَةَ بِالرَّوجِ مِنَ أَمْرِهِ. عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوٓا أَنْ أَنْذِرُوٓا أَنْكُم لَآ إِلَا أَنَا فَاتَّقُونِ ۞﴾.

﴿١﴾ يقول تعالى مقرّباً لما وعد به محققاً لوقوعه: ﴿أَتَى أَمرُ اللّه فلا تستعجلوه﴾: فإنه آتٍ، وما هو آتٍ فإنّه قريبٌ. ﴿سبحانه وتعالى عما يشركون﴾: من نسبة الشريك والولد والصاحبة والكفؤ وغير ذٰلك مما نسبه إليه المشركون مما لا يليق بجلاله أو ينافى كماله.

﴿٢﴾ ولما نزَّه نفسَه عما وَصَفَهُ به أعداؤه؛ ذَكرَ الوحي الذي ينزِّله على أنبيائه مما يجب اتباعه في ذكر ما يُسب لله من صفات الكمال، فقال: ﴿ينزِّلُ الملائكة بالرُّوح من أمره ﴾؛ أي: بالوحي الذي به حياة الأرواح، ﴿على مَن يشاءُ من عباده ﴾: ممَّن يعلمه صالحاً لتحمُّل رسالته. وزبدة دعوة الرسل كلِّهم ومدارها على قوله: ﴿أَنْ أَنذروا أَنّه لا إله إلا أنه ؛ أي: على معرفة الله تعالى، وتوحُّده في صفات العظمة، التي هي صفات الألوهيَّة، وعبادته وحده لا شريك له؛ فهي التي أنزل بها كتبه، وأرسل رسله، وجعل الشرائع كلها تدعو إليها، وتحثُّ، وتجاهد مَنْ حاربها، وقام بضدِّها.

. ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك، فقال: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا بُشْرِكُونَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا بُشْرِكُونَ الْ خَلَقَ الْإِسْدَنُ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ ثَبِينٌ اللهِ وَالْمُعَمَّ فِيهَا دِفَّ وَمَنْفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُونَ اللهُ وَلَانْعَمَ فِيهَا جَمَالُ حِينَ ثَرَجُونَ وَمِينَ شَرَجُونَ اللهِ مِشْقِ وَتَعْمِلُ أَنْفَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَرَّ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِ وَتَعْمِلُ أَنْفَالَكُمْ لِلْ وَلَيْ لَلْ بَلِي لِمُ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِ وَتَعْمِلُ أَنْفَالَكُمْ لِلْ وَلَيْ لَلْ مِنْفُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ ال

هٰذه السورة تسمى سورة النعم؛ فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدها، وفي آخرها متمّماتها ومكمّلاتها.

(٣) فأخبر أنه ﴿خلق السمنوات والأرض بالحقّ﴾؛ ليستدلّ بهما العبادُ على عظمة خالقهما وما له من نعوت الكمال، ويعلموا أنه خلقهما مسكناً لعباده الذين يعبدونه بما يأمرهم به من الشرائع التي أنزلها على ألسنة رسله، ولهذا نزَّه نفسه عن شرك المشركين به، فقال: ﴿تعالى عما يشركون﴾، أي: تنزَّه وتعاظم عن شركهم؛ فإنه الإله حقًا، الذي لا تنبغي العبادة والحبُّ والذُّلُ إلا له تعالى.

(1) ولما ذكر خلق السماوات [والأرض]()؛ ذكر خلق ما فيهما، وبدأ بأشرف ذلك، وهو الإنسان، فقال: ﴿خلق الإنسان من نُطفة ﴾: لم يزل يدبِّرها ويرقيها وينمِّيها حتى صارت بشراً تامًّا كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة، قد غمره بنعمه الغزيرة، حتى إذا استتمَّ فَخَرَ بنفسه وأُعْجِب بها. ﴿فإذا هو خصيمُ مبينٌ ﴾: يُحتمل أن المراد: فإذا هو خصيمٌ لربِّه؛ يكفر به، ويجادل رسلَه، ويكذِّب بآياته، ونسي خلقَه الأوَّل، وما أنعم الله عليه به من النعم، فاستعان بها على معاصيه.

ويُحتمل أنَّ المعنى أنَّ الله أنشأ الآدميَّ من نطفة، ثم لم يزل ينقله من طَوْرِ إلى طَوْرِ، حتى صار عاقلاً، متكلِّماً، ذا ذهن ورأي، يخاصم ويجادل؛ فليشكر العبدُ ربَّه الذي أوصله إلى هذه الحال، التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها.

﴿ وَالأَنعامُ خَلَقَهَا لَكُم ﴾ ؛ أي: لأجلكم
 ولأجل منافعكم ومصالحكم، من جملة منافعها

العظيمة، أنَّ ﴿لَكُم فِيهَا دَفَءٌ﴾: مما تتَّخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها من الثياب والفرش والبيوت. ﴿وَ لَكُم فِيهَا ﴿مَنَافَعُ ﴾: غيرُ ذٰلك، ﴿وَمِنهَا تَأْكُلُونَ ﴾.

(٦) ﴿ولكُم فيها جمالٌ حين تُريحونَ وحين تَسْرَحون﴾ أي: في وقت رواحها وراحتها وسكونها ووقت حركتها وسرحها، وذلك أنَّ جمالها لا يعود إليها منه شيءٌ؛ فإنَّكم أنتم الذين تتجمَّلون بها كما تتجملون بثيابكم وأولادكم وأموالكم وتُعْجَبون بذلك (٢).

«٧» ﴿وتحملُ أَثْقالَكُم﴾: من الأحمال الثقيلة، بل وتحملكم أنتم، ﴿إلى بلدٍ لم تكونوا بالغيه إلّا بِشِق الأنفس﴾: ولكن الله ذلّلها لكم؛ فمنها ما تركبونه، ومنها ما تحملون عليه ما تشاؤون من الأثقال إلى البلدان البعيدة والأقطار الشاسعة. ﴿إنَّ ربَّكُم لرءوفٌ رحيمٌ»: إذ سخَّر لكم ما تضطرُون إليه وتحتاجونه؛ فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبرّه.

 ﴿٨﴾ ﴿والخيلَ والبغالَ والحميرَ ﴾: سخَّرناها لكم؟ ﴿لتَرْكَبوها وزينةً ﴾؛ أي: تارة تستعملونها للضرورة في الركوب، وتارة لأجل الجمال والزينة، ولم يذكر الأكل؛ لأنَّ البغال والحمير محرَّم أكلها، والخيل لا تستعمل في الغالب للأكل، بل يُنهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفاً من انقطاعها، وإلَّا؛ فقد ثبت في «الصحيحين» أنَّ النبيَّ ﷺ أذن في لحوم الخيل(٣). ﴿ويخلق ما لا تعلمونَ ﴾: مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلقُ في البَرِّ والبحر والجوِّ ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم؛ فإنَّه لم يذكُّرُها بأعيانها؛ لأنَّ اللَّه تعالى لم يذكر في كتابه إلا ما يعرفُهُ العباد أو يعرفون نظيرَه، وأمَّا ما ليس له نظيرٌ؛ فإنَّه لو ذُكِرَ؛ لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه، فَيَذْكُرُ أَصِلاً جامعاً يدخُلُ فيه ما يعلمون وما لا يعلمون؛ كما ذكر نعيم الجنة، وسمَّى منه ما نعلم ونشاهد نظيره؛ كالنخل والأعناب، والرمَّان وأجملَ ما لا نعرف له نظيراً في قوله: ﴿فيهما من كلِّ فاكهةٍ زوجانِ ﴾؛ فكذلك هنا ذكر ما نعرفه من المراكب؛ كالخيل والبغال والحمير

⁽١) زيادة لا توجد في النسختين.

 ⁽۲) جاء في هامش (ب): «المشهور في التفسير أن قوله: ﴿حين تريحون﴾ أي إذا راحت الأنعام على أهلها وعادت من مسارحها»، والله أعلم.

⁽٣) أخرجه البخاري (٥٥٢٠)، ومسلم (١٩٤١) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.

سورة النحل (٩ ـ ١٣)

والإبل والسفن، وأجمل الباقي في قوله: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تعلمون﴾.

﴿٩﴾ ولما ذكر تعالى الطريق الحسيَّ، وأنَّ الله قد جعل للعباد ما يقطعونه به من الإبل وغيرها؛ ذكر الطريق المعنويَّ الموصل إليه، فقال: ﴿وعلى الله قَصْدُ السبيل﴾؛ أي: الصراط المستقيم، الذي هو أقرب الطريقُ الجائر في عقائده وأعماله، وهو كلَّ ما خالف الطريقُ الجائر في عقائده وأعماله، وهو كلَّ ما خالف الصراط المستقيم؛ فهو قاطعٌ عن الله، موصلٌ إلى دار الشقاء، فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن ربّهم، وضلَّ الخاوون عنه، وسلكوا الطرق الجائرة. ﴿ولو شاء لهداكم أجمعين﴾: ولكنه هدى بعضاً كرماً وفضلاً، ولم يعد آخرين حكمةً منه وعدلاً.

﴿ هُوَ ٱلَّذِى آَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَأَةً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَرَبُ وَمِنْهُ شَرَبُ وَمِنْهُ شَرَبُ وَالزَّيْتُونَ فَيهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلُ وَٱلْأَعْنَبُ وَمِن كُلِ ٱلنَّمَرَتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لَكُمْ لِنَا فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِلْعَالَ لَاَيْمَ لِنَا النَّمَرَتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْمَ لَلْهِ لِللَّهُ اللَّهُ مَرْتِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ ا

﴿١٠ ـ ١١﴾ بذلك على كمال قدرة الله الذي أنزل لهذا الماء من السحابِ الرقيق اللطيف ورحمته، حيث جعل فيه ماء غزيراً منه يشربون، وتشربُ مواشيهم، ويسقون منه حروثَهم، فتخرج لهم الثمرات الكثيرة والنعم الغزيرة.

وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ لَرَءُوكُ رَحِيدٌ ۗ ۞ وَالْحَيْلِ الْإِنْ الْأَنْ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْ الْوَلْ الْإِنْ الْمُونِ اللَّهُ الْوَالْمُ الْمُونِ اللَّهُ الْوَالْمُ الْمُونِ الْوَلْ الْمُونِ اللَّهُ الْوَالْمُ الْمُونِ اللَّهُ الْوَلْمُ الْمُونِ اللَّهُ الْمُونِ اللَّهُ الْمُونِ اللَّهُ الْوَلْمُ الْمُونِ اللَّهُ الْمُونِ اللَّهُ الْمُونِ اللَّهُ الْمُونِ اللَّهُ الْمُونِ اللَّهُ الْمُونِ اللَّهُ الْمُونِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْفَالِكُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُم

﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَالنَّمَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُّ وَالنَّبُومُ مُسَخَّرَتُ إِلَمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾.

﴿١٢﴾ أي: سخّر لكم لهذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالحكم؛ بحيث لا تستغنون عنها أبداً؛ فبالليل تسكنون وتنامون وتستريحون، وبالنهار تنتشرون في معايشكم ومنافع دينكم ودنياكم، وبالشمس والقمر من الضياء والنور والإشراق وإصلاح الأشجار والثمار والنبات وتجفيف الرطوبات وإزالة البرودة الضارَّة للأرض وللأبدان وغير ذلك من الضروريَّات والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمر، وفيهما وفي النُّجوم من الزينة للسماء والهداية في ظلمات البرِّ والبحر ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة ما تتنوَّع دلالاتها وتتصرَّف آياتها، ولهذا جمعها في قوله: ﴿إِنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلونَ﴾؛ أي: لمن لهم عقولٌ يستعملونها في التدبُّر والتفكُّر فيما هي مهيئة له مستعدَّة، تعقِل ما تراه وتسمعُه، لا كنظر الغافلين الذين حظُهم من النظر حظُّ البهائم التي لا عقل لها.

﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْلِفًا ٱلْوَانُهُۥ ۚ إِكَ فِي ذَلِكَ لَآيَـةً لِقَوْمِ يَذَكَرُونَ ۞﴾.

﴿١٣﴾ أي: فيما ذرأ الله ونشر للعباد من كلِّ ما على وجه الأرض من حيوان وأشجار ونبات وغير ذلك مما تختلفُ ألوانه وتختلف منافعه آيةٌ على كمال قدرة الله وعميم إحسانِه وسَعَة برِّه وأنَّه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحدَه لا شريك له. ﴿لقوم يذكرونَ﴾؛ أي: يستحضرون في ذاكرتهم ما ينفعُهم من العلم النافع ويتأمَّلون ما دعاهم الله إلى التأمُّل فيه حتى يتذكَّروا بذلك ما هو دليل عليه.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَدَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۞﴾.

۰۰ سورة النحل (۱۶ ـ ۱۸)

(18) أي: [و]هو وحده لا شريك له (الذي سخّر البحر): وهيأه لمنافعكم المتنوّعة؛ (لتأكلوا منه لحماً طريًّا): وهو السمك والحوتُ الذي يصطادونه منه، (وتستخرِجوا منه جلْيَةً تلبسونها): فتزيدُكم جمالاً وحسناً إلى حسنكم. (وترى الفُلْك)؛ أي: السفن والمراكب (مواخِرَ فيه)؛ أي: تَمْخُرُ البحر العجاجَ المائلَ بمقدّمها حتى تسلك فيه من قطر إلى آخر تحمل المسافرين وأرزاقهم وأمتعتهم وتجاراتهم التي يطلبون بها الأرزاق وفضل الله عليهم. (ولعلكم تشكرون): الذي يسَّر لكم لهذه الأشياء وهيَّأها وتُثنون على الله الذي يسَّر لكم لهذه الأشياء وهيَّأها وتُثنون على الله أعطى العباد من مصالحهم ومنافعهم فوق ما يطلبون وأعلى مما يتمنَّوْن وآتاهم من كلِّ ما سألوه لا نحصي وأعلى مما يتمنَّوْن وآتاهم من كلِّ ما سألوه لا نحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه.

﴿ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَٱلْهَارُ وَسُبُلاً لَتَعْبَدُ مِنْ مَهَمَّدُونَ اللهُ . لَتَعَلَّمُ مَّ مَّهَمَّدُونَ اللهُ . لَعَلَّمَتُ مُعَمَّمُ مَّهَمَّدُونَ اللهُ .

(10 - 17) أي: (وألقى): الله تعالى لأجل عباده (في الأرض رواسي): وهي الجبال العظام؛ لئلًا تميدَ بهم وتضطربَ بالخلق، فيتمكّنون من حرث الأرض والبناء والسير عليها، ومن رحمته تعالى أن جعل فيها أنهاراً يسوقها من أرض بعيدةٍ إلى أرض مضطرّة إليها؛ لسقيهم وسقى مواشيهم وحروثهم؛ أنهاراً

على وجه الأرض وأنهاراً في بطنها يستخرجونها بحفرها حتى يصلوا إليها فيستخرجونها بما سخّر الله لهم من الدوالي والآلات ونحوها، ومن رحمته أنْ جعلَ في الأرض سُبُلاً؛ أي: طرقاً توصِلُ إلى الديار المتنائية. ﴿لعلّكم تهتدونَ ﴾: السبيل إليها، حتى إنك تجدُ أرضاً مشتبكةً بالجبال مسلسلةً فيها، وقد جعل الله فيما بينها منافذ ومسالك للسالكين.

﴿ أَفَىنَ يَخْلُقُ كَمَنَ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَنَكَّرُونَ ﴿ وَإِن تَعَدُّواْ يِمْمَةَ اللّهِ لَا شَحْصُوهَا ۚ إِن اللّهَ لَعَفُورٌ تَرْحِيمٌ ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا يَشْعُرُونَ وَمَا يَشْعُرُونَ اللّهِ لَا يَخْلَقُونَ شَبُّنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ أَمُوتُ عَبْرُ أَخِياتُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيْنَ فَي اللّهُ عُرُونَ إِلَا يَعْمُونَ إِلَا يَعْمُونَ أَنَا وَهُمْ مُسْتَكَبُرُونَ ۞ لَا جَرَمَ أَنَكَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ لِللّهُ مَنْ إِلَهُ لَا يَعْمُونَ إِلَا خِرَةٍ قُلُوبُهُم مُنْكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكَبُرُونَ ۞ لَا جَرَمَ أَنَكَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يَشْعُونَ إِلَا جَرَمَ أَنَكَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يَشْعُونَ إِلّهُ مِنْ اللّهُ عَلَمُ مَا يَسْعُونَ إِلَيْ عَلَمُ مَا يُسْرَونَ وَهُمْ مُسْتَكَبُرُونَ ﴾ لا جَرَمَ أَنَكَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يَشْعُونَ وَمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَمُ مَا يَسُولُونَ أَوْمُ مُ مُسْتَكُمُ وَاللّهُ عَلَمُ لَا جَرَمَ أَنِكُ اللّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ فَي إِلَا مُنْعُونَ إِلَنْ اللّهُ عَلَمُ مَا يُعِلَمُ مُلّمُونَ أَنْهُمْ مُمْ مُسْتَكُمُ وَاللّهُ مَا أَنْهُ لَعَلَى إِلَى اللّهُ عَلَمُ مَا يُسْرَقُونَ أَلَونَ اللّهُ عَلَمُ مَا يُعْرَفُونَ أَلَالِكُونَ أَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ مَا يُسْتَعَالِمُ مَا مُسْتَعْرُونَ أَنْ إِلَيْكُونَ أَنْ إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَمُ مَا عُلَالِهُمُ مُسْتَكُمُ وَاللّهُ الْعَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ مَا عُلِيلُونَ أَنْ إِلَى الْعَلَمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ الْعَلَمُ عَلَيْكُونَ اللّهُ الْعُلِمُ عِلَمُ عَلَالِهُ اللّهُ الْعُلْمُ مُولِقُولُونَ أَنْ أَلِكُولُونَ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلَمُ اللّهُ الْعُلَالِقُولُ الْعُلَالِقُولُ اللّهُ مُعِلّمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلَالِقُولَ اللّهُ الْعُلَالِمُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلِقُولُ الْعُلِقُولَ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلِقُولُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلِيلُولُولُونُ اللّهُ الللّهُ ا

﴿١٧﴾ لما ذكر تعالى ما خَلَقَهُ من المخلوقات العظيمة وما أنعم به من النعم العميمة؛ ذكر أنه لا يشبهه أحدٌ، ولا كفء له ولا ندَّ له، فقال: ﴿أَفَمن يَخُلُقُ﴾: جميع المخلوقات، وهو الفعَّال لما يريد، ﴿كمن لا يَخُلُقُ﴾: شيئاً لا عليلاً ولا كثيراً. ﴿أَفَلا تَلَكُونَ﴾: فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحقُّ بالعبادة كلِّها؛ فكما أنه واحدٌ في خلقه وتدبيره؛ فإنَّه واحدٌ في إلهيَّتِه وتوحيده وعبادته، وكما أنَّه ليس له مشاركٌ إذ أنشأكم وأنشأ غيركم؛ فلا تجعلوا له أنداداً في عبادته، بل أخلصوا له الدين.

\$1٨﴾ ﴿وإن تَعُدُّوا نعمة الله﴾: عدداً مجرداً عن الشكر، ﴿لا تُحصوها﴾: فضلاً عن كونكم تشكُرونها؛ فإنَّ نعمه الظاهرة والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات، من جميع أصناف النعم، مما يعرف العباد ومما لا يعرفون، وما يدفع عنهم من النقم؛ فأكثر من أن تحصى. ﴿إنَّ الله لغفورٌ رحيمٌ ﴾: يرضى منكم باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير.

ومغفرته شاملةٌ للعباد؛ فعلمه محيطٌ بهم، يعلم مأ يسرُّون وما يعلنون بخلاف مَنْ عُبد من دونه فإنهم ﴿لا يَخْلُقون شيئاً ﴾: قليلاً ولا كثيراً. ﴿وهم يُخْلَقُون ﴾؛ فكيف يَخْلُقون شيئاً مع افتقارهم في إيجادهم إلى الله تعالى؟!

﴿٢١ ـ ٢٢﴾ ومع لهذا؛ ليس فيهم من أوصاف الكمال شيء لا علمٌ ولا غيره. ﴿ أَمُواتٌ غير أحياء ﴾: فلا تسمع ولا تُبْصِر ولا تَعْقِلُ شيئاً، أَفْتُتَّخَذُ هٰذه آلهة من دون ربِّ العالمين؟! فتبًّا لعقول المشركين ما أضلُّها وأفسدَها؛ حيث ضلّت في أظهر الأشياء فساداً، وسوَّوا بين الناقص من جميع الوجوه؛ فلا أوصاف كمال، ولا شيء من الأفعال! وبين الكامل من جميع الوجوه الذي له كلُّ صفة كمال وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها؛ فله العلم المحيطُ بكلِّ الأشياء والقدرةُ العامَّة والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم والحمدُ والمجدُ والكبرياء والعظمة التي لا يقدر أحدٌ من الخلق أن يحيط ببعض أوصافه، ولهذا قال: ﴿ إِلهٰكِم إِلَّهُ واحدٌ ﴾: وهو الله الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكنْ له كفواً أحدٌ؛ فأهل الإيمان والعقول أجلَّتْه قلوبُهم، وعظَّمته، وأحبَّته حبًّا عظيماً، وصرفوا له كلُّ ما استطاعوا من القربات البدنيَّة والماليَّة وأعمال القلوب وأفعاله المقدسة.

و﴿الذين لا يؤمنونَ بالآخرة قلوبُهُم مُنْكِرَةٌ ﴾: لهذا الأمر العظيم، الذي لا ينكِرُه إلَّا أعظم الخَلْق جهلاً وعناداً، وهو توحيد الله. ﴿وهم مستكبرونَ ﴾: عن عبادته.

﴿ ٢٣﴾ ﴿لا جَرَمَ ﴾؛ أي: حقًّا لا بدَّ ﴿أَنَّ اللَّه يعلم ما يُسِرُّون وما يُعْلِنون﴾: من الأعمال القبيحة. ﴿إِنَّه لا يحبُّ المستكبرين ﴾: بل يبغضهم أشدَّ البغض، وسيجازيهم من جنس عملهم. ﴿إِنَّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنَّم داخرين،

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُونُ قَالُوا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّالِينَ ﴿ لِيَحْمِلُوٓا أَوۡزَارَهُمُ كَامِلَةُ يَوۡمَ ٱلۡقِيۡدَمَٰذِ وَمِنۡ أَوۡزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرٍ عِلْمٍ أَلَا سَآءً مَا يَرْرُونَ ۞ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَفَ اللَّهُ بُنْيَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِن فَوْقهِمْ وَأَتَلَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ شَ ثُمَّ نَوْمَ ٱلْقَيْمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرُكَآءِكَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ

﴿١٩ ـ ٢٠﴾ وكما أن رحمته واسعةٌ وجوده عميمٌ | تُشَقُّون فِيهمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزَى ٱلْمَوْمَ وَٱلسُّوَّءَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ تَنُوفَنَّهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمَ أَنفُسِمٍّ فَٱلْقُولُ ٱلسَّلَةِ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن شُوَّعٌ بَلَيْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَدْخُلُواْ أَبُوْبَ جَهَنَّمَ خَلِيبِي فِيمًا فَلَيِنْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِينَ ١

﴿٢٤﴾ يقول تعالى مخبراً عن شدَّة تكذيب المشركين بآيات الله: ﴿وإذا قيلَ لهم ماذا أَنْزَلَ ربُّكم﴾؛ أي: إذا سئلوا عن القرآنِ والوحي الذي هو أكبر نعمة أنعم الله بها على العباد؛ فماذا قولكم به؟ وهل تشكرون لهذه النعمة وتعترفون بها أم تكفرون وتعاندون؟ فيكون جوابهم أقبحَ جواب وأسمجه، فيقولون عنه: إنَّه ﴿أساطيرُ الأولينِ ﴾؛ أي: كذبٌ اختلقه محمدٌ على الله، وما هو إلَّا قَصَصُ الأوَّلين التي يتناقلها الناس جيلاً بعد جيل، منها الصدق ومنها الكذب.

(٢٥) فقالوا هذه المقالة، ودعوا أتباعهم إليها، وحَمَلُوا وزْرهم ووزْرَ من انقاد لهم إلى يوم القيامة، وقوله: ﴿وَمِنْ أُورَارِ الذين يُضِلُّونهم بغير علم ﴾؛ أي: من أوزار المقلِّدين الذين لا علم عندَهم إلَّا ما دَعَوْهم إليه، فيحملون إثم ما دَعَوْهم إليه، وأما الذين يعلمون؟ فكلُّ مستقلُّ بجُرمه؛ لأنَّه عرف ما عرفوا. ﴿أَلا ساء ما وأعمال الجوارح، وأثنَوْا عليه بأسمائِهِ الحسنى وصفاتِهِ | يَزِرُونَ ﴾؛ أي: بئس ما جملوا من الوزر المثقِلِ لظهورهم من وِزْرهم ووِزْر من أَضلُّوه.

﴿٢٦ ـ ٢٧﴾ ﴿قد مَكَرَ الذين من قبلهم﴾: برسلهم، واحتالوا بأنواع الحيل على ردِّ ما جاؤوهم به، وبنوا من مكرهم قصوراً هائلةً، ﴿فأتى الله بنيانَهم من القواعِدِ ﴾؛ أي: جاءها الأمر من أساسها وقاعدتها، ﴿فَحُرَّ عليهم السقفُ من فوقِهم ﴾: فصار ما بَنَوْه عذاباً عُذَبوا به. ﴿وأتاهُمُ العذابُ من حيثُ لا يشعرونَ ﴾: وذلك أنَّهم ظنُّوا أن هٰذا البنيان سينفعهم ويقيهم العذاب، فصار عذابُهم فيما بَنَوْه وأصَّلوه. ولهذا من أحسن الأمثال في إبطال اللَّه مَكْرَ أعِدائه؛ فإنَّهم فكَّروا وقدَّروا فيما جاءت به الرسل لما كذَّبوه وجعلوا لهم أصولاً وقواعدَ من الباطل يرجعون إليها ويردُّون بها ما جاءت به الرسل، واحتالوا أيضاً على إيقاع المكروه والضرر بالرسل ومَنْ تَبِعَهم، فصار مكرُهم وبالاً عليهم، فصار تدبيرهم فيه تدميرهم، ذٰلك لأنَّ مكرهم سيِّئ، ولا يَحيق المكر السيِّئ إلَّا بأهله. لهذا في الدُّنيا، ولعذاب الآخرة أ أخزى، ولهذا قال: ﴿ثم يوم القيامةِ يُخزيهم ﴾؛ أي:

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَ آءِ حَكَ ٱلَّذِينَ كُنتُدُ تُشَنَّقُونَ فِيهِمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْرَإِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيُوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ تَنَوَفَنْهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِم فَأَلْقُوا ٱلسَّاكَرَ مَاكُنَّا نَعُمَلُ مِن سُوِّع بَكَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ إِيمَاكُنْ تُعْرَقَعُ مَلُونَ ۞ فَأَدْخُلُوۤ الْبُوْبَ جَهَنَّمَ وقِيلَ عَلِيدِينَ فِيمَ أَفَلِينُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ 🕝 ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَاذَآ أَنِزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَ احسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ كَ جَنَّتُ عَدْنِيَدْ خُلُونَهَا تَجَرى مِن تَعْتِهَا ٱلْآنَهِ لَوَ لَكُمْ فِيهَا مَايَشَآءُونَّ كَذَٰلِكَ يَجِّزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ۖ لَّا ٱلْذِينَ نَنَوَقَّ لَهُمُ ٱلْمَلَتِ كَةُ طَيِّبِينِّ يَقُولُونَ سَلَامُّ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِما كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ٣ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيْ كَتُ أَوْ مَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَنْزِلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِ مَّ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 🕏 فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِدِيسَتَهْزِءُوك 🗘

يفضحُهم على رؤوس الخلائق ويبين لهم كَذِبَهم وافتراءهم على الله. ﴿ويقول أين شركائي الذين كنتُم تُشاقُون فيهم ﴾؛ أي: تحاربون وتعادون الله وحِزْبه لأجلهم تزعمون أنَّهم شركاء لله؛ فإذا سألهم لهذا السؤال؛ لم يكن لهم جواب إلَّا الإقرار بضلالهم والاعتراف بعنادهم، فيقولون: ﴿ضَلُّوا عنَّا وَشَهدوا على أنفِسِهم أنَّهم كانوا كافرينَ ﴿: ﴿قَالَ الذَّينَ أُوتُوا العلم)؛ أي: العلماء الربانيُّون: ﴿إِنَّ الخِزْيَ اليومَ)؛ أى: يوم القيامة، [﴿ والسوء ﴾؛ أي]: العذاب ﴿ على الكافرين ﴾. وفي هذا فضيلة أهل العلم، وأنَّهم الناطقون بالحقِّ في لهذه الدُّنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأنَّ لقولهم اعتباراً عند الله وعند خلقه.

﴿٢٨﴾ ثم ذكر ما يفعل بهم عند الوفاة وفي القيامة، فقال: ﴿الذين تتوفَّاهم الملائكةُ ظالمي أنفُسِهم ﴾؛ أي: تتوفَّاهم في هٰذه الحال التي كَثُر فيها ظلمُهم وغيُّهم، وقد علم ما يلقى الظلمة في ذلك المقام من أنواع العذاب والخزي والإهانة. ﴿فَالْقُوا السَّلْمِ ﴾؛ أي: استسلموا وأنكروا ما كانوا يعبُدونهم من دون الله، وقالوا: ﴿مَا كُنَّا نَعَمُلُ مِنْ سَوِّي﴾: فَيُقَالَ لَهُم: ﴿بِلِّي﴾: كنتُم تعملون السوء. فَ﴿إِنَّ اللَّه عليم بما كنتُم تعملون ﴾: فلا يُفيدكم الجحود شيئاً. وهٰذا في بعض مواقف القيامة؛ ينكرون ما كانوا عليه في الدُّنيا؟ ظنًّا أنه

ينِفعهم؛ فإذا شهدت عليهم جوارِحُهم، وتبيَّن ما كانوا عليه؛ أقرُّوا واعترفوا، ولهذا لا يدخلون النار حتى يعترفوا بذنوبهم .

﴿٢٩﴾ فإذا دخلوا أبواب جهنَّم، كلُّ أهل عمل يدخُلون من الباب اللائق بحالهم؛ فبئسَ ﴿مثوى المتكبِّرينِ﴾: نار جهنم؛ فإنَّها مثوى الحسرة والندم، ومنزل الشقاء والألم، ومحلُّ الهموم والغموم، وموضعُ السَّخَط من الحيِّ القيُّوم، لا يُفَتَّر عنهم من عذابها، ولا يُرْفَع عنهم يوماً من أليم عقابها، قد أعرض عنهم الربُّ الرحيم، وأذاقهم العذاب العظيم .

﴿﴾ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمُّ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ الدُّنيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلِيَعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا جَمْرِى مِن تَمْتِهَا ٱلْآنَهَنَرُ لَمَتُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَنَالِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ نُنَوْفَنَهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ طَيِّيينِّ يَقُولُوكَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

﴿٣٠﴾ لما ذَكَرَ الله قيل المكذبين بما أنزل الله؛ ذَكَرَ ما قاله المتَّقون، وأنَّهم اعترفوا وأقرُّوا بأنَّ ما أنزل الله نعمةٌ عظيمةٌ وخيرٌ عظيمٌ امتنَّ اللَّه به على العباد، فقبلوا تلك النعمة، وتلقَّوْها بالقَبول والانقياد، وشكروا اللَّه عليها، فعَلِموها وعملوا بها. ﴿للذين أحسنوا﴾: في عبادة الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله؛ فلهم ﴿في لهذه الدُّنيا حسنةٌ ﴾: رزقٌ واسعٌ وعيشةٌ هنيَّةٌ وطمأنينةُ قلب وأمنٌ وسرورٌ. ﴿ولدار الآخرة خيرٌ ﴾: من لهذه الدار وما فيها من أنواع اللذَّات والمشتهيات؛ فإنَّ لهذه نعيمها قليلٌ محشوٌّ بالآفات منقطع؛ بخلاف نعيم الآخرة، ولهذا قال: ﴿ولنعم دارُ المتَّقين﴾ .

﴿٣١ ـ ٣٢﴾ ﴿جناتُ عَدْنِ يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون﴾؛ أي: مهما تمنَّته أنفسهم وتعلَّقت به إراداتهم؛ حصلٍ لهم على أكمل الوجوه وأتمِّها؛ فلا يمكنُ أن يطلُبوا نوعاً من أنواع النعيم الذي فيه لَذَّةُ القلوب وسرور الأرواح؛ إلَّا وهو حاضرٌ لديهم، ولهذا يُعطى اللّه أهل الجنة كلُّ ما تمنَّوْه عليه، حتى إنَّه يذكّرهم

أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم؛ فتبارك الذي لا نهاية لكرمِهِ ولا حدَّ لجوده، الذي ليس كمثله شيءٌ في صفات ذاته وصفات أفعاله وآثار تلك النعوت وعظمة الملك والملكوت. ﴿كَذْلِكَ يَجْزِي اللَّهِ المَّقْقِينِ ﴾: لِسَخَطِ الله وعذابه؛ بأداء ما أوجبه عليهم من الفروض والواجبات المتعلقة بالقلب والبدن واللسان من حقِّه وحقٍّ عباده، وترك ما نهاهم الله عنه. ﴿الذين تتوفَّاهم الملائكةُ ﴾: مستمرِّين على تقواهم، ﴿طيبين ﴾؛ أي: ` طاهرين مطهَّرين من كل نقص ودنَسُ يتطرَّق إليهم ويُخِلُّ في إيمانهم، فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبَّته، وألسنتهم بذكرهِ والثناء عليه، وجوارحُهم بطاعته والإقبال عليه. ﴿يقولُون سلامٌ عليكم ﴾؛ أي: التحية الكاملة حاصلةٌ لكم، والسلامة من كلِّ آفة، وقد سلمتُم من كلِّ ما تكرهون. ﴿ادخُلُوا الجنَّة بِما كنتُم تعملونَ ﴾: من الإيمان بالله والانقياد لأمرهِ؛ فإنَّ العمل هو السبب والمادة والأصلُ في دخول الجنة والنجاة من النار، وذٰلك العمل حصل لهم برحمة الله ومنَّته، لا بحولهم وقوَّتهم.

﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَا أَن تَأْنِيهُمُ الْمُلَتَهِكَةُ أَوْ يَأْنِيَ أَمْرُ رَيِّكَ كَثَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظُلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنْشَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَمِلُواْ وَمَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ. يَسْتَهْزِيُونَ ﴿ فَ ﴾ .

«٣٣» يقول تعالى: هل ينظُرُ هؤلاء الذين جاءتهم الآيات فلم يؤمنوا وذُكُروا فلم يتذكَّروا، ﴿إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ الملائكةُ»: لقبض أرواحهم، ﴿أَو يأتي أَمرُ ربَّكُ»: بالعذاب الذي سيجلُّ بهم؛ فإنَّهم قد استحقُّوا لوقوعه فيهم. ﴿كَذُلك فَعَلَ الذين من قبلهم﴾: كذَّبوا وكفروا، شم لم يؤمنوا، حتى نزل بهم العذاب. ﴿وما ظلمهم الله﴾؛ إذ عذَّبهم، ﴿ولكن كانوا أنفسَهم يظلِمونَ ﴾؛ فإنَّها مخلوقةٌ لعبادة الله؛ ليكونَ مالُها إلى كرامة الله، فظلموها وتركوا ما خُلِقَتْ له وعرَّضوها للإهانة الدائمة والشقاء الملازم.

«٣٤» ﴿فأصابهم سيِّناتُ ما عملوا ﴾؛ أي: عقوبات أعمالهم وآثارها، ﴿وحاق بهم ﴾؛ أي: نزل ﴿ما كانوا به يستهزئون ﴾: فإنهم كانوا إذا أخبرتهم رسلُهم بالعذاب؛ استهزؤوا به، وسخروا ممَّن أخبر به، فحل بهم ذلك الأمر الذي سخروا منه.

﴿ وَقَالَ الَّذِيكَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَكَآءَ اللَّهُ مَا عَبُدُنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ خَمِّنُ وَلَا ءَاجَآؤُنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِن دُونِهِ مِن شَيَّءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِيكَ مِن قَبْلِهِ ﴿ فَهَلَ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَكْعُ الْمُهِينُ ﴿ ﴾.

﴿٣٥﴾ أي: احتج المشركون على شركهم بمشيئة اللَّه، وأنَّ اللَّه لو شاء ما أشركوا ولا حرَّموا شيئاً من الأنعام التي أحلُّها؛ كالبحيرة والوصيلة والحام ونحوها من دونه، ولهذه حجَّةٌ باطلةٌ؛ فإنَّها لو كانت حقًا؛ ما عاقب الله الذين من قبلهم حيث أشركوا به، فعاقبهم أشدَّ العقاب؛ فلو كإن يحبُّ ذلك منهم؛ لما عذَّبهم. وليس قصدهم بذلك إلَّا ردَّ الحقِّ الذي جاءت به الرسل، وإلَّا؛ فعندهم علمٌ أنه لا حجَّة لهم على الله؛ فإنَّ اللَّه أمرهم ونهاهم، ومكَّنهم من القيام بما كلُّفهم، وجعل لهم قوَّة ومشيئة تصدُّر عنها أفعالهم؛ فاحتجاجُهم بالقضاء والقَدَر من أبطل الباطل، لهذا وكل أحدٍ يعلم بالحسِّ قدرة الإنسان على كُلِّ فعل يريده من غير أن ينازعَه منازعٌ؛ فجمعوا بين تكذيب ألله وتكذيب رسُلِهِ وتكذيب الأمور العقليَّة والحسيَّة. ﴿فهل على الرُّسل إلَّا البلاغُ المبين ﴾؛ أي: البينِّ الظاهر الذي يَصِلُ إلى القلوب ولا يبقى لأحدٍ على الله حجَّة؛ فإذا بَلَّغَتْهُمُ الرسل أمرَ ربِّهم ونهيَه _ واحتجُّوا عليهم بالقَدَر _؛ فليسُ للرسل من الأمر شيء، وإنما حسابُهم على الله عزَّ وجلّ.

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أَمْتَةِ رَّسُولًا أَنِ آعْبُدُوا اللَّهَ وَالْجَسَنِبُوا الطَّعْوَتُ فَيِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيهِ الضَّلَالَةُ فَسِبُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْف كَاك عَقِبَهُ الْمُكَرِّيِينَ ﴿ إِن تَحْرِصُ عَلَى هُدَنهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِيرُك ﴿ وَمَا لَهُم مِن نَصِيرِك ﴿ وَهِ اللَّهُ مَا لَهُم مِن نَصِيرِك ﴿ وَهَا لَهُم مِن نَصِيرِك ﴾ .

\$70 يخبر تعالى أن حجَّته قامت على جميع الأمم، وأنَّه ما من أمَّة متقدِّمة أو متأخِّرة إلَّا وبعث الله فيها رسولاً، وكلُهم متَّفقون على دعوةٍ واحدةٍ ودين واحدٍ، وهو عبادةُ الله وحدَه لا شريك له. ﴿أَنِ اعبُدُوا اللّه واجتَنِبُوا الطاغوت﴾: فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين: ففمنهم مَنْ هَدى اللّه﴾: فاتَّبعوا المرسَلين علماً وعملاً، ﴿ومنهم مَنْ حَقَّتْ عليه الضَّلالة﴾: فاتَبع سبيل الغيِّ. ﴿فسيروا في الأرض﴾: بأبدانِكم وقلوبِكم، ﴿فانظُرُوا كيف كانَ عاقبةُ المكذِّبينِ﴾: فإنَّكم سترون من ذلك العجائب؛ فلا تجدُ مكذباً إلَّا كان عاقبته الهلاك.

﴿٣٧﴾ ﴿إن تحرِصْ على هداهم﴾: وتبذل جهدك في ذلك، ﴿فَإِنَّ اللَّه لا يَهْدي من يُضِلُّ ﴾: ولو فعل كلَّ سببٍ؛ لم يهده إلَّا الله. ﴿وما لهم من ناصرينَ ﴾:

ينصُرونهم من عذاب الله، ويَقونَهم بأسَه.

﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِيهِمْ لَا يَعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَن وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِنَ أَكُثُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِبُنَيِنَ لَهُمُ اللَّذِي يَغْلِمُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ اللَّذِي كَفَرُواْ أَنَهُمْ كَانُوا كَمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَهُمْ كَانُوا كَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّ

﴿٣٨﴾ يخبر تعالى عن المشركين المكذّبين لرسوله أنَّهم ﴿أقسموا بالله جَهْدَ أَيمْانِهِم﴾؛ أي: حلفوا أيماناً مؤكّدة مغلَّظة على تكذيب الله وأن الله لا يَبْعَثُ الأموات ولا يقدِرُ على إحيائهم بعد أن كانوا تراباً. قال تعالى مكذّباً لهم: ﴿بلى﴾ سيبعثهم ويجمعهم ليوم لا ريبَ فيه. ﴿وعداً عليه حقّاً»: لا يُخْلِفُه ولا يغيّره. ﴿ولكنّ أكثر الناس لا يعلمونَ۞: ومن جهلهم العظيم إنكارُهم البعث والجزاء.

«٣٩ ـ ٤٠) ثم ذكر الحكمة في الجزاء والبعث، فقال: ﴿لببيعِنَ لهم الذي يختلفونَ فيه﴾: من المسائل الكبار والصغار، فيبين حقائقها ويوضّحها، ﴿وليَعْلَمَ الذين كفروا أنّهم كانوا كاذبين﴾: حتى يَرَوْن أعمالهم حَسَراتٍ عليهم، وما نفعتهم آلهتُهم التي يَدْعون مع الله من شيء لمّا جاء أمرُ ربّك، وحين يَروْنَ ما يعبُدون حطباً لجهنّم، وتكوّر الشمس والقمر، وتتناثر النّجوم،

ويتَّضح لمن يعبُدُها أنها عبيدٌ مسخَّرات، وأنهنَّ مفتقراتٌ إلى الله في جميع الحالات، وليس ذلك على الله بصعبِ ولا شديدٍ؛ فإنَّه إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون من غير منازعةٍ ولا امتناع، بل يكون على طِبْقِ ما أراده وشاءه.

﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَكُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّنَنَهُمْ فِي الدُّنَيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ ٱكَبُرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞﴾.

\$13\$ يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين، ﴿الذين هاجروا في الله﴾؛ أي: في سبيله وابتغاء مرضاته، ﴿من بعدِ ما ظُلِموا﴾: بالأذيّة والمحنة من قومهم، الذين يفتِنونَهم ليردُّوهم إلى الكفر والشرك، فتركوا الأوطان والخُلان، وانتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمٰن، فذكر لهم ثوابين: ثواباً عاجلاً في الدُّنيا من الرزق الواسع والعيش الهنيء الذي رأوه عياناً بعدما هاجروا وانتصروا على أعدائهم وافتتحوا البلدان وغَنِموا منها الغنائم العظيمة فتموَّلوا وآتاهم الله في الدُّنيا حسنةً. ﴿ولاَجْرُ الآخرة﴾: الذي وَعَدَهم على لسان رسوله خيرٌ و ﴿أكبرُ ﴾ من أجر الدنيا؛ كما قال تعالى: ﴿الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أعظمُ درجةً عند الله وأولتُك هم الفائزونَ. يبشِّرُهم ربُّهم برحمةٍ منه ورضوانٍ وجناتٍ لهم فيها نعيم مقيمٌ. خالدينَ فيها أبداً إنَّ الله عندَه أجرٌ عظيمٌ ﴾. وقوله: ﴿لو كانوا يعلمون ﴾؛ أي: لو كان لهم علمٌ ويقينٌ بما عند الله من الأجِر والثواب لِمَنْ آمنَ به وهاجرَ في سبيله ؛ لم يتخلَّفْ عن ذلك أحدٌ. ﴿لاكب ثم ذكرَ وصف أوليائه، فقال: ﴿الذين صَبَروا﴾: على أوامر الله، وعن نواهيه، وعلى أقدار الله المؤلمة، وعلى الأذيّة فيه والمحن. ﴿وعلى ربِّهم يتوكَلون ﴾؛ أي: يعتمدون عليه في تنفيذ محابِّه لا على أنفسهم، وبذلك تنجحُ أمورُهم وتستقيم أحوالُهم؛ فإنَّ الصبر والتوكُّل ملاكُ الأمور كلَها؛ فما فات أحداً شيءٌ من الخير إلا لعدم صبرِهِ وبُذْل جهدِهِ فيما أريد منه أو لعدم توكُله واعتماده على الله.

﴿ وَمَا آَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِىَ إِلَتِهِمْ فَسَتَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُشَتُمْ لَا تَعْلَمُونُ ۞ بِٱلْبَيِنَتِ وَالزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ بَنَفَكُرُوكَ ۞﴾. وَمَا اَرْسَلْنَا وَسَ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوْحِيَ الْبَيْمَ فَسَعُلُوا أَهْلَ الذِّكِرِ إِن كُنتُمُ لَا نَعَلَمُونَ ﴿ وَالْبَيْمَ وَاعْلَقُهُمْ مَنْفَكُرُوا أَلْنَا إِلَيْكِ النَّا اللَّهِ عَلَيْهُمُ الْفَكُرُونَ النَّيْعَاتِ اَن يَغْيِفَ اللَّهُ مِهُمُ الْأَرْضَ اللَّهُ مِهِمُ الْأَرْضَ اللَّهُ مِهِمُ الْأَرْضَ اللَّهُ مِهِمُ الْأَرْضَ اللَّهُ مِهُمُ الْأَرْضَ اللَّهُ مِهُمُ الْأَرْضَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مِعْ اللَّهُ مِعْ اللَّهُ مِعْ اللَّهُ مِعْ اللَّهُ مِعْ اللَّهُ مِعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ ا

وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأنَّ أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل؛ فإنَّ الله أمر مَنْ لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديلٌ لأهل العلم وتزكيةً لهم؛ حيث أمر بسؤالهم، وأنّ بذلك يخرج الجاهل من التَّبِعة، فدلَّ على أنَّ الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله، وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال.

﴿ \$ كُ \$ و أفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم ؛ فإنهم أهل الذكر على الحقيقة ، وأولى من غيرهم بهذا الاسم ، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنا إليك الذّكر ﴾ ؛ أي: القرآن الذي فيه ذِكْر ما يحتاج إليه العباد من أمور

دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة، ﴿لِتُبَيِّنَ للناس ما نُزِّلَ إليهم﴾: ولهذا شاملٌ لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه. ﴿ولعلَّهم يتفكرون﴾: فيه، فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه.

﴿ أَفَائَمِنَ الَّذِينَ مَكُولُوا السَّيِّعَاتِ أَن يَغْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْلِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَا هُمُ بِمُعَجِزِينَ ۞ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّو فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَمُوكُ رَّحِيمُ ۞ .

و 20 ك المعاصي من أن يأخذهم بالعذاب على لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي من أن يأخذهم بالعذاب على غرَّة وهم لا يشعرون: إمَّا أن يأخُذهم العذاب من فوقهم، أو من أسفل منهم بالخَسْفِ وغيره، وإما في حال تقلُّبهم وشغلهم وعدم خطور العذاب ببالهم، وإما في حال تخوُّفهم من العذاب؛ فليسوا بمعجزين الله في حالة من هذه الأحوال، بل هم تحت قبضته، ونواصيهم بيده، ولكنه رءوف رحيم، لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم، وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه، ومع هذا يَفْتَحُ لهم أبواب التوبة، ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات التي تضرُّهم، ويَعِدُهم بذلك أفضل الكرامات ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب؛ فليستح المجرمُ من ربّه أن تكون نعمُ الله عليه نازلة في جميع [اللحظات] ومعاصيه صاعدة إلى ربّه في كلّ الأوقات، وليعلم أنَّ الله يمهلُ ولا يهملُ، وأنه إذا أخذ العاصي؛ أخذه أخذ عزيزٍ مقتدر؛ فليتبْ إليه، وليرجعْ في جميع أموره إليه؛ فإنَّه رؤوف رحيم؛ فالبدارَ إلى رحمته الواسعة، وبرِّه العميم، وسلوك الطرق الموصلة إلى فضل الربِّ الرحيم، ألا وهي تقواه، والعمل بما يحبُّه ويرضاه.

﴿ أَوَلَمْ يَرَوَا ۚ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنْفَيَّوُا ظِلَلُمُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَالشَّمَآيِلِ سُجَّدًا بِلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ ۞ وَبِلَهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ مِن دَابَةٍ وَالْمَلَتِهِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكَبْرُونَ ۞ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۗ ۞ ﴿

﴿٤٨﴾ يقول تعالى: ﴿أُولَمُ يروا﴾؛ أي: الشاكُّون في توحيد ربِّهم وعظمته وكماله، ﴿إلى ما خَلَقَ اللّه من شيء﴾؛ أي: إلى جميع مخلوقاته، وكيف تتفيًّا أظلتها ﴿عن اليمين والشمائل سُجَّداً لله﴾؛ أي: كلها ساجدةٌ لرِّبها

تحت التسخير والتدبير والقهر، ما منهم أحدٌ إلَّا وناصيته بيد الله وتدبيره عنده.

﴿٤٩﴾ ﴿ولله يسجد ما في السماواتِ وما في الأرض من دابَّة ﴾: من الحيوانات الناطقة والصامتة، ﴿ والملائكةُ ﴾: الكرام، خصَّهم بعد العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم، ولهذا قال: ﴿وهم لا يستكبرون ﴿ أي: عن عبادته ؛ على كثرتهم وعظمة أخلاقهم وقوَّتهم؛ كما قال تعالى: ﴿لن يستنكفَ المسيحُ أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون.

﴿٠٥﴾ ﴿يخافون ربَّهم من فوقهم ﴾: لمَّا مدحَهم بكَثْرَةِ الطاعة والخضوع لله؛ مدحَهم بالخوفِ من الله الذي هو فوقهم بالذات والقهر وكمال الأوصاف؛ فهم أذلَّاء تحت قهره. ﴿ ويفعلون ما يؤمرون ﴾ ؛ أي: مهما أمرهم الله تعالى؛ امتثلوا لأمره طوعاً واختياراً. وسجود المخلوقات لله تعالى قسمان: سجودُ اضطرار ودلالةٍ على ما له من صفات الكمال، ولهذا عامٌّ لكل مخلوق من مؤمن وكافرِ وبَرِّ وفاجرِ وحيوانٍ ناطَقِ وغيرِه. وسجودُ اختيار يختص بأوليائه وعباده المؤمنين من الملائكة وغيرهم من المخلوقات.

﴿ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓاً إِلَىٰهَيْنِ آتَنَيْنً ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَبَحِيًّا فَإِنَّكَى فَأَرْهَبُونِ ۞ وَلَهُم مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَيْرَ اللَّهِ نَنْقُونَ ۞ وَمَا بِكُم مِّن يَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الظُّرُ ۗ فَإِلَيْهِ تَجَنَّرُونَ ﴿ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلظُّمَّرَ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمُ برَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ١ إِيكَفُرُوا بِمَا ءَانْيَنَهُمُّ فَتَمَتَّعُوَّا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ .

﴿٥١﴾ يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له، ويستدلُّ على ذٰلك بانفراده بالنعم [والوحدانية]، فقال: و﴿لا تتَّخذوا إلهين اثنين ﴾؛ أي: تجعلون له شريكاً في إلهيَّته، وهو ﴿إنَّما هو إِلَّهُ واحدٌ ﴾: متوحِّد في الأوصاف العظيمة، متفرِّد بالأفعال كلِّها؛ فكما أنَّه الواحد في ذاته وأسمائِهِ ونعوته وأفعاله؛ فَلْتُوحِّدوه في عبادته، ولهذا قال: ﴿ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴾؛ أي: خافوني، وامتثلوا أمري، واجتنبوا نهيى من غير أن تشركوا شيئاً من المخلوقات؛ فإنَّها كلها لله تعالى مملوكة.

واصِباً ﴾؛ أي: المدين والعبادة والذُّلُّ فَي جميع البنات كراهةً شديدةً؛ فكان أحدهم ﴿إذا بُشِّرَ بالأنثى ظلّ الأوقاتِ للّه وحدَه على الخلق أن يُخْلِصوه للّه ويَنْصَبغوا | وجههُ مسودًا﴾: من الغمّ الذي أصابه، ﴿وهو كظيمٌ﴾؛ بعبوديَّته. ﴿أَفْغِيرِ اللَّهِ تَتَّقُونَ﴾: من أهل الأرض أو أهل أأى: كاظم على الحزن والأسف إذ بُشِّرَ بأنثي، وحتى إنه

خاضعة لعظمته وجلاله، ﴿وهم داخِرونَ﴾؛ أي: ذليلون | السماوات؛ فإنَّهم لا يملِكون لكم ضرًّا ولا نفعاً، والله المنفرد بالعطاء والإحسان.

﴿٥٣﴾ ﴿وما بكم من نعمةٍ»: ظاهرةٍ وباطنةٍ ﴿ فَمِنَ اللَّهِ ﴾: لا أحد يَشْرَكُه فيها، ﴿ ثم إذا مسَّكُم الضَّرُّه: من فقر ومرض وشدَّة ﴿فإليه تجأرونَ ﴾؛ أي: تضجُّون بالدُّعاء والتضرُّع لعلمكم أنَّه لا يدفعُ الضرَّ والشدَّة إلَّا هو؛ فالذي انفرد بإعطائكم ما تحبُّون، وصرف ما تكرهون، هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له و حده .

﴿ ٤٥ _ ٥٠ ولكنَّ كثيراً من الناس يظلمون أنفسهم ويجحدون نعمةَ اللَّه عليهم إذا نجَّاهم من الشدَّة _ فصاروا في حال الرخاء _؛ أشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة، ولهذا قال: (ليكفروا بما آتيناهم)؛ أي: أعطيناهم؛ حيث نَجَّيْنَاهم من الشدة، وخلَّصناهم من المشقَّة. ﴿ فَتَمَتُّعُوا ﴾ : في دُنياكم قليلاً ﴿ فَسُوفَ تَعَلُّمُونَ ﴾ : عاقبة كفركُم.

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمُّ تَأَلَّهِ لَتُسْتَثُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ آقَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَاهُمْ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْيَنِ ظُلَّ وَجْهُهُم مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا يَنَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّهِ مَا بُشِرَ بِدِّة ٱلْمُسِكُمُ عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُمُ فِ ٱلذَّابُّ أَلَا سَآةً مَا يَعَكَّمُونَ ۞ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثْلُ السَّوْءُ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ۞﴾.

﴿٥٦﴾ يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم وافترائهم على الله الكذب، وأنَّهم يجعلون لأصنامهم التي لا تعلمُ ولا تنفعُ ولا تضرُّ نصيباً مما رزقهم الله وأنعم به عليهم، فاستعانوا برزقِهِ على الشرك به، وتقرَّبوا به إلى أصنام منحوتةٍ؛ كما قال تعالى: ﴿وجعلوا لله مما ذَرَأ من الحَرْث والأنعام نصيباً فقالوا لهذا لله بزعمِهم ولهذا لشركائِنا فما كانَ لشرَكائِهم فلا يَصِلُ إلى الله. . . ﴾ الآية. ﴿تَاللَّهُ لَتُسْأَلُنَّ عَمَا كَنْتُمْ تَفْتَرُونَ﴾: ويُقال: ﴿آلَلَّهُ أمركم بهذا أم على اللَّه تفترون ﴾؟ وما ظنُّ الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟! فيعاقبهم على ذٰلك أشدَّ العقوية .

﴿٥٧ ـ ٥٩﴾ ﴿ويجعلون لله البناتِ﴾: حيث قالوا عن الملائكةِ العبادِ المقرَّبين: إنَّهم بناتُ الله، ﴿ولهم ما ﴿٥٢﴾ فـ ﴿لَهُ ما في السماوات والأرض وله الدِّينُ إيشتهونَ﴾؛ أي: لأنفسهم الذَّكور، حتى إنهم يكرهون

يُفْتَضَح عند أبناء جنسه، ويتوارى منهم من سوء ما بُشِّر به، ثم يُعْمِلُ فكرَه ورأيّه الفاسد فيما يصنع بتلك البنت التي بُشِّرَ بها: ﴿أَيُمْسِكُه على هُونِ ﴾؛ أي: يتركها من غير قتل على إهانة وذلّ، ﴿أُم يدسُّه في التراب ﴾؛ أي: يدفنها وهي حيَّة، وهو الوأدُ الذي ذمَّ الله به المشركين. ﴿ألا ساء ما يحكُمون ﴾: إذ وصفوا الله بما لا يكيق بجلاله من نسبة الولد إليه، ثم لم يكفِهِم هذا حتى نسبوا له أردأ القسمين، وهو الإناث اللاتي يأنفون بأنفسهم عنها ويكرهونها؛ فكيف ينسبونها لله تعالى؟! فبئس الحكم حكمهم.

(٦٠% ولما كان هذا من أمثال السَّوْء التي نسبها إليه أعداؤه المشركون؛ قال تعالى: ﴿للذين لا يؤمنون بالآخرة مَثَلُ السَّوْء ﴾؛ أي: المثل الناقص والعيب التامُّ. ﴿وللّه المَثَل الأعلى ﴾: وهو كلُّ صفة كمال، وكلُّ كمال في الوجود فالله أحقُّ به من غير أن يستلزم ذلك نقصاً بوجه، وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه، وهو التعظيم والإجلال والمحبَّة والإنابة والمعرفة. ﴿وهو العزيزُ ﴾: الذي قَهَرَ جميع الأشياء، وانقادت له المخلوقاتُ بأسرها. ﴿الحكيمُ ﴾: الذي يَضَعُ الأشياء مواضِعَها فلا يأمر ولا يفعل إلا ما يُحمد عليه، ويُثنى على كماله فيه.

﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِظُلْهِمِ مَا زَكَ عَلَيْهَا مِن دَآيَةٍ وَلَكِن يُوَخِرُهُمْ إِلَى الْجَل يُوَخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَتَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَنْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَنْغِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَنْغِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَنْغِرُونَ شَاعَةً وَلَا

يُسْتَقْيِنُونَ ﴿ وَهِ يَوْاخِذُ اللّهِ النّاسِ وَمَا افتراه الظالمون عليه؛ ذَكَرَ كمال حلمِهِ وصبرِه، فقال: ﴿ ولو يؤاخِذُ اللّه الناس بظلمِهِم ﴾: من غير زيادة ولا نقص، ﴿ ما تَرَكَ ﴾ على ظهرها ﴿ من دابّة ﴾؛ أي: لأهلك المباشرين للمعصية وغيرهم من أنواع الدوابِّ والحيوانات؛ فإنَّ شؤم المعاصي يَهْلِكُ به الحرث والنسل. ﴿ ولكن يؤخّرُهم ﴾: عن تعجيل العقوبة عليهم، ﴿ إلى أجل مسمَّى ﴾: وهو يوم القيامة. ﴿ فإذا جاء أجلُهم لا يستأخِرونَ ساعةً ولا يستقدِمونَ ﴾: فليَحْذَروا ما داموا في وقتِ الإمهال قبل أن يجيء الوقتُ الذي لا إمهالَ فيه.

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ ۚ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ الْمُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَمُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفَرَطُونَ ۚ ۚ تَالَّهِ لَقَدْ الْرَسَانَ ٓ إِلَىٰ أَمْدِ مِن قَبْلِكَ فَزَيْنَ لَمُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُتُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ۖ ﴿ ﴾.

\$ ٢٢ في يخبر تعالى أنَّ المشركين ﴿ يجعلون لله ما يكرهون ﴾ : من البنات ومن الأوصاف القبيحة ، وهو الشرك ؛ بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات التي هي عبيدٌ لله ؛ فكما أنهم يكرهون ولا يرضَوْن أن يكونَ عبيدُهم وهم مخلوقون من جنسِهم _ شركاء لهم فيما رزقهم الله ؛ فكيف يَجْعَلون له شركاء من عبيده ؟ ﴿ و ﴾ : هم مع هذه الإساءة العظيمة ، ﴿ تَصِفُ ألسنتُهم الكَذِبَ أنَّ لهم الحسنى ﴾ ؛ أي : أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا والآخرة ؛ ردَّ عليهم بقوله : ﴿ لا جَرَمَ أنَّ لهم النارَ وأنَّهم مُفْرَطونَ ﴾ : مقدمون إليها ، ماكثون فيها ، غير خارجين منها أبداً .

﴿٢٣﴾ بين تعالى لرسوله ﷺ أنه ليس هو أول رسول كُذِّب، فقال تعالى: ﴿تاللّهِ لقد أرسَلْنا إلى أمم من قبلِكَ ﴾: رسلاً يدعونَهم إلى التوحيد، ﴿فزيَّنَ لهم الشيطانُ أعمالَهم ﴾: فكذَّبوا الرسل، وزعموا أنَّ ما هم عليه هو الحقُّ المنجِّي من كلِّ مكروه، وأنَّ ما دعت إليه الرسل؛ فهو بخلاف ذلك، فلما زيَّن لهم الشيطان أعمالَهم ؛ صار ﴿وليُهم ﴾: في الدنيا، فأطاعوه واتَّبعوه وتولَّوه، ﴿أفتتَّخِذونَهُ وذُرِّيَّتُهُ أولياء من دوني وهم لكم عدوٌ بئسَ للظالمينَ

اليَكْهُرُوابِمآ عَالَيْنَهُمْ فَتَمَتَعُواْفَسُوفَ تَعْلَمُونَ وَ وَيَجْعَلُونَ اللّهِ لَسَّعَالُونَ هُوْ وَيَجَعَلُونَ اللّهِ لَسَّعَالُهُ اللهِ لَسَّعَالُهُ اللهِ لَسَّعَالُهُ اللهِ لَسَّعَالُهُ اللهِ لَسَّعَالُهُ اللهِ لَسَّعَالُهُ اللّهُ اللهِ لَسَّعَالُهُ اللهُ اللهِ لَسَّعَالُهُ اللهُ اللهِ لَسَّعَالُهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

بدلاً ﴾. ﴿ولهم عذابٌ أليمٌ ﴾: في الآخرة؛ حيث تولُّوا عن ولاية الرحمٰن ورَضُوا بولاية الشيطان، فاستحقُّوا لذلك عذاب الهوان.

﴿ [وَمَا أَنزَلْنَا مَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُثُمُ الَّذِى ٱخْنَلَفُواْ فِي إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُثُمُ الَّذِى ٱخْنَلَفُواْ فِي وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

﴿ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا آهُ فَأَخَيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِةُ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ ﴾ .

﴿١٥﴾ عن الله مواعظه وتذكيره، فيستدلُّون بذلك على أنَّه وحده المعبود، الذي لا تنبغي العبادة إلَّا له وحده؛ لأنَّه المنعم بإنزال المطر وإنبات جميع أصناف النبات، وعلى أنه على كلِّ شيءٍ قديرٌ، وأنَّ الذي أحيا الأرض بعد موتها قادرٌ على إحياء الأموات، وأن الذي نشر هٰذا الإحسان لذو رحمةٍ واسعةٍ وجودٍ عظيم.

﴿ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَفَادِ لَهِ بَرَةً نَّشَقِيكُمْ مِّنَا فِي بُطُونِهِ. مِّنُ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنًا خَالِصًا سَآمِنًا لِلشَّدرِيِينَ ۞ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَٱلْأَغْنَابِ نَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَلًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِفَوْرِ بَعْقِلُونَ ۞ ﴾.

﴿17﴾ أي: ﴿إِنَّ لَكُم فَي الأَنْعَامِ﴾: التي سخَرها الله لمنافعكم، ﴿لعبرةُ﴾: تستدلُّون بها على كمال قدرة الله وسعة إحسانه؛ حيث أسقاكم من بطونها المشتملة على الفَرْث والدَّم، فأخرج من بين ذلك لبناً

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوبَهِ آَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَعْدَمُ لِعِبْرَةً شَّتَقِيكُمْ مِمَّا فَيْمُ لِعِبْرَةً شَّتَقِيكُمْ مِمَّا فَيْمُ لِعِبْرَةً شَّتَقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَا خَالِصاسَا بِعَالِلشَّرِبِينَ ﴿ وَمِنْ مُسَكَرًا وَلَا عَنْفِ نَنْخِدُ وَنَ مِنْهُ سَكَرًا وَلِزَقًا وَمِنْ أَلْمَعْنُ فَيْمُ وَمِنْ مُنْكُ إِلَى الْغَيْلِ وَالْأَعْنَفِ نَنْخِدُ وَمِنَا يَعْرِشُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْفَيْلِ الْمَعْنِ فِي وَمِنْ الشَّيْمِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْوَلَيْقُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلِيهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلِيهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْ وَاللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ

خالصاً من الكدر سائغاً للشاربين للذّته ولأنه يُسقي ويغذي؛ فهل لهذه إلّا قدرة إلهيّة لا أمور طبيعيّة؟! فأي شيء في الطبيعة يقلب العلف الذي تأكُله البهيمة والشراب الذي تشربه من الماء العذب والملح لبناً خالصاً سائغاً للشاربين؟! ﴿٢٧﴾ وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكُله العباد طريًّا ونضيجاً وحاضراً ومدَّخراً وطعاماً وشراباً يُتَّخذُ من عصيرها ونبيذها ومن السَّكر الذي كان حلالاً قبل ذلك، ثمَّ إن الله نَسَخَ حِلَّ المسكرات وأعاض عنها بالطيّبات من الأنبذة وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة، ولهذا قال من قال: إنَّ المراد بالسَّكر هنا الطعام والشراب اللذيذ، وهو أولى من القول الأول. ﴿إنَّ في ذلك لآية لقوم يعقلونَ﴾: عن الله كمال اقتداره؛ حيث أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب، فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة، وعلى شمول رحمته؛ حيث عمَّ بها عباده، ويسَّرها لهم، وأنَّه الإله المعبود وحَده؛ حيث إنه المنفردُ بذلك.

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَمْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلِجْبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَغْرِجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُخْذَلِفُ ٱلْوَنْهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَنفَكّرُونَ ۞﴾.

﴿ ٢٨ - ٢٩﴾ في خلق لهذه النَّحلة الصغيرة، التي هداها اللَّه لهذه الهداية العجيبة، ويَسَّر لها المراعي، ثم الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لها وهدايته لها، ثم يخرج من بطونها لهذا العسل اللذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها؛ فيه شفاء للناس من أمراض عديدة؛ فلهذا دليلٌ على كمال عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده، وأنَّه الذي لا ينبغى أن يُحَبَّ غيره، ويُدْعى سواه.

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَنَكُمٌّ وَمِنكُم مَّن بُرِدُ إِلَىٰ أَزْنِلِ ٱلْعُمْرِ لِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيِّئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَلِيرٌ ﴿ ۞﴾.

﴿٧٠﴾ يخبر تعالى أنه الذي خَلَقَ العباد ونقلهم في الخليقة طوراً بعد طور، ثم بعد أن يستكملوا آجالهم يتوفَّاهم،

⁽١) في النسختين لا يوجد تفسير للآية (٦٤)؛ ولعل المؤلف ـ رحمه الله ـ سها عنها.

سورة النحل (۷۰ ـ ۷۲)

ومنهم من يُعَمِّرُهُ حتى يُردَّ ﴿إلى أردَل العُمُر﴾؛ أي: أخسه، الذي يبلغ به الإنسان إلى ضَعْف القوى الظاهرة والباطنة، حتى العقل الذي هو جوهر الإنسان يزيد ضَعْفُ، حتى إنَّه ينسى ما كان يعلمه، ويصير عقلُهُ كعقل الطفل، ولهذا قال: ﴿لِكَيْ لا يعلم بعدَ علم شيئاً إنَّ الله عليم قديرٌ ﴾؛ أي: قد أحاط علمه وقدرته بجميع الأشياء، ومن ذلك ما يُنقِّلُ به الآدميَّ من أطوار الخلقة خلقاً بعد خلق؛ كما قال تعالى: ﴿الله الذي خَلَقَكُم من ضَعْفِ ثُوَّةً ثم جعل من بعد فُوَّة ضعفاً وشيئةً يَخْلُقُ ما يشاء وهو العليم القديرُ ﴾.

﴿وَاللَّهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزْفِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِى رِزْفِهِ مْر عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآةً أَفَينِعْمَةِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ ۞﴾ .

(٧١ وهذا من أدلة توحيده وقبح الشرك به؛ يقول تعالى: كما أنكم مشتركون بأنّكم مخلوقون مرزوقون؛ إلّا أنّه تعالى ﴿فَضَّلَ بعضَكم على بعض في الرزق ﴾: فجعل منكم أحراراً لهم مالٌ وثروة، ومنكم أرقّاء لهم لا يملكونَ شيئاً من اللنيا؛ فكما أن سادتهم الذين فضّلهم الله عليهم بالرزق ليسوا ﴿برادِّي رزقِهِم على ما مَلَكَتْ أيمانُهم فهم فيه سواء ﴾: ويرون هذا من الأمور الممتنعة؛ فكذلك مَنْ أشركتُم بها مع الله؛ فإنّها عبيدٌ ليس لها من الملك مثقال ذَرَّة؛ فكيف تجعلونها شركاء لله تعالى؟! هل هذا إلّا مِنْ أعظم الظُّلم والجحود لنعم الله، ولهذا قال: ﴿أَفْبنعمةِ الله يَجْحَدُونَ ﴾؛ فلو أقرُّوا بانعمة ونسبوها إلى مَنْ أولاها؛ لما أشركوا به أحداً.

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنْفُسِكُمْ أَزَوْجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنْوَجِكُم مِّنَ أَنْوَالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ أَنْوَالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَحَفَدَةً وَرَزْفَكُمْ مِّنَ الطَّيِبَنَتِ أَفَيَالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَسِيْعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿ ﴾ .

«٧٢» يخبر تعالى عن منّته العظيمة على عباده؛ حيث جعل لهم أزواجاً ليسكنُوا إليها، وجعل لهم من أزواجهم أولاداً تَقَرُّ بهم أعينُهم ويخدِمونهم ويقضونَ حوائِجَهم وينتفعونَ بهم من وجوء كثيرة، ورزَقهم من الطيبات من المآكل والمشارب والنّعم الظاهرة التي لا يقدِرُ العبادُ أن يُحْصوها. ﴿أَفِالْبِاطِلِ يؤمنونَ وبنعمةِ اللّه هم يكفُرون﴾؛ أي: أيؤمنون بالباطل الذي لم يكن شيئاً مذكوراً، ثم أوجَدَه الله، وليس له من وجوده سوى العدم؟ فلا تَخُلُقُ ولا تَرْزُقُ ولا تدبرُ من الأمور شيئاً، وهذا عامٌ لكلِّ ما عُبِدَ من دون الله؛ فإنها باطلةٌ؛ فكيف يتَخذها المشركون من دون الله؛ ﴿وبنعمت الله هم يكفرون﴾: يجحدونها، ويستعينون بها على معاصي الله والكفر به، هل هذا إلّا ويستعينون بها على معاصي الله والكفر به، هل هذا إلّا من أظلم وأفجر الفجور وأسفه السَّفه؟!

﴿ وَيَعْدُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَمْكِ لَهُمْ رِزْقَا مِن السّمَوَتِ وَاللّهَ مَنْ السّمَوَتِ مَا لَا يَمْكِ لَهُمْ رِزْقًا مِن السّمَوَلَ إِنّهَ الْأَمْثَالُ إِنّ اللّهَ يَعْلُمُ وَأَنتُم لَا تَضْرِيُوا لِلّهِ الْأَمْثَالُ إِنّ اللّهُ يَعْلُمُ وَأَنتُم لَا تَعْلَمُونَ اللّهُ مَشَلًا عَبَدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَن رَزَقَائِهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ مِنْ وَجَهَدًا هَلَ يَسْتَوُن اللّهُ مِنَا وَزَقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ مِنْ وَجَهَدًا هَلَ يَسْتَوْن اللّهُ مَنْكُ رَجُلَيْنِ أَخَدُهُما أَبْحَكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَوْلِنهُ أَيْسَمًا يُوجِههُ لَا يَأْتِ بِحَيْمٍ هَلَ مَسْتَوِى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدَلِ وَهُو عَلَى صِرَطِ يَسْتَقِيمِ فَي وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدَلِ وَهُو عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ فَي وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدَلِ وَهُو عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ فَي وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدَلِ وَهُو عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ فَي .

«٧٤ - ٧٣» يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم، أنَّهم يعبدون من دونه آلهة اتَّخذوها شركاءَ لله، والحال أنَّهم لا يملكون لهم رزقاً من السماوات والأرض؛ فلا يُنْزلون مطراً ولا رزقاً، ولا يُنْبتون من نبات الأرض شيئاً، ولا يملِكون مثقال ذرَّةٍ في السماواتِ والأرض، ولا يستطيعون لو أرادوا؛ فإنَّ غير المالك للشيء ربَّما كان له قوَّة واقتدارٌ على ما ينفع من يتَّصل به، ولهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون؛ فهذه صفة آلهتهم؛ كيف جعلوها مع الله وشبَّهوها بمالك الأرض والسماوات الذي له الملك كلُّه والحمد كلُّه والقوة كلُّها، ولهذا قال: ﴿ فلا تضربوا لله الأمثالَ ﴾: المتضمّنة للتسوية بينه وبين خلقه. ﴿ إِنَّ اللَّه يعلمُ وأنتمُ لا تعلمونَ ﴾: فعلينا أن لا نقولَ عليه بلا علم، وأن نسمعَ ما ضَرَبُه العليم من الأمثال؛ فِلهذا ضَرَبَ تعالى مَثَلَيْن له ولمن يُعْبَدُ من دونِهِ: **(٧٥)** أحدهما: عبدٌ مملوكٌ؛ أي: رقيق لا يملك نفسَه ولا يملكُ من المال والدُّنيا شيئاً، والثاني: حرٌّ غنيٌّ قد رزقه الله منه رزقاً حسناً من جميع أصناف المال، وهو كريمٌ محبُّ للإحسان؛ فهو ينفِقُ منه سرًّا وجهراً؛ هل يستوي لهذا وذاك؟! لا يستويانٍ؛ مع أنَّهما مخلوقان، غير محال استواؤُهما؛ فإذا كانا لا يستويان؛ فكيف يستوى المخلوقُ العبدُ الذي ليس له ملكٌ ولا قدرةٌ ولا استطاعةٌ، بل هو فقير من جميع الوجوه، بالربِّ الخالق المالك لجميع الممالك، القادر على كلِّ شيءٍ؟! ولهذا حمد نفسه واختص بالحمد بأنواعه، فقال: ﴿الحمدُ للّه﴾: فكأنَّه قيلَ: إذا كان الأمرُ كذٰلك؛ فلم سوَّى المشركون آلهتهم بالله؟! قال: ﴿بِل أَكثرُهم لا يعلمونَ ﴾: فلو علموا حقيقة العلم؛ لم يتجرَّؤوا على الشرك العظيم.

﴿٧٦﴾ والمثل الثاني: مَثَلُ ﴿رجلين أحدُهما أبكمُ﴾:
 لا يسمعُ ولا ينطِقُ، و﴿لا يقدِرُ على شيءٍ﴾: لا قليل ولا

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقَا مِنَ السّمَوَتِ
وَالْأَرْضِ شَيْنَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَلَا تَضْرِبُو اللّهِ الْأَمْشَالَ وَالْأَرْضِ شَيْنَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَلَا تَضْرِبُو اللّهُ مَشَالًا عَبْدُا مَمْ مُلُوكًا لَا يَقْدِدُ عَلَى شَيْءِ وَمَن زَزَقْنَدُهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنَا فَهُويَ بُغِقُ مِنْ هُ سِرًا وَجَهُ وَلَّ هَلْ يَسْتَوُد بَ اللّهُ مَثَلًا رَجُلَيْ فَهُويَ بُغِقُ مِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَن رَزَقْنَدُهُ مِنَا وَرُقَا حَسَنَا فَهُويَ بُغِقُ مِنْ اللّهُ مَثَلًا رَجُلَيْ فَلَى اللّهُ مَثَلًا رَجُلَيْ اللّهُ مَثَلًا وَجُلَيْ فَى وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَجُلَيْ فَى اللّهُ مَثَلًا وَحُلُولُ وَهُوكَ لَكُولُ وَهُوكَ فَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَمُوكَ لَكُولُ وَهُوكَ فَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ وَلَا كَلَمْ مُؤَلِّ وَهُوكَ لَكُولُ وَهُوكَ فَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ وَهُوكَ لَكُولُ وَهُوكَ فَلَى مِرَاكُ السَاعَةِ إِلّا كُلُمْ مُؤَلِقُ وَمُوكَ الْبَصَدِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمُولُ السَاعَةِ إِلّا كُلُمْ مِ الْبَصَدِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَاعَةِ إِلّا كُلُولُ وَهُوكَ الْبَصَاءِ وَالْمَالُولُ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ اللَّهَ عَلَى كُلِّي شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ

أَخْرِجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ

لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَ رَوَالْأَفَعِدَةً لَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ

🕲 أَلَمْ يَرُوَّا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِ جَوِّ ٱلسَّكَ مَلَءِ

مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ أِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 敵

لا يقدِرُ على شيء من مصالحه؛ فلولا قيامُ الله بها؛ لم يستطعْ شيئاً منها، لا يكون كفواً ولا ندًا لمن لا يقولُ إلاّ الحقّ، ولا يفعلُ إلاّ ما يُحْمَدُ عليه. ﴿وَلِلّهِ غَيْبُ السّمَوَتِ وَاللاَصِ وَمَا آمَرُ السّاعَةِ إِلّا كَلَمْحِ الْمَعْمِرِ أَوَ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَهُ الْمَعْمِرِ أَوَ هُو اَقْرَبُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَهُ اللّهِ عَلَى المنفرد بغيبِ السماوات والأرض؛ فلا يعلم الخفايا والبواطنَ والأسرارَ إلّا هو، ومن ذلك علمُ الساعة؛ فلا يدري أحدٌ متى تأتي إلا الله؛ فإذا جاءت وتجلّت؛ لم تكن ﴿ إلّا كلمح البصرِ أو هو أقربُ ﴿ : من ذلك، فيقومُ الناس من البصرِ أو هو أقربُ ﴿ : من ذلك، فيقومُ الناس من يريد الإمهال. ﴿ إِنَّ الله على كلّ شيءٍ قديرٌ ﴾ : فلا يريد الإمهال. ﴿ إِنَّ الله على كلّ شيءٍ قديرٌ ﴾ : فلا يُستخرب على قدرته الشاملة إحياؤه للموتى.

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَحُكُم مِنْ بُطُونِ أَمَّهَا تِكُمْ لَا تَقْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَصَارِ وَالْأَقْدِدَةٌ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ * .

كثير، ﴿وهو كُلُّ على مولاه ﴾؛ أي: يخدمه مولاه ولا

يستطيع هو أن يخدِمَ نفسه؛ فهو ناقصٌ من كلِّ وجه،

فهل يَسْتَوي هذا ومَنْ كان ﴿يأمُرُ بالعدل وهو على صراطِ مستقيم ﴾؟: فأقواله عدلٌ وأفعاله مستقيمةٌ ؛ فكما

أنهما لا يستويان؛ فلا يستوي مَنْ عُبِدَ من دون اللَّه وهو

﴿٧٨﴾ أي: هو المنفرد بهذه النّعم؛ حيث

وأخرجكم من بطون أمَّهاتِكم لا تعلمونَ شيئاً »: ولا تقدِرون على شيءٍ. ثم إنَّه ﴿جَعَلَ لكم السمعَ والأبصارَ والأفئدةَ »: خصَّ هٰذه الأعضاء الثلاثة لشرفِها وفضلِها، ولأنَّها مفتاحٌ لكلِّ علم؛ فلا وصَلَ للعبد علمٌ إلَّا مِنْ أحدِ هٰذه الأبواب الثلاثة، وإلَّا؛ فسائر الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هو الذي أعطاهم إيَّاها وجعل يُنمِّيها فيهم شيئاً فشيئاً إلى أن يصل كلُّ أحدٍ إلى الحالة اللائقة به، وذلك لأجل أن يشكروا الله باستعمال ما أعطاهم من هٰذه الجوارح في طاعة الله؛ فمن استعملها في غير ذلك؛ كانتْ حجَّةً عليه، وقابل النعمة بأقبح المعاملة.

﴿ أَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْدِ مُسَخَّرَتِ فِ جَوِّ ٱلسِّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِقَوْدٍ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴿ .

﴿٧٩﴾ أي: لأنهم المنتفعون بآيات الله، المتفكِّرون فيما جُعِلَتْ آيةٌ عليه، وأما غيرهم؛ فإنَّ نظرهم نظرُ لهو وغفلةٍ. ووجه الآية فيها أنَّ الله تعالى خَلَقها بخلقةٍ تَصْلُحُ للطيران، ثم سخَّر لها هٰذا الهواء اللطيف، ثم أودعَ فيها من قوَّة الحركة ما قدرت به على ذٰلك، وذٰلك دليلٌ على حكمتِه وعلمِهِ الواسع وعنايتِهِ الربانيَّة بجميع مخلوقاتِهِ وكمال اقتدارِهِ؛ تبارك ربُّ العالمين.

﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنعَدِ بُيُوَّا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِنَّامَتِكُمْ وَمِنْ أَصَوافِهَا وَأَشْعَارِهَا أَنشَا وَمَعْمَلَ لَكُمْ مِنْ الْجِبَالِ أَكْمَ مِمْا خَلَقَ ظِللَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ ٱلْجِبَالِ أَكْمَ عَمْلَ لَكُمْ مِمْا خَلَقَ ظِللًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ ٱلْجِبَالِ أَكْمَ عَلَيْكُ لَكُمْ مُمْلًا وَجَعَلَ لَكُمْ مُرْكِيلُ وَقِيكُمْ أَلْحَيْلُ عَلَيْكُ أَلِيكَ يُتِمُ فِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَمُلْمُونَ هَا فَإِن تَوْلُوا فَإِنّمَا عَلَيْكَ ٱلْلِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَمُسْلِمُونَ هَا وَاللّهُ عَلَيْكُ ٱلْلَكُونُونَ فَي عَمْتَ ٱللّهِ ثُمَّ يُنْجِرُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْكُونُونَ هَا إِنْ مَوْلُوا فَإِنْمَا عَلَيْكَ ٱللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْفُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَاكُمُ اللّه

﴿٨٠﴾ يذكِّر تعالى عبادَه نعمه، ويستدعي منهم شكرها والاعتراف بها، فقال: ﴿والله جعل لكم من بيوتِكُم سَكَناً﴾: في الدُّور والقصور ونحوها، تُكِنُّكم من الحرِّ والبرد، وتستُركم أنتم وأولادكم وأمتعتكم، وتتَّخذون فيها البيوت والغرف، والبيوت التي هي لأنواع منافعكم ومصالحكم، وفيها حفظٌ لأموالكم وحُرَمِكم وغيرِ ذلك من الفوائد المشاهدة. ﴿وجعلَ لكم من جلودِ الأنعام﴾: إما من الجلدِ نفسِهِ، أو مما نَبَتَ عليه من صوفٍ وشعرٍ ووبرٍ، ﴿بيوتاً

تَسْتَخِفُّونها ﴾؛ أي: خفيفة الحمل تكون لكم في السفر، والمنازل التي لا قَصْدَ لكم في استيطانها، فتقيكم من الحرِّ والبرد والمطرِ، وتقي متاعكم من المطر. ﴿و﴾ جعل لكم ﴿من أصوافِها ﴾؛ أي: الأنعام، ﴿وأوبارِها وأشعارِها أثاثاً ﴾: ولهذا شاملٌ لكلِّ ما يُتَّخذ منها من الآنية والأوعية والفُرُش والألبسة والأجِلَّة وغير ذلك. ﴿ومتاعاً إلى حين ﴾؛ أي: تتمتَّعون بذلك في لهذه الدُّنيا وتتنفعون بها؛ فهذا مما سخَّر الله العباد لصنعته وعمله.

« (۱۸ ﴿ و اللّهُ جَعَلَ لكم مما خَلَقَ ﴿ أَي: من مخلوقاته التي لا صنعة لكم فيها ، ﴿ ظلالا ﴾ : وذلك كأظِلّة الأشجار والجبال والآكام ونحوها . ﴿ وجعل لكم من الجبال أكناناً ﴾ ؛ أي: مغارات تُكِنُكم من الحر والبرد والأمطار والأعداء . ﴿ وجَعَلَ لكم سرابيلَ ﴾ ؛ أي: ألبسة وثياباً ، ﴿ تقيكُمُ الحرّ ﴾ : ولم يذكُر الله البرد ؛ لأنّه قد تقدّم أنّ هذه السورة أولها في أصول النّعم وآخرها في مكمّلاتها ومتمّماتها ، ووقاية البرد من أصول النّعم ؛ فإنّه من الضرورة وقد ذكره في أولها في قوله : ﴿ لكم فيها دِفْءٌ ومنافعُ ﴾ . و ﴿ تقبكُم بأسكم ﴾ ؛ أي : وثياباً تقيكم وقت البأس والحرب من السلاح ، وذلك كالدُّروع والزُّرود ونحوها . ﴿ كَذَلك يُتِمُّ نعمته عليكم ﴾ : حيث أسبعَ عليكم من نعمة الله ورأيتموها الحصر . ﴿ لعلّكم ﴾ : إذا ذكرتُم نعمة الله ورأيتموها الحصر . ﴿ لعلّكم ﴾ : إذا ذكرتُم نعمة الله ورأيتموها المنتقلة الله المنتقلة الله المنتقبة الله المنتقبة الله المنتقبة الله عليّم المنتقبة الله ورأيتموها المنتقبة الله ورأيتموها المنتقبة الله عليّم المنتقبة الله ورأيتموها المنتقبة الله عليّم المنتقبة الله ورأيتموها المنتقبة الله عليّم المنتقبة الله عليّم المنتقبة الله عليّم المنتقبة الله عليّم المنتقبة الله ورأيتموها المنتقبة الله عليّم المنتقبة الله عليّم المنتقبة الله عليّم المنتقبة الله عليّم المنتقبة الله ورأيتموها المنتقبة المنتقبة الله عليّم المنتقبة الله المنتقبة الله عليّم المنتقبة الله المنتقبة الله عليّه المنتقبة الله عليّم المنتقبة الله علي المنتقبة الله عنتقبة الله المنتقبة الله عليّه المنتقبة الله عليّه المنتقبة الله عليّه المنتقبة الله علي المنتقبة الله علي المنتقبة المنتق

وَاللّهُ جُعَلَ لَكُمُ مِّن اللّهُ وَيَحَمُّ سَكَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ

اللّهُ جُعَلَ لَكُمْ مِّن اللّهُ وَيَحَمُّ اللّهُ وَيَوْم إِقَامَتِكُمُ اللّهُ وَمِعْلَ لَكُمْ مِن وَيَوْم إِقَامَتِكُمُ اللّهُ وَحِعَلَ لَكُمْ مِن وَاللّهُ جُعَلَ لَكُمْ مِن اللّهِ وَحَعَلَ لَكُمْ مِن الْمِيلُ وَجَعَلَ لَكُمْ مِن الْمِيلُ وَجَعَلَ لَكُمْ مِن الْمِيلُ وَجَعَلَ لَكُمْ مِن الْمِيلُ وَجَعَلَ لَكُمْ مَن الْمِيلُ وَجَعَلَ لَكُمْ مِن الْمِيلُ وَجَعَلَ لَكُمْ مِن اللّهِ اللّهُ وَجَعَلَ لَكُمْ مِن اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَمَهِ فِي اللّهُ وَمَهِ فِي السّلَامُ وَصَلّ عَنْهُم مَّ اكْولُولُكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَهِ فِي السّلَمُ وَصَلّ عَنْهُم مَّاكَا وُلَا اللّهُ اللّهُ وَمَهِ فِي السّلَمُ وَصَلّ عَنْهُم مَّاكَا وُلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَهِ فِي السّلَمُ وَصَلَ عَنْهُم مَّاكَا وُلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَهِ فِي السّلَمُ وَصَلَ عَنْهُم مَّاكَا وُلَا اللّهُ اللّهُ وَمَهِ فِي السّلَمُ وَصَلَ عَنْهُم مَّاكَا وُلَا اللّهُ اللّهُ وَمَهِ فِي السّلَمُ وَصَلَ عَنْهُم مَّاكَا وُلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَهِ فِي السّلَمُ وَصَلّ عَنْهُم مَّاكَا وُلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَهِ فِي السّلَامُ وَصَلّ عَنْهُم مَّاكَا وُلُولُولُكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

غامرةً لكم من كلِّ وجه؛ ﴿تُسْلِمُونَ﴾: لعظمتِهِ وتنقادون لأمرِهِ وتصرفونها في طاعة مُوليها ومُسْديها؛ فكثرةُ النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيدَ الشُّكر والثناء بها على الله تعالى.

﴿٨٢﴾ ولكنْ أبى الظالمونَ إلَّا تمرُّداً وعناداً، ولهذا قال الله عنهم: ﴿فإِنْ تَوَلَّوا﴾: عن الله وعن طاعته بعدما ذُكِّروا بنعمه وآياته، ﴿فإنَّما عليك البلاغُ المبين﴾: ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم شيءٌ، بل أنت مطالَبٌ بالوعظ والتَّذْكير والإنذار والتحذير.

﴿٨٣﴾ فإذا أدَّيْت ما عليك؛ فحسابُهم على الله؛ فإنَّهم يَرَوْنَ الإحسان ويعرفون نعمةَ الله، ولٰكنَّهم يُنْكِرونَها ويَجْحَدونها. ﴿وَأَكْثَرُهُم الكافرونَ﴾: لا خير فيهم، وما ينفعهم توالي الآيات؛ لفساد مشاعرهم وسوء قصودهم، وسيَرَوْنَ جزاء الله لكلِّ جبارٍ عنيدٍ كفورٍ للنعم متمرِّدٍ على الله وعلى رسله.

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أَمْنَةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لاَ يُؤْدَثُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلاَ هُمْ يُسْتَعْنَوْنَ ۞ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَمَذَابَ فَلَا يُخْفَفُ عَنْهُمْ وَلاَ هُمْ يُسْتَعْنَوْنَ ۞ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ الْمَرْكُوا شُرِكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَتُؤُلاَءٍ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَا نَدْعُوا مِن دُونِكُ فَالْقَوَا إلِنَهِمُ اللَّهُونَ ﴿ وَمَلَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَفَذُونَ ۞ ﴾.

﴿ ٨٤ _ ٥٥﴾ يخبر تعالى عن حال لهؤلاء الذين كفروا في يوم القيامة، وأنّه لا يُقبل لهم عذرٌ ولا يُرْفَعُ عنهم العقاب، وأنّ شركاءهم تتبرًا منهم، ويقرُّون على أنفسهم بالكفر والافتراء على الله، فقال: ﴿ ويومَ نبعثُ من كلِّ أمةٍ شهيداً ﴾: يشهدُ عليها بأعمالهم وماذا أجابوا به الدَّاعي إلى الهدى، وذلك الشهيد الذي يبعثُهُ الله أزكى الشهداء وأعدلهم، وهم الرسل الذين إذا شهدوا؛ تمَّ عليهم الحكم. ﴿ ثم لا يؤذنُ للذين كفروا ﴾: في الاعتذار؛ لأنَّ اعتذارهم بعدما علموا يقيناً بطلانَ ما هم عليه اعتذارٌ كاذبٌ لا يفيدُهم شيئاً، وإنْ طَلَبوا أيضاً الرجوع إلى الدُنيا ليستدركوا؛ لم يُجابوا ولم يُعتبوا، بل يبادِرُهم العذاب الشديد الذي لا يخفَّف عنهم من غير إنظارٍ ولا إمهالٍ من حين يرونه؛ لأنَّهم لا حسنات لهم، وإنَّما تعدُّ أعمالهم وتُحصى ويوقفون عليها، ويُقرَّرُون بها، ويُفتَضَحون.

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلَ ٱللَّهِ زِدْ نَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهم وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوَ اللَّهِ عَن لَن عَلَيْك أَلْكِتن بِنيكنًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۞ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُّلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِواللَّهِ فَي يَعِظُكُم لَعَلَّكُم مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ وَكُلُّ ٥ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَ دَثُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُ مُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَمْ لَمُ مَا تَفْعِلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ أَنكَنَا لَتَيْخِذُونِ أَيْمُنَكُمُ دَخَلاً يَتْكُمْ أَن تَكُوبَ أُمَّةً هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ يِهِۦۚ وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ 🕥 وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَبَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن مَشَاءُ و كَهُدى مَن مَشَاءً وكُلُسُونُ عَمَّا كُنتُهُ وَكُلُونَ ٢

﴿٨٦﴾ ﴿وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم ﴾: يوم القيامة، وعلموا بطلانها، ولم يمكِنْهم الإنكار، ﴿قالوا ربَّنا هؤلاء شركاؤنا الذين كُنَّا ندعو من دونِكَ ﴿ ليس عندها نفعٌ ولا شفعٌ، فنوَّهوا بأنفسهم ببطلانها، وكفروا بها، وبدَّت البغضاءُ والعداوةُ بينَهم وبينَها، ﴿فَأَلْقُوا إليهم القول ﴾؛ أي: ردَّتْ عليهم شركاؤهم عليهم قولهم، فقالت لهم: ﴿إِنَّكُمُ لَكَاذُبُونَ ﴾: حيثُ جعلتُمُونا شركاء لله وعبدتُمونا معه، فلم نأمُرْكم بذلك، ولا زَعَمْنا أنَّ فينا استحقاقاً للألوهيَّة؛ فاللوم عليكم.

﴿٨٧﴾ فحينئذ استسلموا لله، وخضعوا لحكمه، وعلموا أنهم مستحقون للعذاب، ﴿وضلَّ عنهم ما كانوا يفترون ﴿: فدخلوا النارَ وقد امتلأت قلوبُهم من مَقْتِ أنفسهم ومن حَمْدِ ربِّهم، وأنَّه لم يعاقبْهم إلَّا بما كسبوا. ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَكُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿٨٨﴾ حيث كفروا بأنفسهم، وكذّبوا بآيات الله، وحاربوا رُسُلَه، وصدُّوا الناس عن سبيل الله، وصاروا دعاةً إلى الضلال، فاستحقُّوا مضاعفة العذاب كما تضاعَفَ جرمُهم، وكما أفسدوا في أرض الله.

﴿ وَبَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِمٍ ۗ وَجِثْنَا بك شَهيدًا عَلَىٰ هَنَوُلآء وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنَب بَيْنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ اللهُ ﴿.

﴿٨٩﴾ لما ذَكَرَ فيما تقدَّم أنه يبعث في كلِّ أمةٍ شهيداً؛ ذكر ذٰلك أيضاً هنا، وخصَّ منهم لهذا الرسول الكريم، فقال: ﴿وجئنا بِكُ شهيداً على هؤلاء﴾؛ أي: على أمَّتك تشهد عليهم بالخير والشرِّ، وهذا من كمال عدل الله تعالى؛ أنَّ كلَّ رسول يشهدُ على أمَّته؛ لأنَّه أعظمُ اطِّلاعاً من غيره على أعمال أمته، وأعدل وأشفقُ من أن يشهدَ عليهم إلَّا بما يستحقُّون، ولهذا كقوله تعالى: ﴿وكذٰلك جَعَلْناكم أُمَّةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً﴾، وقال تعالى: ﴿فكيف إذا جِئْنا من كلِّ أمَّةٍ بشهيدٍ وجئنا بك على لهؤلاء شهيداً. يومئذٍ يَوَدُّ الذين كفروا وعَصَوُا الرسولَ لو تُسَوَّى بهم الأرضُ﴾. وقوله: ﴿ونزَّلْنا عليك الكتابَ تبياناً لكلِّ شيءٍ﴾: في أصول الدين وفروعه، وفي أحكام الدارين، وكل ما يحتاج إليه العبادُ؛ فهو مبيَّن فيه أتمُّ تبيين، بألفاظ واضحُّةٍ ومعاَّنِ جليَّةٍ، حتى إنَّه تعالى يُثُنِّي فيه الأمور الكبار التي يحتاجُ القلب لمرورها عليه كلَّ وقتٍ وإعادتها في كلِّ ساعةٍ ويعيدُها ويُبديها بألفاظٍ مختلفةٍ وأدلَّةٍ متنوعةٍ لتستقرُّ في القلوب فتثمرَ من الخير والبرِّ بحسب ثبوتها في القلب، وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معانى كثيرةً يكون اللفظُ لها كالقاعدة والأساس. واعتبر لهذا بالآية التي بعد لهذه الآية، وما فيها من أنواع الأوامر والنوآهي التي لا تُحصر.

فلما كان لهذا القرآن تبياناً لكلِّ شيءٍ؛ صار حجَّة الله على العباد كلُّهم، فانقطعت به حجَّةُ الظالمين، وانتفع به المسلمونَ، فصار هدىً لهم يهتدون به إلى أمر دينهم ودُنياهم ورحمةً ينالون به كلَّ خير في الدُّنيا والآخرة؛ فالهدى ما نالوا به من علم نافع وعمل صالح، والرحمة ما ترتَّب على ذٰلك من ثواب الدُّنيا والْآخرة؛ كصلاح القلب وبرِّه وطمأنينتِهِ، وتمام العقل الذي لا يتمُّ إلّا بتربيتِهِ على معانيه التي هي أجلُّ المعاني وأعلاها، والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة والرزق الواسع والنصر على الأعداء بالقَوْل والفعل وَنَيْل رضا اللَّه تعالى وكرامتِهِ العظيمة التي لا يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلَّا الربُّ الرحيم.

014 سورة النحل (٩٠ ـ ٩٢)

> ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بَالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآي ذِي ٱلْقُرْبَ وَمَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغَىٰ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ 🕽 🤻 .

﴿٩٠﴾ فالعدل الذي أمر الله به يشملُ العدلَ في حقِّه وفي حقِّ عباده؛ فالعدلُ في ذٰلك أداءُ الحقوق كاملةً موفورةً؛ بأن يؤدِّيَ العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق الماليَّة والبدنيَّة والمركَّبة منهما في حقِّه وحقِّ عباده، ويعامل الخلق بالعدل التامِّ، فيؤدِّي كلُّ وال ما عليه تحت ولايتِهِ، سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضى. والعدل: هو ما فَرَضَه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بسلوكه، ومن العدل في المعاملات أن تعامِلُهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليك؟ فلا تبخسُ لهم حقًّا، ولا تغشُّهم ولا تخدعُهم وتظلِمُهم؛ فالعدل واجبٌ، والإحسان فضيلةٌ مستحبٌّ، وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذٰلك من أنواع النفع، حتى يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره، وخصَّ اللّه إيتاء ذي القُربي وإن كان داخلاً في العموم؛ لتأكُّد حقِّهم وتعيُّن صلتهم وبرِّهم والحرص على ذْلك، ويدخل في ذٰلك جميع الأقارب؛ قريبهم وبعيدهم، لْكِنْ كُلُّ مَنْ كَانْ أَقْرِبَ كَانْ أَحِقَّ بِالبِّرِّ. وقوله: ﴿وَيِنْهِي والفِطَر؛ كالشركِ باللَّه والقتلُ بغير حقٌّ والزِّنا والسرقة العمله على حسب نيَّته ومُقصدِهِ. والعُجب والكِبْر واحتقار الخلق وغير ذٰلك من الفواحش، ويدخل في المنكر كلُّ ذنب ومعصيةٍ متعلِّق بحقِّ اللَّه تعالى، وبالبغى كلُّ عدوًان على الخلق في الدِّماء والأموال والأعراض. فصارت لهذه الآية جامعةً لجميع المأمورات والمنهيَّات، لم يبقَ شيءٌ إلَّا دخل فيها. فهذه قاعدةٌ ترجع إليها سائر الجزئيَّاتَ؛ فكلُّ مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربي؛ فهي مما أمر الله به، وكلُّ مسألةٍ مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي؛ فهي مما نهي الله عنه، وبها يُعْلَمُ حُسنُ ما أمر الله به وقُبح ما نهى عنه، وبها يُعتبر ما عند الناس من الأقوال، وتردُّ إليها سائر الأحوال؛ فتبارَكَ مَن جعل في كلامِهِ الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء، ولهٰذا قال: ﴿يعظِكُم﴾؛ به، أي: بما بيَّنه لكم في كتابه بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرَّتكم. ﴿لعلَّكُم تذكّرون ﴾: ما يعظِكُم به فتفهمونه وتعقِلونه؟ فإنَّكم إذا تذكَّرتموه وعقلتموه؛ عملتم بمقتضاه، فسعدتُم سعادةً لا شقاوة معها.

فلما أمر بما هو واجبٌ في أصل الشرع؛ أمر بوفاء ما أوجبه العبدُ على نفسه، فقال:

﴿ وَأَوْفُوا بِعَهِدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوكَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَتُنا لَتَغِذُونَ أَيْمَنكُمْ دَخَلًا يَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أَمَّةُ هِيَ أَرْنَىٰ مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَنْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِءً وَلَيْبَيْنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ ١٠٠٠ .

﴿٩١﴾ ولهذا يشمَلُ جميع ما عاهد العبدُ عليه ربَّه من العبادات والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان الوفاء بها برًّا، ويشمل أيضاً ما تعاقد عليه هو وغيره؛ كالعهود بين المتعاقدين، وكالوعد الذي يعده العبدُ لغيره ويؤكِّده على نفسه؛ فعليه في جميع ذٰلك الوفاء وتتميمها مع القدرة، ولهذا نهى الله عن نقضِها، فقال: ﴿ ولا تنقُضُوا الأيمان بعد توكيدها : بعقدها على اسم الله تعالى . ﴿وقد جعلتُمُ الله عليكم ﴾: أيها المتعاقدون، ﴿كفيلاً ﴾: فلا يَحِلُّ لَكُم أَنْ لا تُحْكِموا ما جعلتم اللَّه عليكم كفيلاً، فيكون ذلك تركُ تعظيم الله واستهانةٌ به، وقد رضم، الآخر منك باليمين والتوكيد الذي جعلتَ اللَّه فيه كفيلاً؟ فكما ائتمنك وأحسن ظنَّه فيك؛ فَلْتَفِ له بما قلت عن الفحشاءِ ﴾: وهو كلُّ ذنبِ عظيم استفحشته الشرائعُ | وأكَّدته. ﴿إنَّ اللَّه يعلم ما تفعلونَ ﴾: فيجازي كلَّ عامل

﴿٩٢﴾ ﴿ولا تكونوا﴾: في نقضِكُم للعهودِ بأسوأ الأمثال وأقبحها وأدلِّها على سفه متعاطيها، وذلك ﴿كالتي﴾ تَغْزلُ غزلاً قويًّا؛ فإذا استحكم وتمَّ ما أريد منه؛ نَقَّضَتْه فَجعلتْه ﴿أَنْكَاثالًا ﴾: فتعبت على الغزل، ثم على النقض، ولم تستفد سوى الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأى؛ فكذلك مَنْ نَقَضَ ما عاهد عليه؛ فهو ظالمٌ جاهلٌ سفيهٌ ناقص الدين والمروءة. وقوله: ﴿تَتَّخذُونَ أَيمانكم دَخَلاً بِينَكم أَن تكونَ أُمَّةٌ هي أربي من أُمَّةٍ ﴾؛ أي: لا تنبغي هذه الحالة منكم؛ تعقدون الأيمان المؤكَّدة، وتنتظِرون فيها الفرصَ: فإذا كان العاقدُ لها ضعيفاً غير قادر على الآخر؛ أتمَّها لا لتعظيم العقد واليمين، بل لعجزهِ. وإن كان قويًّا يرى مصلحتَه الدنيويَّة في نقضِها؛ نَقَضَهَا غيرَ مبالٍ بعهدِ اللَّه ويمينِه، كلُّ ذٰلك دَوَراناً مع أهوية النفوس وتقديماً لها على مراد الله منكم وعلى المروءة الإنسانيَّة والأخلاق المرضيَّة؛ لأجل أن تكون أمة أكثر عدداً وقوَّة من الأخرى. وهذا ابتلاء أ من الله وامتحان يبتليكم [الله] به؛ حيث قيَّضَ من

وَكَنْ عَدُولُوا الْمُعَنَّكُمُ مَ حَفَلاً بَيْنَكُمْ مَ فَلَا بَيْنَكُمْ مَ فَلَا بَعْدَ اللَّهِ وَلَكُمْ عَدَابُ وَمَا فَلَا اللَّهِ وَلَكُمْ عَدَابُ وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَاللَّهِ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَاللَّهِ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَكَمْ عَذَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَمَنَا قَلِيلاً إِنَّمَا عِندَاللَّهِ عَظِيمٌ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَمَدَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَوْنَ وَهُو مُؤْمِنُ فَلْنَحْقِينَا لَهُ حَيْوَةً عَلَيْهِ مَنَ عَلِيلَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَ

أسباب المِحَنِ الذي يُمْتَحَنُ به الصادق الوفيُّ من الفاجر الشقيِّ. ﴿وليبيِّننَّ لكم يومَ القيامةِ ما كنتُم فيه تختلفونَ﴾: فيجازي كلَّا بعمله، ويخزي الغادرَ.

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُ مَن يَشَاتُهُ وَيَهَدِى مَن يَشَاتًا وَلَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُشُرُ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿٣٣﴾ أي: ﴿لو شاء الله﴾ لجَمَعَ الناس على الهدى، وجعلهم ﴿أَمَّةً واحدةً﴾: ولكنّه تعالى المنفرد بالهداية والإضلال، وهدايتُهُ وإضلالُهُ من أفعاله التابعة لعلمِه وحكمتِه، يعطي الهداية من يستحقُها فضلاً، ويمنعُها مَنْ لا يستحقُها عدلاً ﴿ولَتُسْأَلُنَّ عما كُنتم تعملونَ﴾: من خيرٍ وشرِّ، فيجازيكم عليها أتمَّ الجزاء وأعدله.

﴿ وَلَا نَنَخِذُوٓا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنَزِلَ قَدَمُ بَعْدَ نُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدَثَهُ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيدٌ ۖ ﴿ ﴾ .

﴿18﴾ أي: ﴿ولا تتَخذوا أيمانكم﴾: وعهودكم ومواثيقكم تبعاً لأهوائِكم، متى شئتُم وقَيْتُم بها، ومتى شئتُم نقَضْتُموها؛ فإنَّكم إذا فعلتُم ذٰلك؛ تَزِلُ أقدامُكم بعد ثبوتها على الصِّراط المستقيم. ﴿وتذوقوا السُّوء﴾؛ أي: العذاب الذي يسوؤكم ويَحْزُنكم. ﴿بما صدَدَتُم عن سبيل الله﴾: حيث ضللتُم وأضللتُم غيركم. ﴿ولكم عذابٌ عظيمٌ﴾: مضاعف.

﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِمَهْدِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُو خَيْرٌ لَكُو إِن كَنتُدْ تَعْلَمُونَ ۞ مَا عِندَكُمْ يَنفَذُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقِي وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبُرُوّاً أَجْرَهُم بِأَصَّنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَلِيحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنَّخِينَتُهُ حَيَوْهُ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞﴾.

﴿٩٥﴾ يحذُر تعالى عباده من نقض العهود والأيمان لأجل مَتاع الدُّنيا وحطامها، فقال: ﴿ولا تشتروا بعهْدِ الله ثَمَناً قليلاً﴾: تنالونه بالنَّقْض وعدم الوفاء. ﴿إنَّما عند الله﴾: من الثواب العاجل والآجل لمن آثر رضاه وأوفى بما عاهد عليه الله، ﴿هو خيرٌ لكم﴾: من حطام الدُّنيا الزائلة ﴿إن كنتم تعلمونَ﴾.

﴿٩٦﴾ فآثِروا ما يبقى على ما يفنى؛ فإنَّ الذي ﴿عندكم﴾: ولو كَثُر جدًّا لا بدًّ أن ينفدَ ويفنى، ﴿وما عند الله باقِ﴾: ببقائِهِ، لا يفنى ولا يزول؛ فليس بعاقل مَنْ آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس، ولهذا كقولِهِ تعالى: ﴿بل تَوْثِرون الحياة الدُّنيا والآخرة خيرٌ وأبقى﴾. ﴿وما عندَ الله خيرٌ للأبرار﴾. وفي لهذا الحث والترغيب على الزُهد في الدنيا، خصوصاً الزُهد المتعين، وهو الزُهد فيما يكون ضرراً على العبد ويوجب له الاستغال عما أوجب الله عليه وتقديمه على حقِّ الله؛ فإنَّ لهذا الزُهد واجبٌ. ومن الدواعي للزُهد أن يقابلَ العبد لَذَّاتِ الدُّنيا وشهواتها بخيرات الآخرة؛ فإنَّه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين، وليس الزُّهد الممدوح هو الانقطاع للعبادات القاصرة؛ كالصلاة والصيام والذِّكر ونحوها، بل لا يكون العبدُ زاهداً زهداً صحيحاً حتَّى يقوم بما يقدِرُ عليه من الأوامر الشرعيَّة الظاهرة والباطنة، ومن الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل؛ فالزهدُ الحقيقيُّ هو الزهد فيما لا ينفع، ﴿ولنجزينَ الذين صبروا﴾: على طاعة الله وعن معصيته، وفطموا أنفسَهم عن الشهوات الدنيويَّة المضرَّة بدينهم؛ ﴿أَجْرَهم بأحسنِ ما كانوا يعملون﴾: الحسنةُ بعشر أمثالها إلى سبمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ فإنَّ الله لا يضع أجر من أحسنِ ماكانوا يعملون﴾: الحسنةُ بعشر أمثالها إلى سبمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ فإنَّ الله لا يضيع أجر من أحسنِ ماكانوا يعملون﴾:

﴿٩٧﴾ ولهٰذا ذكر جزاء العاملين في الدُّنيا والآخرة فقال: ﴿مَنْ عمل صالحاً من ذَكَر أو أنثى وهو مؤمنٌ﴾: فإنَّ

سورة النحل (۹۷ <u>ـ ۱۰۲</u>)

الإيمان شرطٌ في صحَّة الأعمال الصالحة وقبولها، بل لا تسمَّى أعمالاً صالحة إلَّا بالإيمان، والإيمان مقتض لها؛ فإنَّه التصديق الجازم المشمِرُ لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبَّات؛ فمَنْ جَمَعَ بين الإيمان والعمل الصالح؛ ﴿فَلَنُحْبِينَةُ حياةً طيبةً﴾: وذلك بطمأنينة قلبه الصالح؛ ﴿فَلَنُحْبِينَةُ حياةً طيبةً﴾: وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاتِه لما يُشوِّش عليه قلبه ويرزُقُه الله رزقاً حلالاً طيباً من حيث لا يحتسب. ﴿ولنجزينَهم ﴾: في الآخرة ﴿أجرَهم بأحسنِ ما كانوا يعملونَ ﴾: من أصناف اللذات؛ ممًا لا عينٌ رأت، ولا يعملونَ ﴾: من أصناف اللذات؛ ممًا لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطرَ على قلب بشر، فيؤتيه الله في الأنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً.

﴿ وَإِذَا فَرَأْتُ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِدْ إِللَّهِ مِنَ الشَّيَطُانِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ إِنَّهُ لِيَسُ لَمُ سُلْطَنُ مَكَى اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَيِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّهُ إِنَّكُمَا سُلْطَنُنُهُ عَلَى اللَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم يِهِ مَثْمَرِكُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم يِهِ مَثْمَرِكُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم يِهِ مَثْمَرِكُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُم يِهِ مَثْمَرِكُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُم يَهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّ

﴿ ٩٨ - ١٠٠ ﴾ أي: فإذا أردت القراءة لكتاب الله الذي هو أشرفُ الكُتُب وأجلُّها، وفيه صلاحُ القلوب والعلوم الكثيرة؛ فإنَّ الشيطان أحرصُ ما يكون على العبد عند شروعِهِ في الأمور الفاضلة، فيسعى في صرفِهِ عن مقاصدِها ومعانيها؛ فالطريق إلى السلامة من شرِّه الالتجاءُ إلى الله والاستعاذة به من شرِّه، فيقول القارئ: أعوذُ باللَّه من الشيطان الرجيم؛ متدبِّراً لمعناها، معتمداً | بقلبه على الله في صرفه عنه، مجتهداً في دفع وسواسه وأفكاره الرَّديئة، مجتهداً على السبب الأقوى في دفعه، وهو التحلِّي بحِلْية الإيمان والتوكُّل؛ فإنَّ الشيطان ﴿ليس له سلطانٌ ﴾؛ أي: تسلُّط ﴿على الذين آمنوا وعلى ربِّهم ﴾: وحده لا شريك له، ﴿يتوكُّلُونَ ﴾: فيدفع الله عن المؤمنين المتوكِّلين عليه شرَّ الشيطان ولا يبقى له عليهم سبيلٌ. ﴿إِنَّما سلطانُه ﴾؛ أي: تسلَّطه ﴿على الذين يَتُوَلُّونُه ﴾؛ أي: يجعلونه لهم وليًّا، وذلك بتخلِّيهم عن ولاية الله، ودخولهم في طاعة الشيطان، وانضمامهم لحزبه؛ فهم الذين جعلوا له ولايةً على أنفسهم، فأزَّهم إلى المعاصى أزًّا، وقادهم إلى النار قَوْداً.

﴿ وَإِذَا بَدُنْنَا ءَائِهُ مَكَانَ ءَائِةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ عَالُوٓا إِنَّمَاۤ أَنتَ مُفْتَعِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن زَبِكَ بِالْحَقِّ لِيُكْبَنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَيُشْرَئِ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾.

﴿١٠١﴾ يذكُر تعالى أنَّ المكذِّبين بهذا القرآن المَّتَبَّعون ما يَرَوْنَه حجَّة لهم، وهو أنَّ اللَّه تعالى هو

الحاكم الحكيم، الذي يَشْرَع الأحكام ويبدِّل حكماً مكان آخر؛ لحكمته ورحمته؛ فإذا رأوه كذلك؛ قدحوا في الرسول وبما جاء به، و «قالوا إنما أنت مُفْتَر »، قال الله تعالى: ﴿بل أكثَرُهم لا يعلمونَ »: فَهم جهالٌ، لا علم لهم بربِّهم ولا بشرعِه، ومن المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به؛ فإنَّ القدح في الشيء فرعٌ عن العلم به وما يشتمل عليه مما يوجب المدح والقدح.

﴿١٠٢﴾ ولهذا ذكر تعالى حكمته في ذلك، فقال: ﴿ قُلْ نَزَّلُه رُوحُ القُدُسِ ﴾: وهو جبريلُ الرسول المقدَّس المنزَّه عن كلِّ عيب وخيانةٍ وآفةٍ، ﴿ بِالحقِّ ﴾؛ أي: نزوله بالحقِّ، وهو مشتملٌ على الحقِّ في أخباره وأوامره ونواهيه؛ فلا سبيل لأحدِ أن يَقْدَحَ فيه قدحاً صحيحاً؛ لأنَّه إذا عُلِمَ أنَّه الحقُّ؛ عُلِمَ أنَّ ما عارَضَه وناقَضَه باطلٌ. ﴿لِيثبِّتَ الذين آمنوا﴾: عند نزول آياتِهِ وتوارُدِها عليهم وقتاً بعد وقتٍ؛ فلا يزال الحقُّ يصلُ إلى قلوبهم شيئاً فشيئاً، حتى يكون إيمانهم أثبتَ من الجبال الرواسي. وأيضاً؛ فإنَّهم يعلمون أنَّه الحقُّ، وإذا شرع حكماً من الأحكام، ثم نُسَخَه؛ علموا أنه أبدله بما هو مثلُه أو خيرٌ منه لهم، وأنَّ نسخَه هو المناسب للحكمة الربانيَّة والمناسبة العقليَّة. ﴿وهديُّ وبشرى للمسلمين ﴾؛ أي: يهديهم إلى حقائق الأشياء، ويبيِّن لهم الحقُّ من الباطل والهدى من الضَّلال، ويبشِّرهم أنَّ لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً. وأيضاً؛ فإنه كلَّما نزل شيئاً فشيئاً؛ كان أعظم هدايةً وبشارةً لهم مِنْ لو أتاهم جملةً واحدةً وتفرَّق الفكرُ ـ فيه، بل يُنْزِلُ الله حكماً وتارة أكثر؛ فإذا فهموه وعَقَلوه وعَرَفوا المراد منه وتروَّوْا منه؛ أنزل نظيره. . . وهكذا . ولذُّلك بلغ الصحابة رضي الله عنهم به مبلغاً عظيماً، وتغيَّرت أخلاقهم وطبائعهم، وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمال فاقوا بها الأوَّلين والآخرين، وكان أعلى وأولى لمن بعدَهم أن يتربُّوا بعلومه، ويتخلِّقوا بأخلاقه، ويستضيئوا بنورِهِ في ظُلمات الغيِّ والجهالات، ويجعلوه إمامهم في جميع الحالات. فبذلك تستقيم أمورهم الدينيَّة والدنيويَّة .

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ لِسَانُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

مرين الزاران المرين المستحدد ا وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ يَشَرُّ لِسَادِبُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَلَا السَّانُّ عَرَدِيُّ مُّبِيثُ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَا يَمْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِكُم اللَّهِ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِعَايِنتِ اللَّهِ وَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْكَارِبُونَ أَن مَن كَفَرَباللّهِ مِن بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِ ثُنَّا إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِ مْ غَضَبٌ مِن اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَنَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَ فِرِينَ 🐿 أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَد وَسَمْعِهِ مَواَبْصَارِهِمَّ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْغَلِفِلُونَ ۞ لَاجَكُمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْكَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ أَنْ ثُمَّ إِن رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فَيْتِنُواْ ثُمَّ جَلِهَ دُواْ وَصَيَرُوۤ إِلَى رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

﴿١٠٣﴾ يخبر تعالى عن قيل المشركين المكذّبين لرسوله: ﴿أَنَّهِم يقولُونَ إِنَّما يعلَّمُهُ ﴾: هٰذا الكتاب الذي جاء به، ﴿بَشَرٌ ﴾: وذٰلك البشرُ الذي يشيرون إليه أعجميُّ اللسان. ﴿وهٰذا ﴾: القرآن ﴿لسانٌ عربيٌّ مبينٌ ﴾: هل هٰذا القول ممكنٌ أو له حظٌ من الاحتمال؟! ولكن الكاذب يكذِبُ ولا يفكّر فيما يؤول إليه كذبه، فيكون في قوله من التناقض والفساد ما يوجب ردَّه بمجرّد تصورُه.

﴿١٠٤﴾ ﴿إِنَّ الذين لا يؤمنون بآيات الله ﴾: الدالَّة دلالة صريحةً على الحقِّ المبين فيردُّونها ولا يقبلونها، ﴿لا يهديهِمُ الله ﴾: حيث جاءهم الهدى فردُّوه فعوقِبوا بجرْمانِهِ وخِذْلان الله لهم. ﴿ولهم ﴾: في الآخرة ﴿عَذَابُ ٱلمَم ﴾.

﴿١٠٥﴾ ﴿إنما يفتري الكذب﴾؛ أي: إنما يصدُرُ افتراء الكذب من ﴿الذين لا يؤمنون بآيات الله﴾: كالمعاندين لرسولِهِ من بعد ما جاءتهم البيناتُ. ﴿وأولئك هم الكاذبونَ﴾؛ أي: الكذب منحصرٌ فيهم، وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم. وأما محمدٌ على المؤمن بآيات الله الخاضع لربِّه؛ فمُحالٌ أن يكذِبَ على الله، ويتقوَّل عليه ما لم يَقُلْ، فأعداؤه رَمَوْه بالكذب الذي هو وصفُهم، فأظهر الله خِزْيهم وبين فضائحهم؛ فله تعالى الحمد.

﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُمُ مُطْمَعِنُ ۖ بِالْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِن مَن كَابُ عَظِيمٌ شَاللَّهِمْ الْفَكَفِرِينَ مِن اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ شَى الْلَاحِرَةِ وَأَن اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ شَلَ أَوْلَتِهِكَ اللَّهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ السَّعَجِمْ وَأَبْصَدِهِمْ وَأَنْصَدِهِمْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْعَدَفِلُونَ شَى لَا جَكَمَ أَنَّهُمْ فِي الْلَاحِرَةِ هُمُ الْعَدِيمُونَ شَهِ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَسَعْمِهِمْ وَأَبْصَدِهِمْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْعَدَفِلُونَ شَى لَا جَكَمَ أَنَّهُمْ فِي اللَّهِمِرُونَ هُمْ الْعَدَفِلُونَ شَلِهِمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُولِهُمْ عَلَيْكُولِكُولُولُهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمْ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولُولِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولُولِهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُ اللَّلْعُلِقُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَي

﴿١٠٦ ـ ١٠٩﴾ يخبر تعالى عن شناعة حال مَن كَفَر به من بعد إيمانه فعمي بعدما أبصر، ورجع إلى الضلال بعدما اهتدى، وشَرَحَ صدرَه بالكفر راضياً به مطمئنًا: أنَّ لهم الغضبَ الشديدَ من الربِّ الرحيم، الذي إذا غَضِبَ؛ لم يَقُمُ لغضبِهِ شيء وغضب عليهم كلُّ شيء. ﴿ولهم عذابٌ عظيمٌ ﴾؛ أي: في غاية الشدَّة، مع أنَّه دائمٌ أبداً. وذلك أنَّهم ﴿استحبُّوا الحياة الدُّنيا على الآخرة ﴾: حيث ارتدُّوا على أدبارهم؛ طمعاً في شيء من حطام الدُّنيا، ورغبةً فيه، وزهداً في خير الآخرة.

فلمًا اختاروا الكفر على الإيمان؛ منعهم اللّه الهداية، فلم يهدِهم؛ لأنَّ الكفر وصفُهم، فطبع على قلوبهم؛ فلا يدخُلُها خيرٌ، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم؛ فلا ينفذُ منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم، فشملتْهم الغفلةُ وأحاط بهم الخِذْلان وحُرِموا رحمة اللّه التي وسعت كلَّ شيء، وذٰلك أنَّها أتتهم فردُّوها وعُرِضَتْ عليهم فلم يقبَلوها.

﴿١٠٩﴾ ﴿لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون﴾: الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة، وفاتهم النعيمُ المقيمُ، وحصلوا على العذاب الأليم، ولهذا بخلاف من أُكْرِه على الكفر وأُجْبِر عليه، وقلبُهُ مطمئنٌ بالإيمان راغبٌ فيه؛ فإنَّه لا حرج عليه ولا إثم، ويجوزُ له النَّطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها.

ودلَّ ذٰلك على أنَّ كَلام المكره على الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء أو سائر العقود أنَّه لا عبرةَ به ولا يترتَّب عليه حكمٌ شرعيٌّ؛ لأنَّه إذا لم يعاقَبْ على كلمة الكفر إذا أكره عليها؛ فغيرُها من باب أولى وأحرى. ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَفْسِ اوَتُوَفَّ كُلُّ

نَفْسِ مَّاعَ حِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مُثَلَّا

قَرْبَةُ كَانَتْءَامِنَةً مُطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا

مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُرِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِهَاسَ

ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصَّى نَعُونَ ١ وَلَقَدّ

جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ

ظَيْلِمُونَ شُ فَكُلُواْمِمَّارِزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَكَلًاطَيّبًا

وَٱشْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ 🐠

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْسَةَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا

أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ - فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِتَّ

ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَلَا نَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ

ٱلْكَذِبَ هَنْذَاحَلَنُلُ وَهَنْذَاحَرَامُ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١٠٠ مَتَنَّعُ قَلِيلٌ

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِن وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا فَصَصْمَاعَلَيْك

مِن قِبْلُ وَمَاظَلُمْنَهُمْ وَلَكِكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

﴿ ثُمَّرَ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِـنُواْ ثُمَّ جَهَكُواْ وَصَكَبُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيدٌ شَ يَوْمَ تَأْتِي كُلُ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوفَى كُلُ نَفْسِ مَا عَمِلَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾.

«١١٠» أي: ثم ﴿إِنَّ رَبَّكُ ﴾: الذي ربَّى عباده المخلصين بلطفه وإحسانه ﴿لغفور رحيمٌ ﴾ لمن هاجر في سبيله، وخلَّى دياره وأمواله طالباً لمرضاة الله، وفَتِنَ على دينه ليرجعَ إلى الكفر، فثبت على الإيمان، وتخلَّص ما معه من اليقين، ثم جاهد أعداء الله ليُدْخِلَهم في دين الله بلسانِه ويدِه، وصَبَرَ على هٰذه العبادات الشاقة على أكثر الناس؛ فهذه أكبرُ الأسباب التي تُنال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب، وهي مغفرة الله للذنوب صغارها وكبارها، المتضمِّن ذلك مغفرة الكم أمرٍ مكروه، ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم ودنياهم؛ فلهم الرحمة من الله في يوم القيامة.

﴿١١١﴾ حين ﴿تأتي كلُّ نفس تجادِلُ عن نفسها﴾: كلُّ يقول: نفسي نفسي، لا يهمُّه سوى نفسه؛ ففي ذلك اليوم يفتقر العبدُ إلى حصول مثقال ذرَّة من الخير. ﴿وهم لا ﴿وَتُوفَّى كُلُّ نفس ما عملت﴾: من خيرٍ وشرِّ. ﴿وهم لا يُظْلَمونَ﴾: فلا يزادُ في سيئاتهم، ولا يُنْقَصُ من

حسناتهم. ﴿فاليوم لا تُظْلِّمُ نفسٌ شيئاً ولا تُدْجِزَوْن إلَّا ما كنتُم تعملونَ﴾.

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَاتَ ءَامِنَةً مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْفُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَفَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ ﴾.

﴿١١٢ - ١١٢﴾ ولهذه القرية هي مُكَّة المشرَّفة التي كانت آمنةً مطمئنةً لا يُهاج فيها أحدٌ، وتحترِّمها الجاهليَّة الجَهْلاءُ، حتى إنَّ أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه فلا يَهيجُهُ مع شدَّة الحميَّة فيهم والنعرة العربيَّة، فحصل لها من الأمن التامِّ ما لم يحصلْ لسواها، وكذلك الرزق الواسع، كانت بلدة ليس فيها زرعٌ ولا شجرٌ، ولكنْ يسَّرَ الله لها الرزق يأتيها من كلِّ مكان، فجاءهم رسولٌ منهم يعرفون أمانته وصدقّه؛ يدعُوهم إلى أكمل الأمور، وينهاهم عن الأمور السيئة، فكذَّبوه وكفروا بنعمة الله عليهم، فأذاقهم الله ضدَّ ما كانوا فيه، وألبسهم ﴿لباس الجوعِ﴾ الذي هو ضدُّ الرَّعَدِ، ﴿والخوفِ﴾ الذي هو ضدُّ الأمن، وذلك بسبب صنيعهم وكفرِهم وعدم شُكْرِهم، وما ظَلَمَهُمُ الله ولكنْ كانوا أنسَهم يظلِمُونَ.

﴿ ١١٤﴾ يأمر عباده بأكل ما رزقهم الله من الحيوانات والحبوب والثمار وغيرها. ﴿ حَلَالًا طَيِّباً ﴾؛ أي: حالة كونها متَّصفة بهذين الوصفين؛ بحيث لا تكون مما حرَّم الله أو أثراً من غَصْبِ ونحوه؛ فتمتَّعوا بما خَلَقَ الله لكم من غير إسرافٍ ولا تَعَدِّ. ﴿ واشْكُروا نعمةَ الله ﴾: بالاعتراف بها بالقلب، والثناء على الله بها، وصرفها في طاعة الله. ﴿ إِن كُنتُم إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾؛ أي: إن كنتُم مخلصين له العبادة؛ فلا تشكُروا إلّا إيّاه، ولا تنسَوا المنعم.

شَكَّالِنَّةَ عَنَى الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالُوءَ عِلَمَه الْمَعْدِهُ الْمَالُوءُ مَا الْمُقْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمُشْمِقِيمِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالِمِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُشْرِكِينَ الْمُلْمِينَ اللَّهُ الْمُلْمُ ا

(١١٥) ﴿إِنَّما حرَّم عليكم ﴾: الأشياء المضرَّة تنزيهاً لكم، وذُلك: كالميتة، ويدخُلُ في ذلك كلُّ ما كان موته على غير ذكاة مشروعة، ويُستثنى منه ميتة الجراد والسمكِ. ﴿والدَّم ﴾: المسفوح، وأما ما يبقى في العروق واللحم؛ فلا يضرُ. ﴿ولحم الخنزير ﴾: لقذارتِه وخبيه، وذلك شامل للحمه وشحمه وجميع أجزائه. ﴿وما أُهِلَّ لغير اللّه به ﴾: كالذي يذبح للأصنام والقبور ونحوها؛ لأنه مقصودٌ به الشرك. ﴿فمن اضْطُرُّ ﴾: إلى شيء من المحرَّمات؛ بأن حملته الضرورةُ وخاف إن لم يأكُلُ أن يَهْلِكَ؛ فلا جناحَ عليه إذا لم يكن باغياً أو عادياً؛ أي: إذا لم يُرِدُ أكل المحرَّم، وهو غير مضطرِّ ولا متعدِّ الحلال إلى الحرام أو متجاوزٍ لما زادَ على قَدْرِ الضرورة؛ فهذا الذي أو متجاوزٍ لما زادَ على قَدْرِ الضرورة؛ فهذا الذي حرَّمه اللّه من المباحات.

﴿١١٦﴾ ﴿ولا تقولوا لما تَصِفُ ألسنتُكم الكَذِبَ أَلَمْنا حَلاً وهٰذا حرامٌ ﴾؛ أي: لا تحرِّموا وتحلَّلوا من تلقاء أنفسكم كذباً وافتراءً على الله وتقوُّلاً عليه؛ ﴿لتَفْتَروا على الله الكذِبَ إنَّ الذين يفترونَ على الله الكذِبَ لا على الله الكذِبَ لا في الدُّنيا ولا في الآخرة، ولا بدَّ أن يُظْهِرَ الله خِرْيَهم.

ُ ﴿١١٧﴾ وإنْ تمتَّعوا في الدُّنيا؛ فإنَّه ﴿مَتَاعٌ قَلَيلٌ﴾: ومصيرهم إلى النار، ﴿**ولهم عذابٌ اليمُ**﴾.

﴿١١٨﴾ فالله تعالى ما حرَّم علينا إلَّا الخبيثات تفضُّلاً منه وصيانةً عن كلِّ مستقدرٍ، وأما الذين هادوا؛ فحرَّم الله عليهم طيباتٍ أُحِلَّت لهم بسبب ظُلْمِهم عقوبةً لهم؛ كما قَصَّه في سورة الأنعام في قوله: ﴿وعلى الذين هادوا حَرَّمْنا كلَّ ذي ظُفُرٍ ومن البقر والغنم حرَّمْنا عليهم شحومَهُما إلَّا ما حَمَلَتْ ظهورُهما أو الحوايا أو ما اختلطَ بعظمٍ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنَّا لصادقونَ﴾.

﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوَّءَ بِجَهَدَاتِم ثُمَّ تَـابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوّاْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾.

﴿١١٩﴾ ولهذا حضٌ منه لعبادِهِ على التوبة ودعوةٌ لهم إلى الإنابة، فأخبر أنَّ من عمل سوءاً ﴿بجهالةٍ﴾: بعاقبةٍ ما تخبي عليه، ولو كان متعمِّداً للذنب؛ فإنَّه لا بدَّ أن ينقص ما في قلبه من العلم وقتَ مقارفة الذنب؛ فإذا تاب وأصلح بأنْ تَرَكَ الذنب وندم عليه وأصلح أعمالَه؛ فإنَّ الله يغفر له ويرحمُه ويتقبَّل توبتَه ويعيدُه إلى حالته الأولى أو أعلى منها.

﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَاكَ أُمَّةً فَانِتَا يَلَهِ حَنِيفًا وَلَرْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ شَاكِرًا لِأَنْعُمِيَّ آخْبَنَـٰهُ وَهَدَنَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ وَمَاتَيْنَهُ فِ الدُّنَيَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ ثُمَّ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ أَنِ اتَبَعْ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞﴾.

﴿١٢٠﴾ يخبر تعالى عمًّا فَضَّلَ به خليلَه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخصَّه به من الفضائل العالية والمناقب الكاملة، فقال: ﴿إِنَّ إبراهيم كان أُمَّةً﴾؛ أي: إماماً جامعاً لخصال الخير هادياً مهتدياً، ﴿قانتاً لله﴾؛ أي: مديماً لطاعة ربِّه مخلصاً له الدين، ﴿حنيفاً﴾: مقبلًا على الله بالمحبَّة والإنابة والعبوديَّة، معرضاً عمَّن سواه. ﴿ولم يَكُ من المشركين﴾: في قولِهِ وعمله وجميع أحواله؛ لأنَّه إمام الموحدين الحنفاء.

﴿١٢١﴾ ﴿شَاكِراً لأَنعمِهِ﴾؛ أي: آتاه الله في الدُّنيا حسنةً، وأنعم عليه بنعم ظاهرةٍ وباطنةٍ، فقام بشكرها، فكان نتيجةُ لهذه الخصال الفاضلة أنِ ﴿اجتباه﴾ ربُّه واختصَّه بخلَّته وجعله من صفوة خلقِهِ وخيار عباده المقرَّبين. ﴿وهداه إلى صراطٍ مستقيم﴾: في علمه وعمله، فعلم بالحقِّ وآثره على غيره.

وزوجةً حسناء، وذرّيَّة صالحين، وأخلاقاً مرضية. ﴿وإنَّهُ والقُرْبُ العظيم من الله تعالى.

﴿١٢٣﴾ ومن أعظم فضائله أنَّ اللَّه أوحى لسيِّد الخلق وأكملِهم أن يتَّبع ملَّة إبراهيم ويقتدي به هو وأمَّته.

﴿إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيدٍّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحَكُمُ بَيْنُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْلِلْفُونَ ﴿ ﴾.

﴿١٢٤﴾ يقول تعالى: ﴿إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ ﴾؛ أي: فرضاً ﴿على الذين اختلفوا فيه ﴾: حين ضلُّوا عن يوم الجمعة، وهم اليهود، فصار اختلافهم سبباً لأن يجب عليهم في السبتِ احترامه وتعظيمه، وإلَّا؛ فالفضيلةُ | ٱلَّذِينَ أَتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُوكَ ١٠٠٠ عليهم الحقيقيَّة ليوم الجمعة، الذي هدى الله لهذه الأمة إليه. ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيحِكُمُ بِينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾: فيبين لهم المحقُّ من المبطِل والمستحقُّ | والفعل، ﴿فعاقِبُوا بمثل ما عُوقِبْتُم به ﴾: من غير زيادةٍ للثواب ممن استحقَّ العذاب(١).

> ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَحَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُّ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١٠٠٠ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

﴿١٢٥﴾ أي: ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربِّك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح، ﴿بِالحكمة ﴾؛ أي: كل أحد على حسب حاله وفَهْمه وقَبوله وانقياده، ومن الحكمة الدعوةُ بالعلم لا بالجهل، والبدأة بالأهمِّ فالأهمِّ، وبالأقربِ إلى الأذهان والفهم، وبما يكون قبوله أتمَّ، وبالرفق واللين؛ فإنِ انقاد بالحكمة، وإلَّا؛ فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة، وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب ما أعدُّ اللَّه للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعدُّ للعاصين من العقاب العاجل والآجل؛ فإن كان المدعوُّ يرى أن ما [هو] عليه حقٌّ، أو كان داعيةً إلى الباطل؛ فيجادَلُ بالتي هي أحسن، وهي الطُّرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلاً ونقلاً، ومن ذٰلك الاحتجاج عليه بالأدلُّة التي كان يعتقدها؛ فإنَّه أقرب إلى حصول

﴿١٢٢﴾ ﴿ وآتيناه في الدُّنيا حسنةً ﴾: رزقاً واسعاً ، المقصود وأن لا تؤدِّي المجادلة إلى خصام أو مشاتمةٍ تذهب بمقصودها ولا تحصل الفائدة منها، بل يكون **في الآخرة لمنَ الصَّالحين﴾: الذين لهم المنازل العاليةُ | القصدُ منها هداية الخلق إلى الحقِّ لا المغالبة ونحوها.** وقوله: ﴿إِنَّ ربَّك هو أعلم بمن ضلَّ عن سبيله ﴾؛ علم السبب الذي أدَّاه إلى الضلال، وعلم أعماله المترتِّبة على ضلالته، وسيجازيه عليها. ﴿وهو أعلم بالمهتدين ﴾: علم أنَّهم يَصْلُحون للهداية فهداهم، ثم منَّ عليهم فاجتباهم.

﴿ وَإِنْ عَافَتُدُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِيْتُم بِدِيٍّ وَلَهِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينَ ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا بِمُكُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ

﴿١٢٦﴾ يقول تعالى مبيحاً للعدل ونادباً للفضل والإحسان: ﴿وإنْ عَاقَبْتُم ﴾: مَنْ أساء إليكم بالقول منكم على ما أجراه معكم. ﴿ولَئِن صبرتُم﴾: عن المعاقبة وعفوتُم عن جرمهم، ﴿لهو خيرٌ للصَّابِرينَ﴾: من الاستيفاء، وما عند الله خيرٌ لكم وأحسن عاقبةً؛ كما قال تعالى: ﴿فمن عفا وأصْلَحَ فأجْرُهُ على الله ﴿.

﴿١٢٧ ـ ١٢٨﴾ ثم أمر رسوله بالصبر على دعوةٍ الخلق إلى الله والاستعانة بالله على ذلك وعدم الاتِّكال على النفس، فقال: ﴿واصْبِرْ وما صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾: هو الذي يُعينك عليه ويُثَبِّتُك. ﴿ولا تَحْزَنْ عليهم ﴾: إذا دعوتَهم فلم تَرَ منهم قَبولاً لدعوتِكَ؛ فإنَّ الحزن لا يُجْدى عليك شيئاً. ﴿ولا تَكُ في ضَيْقِ ﴾؛ أي: شدَّة وحَرَج ﴿مما يمكُرون ﴾: فإنَّ مكرهم عأئدٌ إليهم، وأنت من المتَّقين المحسنين، والله مع المتقين المحسنين بعونه . والترهيب: إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح | وتوفيقه وتسديده، وهم الذين اتَّقوا الكفرِ والمعاصي، وتعدادها والنواهي من المضار وتعدادها، وإما بذكر وأحسنوا في عبادة الله؛ بأن عبدوا الله كأنَّهم يرونَه؛ فإنْ إكرام من قامَ بدين اللَّه وإهانةِ من لم يقُم به، وإما بذكر لَم يكُونُوا يَرَوْنه فإنَّه يراهم، والإحسان إلي الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه. نسأل الله أن يَجْعَلَنا من المتقين

تم تفسير سورة النحل. ولله الحمد والمنة.

⁽١) في (ب): «العقاب».

تفسير سورة بني إسرائيل وهي مكية

بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرُّحْنِ ٱلرَّجَالِيِّ

﴿ سُبْحَنَ الَّذِى آَسَرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيَلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَاهِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَاهِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِى بَنرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَنيَنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيمُ الْبَصِيرُ ﴾.

(١) ينزّه تعالى نفسه المقدّسة ويعظّمها لأنّ له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة التي من جملتها أنه وأسرى بعبليه : ورسوله محمد و من المسجد الحرام : الذي هو أجلُّ المساجد على الإطلاق، وإلى المسجد الأقصى : الذي هو من المساجد الفاضلة، وهو محلُّ الأنبياء، فأسرى به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدًّا، ورجع في ليلته، وأراه الله من آياته ما ازداد به هدى وبصيرة وثباتاً وفرقاناً، ولهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه؛ حيث يسَّره لليسرى في جميع أموره، وخوَّله نعماً فاق بها الأوَّلين والآخرين. وظاهر الآية أنَّ الإسراء كان في أول الليل، وأنَّه من نفس المسجد الحرام، لكن ثبت في الصحيح أنه أُسْرِيَ به من المسجد الحرام لسائر الحرم؛ فكلُه تضاعف فيه العبادة الحرام لسائر الحرم؛ فكلُه تضاعف فيه العبادة كتضاعفها في نفس المسجد، وأنَّ الإسراء بروحه

وجسده معاً، وإلَّا لم يكن في ذٰلك آيةٌ كبرى ومنقبةٌ عظيمة.

وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي على في الإسراء (٢) وذكر تفاصيل ما رأى، وأنه أُسْرِيَ به إلى بيت المقدس، ثم عُرِج به من هناك إلى السماوات حتى وصل إلى ما فوق السماوات العُلا، ورأى الجنة والنار، والأنبياء على مراتبهم، وفُرِضَ عليه الصلواتُ خمسين، ثم ما زال يراجِعُ ربَّه بإشارة موسى الكليم حتى صارت خمساً في الفعل وخمسين في الأجر والثواب، وحاز من المفاخر تلك الليلة هو وأمتُه ما لا يعلم مقدارَه إلَّا الله عز وجل. وذكرَهُ هنا وفي مقام الإنزال للقرآن ومقام التحدِّي بصفة العبوديَّة؛ لأنَّه نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبوديَّة ربه.

وقوله: ﴿الذي بارَكْنا حوله﴾؛ أي: بكثرة الأشجار والأنهار والخصب الدائم، ومن بركته تفضيله على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة، وأنه يُظلَبُ شدُّ الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه، وأنَّ الله اختصَّه محلًّا لكثير من أنبيائه وأصفيائه.

﴿ وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنْبَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِ إِسْرَهِ بِلَ أَلَّا تَنَخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ۞ ذُرِّيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ ثُوجٌ إِنَّهُم كَانَ عَبَدًا شَكُولًا ۞ وَفَضَيْنَا إِلَى بَنِ إِسْرَهِ بِلَ فِ الْكِنْبِ لَنُفْسِدُنَ فِ الْأَرْضِ مَزَيَنِ وَلَنَعْلَنَ عُلُوا كَبِيلً ۞ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ أُولِكُهُمَا بَعَنَا عَلَيْكُمْ عِادًا لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلْلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعَدًا مَفْعُولًا ۞ ثُعَ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرِّ وَلَايَكُولُ وَبَنِينَ وَلَنَعْلَنُ مُ الْكُورِ وَبَنِينَ وَلَيْعَلَىٰ الدِّيَارُ وَكَانَ وَعَدًا مَفْعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَثِيرَةُ وَلِي بَاللَّهُ وَالْمَدُونَكُمْ وَالْعَلَىٰ اللَّهِ مَا وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَلَيْ أَلْهُمُ الْمُؤْمِلُ وَ وَبَيْنِ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْرَاقُ وَعَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْ الْفَالِ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَعُ وَعَدُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللَّه

⁽١) انظر «سيرة ابن هشام» (٢/ ١٥). وانظر «الفتح» (٧/ ٢٠٤) فقد جمع الحافظ ابن حجر بين الروايات.

⁽٢) كما في «صحيح البخاري» (٣٠٧هـ٣٨٨٧)، ومسلم (١٦٢) وقد ساق الحافظ ابن كثير أحاديث الإسراء في أول تفسير سورة الإسراء.

وبوة محمد وبين كتابيهما وشريعتيهما؛ لأنَّ كتابيهما موسى وبين وبين كتابيهما وشريعتيهما؛ لأنَّ كتابيهما أفضل الكتب، وشريعتيهما أكمل الشرائع، وببوتيهما أعلى النبوّات، وأتباعهما أكثر المؤمنين، ولهذا قال هنا: ﴿وآتينا موسى الكتابُ : الذي هو التوراة، ﴿وجَعَلْناه هدى لبني إسرائيل ﴿ : يهتدونَ به في ظُلُمات الجهل إلى العلم بالحقّ. ﴿ألّا تتّخذوا مِن دوني وكيلاً ﴾ ؛ أي: وقلنا لهم ذلك، وأنزلنا إليهم الكتاب لذلك ؛ ليعبدوا الله وحده، ويُنيبوا إليه، ويتّخذوه وحده وكيلاً ومدبراً لهم في أمر دينهم ودُنياهم، ولا يتعلّقوا بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون شيئاً ولا ينفعونهم بشيء.

﴿٣﴾ ﴿ فُرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مع نوح ﴾ ؛ أي: يا فُرِيَّة مَنْ مَننًا عليهم وحملناهم مع نوح. ﴿ إِنَّه كان عبداً شكوراً ﴾ : ففيه التنويه بالثناء على نوح عليه السلام بقيامه بشكر الله واتصافه بذلك، والحثّ للُريَّةِهِ أن يقتدوا به في شكره ويتابعوه عليه، وأن يتذكّروا نعمة الله عليهم إذْ أبقاهم، واستخلفهم في الأرض، وأغرق غيرهم.

﴿٤﴾ ﴿وقَضَيْنا إلى بني إسرائيل﴾؛ أي: تقدَّمنا وعَهِدْنا إليهم وأخبرناهم في كتابهم أنهم لا بدَّ أن يقعَ: منهم إفسادٌ في الأرض مرتين بعمل المعاصي والبَطر لنعم الله والعلوِّ في الأرض والتكبُّر فيها، وأنه إذا وقع واحدةٌ منهما؛ سلَّط الله عليهم الأعداء وانتقم منهم، وهذا تحذيرٌ لهم وإنذارٌ لعلَّهم يرجعون فيتذكَّرون.

«و ﴿ فَإِذَا جاء وَعْدُ أُولاهِما ﴾ ؛ أي: أولى المرتين اللّتين يفسدون فيهما ؛ أي: إذا وقع منهم ذلك الفسادُ ، ﴿ بَعَنْنا عليكم ﴾ : بعثاً قدريًّا وسلَّطنا عليكم تسليطاً كونيًّا جزائيًّا ، ﴿ عباداً لنا أولى بأس شديدٍ ﴾ ؛ أي: ذوى شجاعة وعددٍ وعُدَّةٍ ، فنصرهم اللهُ عليكم ، فقتلوكم وسَبَوْا أولادكم ونهبوا أموالكم ، وجاسوا ﴿خلالَ الدِّيارِ ﴾ : فهتكوا الدُّور ، ودخلوا المسجد الحرام ، وأفسدوه . ﴿ وكان وعداً مفعولًا ﴾ : لا بدَّ من وقوعه لوجود سببه منهم . واختلف المفسِّرون في تعيين هؤلاء المسلَّطين ؛ إلَّا أنَّهم اتَّفقوا المفسِّرون في تعيين هؤلاء المسلَّطين ؛ إلَّا أنَّهم اتَّفقوا على أنَّهم قومٌ كفارٌ : إمَّا من أهل العراق ، أو الجزيرة ، أو غيرها ؛ سلَّطهم الله على بني إسرائيل لما كَثُرَتْ فيهم المعاصي وتركوا كثيراً من شريعتهم وطَغَوا في الأرض .

﴿٦﴾ ﴿ثم رَدَدْنا لَكُمُ الكَرَّةَ عليهم﴾؛ أي: على هؤلاء الذين سُلطوا عليكم فأجَلَيْتموهم من دياركم، ﴿وأمدَدْناكم بأموال وبنينَ﴾؛ أي: أكثرنا أرزاقكم وكثَّرناكم وقوَّيناكم

عليهم، ﴿وجعلناكُم أكثرَ نفيراً﴾: منهم، وذٰلك بسبب إحسانكم وخضوعكم لله.

(٧) ﴿إِنْ أحسنتُم أحسنتُم لأنفسِكم﴾: لأنَّ النفع عائدٌ إليكم حتى في الدُّنيا كما شاهدتم من انتصاركم على أعدائكم. ﴿وإِنْ أَسأتُم فلها﴾؛ أي: فلأنفسكم يعود الضرر؛ كما أراكم الله من تسليط الأعداء. ﴿فإذا جاء وعدُ الآخرة﴾؛ أي: المرَّة الأخرى التي تفسِدون فيها في الأرض؛ سلَّطْنا أيضاً عليكم الأعداء، ﴿ليسوءوا وجوهكم﴾: بانتصارهم عليكم وسَبْيكم، ﴿وليَدْخُلُوا المسجد كما دَخُلُوه أوَّل مرَّةٍ﴾: والمراد بالمسجد مسجد بيت المقدس، ﴿وليُنتبروا﴾؛ أي: يخرِّبوا ويدمِّروا ﴿ما وحروثكم، ومساجدكم وحروثكم.

﴿٨﴾ ﴿عسى ربُّكم أن يرحَمَكم﴾: فيُديل لكم الكرة عليهم، فرحمهم وجعل لهم الدولة وتوعَّدهم على المعاصي، فقال: ﴿وَإِنْ عُدتم﴾: إلى الإفساد في الأرض، ﴿عُدْنا﴾: إلى عقوبتِكم، فعادوا لذلك، فسلَّط الله عليهم رسوله محمداً ﷺ، فانتقم الله به منهم؛ فهذا جزاء الدُّنيا، وما عند الله من النَّكال أعظمُ وأشنعُ، ولهذا قال: ﴿وجَعَلْنا جهنَّم للكافرين حصيراً﴾: يصلونها ويلازمونها لا يخرجون منها أبداً. وفي هٰذه الآيات التحذير لهٰذه الأمَّة من العمل بالمعاصي؛ لئلَّا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل؛ فسنَّة الله واحدةٌ لا تبدَّل والظَّلَمة؛ عَرَف أنَّ ذلك من أجل ذنوبهم عقوبةٌ لهم، والظَّلَمة؛ عَرَف أنَّ ذلك من أجل ذنوبهم عقوبةٌ لهم، وأنَّهم إذا أقاموا كتاب الله وسنَّة رسوله؛ مكَّن لهم في الأرض، ونصرهم على أعدائهم.

﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ َ أَقَوْمُ وَيُشِيِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِثُونَ الْصَالِحَاتِ أَنَّ لَمُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِثُونَ إِلَّا الْحِرْءَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا ۞ ﴿.

«١٠ - ١٠» يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنّه (يهدي للتي هي أقوم) ؛ أي: أعدلُ وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق؛ فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآنُ؛ كان أكملَ الناس وأقومهم وأهداهم في جميع الأمور. (ويبشرُ المؤمنين الذين يعملون الصالحاتِ»: من الواجبات والسّنن، ﴿أَنَّ لَهُم أَجراً كَبِيراً»: أعدّه الله لهم في دار كرامته لا يعلم وصفَه إلّا هو. ﴿وَأَنَّ الذين لا يؤمنون بالآخرةِ أعْتَدْنا لهم عذاباً اليماً»؛ فالقرآنُ مشتملٌ على البشارة والنّذارة وذِكْرِ الأسباب التي تُنال بها البشارة، وهو الإيمان والعمل

عَسَىٰ رَبُّكُوْ أَن رَحْمَكُوْ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدُنَا وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَلْفِينَ فَيَسَرُ وَعِيرًا فَي إِنَّ هَذَا الْقُرْءَان يَهْدِى لِلّتِي هِي اَقَوْمُ وَيُسِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اللّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَمُثَمَّ أَجْرًا كَبِيرًا فَي الْمُؤْمِنِينَ اللّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَمُثَمَّ أَجْرًا كَبِيرًا فَي اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَدَا اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَدَا اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَوَحَعَلْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الصالح، والتي تستحقُّ بها النذارة، وهو ضدُّ ذٰلك. ﴿وَيَدَعُ الْإِسْنُ عُبُولًا آلِهِ وَمُنَا الْإِسْنُ عُبُولًا ﴿١١﴾ وهٰذا من جهل الإنسان وعجلته؛ حيث يدعو على نفسه وأولاده بالشرِّ عند الغضب، ويبادِرُ بذلك الدعاء كما يبادِرُ بالدُّعاء في الخير، ولكنَّ الله من لطفه يستجيبُ له في الخير ولا يستجيبُ له بالشر، ولو يعجبُ لله للناس الشرَّ استعجالهم بالخير لَقُضي إليهم أجلهم.

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّلَ وَالنَّهَارَ ءَايَنَيْنَ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلنَّلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَعُوا فَضْلًا مِن تَبِكُمْ وَلِتَعْلَمُوا حَكَدَدَ السِّنِينَ وَلِلْعَلَمُوا حَكَدَدَ السِّنِينَ وَلَلْحَسَابٌ وَكُلُ شَيْءٍ فَصَلَاكُ شَهِ.

(17) يقول تعالى: (وجعلنا الليلَ والنهار آيتين ؟ أي: دالَّتين على كمال قدرة الله وسَعَة رحمته وأنَّه الذي لا تنبغي العبادة إلَّا له. (فَمَحَوْنا آية الليل ؟ أي: جعلناه مظلماً للسكون فيه والراحة. (وجعلنا آية النهار مبصرة ؟ أي: مضيئة، (لتبتغوا فَضْلاً من ربَّكم »: في معايشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم، (ولتعلموا): بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر عَمَدَ السنين والحساب »: فتبنون عليها ما تشاؤون من مصالحكم. (وكلَّ شيء فصَّلناه تفصيلاً »؛ أي: بينًا مصالحكم، وصرّفناه لتتميز الأشياء، ويتبين الحقُ من

الباطل؛ كما قال تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكتابِ مِن شيءٍ ﴾.

﴿وَكُلُ إِنْكُ أَلْزَمْنَهُ طَهَرُو فِي عُنُقِهِ ۚ وَغُرِّجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيْكَةِ كِنَبُا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴿ اللّهِ الدّرَهُ في عنقِهِ ؟ أي: ما عمل من خير وشرّ هَا الله علازماً له لا يتعدّاه إلى غيره ؟ فلا يحاسَبُ بعمل غيره ولا يحاسَبُ غيره بعمله . ﴿ وَنحْرِجُ له يوم القيامةِ يجعله اللّه ملازماً له لا يتعدّاه إلى غيره ؟ فلا يحاسَبُ بعمل غيره ولا يحاسَبُ غيره بعمله . ﴿ وَنحْرِجُ له يوم القيامةِ كتاباً يلقاهُ منشوراً ﴾ : فيه عملُهُ من الخير والشرِّ حاضراً صغيرُهُ وكبيرُهُ، ويقال له : ﴿ اقرأ كتابَكَ كفي بنفسِكَ اليوم عليك حسيباً ﴾ : ولهذا من أعظم العدل والإنصاف أن يقال للعبد : حاسِبْ نفسَكَ ؟ ليعرف ما عليه من الحقّ الموجب للعقاب . ﴿ وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْما وَلَوْلَ اللّهِ وَرَد أُخْرَقُ وَمَا كُناً مُعَذِّين حَقَى بَتَعَك رَسُولًا ﴿ ﴾ .

رُولِ الله عنه مثقالَ ذرَّة من الشرِّ، والله الفسه. لا يحمل أحدٌ ذنب أحدٍ، ولا يدفع عنه مثقالَ ذرَّة من الشرِّ، والله تعالى أعدل العادلين، لا يعذِّب أحداً حتى تقوم عليه الحجَّة بالرسالة ثم يعاند الحجَّة، وأما من انقاد للحجَّة أو لم تبلغه حجَّة الله تعالى؛ فإنَّ الله تعالى لا يعذِّب به. استدل بهذه الآية على أنَّ أهل الفترات وأطفال المشركين لا يعذَّبهم الله حتى يبعث إليهم رسولاً؛ لأنَّه منزَّه عن الظُّلم.

﴿ وَإِذَا ۚ أَرَدْنَا ۚ أَن ثَهْلِكَ فَرَيَّةً أَمْرَنَا مُثْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِبَهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْتِنِهَا تَدْمِيرًا ۞ وَكُمْ أَهْلَكُمْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٌ وَكُفَىٰ بِرَلِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۞﴾.

﴿١٦﴾ يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يُهْلِكَ قريةً من القرى الظالمة ويستأصلها بالعذاب؛ أمر مُتْرَفيها أمراً قدريًا، ففسقوا فيها، واشتدَّ طغيانُهم؛ ﴿فحقَّ عليها القولُ﴾؛ أي: كلمة العذاب التي لا مردَّ لها؛ ﴿فلمَّرْناها تدميراً﴾

﴿١٧﴾ ولهؤلاء أمم كثيرةٌ أبادهم الله بالعذاب من بعد قوم نوح؛ كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممَّن عاقبهم الله لما كثر بغيهم واشتد كفرُهم؛ أنزل الله بهم عقابَه العظيم. ﴿وكفى بربِّك بذُنوب عبادِهِ خبيراً بصيراً》: فلا يخافوا منه ظلماً، وأنه يعاقبهم على ما عملوه.

مَّن كَانَيُرِيدُٱلْمَاجِلَةَ عَجَّلْنَالَهُ فِيهَامَانَشَآءُ لِمَن نُريدُ ثُمَّ

جَعَلْنَالَةُ جَهَنَّمَ يَصِّلَهُ امَذْمُومًا مَّذْحُورًا 🖄 وَمَنْ أَرَادَ

ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَاسَعْيَهَا وَهُوَمُؤُمِّ فَأُولَٰبَكَ كَانَ

سَعْنُهُم مَّشَّكُورًا ١٠ كُلَّا نُمِدُّ هَتَوُلاَّءٍ وَهِتَوُلاَّةٍ مِنْ عَطْلَةٍ

رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَاءً رُبِّكَ مَعْظُورًا ۞ ٱنظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا

بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبُرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبُرُ تَغْضِيلًا

اللَّهُ عَلَمُ عَالِيهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَخَذُولًا

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓ إَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاخًا إِمَّا

تَلْغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِيرَ أَحَدُهُمَآ أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّكُمَآ

أُفِّ وَلَا نَنْهُمْ هُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿ وَٱخْفِضْ

لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَاكَارْبَّانِي

صَغِيرًا اللَّهُ رَبُّكُوا أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُمْ إِن تَكُونُوا صَلِحِينَ

فَإِنَّاهُ كَانَ لِلْأَوَّ بِينَ عَفُورًا ۞ وَءَاتِ ذَا ٱلْفُرُّ فِي حَقَّاهُم

وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلا نُبَدِّرْ تَبْذِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُبَدِّينَ

كَانُوٓ أَالِخُوۡ نَ ٱلشَّكَطِينَ ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لِرَبِّهِ ۦ كُفُورًا ۞

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّم يَصَلَلَهَا مَذْمُومًا مَنْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعَيْهُم مَشْكُورًا ﴿ وَمَعَىٰ لَمَا سَعَيْهُم مَشْكُورًا ﴿ وَمَا كَانَ عَطَلَهُ وَلِكَ عَظُورًا ﴿ وَمَا كَانَ عَطَلَهُ رَبِكَ عَظُورًا ﴿ وَالْطَرْمُ عَلَى بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ وَلَاكِمَ وَلَكَافِرَا فَا كَانَ عَطَلَهُ وَرَبِكَ عَظُورًا ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ

(١٨) يخبر تعالى أن (مَن كان يريد): الدنيا (العاجلة) المنقضية الزائلة، فعمل لها وسعى، ونسي المبتدأ أو المنتهى: أنَّ الله يعجِّل له من حطامها ومتاعها ما يشاؤه ويريده، مما كَتَبَ الله له في اللوح المحفوظ، ولكنَّه متاعٌ غير نافع ولا دائم له، ثم يجعل له في الآخرة (جهنَّم يَصْلاها)؛ أي: يباشر عذابها، ومنموماً مدحوراً ؛ أي: في حالة الخِزْي والفضيحة والذمِّ من الله ومن خلقِه والبعد عن رحمةِ الله، فيجمعُ له بين العذاب والفضيحة.

﴿ ١٩﴾ ﴿ ومن أراد الآخرة ﴾ : فرضيها وآثرها على الدُّنيا، ﴿ وسعى لها سَعْيَها ﴾ : الذي دعت إليه الكتب السماويَّة والآثار النبويَّة، فعمل بذلك على قدر إمكانه، ﴿ وهو مؤمنٌ ﴾ : بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ﴿ فأولئك كان سعيهم مشكوراً ﴾ ؛ أي : مقبولًا منمَّى مدَّخراً، لهم أجرهم وثوابهم عند ربهم.

﴿٢٠﴾ ومع لهذا؛ فلا يفوتُهم نصيبُهم من الدُّنيا؛ فكلَّا يُمِدُّه اللّه منها؛ لأنَّه عطاؤه وإحسانه. ﴿وما كان عطاءُ ربّك محظوراً﴾؛ أي: ممنوعاً من أحدٍ، بل جميعُ الخلق راتِعون بفضلِهِ وإحسانِهِ.

﴿٢١﴾ ﴿انظرْ كيف فضَّلْنا بعضَهم على بعض﴾: في الدُّنيا بسَعة الأرزاق وقلَّتها، واليُسْر والعُسْر، والعلم والجهل، والعقل والسَّفة، وغير ذلك من الأمور التي فضَّل الله العباد بعضهم على بعض بها. ﴿وللآخرة أكبرُ درجاتٍ وأكبرُ تفضيلاً﴾: فلا نسبة لنعيم الدُّنيا ولذَّاتها إلى الآخرة بوجه من الوجوه؛ فكم بين من هو في الغرف العاليات واللذَّات المتنوِّعات والسرور والخيرات والأفراح ممَّن هو يتقلَّب في الجحيم، ويعذَّب بالعذاب الأليم، وقد حلَّ عليه سَخَطُ الربِّ الرحيم، وكلُّ من الدارين بين أهلها من التفاوت ما لا يمكنُ أحداً عدُّه.

﴿ لَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنْهَا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا ۞ ﴿ .

﴿٢٢﴾ أي: لا تعتقدُ أنَّ أحداً من المخلوقين يستحقُّ شيئاً من العبادة، ولا تشركُ بالله أحداً منهم؛ فإنَّ ذلك داع للذمِّ والخذلان؛ فالله وملائكته ورسله قد نَهَوْا عن الشرك، وذهُوا من عمله أشدًّ الذمِّ، ورتَّبوا عليه من الأسماء المذمومة والأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه أشنعَ الخلق وصفاً وأقبحهم نعتاً، وله من الخِذلان في أمر دينه ودنياه بحسب ما تركه من التعلُّق بربِّه؛ فمن تعلَّق بغيره؛ فهو مخذولٌ قد وُكِلَ إلى مَن تعلَّق به، ولا أحد من الخلق ينفع أحداً إلا بإذن الله؛ وكما أنَّ مَن جعل مع الله إلها آخر له الذمُّ والخذلان؛ فمن وحَده وأخلص دينه لله، وتعلَّق به دون غيره؛ فإنَّه محمودٌ مُعانٌ في جميع أحواله.

﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِيدَيْنِ إِحْسَنَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُمَا أَبِّ وَلَا لَهُمَا وَقُل لَهُمَا وَقُل لَهُمَا وَقُل لَهُمَا وَقُل لَهُمَا خَلَح الذَّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمْهُمَا كُمَّا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﷺ.

﴿٢٣﴾ لما نهى تعالى عن الشرك به؛ أمر بالتوحيد، فقال: ﴿وقضى ربُّك﴾: قضاء دينيًا، وأمر أمراً شرعيًا ﴿أن لا تعبُدوا﴾: أحداً من أهل الأرض والسماوات الأحياء والأموات، ﴿إلَّا إِيَّاه﴾: لأنَّه الواحد الأحد، الفرد الصمد،

الذي له كلُّ صفة كمال، وله من تلك الصفة أعظمها، على وجهٍ لا يشبهه أحدٌ من خلقه، وهو المنعِمُ بالنعم الظاهرة والباطنة، الدافع لجميع النِّقم، الخالق، الرازق، المدبِّر لجميع الأمور؛ فهو المتفرِّد بذَّلك كلُّه، وغيره ليس له من ذٰلك شيء. ثم ذكر بعد حقِّه القيام بحقِّ الوالدين، فقال: ﴿وبالوالدين إحساناً ﴾؛ أي: أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القوليِّ والفعليِّ؛ لأنهما سببُ وجود العبد، ولهما من المحبَّةُ للولد والإحسان إليه، والقرب ما يقتضى تأكُّد الحقِّ ووجوب البرِّ. ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندَكَ الكِبَرَ أحدُهما أو كلاهما ﴾؛ أي: إذا وصلا إلى هذا السنِّ الذي تَضعُفُ فيه قواهما ويحتاجان من اللُّطف والإحسان ما هُو معروفٌ، ﴿فلا تَقُلْ لهما أفَّ ﴿: وهٰذا أدني مراتب الأذى، نبَّه به على ما سواه، والمعنى: لا تؤذِهِما أدنى أَذَيَّة، ﴿وَلا تَنْهَرْهُما﴾؛ أي: تزجُرهما وتتكلُّم لهما كلاماً خشناً. ﴿وقلْ لهما قولاً كريماً ﴾: بلفظِ يحبَّانه، وتأدَّب وتلطُّف بكلام ليِّن حسن يلذُّ على قلوبهما، وتطمئنُّ به نفوسهما، وذَّلك يختلفُ باختلاف الأحوال والعوائد

أى: تواضع لهما ذُلًّا لهما ورحمةً واحتساباً للأجر، لا لأجل الخوف منهما أو الرجاء لما لهما ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجَر عليها العبد. ﴿وقل ربِّ ارحَمْهما ﴾؛ أي : ادعُ لهما بالرحمة أحياءً وأمواتاً؛ جزاءً على تربيتهما إيَّاك صَغيراً. وفُهمَ من لهذا أنَّه كلَّما ازدادت التربيةُ؛ ازداد الحقُّ. وكذلك من تولَّى تربية الإنسان في دينِهِ ودُنياه تربيةً صالحةً غير الأبوين؛ فإنَّ له على مَن ربَّاه حقَّ الترسة.

﴿ زَيُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمُّ إِن تَكُونُواْ صَلِيحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّبِينَ غَفُورًا ﴿ اللهُ ﴿ .

﴿٢٥﴾ أي: ربُّكم تعالى مطَّلع على ما أكنَّته سرائركم من خير وشرٍّ، وهو لا ينظر إلى أعمالكم وأبدانكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الخير والشر. ﴿إِنْ تكونوا صالحين ﴿: بأن تكون إرادتُكم ومقاصدكم دائرةً على مرضاة الله، ورغبتكم فيما يقربكم إليه، وليس في قلوبكم إرادات مستقرة لغير الله. ﴿فإنَّه كان للأوَّابين ﴾؛ أي: الرجَّاعين إليه في جميع الأوقات؛ ﴿غفوراً ﴾: فمن اطَّلع اللَّه على قلبه، وعلَّم أنه ليس فيه إلَّا الإنابة إليه ومحَّبَّته ومحبَّة ما يقرِّب إليه؛ فإنَّه وإن جرى منه في بعض الأوقات ما هو مقتضي الطبائع البشريَّة؛ فإنَّ اللَّه يعفو عنه، ويغفر له الأمور العارضة غير المستقرَّة.

﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَىٰ حَقَّامُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرْ تَبْذِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُبَذِرِينَ كَانُوَا إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِانُ لِرَبِّهِ. كَفُورًا ۞ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنَّهُمُ ٱلْبِغَآءَ رَحْمَةٍ مِن رَّبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ۞ وَلَا يَجْعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِ كُلُّ ٱلْبَسُطِ فَنَقْعُدُ مَلُومًا تَحْسُورًا ١٩ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُّ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ. خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ ﴾.

﴿٢٦ - ٢٧﴾ يقول تعالى: ﴿وآت ذا القُربي حقَّه﴾: من البرِّ والإكرام الواجب والمسنون، وذلك الحقُّ يتفاوت بتفاوت الأحوال والأقارب والحاجة وعدمها والأزمنة، ﴿ والمسكينَ ﴾: آته حقَّه من الزَّكاة ومن غيرها؛ لتزول مسكنتُه، ﴿وابنَ السبيل﴾: وهو الغريب المنقطع به عن بلده، فيُعْطى الجميع من المال، على وجه لا يضرُّ المعطى، ولا يكون زائداً على المقدار اللائق؛ فإنَّ ذٰلك تبذيرٌ، قد نهى الله عنه وأخبر: إنَّ المبذِّرين ﴿إِخوانُ الشياطين ﴾: لأنَّ الشيطان لا يدعو إلَّا إلى كلِّ خَصلة ذميمةٍ، فيدعو الإنسان إلى البخل والإمساك؛ فإذا عصاه؛ دعاه إلى الإسراف والتبذير، والله تعالى إنَّما يأمُرُ بأعدل ﴿٢٤﴾ ﴿واخفضْ لهما جناحَ الذُّلِّ من الرحمةِ»؛ | الأمور وأقسطِها، ويمدُّ عليه؛ كما في قوله عن عباد الرحمٰن الأبرار: ﴿والذِّينِ إذا أنفقوا لَّم يُسْرفوا ولم يَقْتُرُوا وكان بين ذٰلك قَواماً ﴾ .

﴿ ٢٩﴾ (١) وقال هنا: ﴿ ولا تجعل يَدَكُ مغلولةً إلى عنقك ﴾: كناية عن شدة الإمساك والبخل، ﴿ولا تَبْسُطُها كلُّ البسط﴾: فتنفق فيما لا ينبغي أو زيادة على ما ينبغي، ﴿فتقعدَ﴾: إن فعلت ذٰلك ﴿مَلُوماً ﴾؛ أي: تُلام على ما فعلت، ﴿مَحْسوراً ﴾؛ أي: حاسر اليد فارغها؛ فلا بقي ما في يدك من المال، ولا خَلَفَه مدحٌ وثناءٌ.

﴿٢٨﴾ ولهذا الأمر بإيتاء ذي القربي مع القدرة والغنى، فأمَّا مع العُدْم أو تعسُّر النفقة الحاضرة؛ فأمر تعالى أن يُردُّوا ردًّا جميلاً، فقال: ﴿وإمَّا تعرضَنَّ عنهم ابتغاء رحمةٍ من ربِّك ترجوها ﴾؛ أي: تعرض عن إعطائِهم إلى وقت آخر ترجو فيه من الله تيسير الأمر. ﴿ فَقُلْ لَهِم قُولاً ميسوراً ﴾؛ أي: لطيفاً برفق ووعد بالجميل عند سُنوح الفرصة واعتذار بعدم الإمكان في الوقت الحاضر؛ لينقلبوا عنك مطمئنَّة خواطرهم؛ كما قال تعالى: ﴿قُولٌ معروفٌ ومغفرةٌ خيرٌ من صدقةٍ يَتْبَعُها أذى ﴾: وهذا أيضاً من لطف الله تعالى بالعباد، أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه؛ لأنَّ انتظار ذٰلك عبادة، وكذلك وعدُهم بالصدقة والمعروف عند التيسُّر عبادةٌ

⁽١) ذكر المؤلف تفسير الآية (٢٩) بعد الآية (٢٧) لتناسبهما.

حاضرةٌ؛ لأنَّ الهمَّ بفعل الحسنة حسنةٌ، ولهذا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يَقْدِرُ عليه من الخير، وينوي فعل ما لم يقدِرْ عليه ليُثاب على ذلك، ولعلَّ الله ييسِّر له بسبب رجائه.

﴿٣٠﴾ ثم أخبر تعالى: أنَّ الله ﴿يبسُطُ الرزق لمن يشاء﴾: من عباده ويقدِرُه ويضيِّقه على من يشاء حكمةً منه. ﴿إنَّه كان بعبادِهِ خبيراً بصيراً﴾: فيَجْزيهم على ما يعلمُهُ صالحاً لهم، ويدبِّرهم بلطفه وكرمه.

﴿ وَلَا نَقْنُلُوٓا ۚ أَوَلَالَكُمْ خَشْيَةَ إِمَّلَٰقٍ غَنُ نَرُزُقُهُمْ وَإِيَّالُاۚ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْكَا كَبِيرًا ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿٣١﴾ ولهذا من رحمته بعباده؛ حيث كان أرحم بهم من والديهم، فنهى الوالدين أن يقتُلوا أولادهم خوفاً من الفقر والإملاق، وتكفَّل برزق الجميع، وأخبر أنَّ: ﴿قَتْلُهم كَانْ خِطْئاً كبيراً ﴾؛ أي: من أعظم كبائر الذنوب؛ لزوال الرحمة من القلب، والعقوق العظيم، والتجرِّي على قتل الأطفال الذين لم يجرِ منهم ذنبٌ ولا معصيةٌ.

﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلرِّنَّةُ إِنَّهُمْ كَانَ فَنحِشَةً وَسَكَّةَ سَبِيلًا ﴿ ﴿ ﴾.

﴿٣٢﴾ والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرَّد فعله؛ لأنَّ ذٰلك يشمل النهي عن جميع مقدّماته ودواعيه؛ فإنَّ من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، خصوصاً هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع

إليه، ووصف الله الزِّنا وقبْحه بأنه ﴿كان فاحشةً﴾؛ أي: إثماً يُستفحش في الشرع والعقل والفِطَر؛ لتضمُّنه التجرِّي على الحرمة في حقِّ الله وحقِّ المرأة وحقِّ أهلها أو زوجها وإفساد الفراش واختلاط الأنساب وغير ذٰلك من المفاسد. وقوله: ﴿وساء سبيلاً﴾؛ أي: بئس السبيل سبيلُ من تجرَّأ على هٰذا الذنب العظيم.

﴿ وَلَا نَقَتُلُوا النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ. سُلْطُنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْفَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَضُورًا ﴿ فَكَ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

«٣٣» ولهذا شاملٌ لكلِّ نفس حرَّم اللّه قتلَها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحرِّ وعبد ومسلم وكافر له عهد، ﴿إلَّا بالحق»: كالنفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والباغي في حال بغيه إذا لم يندفع إلَّا بالقتل. ﴿ومَن قُتِلَ مظلوماً»؛ أي: بغير حقّ، ﴿فقد جَعَلْنا لوليّه﴾: وهو أقرب عَصَباته وورثيّه إليه ﴿سلطاناً»؛ أي: حجة ظاهرة على القصاص من القاتل، وجعلنا له أيضاً تسلُّطاً قدريًّا على ذلك، وذلك لحين تجتمع الشروط الموجبة للقصاص؛ كالعمد العدوان والمكافأة. ﴿فلا يسرفُ»: الولي ﴿في القتل إنّه كان منصوراً»: والإسراف مجاوزة الحدِّد: إما أن يمثِّل بالقاتل، أو يقتُله بغير ما قَتَلَ به، أو يَقتُل غير القاتل. وفي لهذه الآية دليلٌ إلى أنَّ الحقَّ في القتل للوليّ؛ فلا يُقتَص إلَّا بإذنه، وإن عفا؛ سقط القصاص، وأنَّ وليَّ المقتول يُعينه الله على القاتل ومن أعانه، حتى يتمكَّن من قتله.

﴿ وَلَا نَقَرَبُواْ مَالَ ٱلْيَبِيهِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ ٱشْدَّةً وَٱوْقُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاكَ مَشْتُولًا ﴿ ﴾.

﴿٣٤﴾ ولهذا من لطفه ورحمته باليتيم الذي فَقَدَ والده وهو صغيرٌ غير عارف بمصلحة نفسه ولا قائمٌ بها أنْ أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وأنْ لا يَقْرَبوهُ ﴿إِلَّا بِالتِي هِي أَحسنُ ﴾: من التِّجارة فيه وعدم تعريضه للأخطار والحرص على تنميته، وذٰلك ممتدٌ إلى أن يبلغَ اليتيمُ ﴿أَشْدَهُ﴾؛ أي: بلوغه وعقله ورشده؛ فإذا بَلغَ

وَإِمَّا تُعْرِضَ نَعْهُمُ أَبْتِعَا مَرْمَةِ مِن زَيِكَ نَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ﴿ وَإِمَّا تَعْمُ وَلَا نَبْسُطُهُ الْرَزْقَ مَيْسُورًا ﴿ وَلَا نَبْسُطُهُ الرِّرْقَ الْمَاكُ الْسَلْطُهُ الْرَزْقَ الْمَاكُ وَلَا نَقْلُهُمْ وَإِيكُ الْمَاكُمُ الْمَاكُ وَلَا نَقْلُكُوا الْمَاكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أشدُّه؛ زالت عنه الولايةُ، وصار وليَّ نفسه، ودفع إليه ماله؛ كما قال تعالى: ﴿فإنْ آنَسْتُم منهم رُشْداً فادْفَعوا إليهم أموالَهم ﴾، ﴿وأوفوا بالعهدِ ﴾: الذي عاهدتم الله عليه، والذي عاهدتم الخلق عليه. ﴿إِنَّ العهد كان مَسْؤُولًا ﴾؛ أي: مسؤولين عن الوفاء به وعدمه؛ فإن وفيتم؛ فلكم الثواب الجزيل، وإن لم تفعلوا؛ فعليكم الإثم العظيم.

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﷺ.

«٣٥» ولهذا أمرٌ بالعدل وإيفاء المكاييل والموازين بالقسط من غير بخس ولا نقص. ويؤخذ من عموم المعنى، النهي عن كلِّ غشِّ في ثمنِ أو مثمَّنِ أو معقودٍ عليه، والأمر بالنُّصح والصدَّق في المعاملة. ﴿ ذٰلك خيرٌ ﴾: من عدمه، ﴿وأحسنُ تأويلاً ﴾؛ أي: أحسن عاقبة، به يسلم العبد من التَّبعات، وبه تنزل البركة.

﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَادَ كُلُّ أُوْلَتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ اللَّهُ ﴿ .

٣٦٠ أي: ولا تتَّبع ما ليس لك به علم، بل تثبّت في كلِّ ما تقوله وتفعله؛ فلا تظنَّ ذلك يذهب لا لك ولا عليك. ﴿إِنَّ السمع والبصر والفؤاد كلِّ أولئك كان عنه مسؤولاً ﴾: فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يُعِدُّ للسؤال جواباً، وذٰلك لا يكون إلَّا باستعمالها بعبوديَّة اللَّه، وإخلاص الدِّين له، وكفِّها عما يكرهه اللَّه تعالى.

﴿ وَلَا تَنْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلِحِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِتُتُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةُ وَلَا يَجْعَلْ مَمَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدَّحُورًا ﴿ اللَّهُ ۗ .

﴿٣٧﴾ يقول تعالى: ﴿ولا تمش في الأرض مَرَحاً﴾؛ أي: كبراً وتبهاً وبطراً متكبِّراً على الحقِّ ومتعاظماً على الخلق. ﴿إِنَّكُ ﴾: في فعلك ذٰلك ﴿لن تَخْرِقَ الأرض ولن تبلُغَ الجبال طولاً ﴾: في تكبُّرك بل تكون حقيراً عند الله، ومحتقراً عند الخلق، مبغوضاً، ممقوتاً، قد اكتسبت شرَّ الأخلاق، واكتسيت بأرذلها، من غير إدراك لبعض ما تروم.

تقدُّم من قوله: ﴿لا تَجْعَلْ مع اللَّه إلها ً آخر﴾، والنهي | لباطلهم، ولم يُعيروا آيات اللَّه لهم سمعاً، ولا ألقَوْا لها عن عقوق الوالدين، وما عُطِف على ذلك، ﴿كَانِ سَيِّئُهُ أَبِالاَّ.

عند ربِّك مكروهاً ﴾؛ أي: كل ذلك يسوء العاملين ويضرُّهم والله تعالى يكرهه ويأباه.

﴿٣٩﴾ ﴿ذٰلك﴾ الذي بيَّنَّاه ووضَّحناه من لهذه الأحكام الجليلة، ﴿مما أوحى إليك ربُّك من الحكمة ﴾: فإنَّ الحكمة الأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق والنهي عن أراذل الأخلاق وأسوأ الأعمال. ولهذه الأعمال المذكورة في لهذه الآيات من الحكمة العالية التي أوحاها ﴿ وَأَوْفُوا الْكِيْلَ إِذَا كِلْمُتُمَّ وَزِنُوا بِٱلْقِسَطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمٌ ذَلِكَ خَيْرٌ | ربُّ العالمين لسيِّد المرسلين في أشرف الكتب ليأمر بها أفضل الأمم؛ فهي من الحكمة التي مَنْ أوتيها؛ فقد أوتى خيراً كثيراً. ثم ختمها بالنهى عن عبادة غير الله كما افتتحها بذُّلك، فقال: ﴿ولا تَجْعَلْ مع اللَّه إلها ٱخر فَتُلقى في جهنَّم ﴾؛ أي: خالداً مخلَّداً؛ فإنَّه من يُشْرِك بالله فقد حرَّم اللَّه عليه الجنة ومأواه النار. ﴿مَلُوماً مَدْحُوراً ﴾؛ أى: قد لحقتك اللائمة واللعنة والذمُّ من الله وملائكته والناس أجمعين.

﴿ أَفَأَصْفَنَكُمْ رَبُّكُم إِلَّهِ إِن اللَّهِ عَلَمُ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنْثَا ۚ إِنَّكُمْ إِنَّا لَنَقُولُونَ فَوْلًا عَظِيمًا ١٠٠٠ .

﴿ ٤٠ ﴾ ولهذا إنكارٌ شديدٌ على من زَعَمَ أنَّ اللَّه اتَّخذ من خلقه بنات، فقال: ﴿أَفَأْصِفَاكُم رَبُّكُم بِالبنينِ ﴾؛ أي: اختار لكم الصَّفوة والقسم الكامل، ﴿واتَّخذَ انفسه ﴿من الملائكة إناثاً ﴾: حيث زعموا أن الملائكة بنات الله. ﴿إِنَّكُم لَتَقُولُونَ قَولاً عَظِيماً ﴾: فيه أعظم الجرأة على الله، حيث نسبتُم له الولد المتضمِّن لحاجته، واستغناء بعض المخلوقات عنه، وحكموا له بأردأ القسمين، وهن الإناث، وهو الذي خلقكم واصطفاكم بالذكور، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوًّا كبيراً.

﴿ وَلَقَدَّ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا نَفُورًا ﴿ اللَّهِ قُل لَّو كَانَ مَعَلَهُ عَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّابَّنَغَوَّا إِلَى ذِى ٱلْعَرِّشِ سَبِيلًا اللهُ عَلَمُ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا ﴿ تُسَيِّمُ لَهُ السَّمَوْتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمُدِهِ وَلَذِين لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُّ إِنَّهُم كَانَ كِلِمًا غَفُولًا ١٠٠٠٠

﴿٤١﴾ يخبر تعالى أنه صرَّف لعباده في هذا القرآن؛ أي: نوَّع الأحكام ووضَّحها وأكثر من الأدلَّة والبراهين على ما دعا إليه، ووعظ وذكّر لأجل أن يتذكّروا ما ينفعهم فيَسْلُكوه وما يضرُّهم فيدعوه، ولكن أبي أكثر الناس ﴿ إِلَّا نفوراً ﴾ عن آيات الله؛ لبغضهم للحقِّ (٣٨) ﴿كُلُ ذُلك﴾: المذكور الذي نهى الله عنه فيما | ومحبَّتهم ما كانوا عليه من الباطل، حتى تعصَّبوا

﴿٤٢﴾ ومن أعظم ما صرَّف فيه الآيات والأدلُّة التَّوحيد الذي هو أصل الأصول، فأمر به ونهى عن ضدِّه وأقام عليه من الحجج العقليَّة والنقليَّة شيئاً كثيراً؟ بحيث إنَّ من أصغى إلى بعضها لا تَدَعُ في قلبه شكًّا ولا ريباً، ومن الأدلَّة على ذٰلك لهذا الدَّليلُ العقليُّ الذي ذكره هنا، فقال: ﴿قل ﴾: للمشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر: ﴿ لُو كَانَ مِعِهُ آلِهَةٌ كُمَا يَقُولُونَ ﴾ ؛ أى: على موجب زعمهم وافترائهم؛ ﴿إِذا لابْتَغُوا إلى ذي العرش سبيلاً ﴾؛ أي: لاتَّخذوا سبيلاً إلى اللّه بعبادته والإنابة إليه والتقرُّب وابتغاء الوسيلة؛ فكيف يجعل العبد الفقير الذي يرى شدَّة افتقاره لعبوديَّة ربِّه إلها مع الله؟! هل هذا إلَّا من أظلم الظلم وأسفه السَّفَه؛ فعلى هذا المعنى تكون هذه الآية كقوله تعالى: ﴿أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب﴾: وكقوله تعالى: ﴿ويوم يَحْشُرُهم وما يعبُدونَ من دون الله فيقول أأنتُم أضللتُم عبادي هؤلاء أم هُم ضلُّوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتَّخذ من دونك من أولياء ﴿.

ويُحتمل أنَّ المعنى في قوله: ﴿قُلْ لُو كَانَ مَعْهُ آلَهَةٌ كما يقولون إذاً لابْتَغَوْا إلى ذي العرش سبيلاً ﴾؛ أي: لطلبوا السبيل وسَعَوْا في مغالبة الله تعالى، فإما أن يعلو عليه فيكون مَنْ علا وقَهَرَ هو الربَّ الإله، فأما وقد

علموا أنهم يقرُّون أنَّ آلهتهم التي يدعون من دون الله مقهورةٌ مغلوبةٌ ليس لها من الأمر شيء؛ فلم اتَّخذوها وهي بهذه الحال؟! فيكون لهذا كقوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللهُ من ولدٍ وما كان معه من إلهِ إذاً لَذَهَبَ كلُّ إلهِ بما خَلَقَ ولعلا بعضهم على بعض﴾.

\$29 هيبحانه وتعالى ﴾؛ أي: تقدَّس وتنزَّه وعلت أوصافه، هعما يقولون ﴾: من الشرك به واتِّخاذ الأنداد معه، هعوًا كبيراً ﴾: فعلا قدرُه وعظم وجلَّت كبرياؤه التي لا تُقادر أن يكون معه آلهة؛ فقد ضلَّ مَن قال ذلك ضلالاً مبيناً وظلم ظلماً كبيراً، لقد تضاءلتْ لعظمتِه المخلوقاتُ العظيمةُ، وصغُرَتْ لدى كبريائِهِ السماواتُ السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن، وافتقر إليه العالمُ العلويُّ والأرضون السبع ومن فيهن، والأرض جميعاً قبضتُه يوم القيامة والسماواتُ مطوياتٌ بيمينه، وافتقر إليه العالمُ العلويُ والسفليُ فقراً ذاتيًا لا ينفكُ عن أحدٍ منهم في وقتٍ من الأوقات، هذا الفقر بجميع وجوهه؛ فقرٌ من جهة الاضطرار إلى أن يكون معبودَه ومحبوبَه الذي إليه يتقرَّبون، وإليه في كل حال يفزعون.

﴿ ٤٤﴾ ولهذا قال: ﴿ تسبّعُ له السمنواتُ السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيءٍ ﴾: من حيوانِ ناطق وغير ناطقٍ ، ومن أشجار ونبات وجامد، وحيِّ وميت، ﴿ إِلَّا يسبّعُ بحملِهِ ﴾: بلسان الحال ولسان المقال، ﴿ ولْكُنْ لا تفقهون تسبيحَهم ﴾؛ أي: تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لغتكم، بل يحيطُ بها علَّام الغيوب. ﴿ إِنَّه كان حليماً غفوراً ﴾: حيثُ لم يعاجِلُ بالعُقوبة مَن قال فيه قولاً تكاد السماواتُ والأرض تنفَطِر منه وتَخِرُ له الجبال، ولْكنَّه أمهلهم، وأنعم عليهم، وعافاهم، ورزقهم، ودعاهم إلى بابهِ ليتوبوا من لهذا الذنب العظيم؛ ليعطيهم الثواب الجزيل، ويغفر لهم ذنبهم؛ فلولا حلمُهُ ومغفرته؛ لسقطت السماوات على الأرض، ولما ترك على ظهرها من دابَّةٍ.

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ۞ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِم أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي اَنانِهِمَ وَقُرُّ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرُءَانِ وَحْدَمُ وَلَوَّا عَلَىۤ أَدَبُرِهِم ثَقُورًا ۞ خَنُ ٱعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِۦۤ إِذَ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ خَجُوكَ إِذْ يَقُولُ

الكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَىٰ كَرَبُكُ مِنَ الْجِكْمُ قُولَا عَلَيْكُ مَا اللّهِ عَمْلُوا اللّهُ عَلَمُ كُورَيُكُم اللّهِ إِللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّيِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُولًا ۞ ٱنظُر كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْطَالِمُونَ إِلَّا مَشْحُولًا ۞﴾.

(28) يخبر تعالى عن عقوبته للمكذّبين بالحقّ الذين ردُّوه وأعرضوا عنه أنَّه يَحول بينَهم وبين الإيمان، فقال: ﴿وَإِذَا قَرَأَتُ القَرآنَ﴾: الذي فيه الوعظُ والتَّذكير والهدى والإيمان والخير والعلم الكثيرُ؛ ﴿جَعَلْنا بينَك وبين الذين لا يؤمنونَ بالآخرة حجاباً مستوراً﴾: يستُرهم عن فهمه حقيقةً وعن التحقُّق بحقائقه والانقياد إلى ما يدعو إليه من الخير.

\$73\$ ﴿وجَعَلْنا على قلوبِهِم أَكِنَّةً﴾؛ أي: أغطية وأغشية لا يفقهون معها القرآن، بل يسمعونه سماعاً تقوم به عليهم الحجَّة، ﴿وفي آذانهم وَقْراً﴾؛ أي: صمماً عن سماعه، ﴿وإذا ذكرتَ ربَّك في القرآن وحدَه﴾: داعياً لتوحيده، ناهياً عن الشرك به؛ ﴿وَلُوا على أدبارِهِم نُفُوراً﴾: من شدَّة بُغضهم له ومحبَّتهم لما هم عليه من الباطل؛ كما قال تعالى: ﴿وإذا ذُكِرَ اللهُ وحدَه اشمأزَّت قلوبُ الذين لا يؤمنون بالآخرةِ وإذا ذُكِرَ الذين من دونِهِ إذا هم يستبشرونَ﴾.

﴿٤٧﴾ ﴿نحنُ أعلم بما يستمعون به﴾؛ أي: إنّما منعناهم من الانتفاع عند سماع القرآن لأنّنا نعلم أن مقاصدهم سيّئة؛ يريدون أن يعثروا على أقلِّ شيء لِيَقْدَحوا به، وليس استماعُهم لأجل الاسترشاد وقَبول الحقّ، وإنّما هم معتمدون على عدم اتّباعه، ومَنْ كان بهذه الحالة؛ لم يُفِدْهُ الاستماع شيئاً، ولهذا قال: ﴿إِذْ لِيستَمِعُونَ إليك وإذْ هم نَجُوى﴾؛ أي: متناجين، ﴿إِذْ يَستَمِعُونَ إليك وإذْ هم نَجُوى﴾؛ أي: متناجين، ﴿إِذْ يَستَمِعُونَ إلا رجلاً مسحوراً﴾: فإذا كانت هذه مناجاتُهم الظالمة فيما بينهم، وقد بَنَوْها على أنه مسحورً؛ فهم جازمون أنّهم غير معتبرين لما قال، وأنّه يَهْذي لا يدري ما يقول.

﴿٤٨﴾ قال تعالى: ﴿انظر﴾: متعجباً ﴿كيف ضربوا لك الأمثال﴾: التي هي أضلُّ الأمثال وأبعدُها عن الصواب، ﴿فضَلُوا﴾: في ذلك، أو فصارت سبباً لضلالهم؛ لأنَّهم بَنُوا عليها أمرهم، والمبنيُّ على فاسدٍ أفسدُ منه. فلا يهتدون ﴿سبيلاً﴾؛ أي: لا يهتدون أيَّ اهتداءٍ، فَنَصِيبُهُم الضلال المحضُ والظُّلم الصرف.

﴿ وَقَالُوٓاْ أَوَذَا كُنّا عِظْمًا وَرُفَنّا أَوَنَا لَمَبّعُونُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ اللّهِ قُلْ مُنْ اللّهِ قُلْ مَنّا يَكْبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَمُولُونَ مِن يُعِيدُنا فَي اللّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسُدُغُونُونَ مِن يُعِيدُنا فَي اللّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْخِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَّ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ

قَرِيبًا ۞ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، وَتَظُنُّونَ إِن لَيِنْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۞﴾.

﴿ ٩٤ ﴾ يخبر تعالى عن قول المنكرين للبعث وتكذيبهم به واستبعادهم بقولهم: ﴿ أَإِذَا كُنّا عظاماً ورُفاتاً ﴾ أي: لا أجساداً بالية. ﴿ أَإِنّا لَمبعوثون خلقاً جديداً ﴾ أي: لا يكون ذلك، وهو محالٌ بزعمهم، فجهلوا أشدَّ الجهل؛ حيثُ كذَّبوا رسل الله، وجَحدوا آيات الله، وقاسوا قدرة خالق السماواتِ والأرضِ بِقُدَرِهِمُ الضعيفة العاجزة، فلما رأوا أنَّ هٰذا ممتنعٌ عليهم لا يقدرون عليه؛ جعلوا قدرة الله كذلك؛ فسبحان مَنْ جَعَلَ خلقاً من خلقه يزعُمون أنَّهم أولو العقول والألباب مثالاً في جهل أظهر الأشياء وأجلاها وأوضحها براهين وأعلاها؛ لِيُري عباده أنه ما ثَمَّ إلا توفيقه وإعانتُه أو الهلاك والضلال، ﴿ ربَّنا لا تُزغُ قلوبنا بعد إذْ هَدَيْتُنا وَهَبُ لنا من لَدُنْك رحمةً إنَّك أنت الوهاب ﴾.

﴿٠٠ ـ ٥٠﴾ ولهذا أمر رسوله على أن يقول لهؤلاء المنكرين للبعث استبعاداً: ﴿ قُلْ كُونُوا حجارة أو حديداً. أو خلقاً مما يكبر ﴾؛ أي: يعظُم ﴿في صدوركم ﴾: لتسلموا بذلك _ على زعمكم _ من أن تنالكم قدرة الله أو تنفذَ فيكم مشيئتُه؛ فإنكم غير معجزين الله في أيِّ حالة تكونون وعلى أيِّ وصفٍ تتحوَّلون، وليس لكم في أنفسكم تدبيرٌ في حالة الحياة وبعد الممات؛ فذعوا التدبير والتصريف لِمَنْ هو على كلِّ شيء قدير وبكلِّ شيء محيط. ﴿فسيقولون﴾: حين تُقيم عليهم الحجَّة في البعث: ﴿من يعيدنا قل الذي فَطَرَكم أول مرة ﴾: فكما فطركم ولم تكونوا شيئاً مذكوراً؛ فإنَّه سيعيدكم خلقاً جديداً ؛ ﴿ كُما بَدَأْنَا أُوَّلَ خلق نعيدُه ﴾ ، ﴿ فسيُنْغِضُونَ إليك رؤوسهم ﴾؛ أي: يهزُّونها إنكاراً وتعجُّباً مما قلت. ﴿ ويقولون متى هو ﴾ ؛ أي: متى وقتُ البعث الذي تزعمه على قولك؟ لا إقراراً منهم لأصل البعث، بل ذٰلك سفةٌ منهم وتعجيزٌ. ﴿قل عسى أن يكونَ قريباً ﴾: فليس في تعيين وقتِهِ فائدةٌ، وإنَّما الفائدة والمدار على تقريره والإقرار به وإثباته، وإلَّا؛ فكلُّ ما هو آتٍ؛ فإنَّه قريب.

﴿٢٥﴾ ﴿يوم يدعوكم﴾: للبعث والنُشور وينفُخ في الصور، ﴿فتستجيبونَ بحمدهِ﴾؛ أي: تنقادون لأمرِه ولا تستعصونَ عليه. وقوله: ﴿بحمده﴾؛ أي: هو المحمود تعالى على فعله، ويجزي به العباد إذا جمعهم ليوم التَّنادِ، ﴿وَقِطْنُونَ إِن لَبِثْتُم إِلَّا قليلاً﴾: من سرعة وقوعه، وأنَّ الذي مرَّ عليكم من النعيم كأنَّه ما كان؛ فهذا الذي يقول عنه المنكرون: متى هو؟ يندمون غاية الندم عند ورودِه، ويُقال لهم: هٰذا الذي كنتُم به تكذّبون.

﴿ وَقُل لِمِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِي آَحَسُنُ إِنَّ الشَّيَطَانَ يَعَزَعُ بَيْهُمُّ إِنَّ الشَّيَطَانَ يَعَزَعُ بَيْهُمُّ إِنَّ الشَّيَطَانَ كَاتَ بِكُرُّ إِن الشَّيْطَانَ كَاتِهُمْ وَكَا ثَمِينًا ﴿ وَمَا أَرْسَلَنَكَ عَلَيْهُمْ وَكِيلًا فِي وَرَبُكُ أَعْلَمُ بِمِن فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّيْعَنَ عَلَى بَعْضٌ وَيَاتَيْنَا وَلُودَ زَبُورًا ﴿ ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

﴿٥٣﴾ وهذا من لطفِهِ بعباده؛ حيثُ أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة في الدُّنيا والآخرة، فقال: ﴿وقُلْ لعبادي بقولوا التَّي هي أحسنُ ﴾: ولهذا أمرٌ بكلِّ كلام يقرِّب إلى الله؛ منَّ قراءَّةٍ وذكر وعلم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكلام حسن لطيفً مع الخلقُّ على اختلاف مراتبهم ومنازلهم، وأنهُ إذا دار الأمر بين أمرين حسنين؛ فإنَّه يؤمَر بإيثار أحسَنِهما إن لم يمكن الجمعُ بينَهما، والقول الحسنُ داع لكلِّ خلقِ جميل وعمل صالح؛ فإنَّ مَن مَلَكَ لسانه؛ مَلَّكَ جميع أُمره. وقوله: ﴿إِنَّ الشيطانَ يَنْزَغُ بينهم ﴾ ؛ أى: يسعى بين العباد بما يُفْسِدُ عليهم دينهم ودنياهم؟ فدواءُ هذا أن لا يُطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليها، وأن يَلينوا فيما بينَهم؛ لينقمعَ الشيطانُ الذي ينزغ بينهم؛ فإنَّه عدوُّهم الحقيقيُّ الذي ينبغي لهم أن يحاربوه؛ فإنَّه يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير، وأما إخوانهم؛ فإنَّهم وإنْ نزغ الشيطان فيما بينهم وسعى

في العداوة؛ فإنَّ الحزم كلَّ الحزم: السعيُ في ضدِّ عدوِّهم، وأن يَقْمَعوا أنفسهم الأمَّارة بالسوء، التي يدخُل الشيطان من قِبَلِها؛ فبذلك يطيعون ربَّهم، ويستقيم أمرهم، ويُهْدَون لرشدهم.

﴿٤٥﴾ ﴿رَبُكُمُ أَعلَم بِكُم﴾: من أنفسكم؛ فلذلك لا يريد لكم إلّا ما هو الخير، ولا يأمركم إلّا بما فيه مصلحة لكم، وقد تريدون شيئاً الخيرُ في عكسه. ﴿إِن يَشَأ يَرْحَمْكُم أَو إِن يَشَأ يُعَذّبُكُم﴾: فيوفِّق مَن شاء لأسباب الرحمة، ويخذُلُ من شاء فَيَضِلُّ عنها فيستحقُّ العذاب. ﴿وما أرسلناك عليهم وكيلاً﴾: تُدبِّرُ أمرهم وتقوم بمجازاتهم، وإنَّما الله هو الوكيل، وأنت مبلغٌ هادٍ إلى صراط مستقيم.

﴿٥٥﴾ ﴿وربُك أعلمُ بمن في السمواتِ والأرض﴾: من جميع أصناف الخلائق، فيعطي كلاً منهم ما يستحقُّه وتقتضيه حكمتُه، ويفضّل بعضهم على بعض في جميع الخصال الحسيَّة والمعنويَّة؛ كما فضَّل بعض النبيِّين _ المشتركين بوحيه _ على بعض، بالفضائل والخصائص الرَّاجعة إلى ما مَنَّ به عليهم، من الأوصاف الممدوحة، والأخلاق المرضيَّة والأعمال الصالحة وكَثْرة الأتباع ونزول الكتب على بعضهم، المشتملة على الأحكام الشرعيَّة والعقائد المرضيَّة؛ كما أنزل على داود زَبوراً، وهو الكتاب المعروف؛ فإذا كان تعالى قد فضَّل بعضَهم على بعضٍ وآتى بعضهم كتباً؛ فِلمَ ينكِرُ المكذبون لمحمد ﷺ ما أنزله الله عليه وما فضَّله به من النبوَّة والكتاب؟

﴿ قُلِ ٱدْعُوا اَلَٰذِينَ زَعَمْتُه مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِ عَنكُمْ وَلَا غَوِيلًا ۞ أُولَئِهَكَ اَلَٰذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِهِهُ اَلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقَرِبُ وَرَجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ كَانَ مَخْذُوزًا ۞﴾ .

﴿٥٦﴾ يقول تعالى: ﴿قل﴾ للمشركين بالله الذين اتَّخذوا من دونه أنداداً يعبُدونهم كما يعبدون الله، ويدعونهم كما يدعونه من يعبدون الله، ويدعونهم كما يدعونه ملزماً لهم بتصحيح ما زعموه، واعتقدوه إن كانوا صادقين: ﴿ادعوا الذين زعمتُم﴾: آلهة من دون الله، فانظروا هل يَنْفَعونكم أو يدفَعون عنكم الضُّرَّ؟ فإنهم لا ﴿يملِكونَ كشفَ الضُّرِّ عنكم﴾: من مرض أو فقر أو شدَّة ونحو ذلك؛ فلا يدفعونه بالكُليَّة. ولا يملكون أيضاً تَحْويله من شخص إلى آخر، ومن شدَّة إلى ما دونها؛ فإذا كانوا

وَمُ قُلُ كُونُواْحِبَارَةً اَوْحَدِيدًا ﴿ اَوْخَلَقًا مِّمَايكَ بُرُفِ صُدُورِكُرُّ فَسَيقُولُونَ مَن يُعِيدُ فَأَقُلِ الذِى فَطَرَكُمْ أَوَلَ مَرَةً فَسَينَةً فِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وَسَهُمْ وَيَقُولُوكَ مَنَى هُوَقُلُ عَسَى اَن يَكُوكُمْ فَسَنجِيبُوكِ مَنَى هُوَقُلُ عَسَى اَن يَكُوكَ قَرِيبًا ﴿ قَلِيلًا ﴿ وَقُلِ لِحِبَادِى يَقُولُواْ الَّتِي هِى يَكُوكُمْ فَسَنجِيبُوكِ عِبُوكِ عِمَّدِهِ عَلَيْكُمْ أَوْلَ الحِبَادِى يَقُولُواْ الَّتِي هِى اَحْدَنَ إِنَّ الشَّيْطِنَ كَان الشَّيْطِن كَان اللَّيْسِن عَدُولًا فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

بهذه الصفة؛ فلأيِّ شيء تدعونَهم من دون الله؛ فإنَّهم لا كمالَ لهم ولا فعال نافعة؛ فاتِّخاذُهم نقصٌ في الدين والعقل وسَفَةٌ في الرأي.

ومن العجب أنَّ السَّفه عند الاعتياد والممارسة وتلقيه عن الآباء الضالِّين بالقبول يراه صاحبه هو الرأي السديد والعقل المفيد، ويرى إخلاصَ الدِّين لله الواحد الأحد الكامل المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة هو السَّفه والأمر المتعجّب منه؛ كما قال المشركون: ﴿أجعلَ الآلهةَ إلها واحداً إنَّ لهذا لشيءٌ عُجابٌ ﴾.

﴿٧٥﴾ ثم أخبر أيضاً أنَّ الذين يعبُدونهم من دون الله في شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه؛ فقال: ﴿أُولِئُكُ الذين يَدْعُونَ﴾: من الأنبياء والصالحين والملائكة، ﴿يَبْتَغُون إلى ربِّهم الوسيلة أَيُّهم أَوْبُكُ؛ أي: يتنافسون في القرب من ربِّهم، ويبذُلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقرِّبة إلى الله تعالى يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقرِّبة إلى الله تعالى وإلى رحمتِه، ﴿ويخافون عذابَه﴾: فيجتنبون كلَّ ما يوصِلُ الذي ينبغي شدَّة الحذر منه والتوقي من أسبابه. وهذه الأمور الثلاثة الخوف والرجاء والمحبَّة التي وصَفَ الله بها هؤلاء المقرَّبين عنده هي الأصل والمادَّة في كلِّ خير؛ فمن تَمَّتُ له؛ تَمَّتُ له أموره، وإذا خلا القلبُ منها؛ ترحَّلت عنه الخيرات، وأحاطت به الشرور.

وعلامة المحبَّة ما ذَكَرَهُ اللّه أن يجتهد العبدُ في كلِّ عَمَل يقرِّبُه إلى الله، وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلِّها لله، والنُّصح فيها وإيقاعها في أكمل الوجوه المقدور عليها؛ فمن زعم أنه يحبُّ الله بغير ذلك؛ فهو كاذب.

﴿ وَإِن مِن قَرْبَةٍ إِلَّا خَنُ مُهْلِكُوهَا فَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنَكِ مَسْطُورًا ۞ ﴾.

﴿٥٨﴾ أي: ما من قريةٍ من القُرى المكذّبة للرسل إلّا لا بدّ أن يصيبهم هلاكٌ قبل يوم القيامة أو عذابٌ شديدٌ، كتابٌ كتبه الله وقضاءٌ أبرمه لا بدّ من وقوعه؛ فليبادر المكذّبون بالإنابة إلى الله وتصديق رُسُلِهِ قبل أن تتمّ عليهم كلمة العذاب ويحقّ عليهم القول.

﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن تُرْسِلَ إِلْآئِنَتِ إِلَّا أَن كَذَب بِهَا ٱلْأَوَلُونَ وَالْيَنَ نَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَنَتِ إِلَّا تَخْوِيفًا

هُوَ الْيَنَا نَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُولَاللَّهُ اللْمُولَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

﴿٥٩﴾ يذكر تعالى رحمته بعدم إنزاله الآيات التي يقترحُ بها المكذِّبون، وأنَّه ما منعه أن يرسِلَها إلَّا خوفاً من تكذيبهم لها؛ فإذا كذَّبوا بها؛ عاجَلَهم العقابُ وحلَّ بهم من غير تأخير كما فعل بالأولين الذين كذبوا بها، ومن أعظم الآياتُ الآيةُ التي أرسلها الله إلى ثمود، وهي الناقة العظيمة الباهرة التي كانت تصدر عنها جميع القبيلة بأجمعها، ومع ذلك كذَّبوا بها، فأصابهم ما قصَّ الله علينا في كتابه. ولهؤلاء كذلك؛ لو جاءتهم الآيات الكبار؛ لم يؤمنوا؛ فإنَّه ما منعهم من الإيمان خفاءً ما جاء به الرسول واشتباهه هل هو حقٌّ أو باطل؟ فإنه قد جاء من البراهين الكثيرة ما دلَّ على صحَّة ما جاء به الموجب لهداية مَنْ طلب الهداية؛ فغيرُها مثلُها، فلا بدَّ أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرها، فترك إنزالها والحالة لهذه خيرٌ لهم وأنفع. وقوله: ﴿وَمَا نُرْسُلُ بِالآياتِ إِلاَّ تخويفاً﴾؛ أي: لم يكن القصدُ بها أن تكون داعيةً وموجبةً للإيمان الذي لا يحصُلُ إلَّا بها، بل المقصود منها التخويف والترهيب؛ ليرتدِعوا عن ما هم عليه.

﴿٦٠﴾ ﴿وإذ قلنا لك إنّ ربّك أحاط بالناس》: علماً وقدرةً؛ فليس لهم ملجاً يلجؤون إليه ولا ملاذ يلوذون به عنه، وله ذا كاف لمن له عقلٌ في الانكفاف عما يكرهه الله الذي أحاط بالناس، ﴿وما جَعَلْنا الرؤيا التي أرْيْناك》: أكثر المفسرين على أنّها ليلة الإسراء، ﴿والشجرة الملعونة》: التي ذكرت ﴿في القرآن》: وهي شجرة الزقوم التي تَنْبُتُ في أصل الجحيم.

والمعنى: إذا كان لهذان الأمران قد صارا فتنة للناس، حتى استلجَّ الكفَّار بكفرهم وازداد شرُّهم، وبعض مَن كان إيمانُهُ ضعيفاً رجع عنه، بسبب أنَّ ما أخبرهم به من الأمور التي كانت ليلة الإسراء، ومن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان خارقاً للعادة، والإخبار بوجود شجرةٍ تَنْبُتُ في أصل الجحيم أيضاً من الخوارق؟ فهذا الذي أوجب لهم التكذيب؛ فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة والخوارق الجسيمة؟! أليس ذٰلك أولى أن يزداد بسببه شرُّهم؛ فلذلك رحمهم الله وصرفها عنهم. ومن هنا تعلمُ أنَّ عدم التصريح في الكتاب والسنة بذكر الأمورِ العظيمة التي حَدَثَتْ في الأزمنة المتأخِّرة أولى وأحسن؛ لأنَّ الأمور التي لم يشاهِدِ الناس لها نظيراً ربَّما لا تقبلها عقولُهم، [لو أُخْبرُوا بها قبل وُقُوعِها] فيكون ذٰلك ريباً في قلوب بعض المؤمنين ومانعاً يمنعُ من لم يدخُل الإسلام ومنفراً عنه، بل ذكر الله ألفاظاً عامَّة أتتناول جميع ما يكون. والله أعلم. ﴿ونحوِّفُهم﴾: وَمَامَنَعُنَآ أَن ثُرِّسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأَوَّلُونَ

وَءَانَيْنَاتَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ جِأُومَانُرْسِلُ بِٱلْآيِكْتِ

إِلَّا تَخْوِيفًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا

جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ

فِ ٱلْقُرْءَ اِنَّ وَنُحْوَ فَهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا كُلِغَيْنَاً كَبِيرًا

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِلْلِيسَ

قَالَ ءَأَسَّجُدُلِمَنْ خَلَقَتَ طِينًا ۞ قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَلَا ٱلَّذِي

كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَبِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَ

ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ

جَهَنَّمَ جَزَا وَكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا ۞ وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ

مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ

فِي ٱلْأُمُولِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمَّ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا

غُرُورًا إِنَّ إِنَّاعِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مِّ سُلُطَكُنُّ وَكَفَى

بِرَيِّكَ وَكِيلًا ۞ زَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْك

فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضْ لِهِ } إِنَّهُ كَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا

بالآيات، ﴿فما يزيدهم﴾: التخويف ﴿إِلَّا طغياناً كبيراً ﴾: ولهذا أبلغ ما يكون في التحلِّي بالشرِّ ومحبَّته وبغض الخير وعدم الانقياد له.

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَءَيْنُكَ هَلَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَقَ لَهِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْمَنِكُنَّ ذُرِّبَنَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن بَعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ وَكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا ١ أَن وَأَسْتَفْزِزُ مَنِ أَسْتَطْعَتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَعْلِبُ عَلَيْهِم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰلِدِ وَعِدْهُمَّ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنَّ وَكَفَى بَرَيِّكَ وَكِيلًا ١١٥٠ .

﴿٦١﴾ ينبِّه تبارك وتعالى عباده على شدَّة عداوة الشيطان وحرصه على إضلالهم، وأنَّه لما خَلَقَ اللَّه آدم؛ استكبر عن السجود له و ﴿قَالَ﴾ متكبِّراً: ﴿أَأْسَجُكُ لمن خلقتَ طيناً ﴾؛ أي: من طين، وبزعمه أنَّه خيرٌ منه؛ لأنه خُلِقَ من نار، وقد تقدَّم فساد هذا القياس الباطل من عدة أوجه.

﴿٦٢﴾ فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم؛ ﴿قال﴾ مخاطباً لله: ﴿أُرأيتَكَ هٰذَا الذي كرَّمْتَ عليَّ لَئنْ أُخَّرْتَن إلى يوم القيامةِ لأحتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ ﴾؛ أي: لأستأصلَنَّهم َ

بِالْإِضلال ولأغْويَنَّهم، ﴿إِلَّا قليلاً﴾: عُرف الخبيثُ أنَّه لا بدَّ أن يكون منهم من يعاديه ويعصيه.

﴿٦٣﴾ فقالَ الله له: ﴿ اذهبْ فمن تبعك منهم ﴾: واختارك على ربِّه ووليِّه الحقِّ. ﴿ فإنَّ جهنَّم جزاءً موفوراً ﴾؛ أي: مدَّخراً لكم موفَّراً جزاء أعمالكم.

﴿١٤﴾ ثم أمره الله أن يفعل كلَّ ما يقدِرُ عليه من إضلالهم، فقال: ﴿واستفززْ من استطعتَ منهم بصوتِكَ﴾: ويدخل في هذا كلُّ داع إلى المعصية، ﴿وأَجْلِبْ عليهم بخيلِكَ ورَجِلكَ ﴾: ويدخل فيه كلُّ راكب وماش في معصية اللَّه؛ فهو من خُيل الشيطان ورَجِلِهِ. والمقصود أنَّ الله ابتلي العباد بهذا العدوِّ المبين الداعي لهمّ إلى معصية الله بأقواله وأفعاله. ﴿وشاركُهم في الأموال والأولاد﴾: وذلك شاملٌ لكلِّ معصية تعلَّقت بأموالهم وأولادهم من منع الزكاة والكفَّارات والحقوق الوّاجبة، وعدم تأديب الأولاد وتربيتهم على الخير وترك الشرِّ، وأخذ الأموال بغير حَقِّها أو وضعها بغير حقِّها أو استعمال المكاسب الرديَّة، بل ذَكَرَ كثيرٌ من المفسِّرين أنه يدخُلُ في مشاركة الشيطان في الأموال والأولادِ تركُ التسمية عند الطعام والشراب والجماع، وأنَّه إذا لم يُسَمِّ اللَّه في ذٰلك؛ "شارك فيه الشيطان؛ كما ورد فيه الحديث(١). ﴿وعِدْهم﴾: الأوعادَ المزخْرَفَة التّي لا حقيقة لها، ولهذا قال: ﴿وما يَعِدُهُم الشيطانُ إِلَّا غروراً﴾؛ أي: باطلاً مضمحلًّا؛ كأن يزيِّن لهم المعاصى والعقائد الفاسدة، ويعدهم عليها الأجر؛ لأنَّهم يظنُّون أنَّهم على الحق، وقال تعالى: ﴿الشيطان يَعِدُكُم الفقر ويأمُرُكم بالفحشاءِ واللَّه يَعِدُكُم مغفرةً منه وفضلاً﴾.

﴿٦٥﴾ ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد؛ ذَكَرَ ما يُعْتَصَمُ به من فتنته، وهو عبوديَّة الله والقيام بالإيمان والتوكُّل، فقال: ﴿إِنَّ عبادى ليس لك عليهم سلطانٌ﴾؛ أي: تسلُّط وإغواءٌ، بل اللَّه يدفع عنهم بقيامهم بعبوديَّته كلَّ شرِّ، ويحفظُهم من الشيطان الرجيم، ويقوم بكفايتهم. ﴿وكفي بربِّك وكيلاً﴾: لمن توكُّل عليه، وأدَّى ما أمر به.

⁽۱) كما في «صحيح البخاري» (۱٤۱)، ومسلم (۲۰۱۸).

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاأُهُ فَامَّا نَجَنكُرْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبُ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجَدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا اللهُ أَمَّ أَمِنتُمْ أَن يُعبدُكُمْ فيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَتُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيجِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ 🚆 الكُرْعَلَيْنَابِدِ عَبِيعًا 🏵 ﴿ وَلَقَدْكُرَّمَنَابِنِيٓ ءَادَمُ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِمِّمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ۞ يَوْمَ نَدْعُواْكُلُّ أَنَّاسٍ بِإِ مَنْمِهِم ۗ فَمَنْ أُوتِي كِتَبَهُ بِيمِينِهِ عَنَّا وُلَيْمِكَ يَقْرَءُ وِنَهُ كِتَبُهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ وَمَن كَاكِ فِ هَلَاهِ = أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَ إَلِيُكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرُهُ وَإِذَا لَاَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا أَنْ وَلَوَلآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَايِلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَ قَنْكَ ضِعْفَ

ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاتِّجِدُلُكَ عَلَيْنَانُصِيرًا 😳

﴿ زَّيُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُوا مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلفُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّأَةً فَلَمَّا نَجَنكُمْ إِلَى ٱلْبَرَ أَعَرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلإنسَانُ كَفُورًا ١ أَفَأُمِنتُم أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ عَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجَدُوا لَكُو وَكِيلًا ١ أَمَّ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَاصِفًا مِّنَ ٱلرَّبِحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْثُمْ ثُمُّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ. بَبِيعًا ﴿ ﴿ ﴾.

﴿٢٦﴾ يذكر تعالى نعمته على العباد بما سخَّر لهم من الفُلك والسفن والمراكب، وألهمهم كيفيَّة صنعتها وسخَّر لها البحر الملتطم يحملها على ظهره؛ لينتفع العباد بها في الركوب والحمل للأمتعة والتجارة، ولهذا من رحمته بعباده؛ فإنَّه لم يزْل بهم رحيماً رؤوفاً، يؤتيهم من كلِّ ما تعلُّقت به إرادتهم ومنافعهم.

﴿٢٧﴾ ومن رحمته الدالَّة على أنَّه وحده المعبود دون ما سواه أنَّهم إذا مسَّهم الضُّرُّ في البحر، فخافوا من الهلاك لتراكم الأمواج؛ ضلَّ عنهم ما كانوا يدعون من دون الله في حال الرَّخاء من الأحياء والأموات، فكأنَّهم لم يكونوا يدعونهم في وقتٍ من الأوقات؛ لعلمهم أنَّهم ضعفاء عاجزون عن كشف الضُّرِّ، وصرخوا بدعوة فاطر الأرض والسماوات، الذي تستغيث به في شدائدها جميعُ المخلوقات، وأخلصوا له

الدعاء والتضرُّع في هٰذه الحال، فلما كَشَفَ اللَّه عنهم الضُّرَّ ونجَّاهم إلى البَرِّ؛ نسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل، وأشركوا به مَنْ لا ينفع ولا يضرُّ ولا يعطى ولا يمنع، وأعرضوا عن الإخلاص لربِّهم ومليكهم.

ولهذا من جهل الإنسان وكفرهِ؛ فإنَّ الإنسان كفُورٌ للنِّعم؛ إلَّا مَن هدى اللَّه فمنَّ عليه بالعقل السليم واهتدى إلى الصراط المستقيم؛ فإنَّه يعلم أنَّ الذي يكشف الشدائد، وينجِّي من الأهوال هو الذي يستحقُّ أن يُفْرَدُ، وتُخْلَصَ له سائر الأعمال في الشدَّة والرَّخاء واليُسر والعُسر، وأما من خُذِلَ ووُكِلَ إلى عقله الضعيف؛ فإنَّه لم يلحَظْ وقت الشدَّة إلَّا مصلحته الحاضرة وإنجاءه في كلِّ تلك الحال، فلما حصلتْ له النجاةُ وزالت عنه المشقَّة؛ ظنَّ بجهله أنَّه قد أعجز الله، ولم يَخْطُرْ بقلبه شيء من العواقب الدنيويَّة فضلاً عن أمور الآخرة.

﴿٦٨ ـ ٦٩﴾ ولهذا ذكَّرهم الله بقولِهِ: ﴿أَفَامِنتُم أَن يَخْسِفَ بَكُم جَانَبَ البَرِّ أَو يُرسَلَ عليكم حاصباً﴾؛ أي: فهو على كل شيء قديرٌ، إن شاء أنزل عليكم عذاباً من أسفلَ منكم بالخسفِ، أو من فوقِكم بالحاصب، وهو العذابُ الذي يَحصُبُهُم فيصبحوا هالكين؛ فلا تظنُّوا أنَّ الهلاك لا يكون إلا في البحر، وإنْ ظننتُم ذلك؛ فأنتم آمنون من ﴿أَن يعيدكم ﴾: في البحر؛ ﴿تارةً أخرى فيرسل عليكم قاصِفاً من الريح ﴾؛ أي: ريحاً شديدةً جدًّا تقصف ما أتت عليه، ﴿فيغرقُكُم بِمَا كَفْرَتُم ثُم لا تَجدُوا لَكُم علينا به تبيعاً﴾؛ أي: تبعة ومطالبة؛ فإنَّ الله لم يظلمْكُم مثقال ذرَّة.

﴿﴾ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمُ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقَنَا تَقْضِيلًا ۞﴾. ﴿٧٠﴾ ولهذا من كرمِهِ عليهم وإحسانه الذي لا يقادَرُ قَدْرُهُ؛ حيث كرَّم بني آدم بجميع وجوه الإكرام، فكرَّمهم بالعلم والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وجعل منهم الأولياءَ والأصفياء، وأنعم عليهم بالنِّعم الظاهرة والباطنة، ﴿وحَمَلْناهم في البرِّهُ: على الركاب من الإبل والبغال والحمير والمراكب البريَّة. وفي ﴿البحر﴾: في السفن والمراكب، ﴿ورَزَقْناهم من الطيبات﴾: من المآكل والمشارب والملابس والمناكح؛ فما من طيب تتعلَّق به حوائجهم إلَّا وقد أكرمهم اللَّه به ويسَّره لهم غاية التيسيرِ، ﴿وفضَّلْناهُم على كثيرٍ ممَّن خَلَقْنا تفضيلاً﴾: بما خصَّهم به من

المناقب وفضَّلهم به من الفضائل التي ليست لغيرهم من أنواع المخلوقات، أفلا يقومون بشكر مَنْ أولى النعم وَدَفَعَ النِّقم ولا تحجبهم النِّعم عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربِّهم، بل ربَّما استعانوا بها على معاصيه؟!

﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَّاسِ بِإِمَامِهِمٍّ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ -فَأُولَتِهِكَ يَقْرَءُونَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١ وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ ۚ أَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ ۗ ﴿ ﴾ .

﴿٧١﴾ يخبر تعالى عن حال الخلق يوم القيامة، وأنه يدعو كلَّ أناس معهم إمامهم وهاديهم إلى الرُّشد، وهم الرسل ونوابهم، فتعرض كلُّ أمة، ويحضرها رسولهم . الذي دعاهم، وتعرض أعمالهم على الكتاب الذي يدعو إليه الرسول هل هي موافقة له أم لا؟ فينقسمون بهذا قسمين: ﴿فمن أوتى كتابه بيمينه ﴾: لكونه اتَّبع إمامه الهادى إلى صراط مستقيم، واهتدى بكتابه، فكثرت حسناتُه، وقلَّت سيئاتُه؛ ﴿فَأُولَئْكُ يَقْرُؤُونَ كَتَابِهِم ﴾: قراءة سرور وبهجة على ما يرون فيها مما يفرحُهم ويسرُّهم، ﴿ولا يُظلمون فتيلاً ﴾: ممّا عملوه من الحسنات.

﴿٧٢﴾ ﴿ومن كان في هٰذه﴾: الدنيا ﴿أعمى﴾: عن الحقِّ؛ فلم يقبَلُه ولم ينقذُ له، بل اتَّبع الضلال، ﴿فهو في الآخرة أعمى ﴾: عن سلوك طريق الجنَّة كما لم يسلكه في الدنيا، ﴿وأضلُّ سبيلاً ﴾: فإنَّ الجزاء من جنس العمل، عليك أتمُّ نعمةٍ وأبلغ منحةٍ. وكما تكين تُدان.

> وفي هذه الآية دليل على أنَّ كلَّ أمة تُدعى إلى دينها وكتابها وهل عملت به أم لا؟ وأنهم لا يؤاخذون بشرع نبيِّ لم يؤمروا باتِّباعه، وأنَّ الله لا يعذِّب أحداً إلَّا بعد قيام الحجَّة عليه ومخالفته لها، وأنَّ أهل الخير يعطُّون كتبهم بأيمانهم، ويحصُلُ لهم من الفرح والسرور شيءٌ عظيم، وأنَّ أهل الشرِّ بعكس ذٰلك، وأنهم لا يقدِرون على قراءة كتبهم من شدَّة غمِّهم وحزنهم وثبورهم.

﴿ وَإِن كَادُوا لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْـنَا غَيْرُةً وَإِذَا لَآتَغَـُدُوكَ خَلِـلًا ۞ وَلَوْلَا أَن تُبَنَّنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْتًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَفْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِزُونِكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۚ وَإِذَا لَا يَلْبَـٰتُوكَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَبَلَكَ مِن رُّسُلِنًا أَ وَلَا يَحِدُ لِسُنَتِنَا غَوِيلًا ١١٠٠ .

له من أعدائه الحريصين على فتنته بكل طريق، فقال: ﴿وإِن كادوا لَيَفْتِنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري االإيمان.

علينا ﴾؛ أي: قد كادوا لك أمراً لم يُدْركوه، وتحيَّلوا لك على أن تفتري على الله غير الذي أنزلنا إليك، فتجيء بما يوافقُ أهواءهم، وتدعُ ما أنزل اللّه إليك. ﴿وَإِذَا ﴾: لو فعلت ما يهوون؛ ﴿ لآتُخذوك خليلاً ﴾؛ أي: حبيباً صفيًّا أعزَّ عليهم من أحبابهم لما جَبَلَكَ الله عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب المحبَّبة للقريب والبعيد والصديق والعدوِّ، ولكن لتعلم أنَّهم لم يعادوك وينابذوك العداوة إلَّا للحقِّ الذي جئتَ به لا لِذَاتك؛ كما قال تعالى: ﴿قد نعلمُ إِنَّه لَيَحْزُنُك الذي يقولون فإنَّهم لا يكذِّبونَكَ ولكنَّ الظالمين بآيات الله يجحدونَ ﴿.

﴿٧٤﴾ ﴿و﴾ مع هذا ﴿لولا أن ثَبَّتْناك ﴾: على الحقّ وامتننَّا عليك بعدم الإجابة لداعيهم، ﴿لقد كدتَ تركنُ إليهم شيئاً قليلًا ﴿: من كثرة المعالجة ومحبَّتك لهدايتهم. ضعفَ الحياة وضعفَ المماتِ ﴾؛ أي: لأصبناك بعذاب مضاعف في الدُّنيا والآخرة، وذلك لكمال نعمة اللَّه عليك وكمالُّ معرفتك. ﴿ثُمَّ لا تَجدُ لك علينا نصيراً﴾: ينقذك مما يحلُّ بك من العذاب، ولكن الله تعالى عَصَمَكَ من أسباب الشَّرِّ ومن الشَّرِّ، فتبَّتك وهداك الصراط المستقيم، ولم تركن إليهم بوجه من الوجوه؛ فله

﴿٧٦ ـ ٧٧﴾ ﴿وإن كادوا لَيَسْتَفِرُ ونك من الأرض لِيُخْرِجُوكُ منها ﴾؛ أي: من بغضهم لمقامك بين أظهرهم، قد كادوا أن يخرجوك من الأرض ويُجْلوك عنها، ولو فعلوا ذٰلك؛ لم يلبثوا بعدك فيها إلَّا قليلاً، حتى تحلُّ بهم العقوبة؛ كما هي سنة الله التي لا تحول ولا تبدل في جميع الأمم، كل أمة كذبت رسولها وأخرجته؟ عاجلها الله بالعقوبة، ولمَّا مكر به الذين كفروا وأخرجوه؛ لم يلبثوا إلَّا قليلاً حتَّى أوقع الله بهم ببدر، وقَتَلَ صناديدهم، وفَضَّ بيضتهم؛ فله الحمد.

وفي هذه الآيات دليلٌ على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وأنَّه [ينبغي له أن] لا يزال متملِّقاً لربِّه أن يثبته على الإيمان ساعياً في كلِّ سبب موصل إلى ذٰلك؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ _ وهو أكمل الخلق _ قال الله له: ﴿ولولا أَن ثَبَّتْناكَ لقد كِدت تَرْكَنَّ إليهم شيئاً قليلاً ﴾؛ فكيف

وفيها: تذكيرُ الله لرسوله منَّته عليه وعصمته من الشرِّ، ﴿٧٣﴾ يذكر تعالى منَّته على رسوله محمد ﷺ وحفظه | فدلَّ ذٰلك على أنَّ اللَّه يحبُّ من عباده أن يتفطَّنوا الإنعامه عليهم عند وجود أسباب الشرِّ بالعصمة منه والثبات على

THE REPORT OF THE PROPERTY OF وَ إِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَآ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن زُّسُلِنَا ۗ وَلَا يَجَدُلِسُ نَيْنَا تَحُويلًا ۞ أَقِع ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ٰ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَاكَ مَشْهُودًا ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةُ لَكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا اللَّهِ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِيِّ مِن لَّدُنكَ سُلْطِكَنَانَّصِيرًا ۞ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَيطِلُّ إِنَّ ٱلْبَيْطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْ ءَانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا 🙆 وَإِذَآ أَنْعَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَن أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيةٍ وَإِذَا مَسَّدُٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسًا ا قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ - فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْمِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْ هَبَنَّ بِٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَ آ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا هُ

وفيها: أنه بحسب علوِّ مرتبة العبد وتواتُرِ النَّعم عليه من الله يَعْظُمُ إِثْمُهُ ويتضاعفُ جرمُهُ إِذَا فعل ما يُلام عليه؛ لأنَّ الله ذكَّر رسوله لو فعل _ وحاشاه من ذلك _ بقوله: ﴿إِذَا لَأَذَفْناك ضعفَ الحياة وضعفَ الممات ثم لا تجدُ لك علينا نصيراً ﴾.

وفيها: أنَّ اللّه إذا أراد إهلاك أمَّة؛ تضاعف جُرمها وعَظُم وكَبُر، فيحقُ عليها القولُ من اللّه، فيوقع بها العقاب؛ كما هي سنته في الأمم إذا أخرجوا رسولهم. ﴿أَقِهِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ فَرَانَ الْفَجْرِ كَاكَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ النَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نَافِلَةٌ لَكَ عَسَى آنَ يَبْعَنَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ وَقُل رَّتِ الْدَخِلِي مُدْخَل عِمْدِ وَأَخْرِجْنِي عُنْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلطكنًا نَصِيرًا فَي وَقُل رَبِّ الْدَخِلُ فَي مِنْ الْمُنك سُلطكنًا نَصِيرًا فَي وَقُل رَبِّ الْمَاكِنَا نَصِيرًا فَي وَلَهُ وَرَهُقَ الْبَطِلُ إِنَّ الْبَطِل كَانَ رَهُوقًا ﴿ فَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَقُل رَبِّ الْمَعْلِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿٧٨﴾ يأمر تعالى نبيَّه محمداً ﷺ بإقامة الصلاة تامَّة ظاهراً وباطناً في أوقاتها، ﴿لِدُلُوكُ الشَّمْسُ»؛ أي: ميلانها إلى الأُفقِ الغربيِّ بعد الزوال، فيدخُلُ في ذٰلك صلاة الظهر وصلاة العصر ﴿إلى غَسَقِ الليل»؛ أي: ظلمتِه، فدخل في ذٰلك صلاة المغرب وصلاة العشاء، ﴿وقر آنَ الفَجْرِ»؛ أي: صلاة الفجر، وسمِّيت قرآناً لمشروعيَّة إطالة القرآن فيها أطول من غيرها، ولفضل القراءة؛ حيث يشهدها الله وملائكة الليل وملائكة النهار.

ففي هذه الآية ذكرُ الأوقات الخمسة للصَّلوات المكتوبات، وأن الصَّلوات الموقعة فيه فرائضُ؛ لتخصيصها بالأمر.

وفيها أنَّ الوقت شرطٌ لصحَّة الصلاة، وأنَّه سببٌ لوجوبها؛ لأنَّ اللّه أمر بإقامتها لهٰذه الأوقات، وأنَّ الظهر والعصر يُجمعان، والمغرب والعشاء كذَٰلك؛ للعذر؛ لأنَّ اللّه جمع وقتهما جميعاً.

وفيه فضيلةُ صلاة الفجر، وفضيلة إطالة القراءة فيها، وأنَّ القراءة فيها ركنٌ؛ لأنَّ العبادة إذا سُمِّيت ببعض أجزائها؛ دلَّ على فرضيَّة ذٰلك.

﴿٧٩﴾ وقوله: ﴿ومن الليل فتهجّد به﴾؛ أي: صلّ به في سائر أوقاته، ﴿نافلةً لك﴾؛ أي: لتكون صلاة الليل زيادةً لك في علوِّ القدر ورفع الدرجات؛ بخلاف غيرك؛ فإنها تكون كفَّارة لسيِّئاته. ويُحتمل أن يكون المعنى أنَّ الصلوات الخمس فرضٌ عليك وعلى المؤمنين؛ بخلاف صلاة الليل؛ فإنها فرض عليك بالخصوص؛ لكرامتك على الله أن جَعَلَ وظيفتك أكثر من غيرك، وليكثر ثوابك، وتنال بذلك المقام المحمود، وهو المقام الذي يحمده فيه الأوَّلون والآخرون، مقام الشفاعة العظمى، حين يستشفع الخلائق بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلُّهم يعتذر ويتأخَّر عنها، حتى يستشفعوا بسيِّد ولد آدم ليرحمهم الله من همِّ الموقف وكربِهِ، فيشفع عند ربه، فيشفعه ويُقيمه مقاماً يغبطه به الأوَّلون والآخرون، وتكون له المنَّة على جميع الخلق.

«٨٠» وقوله: ﴿وقل رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدقٍ وأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدقٍ ﴾؛ أي: اجعل مداخلي ومخارجي كلَّها في طاعتك وعلى مرضاتك، وذلك لتضمُّنها الإخلاص وموافقته الأمر. ﴿واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً ﴾؛ أي: حجة ظاهرة وبرهاناً قاطعاً على جميع ما آتيه وما أذره، ولهذا أعلى حالة يُنْزِلُها الله العبد، أنْ تكون أحوالله كلُها خيراً ومقربةً له إلى ربِّه، وأن يكون له على كلِّ حالة من أحواله دليلٌ ظاهرٌ، وذلك متضمِّن للعلم النافع والعمل الصالح للعلم بالمسائل والدلائل.

040 سورة الإسراء (٨١ ـ ٨٨)

> ﴿٨١﴾ وقوله: ﴿وقل جاء الحقُّ وزَهَقَ الباطل﴾: والحقُّ هو ما أوحاه الله إلى رسوله محمدٍ ﷺ، فأمره الله أن يقولَ ويعلِنَ: قد جاء الحقُّ الذي لا يقوم له شيءٌ، وزَهَقَ الباطلُ؛ أي: اضمحل وتلاشي. ﴿إِنَّ الباطل كان زَهوقاً ﴾؛ أي: لهذا وصف الباطل، ولْكنَّه قد يكون له صولةٌ وروجان إذا لم يقابلُه الحقُّ، فعند مجيء الحقِّ؛ يضمحلُّ الباطل فلا يبقى له حراك، ولهذا لا يروج الباطل إلَّا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآبات الله وسناته. وقوله:

> ﴿ وَنُنزَلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ ۗ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١١٠٠ .

> ﴿٨٢﴾ فالقرآن مشتملٌ على الشفاء والرحمة، وليس ذٰلك لكلِّ أحد، وإنَّما ذٰلك للمؤمنين به المصدِّقين بآياته العالمين به، وأما الظَّالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به؛ فلا تزيدُهم آياته إلا خساراً؛ إذ به تقومُ عليهم الحجَّة؛ فالشفاء الذي تضمَّنه القرآن عامٌّ لشفاء القلوب من الشُّبه والجهالة والآراء الفاسدة والأنحراف السيئ والقصود السيئة؛ فإنه مشتملٌ على العلم اليقيني الذي تزول به كلُّ شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير الذي يزول به كلُّ شهوة تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها، وأما الرحمة؛ فإنَّ ما فيه من الأسباب والوسائل التي يحثُّ عليها متى فعلها العبد، فاز بالرحمة والسعادة الأبديَّة والثواب العاجل والآجل.

﴿ وَإِذَا ۚ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَانِيةٍ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَنُوسَا ﴿ يَكُوسَا ﴿ يَكُوسَا اللَّهُ ﴾ .

﴿٨٣﴾ لهذه طبيعة الإنسان من حيث هو، إلّا مَن هداه اللَّه؛ فإنَّ الإنسان عند إنعام اللَّه عليه يفرح بالنِّعم، | ويبطَرُ بها، ويعرضُ، وينأى بجانبهِ عن ربِّه؛ فلا يشكُرُه، ولا يذكُرُه. ﴿ وَإِذَا مَسَّهِ الشُّرُّ ﴾: كالمرض ونحوه، ﴿ كان يؤوساً ﴾: من الخير، قد قطع عن ربِّه رجاءه، وظنَّ أنَّ ما هو فيه دائمٌ أبداً، وأمَّا مَنْ هداه الله؛ فإنّه عند النعم يَخْضُعُ لربِّه، ويشكر نعمته، وعند الضرَّاء يتضرَّع، ويرجو من الله عافيته وإزالة ما يقعُ فيه، وبذلك يخفُّ عليه

﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ ﴿ سَبِيلًا شَيْ

﴿٨٤﴾ أي: ﴿قُلْ كُلُّ﴾: من الناس، ﴿يعملُ على شاكلتِهِ ﴾؛ أي: على ما يَليق به من الأحوال: إن كانوا

العالمين، ومن كانوا من غيرهِم من المخذولين؛ لم يناسِبْهم إلَّا العمل للمخلوقين، ولم يوافِقْهم إلَّا ما وافق أغراضهم. وربك ﴿أعلم بمن هو أهدى سبيلاً ﴾: فيعلمُ مَنْ يَصْلُحُ للهداية فيهديه، ومن لا يَصْلُحُ لها فيخذله ولا

﴿ وَيَشْتُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِسَلًا ١٩٠٠ .

﴿٨٥﴾ ولهذا متضمِّن لردع من يسأل المسائل التي لا يُقْصَدُ بِهِا إِلَّا التعنُّت والتَّعجيز، ويدع السؤال عن المهمِّ، فيسألون عن الرُّوح التي هي من الأَمور الخفيَّة التي لا يتقنُ وصفها وكيفيتها كلُّ أحدٍ، وهم قاصرون في العلم الذي يحتاجُ إليه العباد، وللهذا أمر الله رسوله أن يُجيبَ سؤالهم بقوله: ﴿قل الرُّوحُ من أمر ربِّي ﴾؛ أي: من جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكونَ فكانَتْ، فليس في السؤال عنها كبيرُ فائدةٍ مع عدم عــلـمِكُم بغيرها.

وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ المسؤول إذا سُئِلَ عن أمر، الْأُوْلَى بالسائل غيره أنْ يعرضَ عن جوابه، ويدلُّه علَى ما يحتاجُ إليه، ويرشِدَه إلى ما ينفعه.

﴿ وَلَهِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِالَّذِي ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۞ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِكَ ۚ إِنَّ فَضَلَمُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرُ ۞﴾.

﴿٨٦ - ٨٨﴾ يخبر تعالى أنَّ القرآن والوحي الذي أوحاه إلى رسوله رحمةٌ منه عليه وعلى عبادِهِ، وهو أكبر النعم على الإطلاق على رسوله؛ فإنَّ فضل الله عليه كبيرٌ لا يقادَرُ قدرُهُ؛ فالذي تفضَّل به عليك قادرٌ على أن يَذْهَبَ به، ثم لا تجِدُ رادًا يردُّه ولا وكيلاً يتوجُّه عند اللَّه فيه؛ فَلْتَغْتَبِطُ بِهِ وتَقَرَّ بِهِ عِينُك، ولا يحزنك تكذيبُ المكذبين واستهزاءُ الضالين؛ فإنَّهم عرضت عليهم أجلُّ النعم فردُّوها لهوانهم على الله وخِذْلانِهِ لهم.

﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَيْ أَن يَأْتُوأُ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ ﴾.

﴿٨٨﴾ ولهذا دليلٌ قاطعٌ وبرهانٌ ساطعٌ على صحَّة ما جاء به الرسول وصدقه؛ حيث تحدَّى اللَّه الإنس والجنَّ أنِ يأتوا بمثله، وأخبر أنهم لا يأتون بمثله، ولو تعاونوا كلُّهم على ذٰلك؛ لم يقدِروا عليه، ووقع كما أخبر اللَّهُ؛ فإنَّ دواعي أعدائه المكذِّبين به متوفِّرة على ردِّ ما جاء به إبأيِّ وجهِ كان، وهُمْ أهلُ اللسان والفصاحة؛ فلو كان عندَهم أدنى تأهُّل وتمكُّن من ذلك؛ لفعلوه، فعُلِمَ بذلك من الصفوة الأبرار؛ لم يشاكِلُهم إلا عملهم لربِّ أنهم أذعنوا غاية الإذعان طوعاً وكرهاً، وعَجَزوا عن

معارضيه، وكيف يقلِرُ المخلوق من تراب، الناقصُ من جميع الوجوه، الذي ليس له علمٌ ولا قدرةٌ ولا إرادةٌ ولا مشيئةٌ ولا كلامٌ ولا كمالٌ إلَّا من ربِّه؛ أن يعارِضَ كلامٌ ربِّ الأرض والسماوات، المطّلع على سائر الخفيَّات، الذي له الكمالُ المطلقُ والحمدُ المطلقُ والمجدُ العظيمُ، الذي لو أنَّ البحر يمدُّه من بعده سبعةُ أبحر مداداً والأشجارَ كلَّها أقلامٌ؛ لَنفِدَ المداد وفنيتِ أبحر مداداً والأشجارَ كلَّها أقلامٌ؛ فكما أنَّه ليس أحدٌ من المخلوقين مماثلاً لله في أوصافه؛ فكلامُهُ من أوصافه التي لا يماثِلُه فيها أحدٌ؛ فليس كمثلِهِ شيءٌ في ذاتِهِ وأسمائِهِ وصفاتِهِ وأفعالِهِ تبارك وتعالى؛ فتبًا لمن اشتبه عليه كلامُ الخالق بكلام المخلوقِ، وزعم أنَّ عليه كحلامُ الخالق بكلام المخلوقِ، وزعم أنَّ محمداً ﷺ فتراه على الله، واختلقه من نفسه.

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلِ فَأَيْنَ اكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا حَثْمُ وَقَالُواْ لَن نُوْمِرَتُ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَلْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَجْدِلِ وَعِنْبِ فَنْفَجِرَ الْلاَنْهِدَرَ خِلْلَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تَشْفِطَ السَّمَاءَ كُمَا فَغُجِرَ الْلاَنْهُدَرَ خِلْلَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تَشْفِطَ السَّمَاءَ كُمَا لَكَ بَيْتُ مِن رُخُونٍ أَوْ تَأْنِي بِاللّهِ فَالْمَلْتِكِةِ قِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكُونِكَ حَقَى لَكَ بَيْتُ مِن رُخُونٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِن لِرُفِيتِكَ حَقَى لَكُونَ عَلَيْكَ كَلَا عَلَيْنَا كِلَئِبًا نَقْرَوُهُم فَل سُبْحَانَ رَبِي هَلْ كُنتُ إِلّا بَشَرًا وَمُولًا إِذَ جَالَهُمُ الْهُدَى إِلّا بَشَرًا وَمُولًا إِذَ جَامُهُمُ الْهُدَى إِلّا بَشَرًا

قَالُوٓا أَبَعَتَ اللهُ بَشَرًا رَسُولًا ۞ قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَيْهِكَةٌ يَمشُونَ مُطْمَيِّتِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِنَ السَّمَآءِ مَلَكَ رَسُولًا ۞ . فُلْ حَنْنَ بِإِلَاهِ مَبِيرًا بَصِيرًا ۞ .

﴿٨٩ ـ ٣٠ ﴾ يقول تعالى: ﴿ولقد صرّفنا لكناس في هذا القرآن من كلّ مثل ﴾ أي: نوَّعنا فيه المواعظ والأمثال، وثنَّبنا فيه المعاني التي يضطرُّ إليها العبادُ لأجل أن يتذكّروا ويتّقوا، فلم يتذكّر إلا القليلُ منهم، الذين سبقت لهم من الله سابقةُ السعادة، وأعانهم الله بتوفيقه، وأما أكثر الناس؛ فأبوًا إلا كُفوراً لهذه النعمة التي هي أكبرُ من جميع النعم، وجعلوا يتعنّتون عليه آياتٍ غير آياتِه يخترعونها من تلقاء أنفسهم الظالمة الجاهلة، فيقولون لرسول الله ﷺ الذي أتى بهذا القرآن المشتمل على كل برهان وآية: ﴿لن نؤمنَ لك حتّى تَفْجُرَ لنا من الأرض يَنبوعاً ﴾؛ أي: أنهاراً جارية، ﴿أو تكونَ لك جنّةٌ من نخيل وعنب ﴾: فتستغني بها عن المشي في الأسواق والذَّهاب والمجيء، ﴿أو تُسْقِطَ السماء كما زَعَمْتَ علينا كِسَفاً ﴾؛ أي: قطعاً من العذاب، ﴿أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً ﴾؛ أي؛ جميعاً أو مقابلة ومعاينة يشهدون لك بما جئت به، ﴿أو يكونَ لك بيتٌ من زخرف ﴾! أي: مزخرف بالذهب وغيره، ﴿أو يكونَ لك بيتٌ من زخرف ﴾! أي: مزخرف بالذهب وغيره، ﴿أو يَرْقي في السماء ﴾: رُقِيًا حسيًا. ﴿وَى مع هٰذا فلن ﴿نؤمنَ لِرُقِيّكَ حتى تنزّلَ علينا كتاباً نقرَؤه ﴾. ولما كانتُ هٰذه تعنتات السماء ﴾: أمره الله أن ينزّهه ، فقال: ﴿قل سبحانَ ربّي ﴾: عمّا تقولون علوًا كبيراً، وسبحانه أن تكونَ أحكامُهُ وآياتُهُ بابعةً لأهوائهم الفاسدة وآرائهم الضالَّة. ﴿هل كنتُ إلّا بشراً رسولاً ﴾: ليس بيده شيء من الأمر.

﴿\$1﴾ ولهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الإيمان؛ حيث كانت الرسل التي تُرْسَلُ إليهم من جنسهم بشراً، ولهذا من رحمته بهم أن أرسل إليهم بشراً منهم؛ فإنّهم لا يطيقون التلقى من الملائكة.

 «٩٥» فلو (كانَّ في الأرض ملائكةٌ يمشونَ مطمئنين »: يَثْبُتون علَّى رؤية الملائكة والتلقيِّ عنهم؛ (لَنزَّلْنا عليهم من السماء مَلكاً رسولاً) : ليمكِنهم التلقي عنه.

وَمَنَ مَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوا ٱلْمُهَ تَدِّ وَمَن يُضِّلِلُ فَلَن يَجَدَ لَهُمْ أُولِيآءَ

مِن دُونِهِ - وَيَحَشُّرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًّا

وَصُمَّا مَّأُونِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا 🕲

ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَنِلِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا

وَرُفَنَتًا أَءِ نَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞ ۞ أُوَلَمْ يَرُوْا أَنَّ ٱللَّهَ

ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٓ أَن يَخَلُقَ مِثْلَهُمْ

وَجَعَلَ لَهُوْ أَجَلًا لَّا رَبِّ فِيهِ فَأَبِّي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا

قُل لَّوَ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمُّسَكَّتُمُ خَشْيَةَ

ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ١٠ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى لِسَعَ

ءَايِئتِ بَيِّنَئَتٍّ فَسَعُلْ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِي رَعُونُ

إِنِّى لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا نَ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ

هَـُولُآءِ إِلَّارَبُّ ٱلسَّمَويتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِروَ إِنِّ لَأَظُنُّكَ

يَنفِرْعَوْتُ مَثْبُورًا نَ فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَٱلْأَرْضِ

فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِلَّنِي إِسْرَةِ بِلَ

ٱسۡكُنُواۡٱلۡأَرۡضَ فَإِذَاكِآءَ وَعَدُٱلۡأَيۡحِرَةِ جَنَّاكِمُ لَفِيفَا 🔯

﴿٩٦﴾ ﴿قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم إنّه كان بعبادِهِ خبيراً بصيراً﴾: فمن شهادتِه لرسولِهِ ما أيّدُه به من المعجزات، وما أنزل عليه من الآيات، ونصره على مَنْ عاداه وناوأه؛ فلو تقوّل عليه بعض الأقاويل؛ لأخذ منه باليمين، ثم لقطع منه الوتينَ؛ فإنّه خبيرٌ بصيرٌ، لا تخفى عليه من أحوال العبادِ خافيةٌ.

﴿٩٧﴾ يخبر تعالى أنّه المنفرد بالهداية والإضلال؛ فمن يهلِو فييسِّره لليسرى ويجنّبه العسرى؛ فهو المهتدي على الحقيقة، ومن يُضْلِلْه فيخذله ويَكِله إلى نفسه: فلا هادي له من دون اللّه، وليس له وليَّ ينصره من عذاب الله حين يحشُرُهم اللّه على وجوهِهِم، خزياً عُمياً قبُكماً، لا يبصرون، ولا ينطقون. ﴿مأواهم›؛ أي: مقرُّهم ودارهِم ﴿جهنَّمُ›؛ التي جمعت كلَّ همِّ

وغَّمِّ وعذَابٍ. ۚ ﴿كَلَّمَا خَبَتُ﴾ ۚ أي: تُهيَّأت للانطفاء، ﴿زِدْناهم سعيراً﴾؛ أي: سَعَّرْناها بهم، لا يُفَتَّرُ عنهم العذابُ، ولا يُقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها.

﴿٩٨﴾ ولم يظلِمْهم الله تعالى، بل جازاهم بما كفروا بآياته وأنكروا البعثَ الذي أخبرت به الرُّسل، ونطقتْ به الكتب، وعجَّزوا ربَّهم؛ فأنكروا تمام قدرته، ﴿وقالوا أإذا كنَّا عظامًا ورُفاتاً أَإِنَّا لَمَبْعوثونَ خلقاً جديداً﴾؛ أي: لا يكون هٰذا؛ لأنَّه في غاية البعد عند عقولهم الفاسدة.

﴿٩٩﴾ ﴿أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّه الذي خلقُ السمواتِ والأرض﴾: وهي أكبر من خلق الناس، ﴿قادرٌ على أن يَخْلُقَ مثلَهم﴾: بلى إنَّه على ذٰلك قدير. ﴿و﴾ لكنه قد جَعَلَ لذٰلك ﴿أَجِلاً لا رَيْبَ فِيهِ﴾: ولا شكَّ وإلا فلو شاء لجاءهم به بغتة ومع إقامته الحجج والأدلة على البعث؛ ﴿فأبى الظَّالمونَ إلَّا كُفوراً﴾: ظُلْماً منهم وافتراءً.

﴿١٠٠﴾ ﴿قُلُ لُو أَنتُم تَملِكُونَ خَزَائُنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾: التي لا تَنْفَدُ ولا تبيد، ﴿إِذاً لأَمْسَكْتُم خشية الإنفاق﴾؛ أي: خشية أن يَنْفَدَ ما تنفِقون منه، مع أنَّه من المحال أن تَنْفَذَ خزائنُ الله، ولَكنَّ الإنسان مطبوعٌ على الشعِّ والبخل.

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ نِشْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ فَسْعَلَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّ لَأَظْنُكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنَوَلَ هَمْ وَالْمَانِكَ وَإِنِّ لَأَظُنُكَ يَنِفِرْعَوْثُ مَشْجُورًا ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَهُم مِّنَ ٱلأَرْضِ فَأَغْرَفَنُكُ عَلِمْتَ مَا أَنَوَلَ هَمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَعْهُ جَيِعًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

﴿١٠١﴾ أي: لستَ أيُّها الرسول المؤيَّد بالآيات أولَ رسول كنَّبه الناس؛ فلقد أرسلْنا قبلَكَ موسى بن عمران الكليم إلى فرعون وقومِهِ وَآتيناه ﴿تَسَعَ آياتٍ بِيِّنَاتٍ﴾: كلُّ واحدة منها تكفي لمن قصدُهُ اتِّباع الحقِّ كالحيَّة والعصا والطُّوفان والجرادِ والقُمَّل والضفادع والدَّم والرجز وفلق البحر؛ فإنْ شككتَ في شيء من ذٰلك؛ ﴿فاسألْ بني إسرائيلَ إذْ جاءهم فقال له فرعونُ﴾: مع هذه الآيات: ﴿إني لأَظنُك يا موسى مسحوراً﴾.

وَبِالْحَقِ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِ نَزَلُّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَدِيرًا

وَقُرْءَانَا وَقُنَهُ لِنَقْرَا وَعَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَلْنَهُ النَزيدَ

قُلْءَ امِنُوا بِهِ قَالِا تُوْمِئُوا إِنَّا النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَلْنَهُ النزيدَ اللَّهُ لَلَ عَلَيْهِمْ يَحِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِنَا إِن كَانَ عَلَيْهِمْ يَحِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَدًا ﴿ وَيَعْوَلُونَ سُبْحَنَ رَبِنَا إِن كَانَ وَعَدُر بِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِنَّ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْكُ وَلا تُخْلُونَ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُلْكِاللَّهُ الْمُلْكِ الْمُؤْلِلُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلِلَّةُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ اللَّذُالِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّذُالِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُل

ٱلْحَمْدُ لِلَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنْلُ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْنَبُ وَلَمْ يَعْعَلُ لَمُرْعِوَ عَلَّ ۞ قَيِّ عَالِيَّ مُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّذُنْهُ وَيُنْشِّ رَٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۞ مَنكِثِينَ فِيهِ أَبْدًا ۞ وَيُنذِرُ ٱلَّذِينَ قَالُواْ أَتَّحَكَ اللَّهُ وَلَدًا ۞ فِيهِ أَبْدًا ۞ وَيُنذِرُ ٱلَّذِينَ قَالُواْ أَتَّحَكَ اللَّهُ وَلَدًا ۞

﴿١٠٢﴾ فَ﴿قَالَ﴾ له موسى: ﴿لقد علمتَ﴾: يا فرعونُ، ﴿ما أنزلَ له ولاء﴾: الآيات. ﴿إِلَّا رَبُّ السمواتِ والأرضِ بصائرَ﴾: منه لعباده؛ فليس قولُكَ لهذا بالحقيقة، وإنَّما قلت ذٰلك ترويجاً على قومك واستخفافاً لهم. ﴿وإنِّي لأَطْنُك يا فرعونُ مَثْبوراً﴾؛ أي: ممقوتاً، مُلْقى في العذاب، لك الويل والذمُّ واللعنة.

﴿ ١٠٣ ـ ١٠٣﴾ ﴿ فأراد﴾ : فرعون ﴿ أَن يَسْتَفِزَهم من الأَرضِ ﴾ ؛ أي: يُجْلِبَهم ويخرِجَهم منها ، ﴿ فأَغْرَقْناه ومن معه جميعاً ﴾ : وأورثنا بني إسرائيل أرضَهم وديارهم ، ولهذا قال : ﴿ وقُلْنا من بعلهِ لبني إسرائيلَ اسكُنوا الأَرضَ فإذا جاء وعْدُ الآخرة جئنا بكم لفيفاً ﴾ ؛ أي : جميعاً ؛ ليُجاذِي كلَّ عامل بعمله .

﴿ وَبِٱلْمَقِ أَنزَلْتُهُ وَبِٱلْمَقِ نَزَلُ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرُكُ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرُكُ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرُكُ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرُكُ

*١٠٥ أي: وبالحقّ أنزلنا هذا القرآن الكريم لأمر العباد ونهيهم وثوابهم وعقابهم، *وبالحقّ نزل ؛ أي: بالصدق والعدل والحفظ من كلِّ شيطان رجيم. *وما أرسَلْناك إلَّا مبشَراً »: من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل، *ونذيراً »: لمن عصى الله بالعقاب العاجل والآجل، وينزم من ذلك بيانُ ما يبشّر به وينذر.

﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَاهُ لِلْقَرَّامُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكَّثِّ وَنَزَّلْنَاهُ لَنزِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّ

قُلُ ءَامِثُواْ بِهِۦٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُواْۚ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْهِلْمَ مِن قَبْلِهِۦ إِذَا يُشْلَى عَلَيْهِمْ يَخِزُونَ الِلَّذَفَانِ سُجَدًا ۞ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعَدُ رَيِّنَا لَمَفْعُولًا ۞ وَيَخِرُّونَ اِلْأَذْفَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً ۞ ۞ .

﴿١٠٦﴾ أي: وأنزلنا لهذا القرآن مفرَّفاً فارِقاً بين الهدى والضَّلال والحقِّ والباطل؛ ﴿لتقرأه على الناس على مكث﴾؛ أي: على مَهْل؛ ليتدبَّروه، ويتفكَّروا في معانيه ويستخرجوا علومَه، ﴿ونزَّلْناه تنزيلًا﴾؛ أي: شيئاً فشيئاً مفرَّقاً في ثلاث وعشرين سنة. ﴿ولا يأتونَك بمَثَل إلَّا جِئْناك بالحقِّ وأحسنَ تفسيراً﴾.

" (١٠٧) فإذا تبيَّن أنَّه الحقُّ الذي لا شَكَّ فيه ولا ريب بوجهِ من الوجوه، فَ ﴿ قُلْ ﴾ لمن كذَّب به وأعرض عنه: ﴿ آمِنوا به أو لا تُؤمنوا ﴾: فليس لله حاجةٌ فيكم ولستُم بضارِّيه شيئاً، وإنَّما ضرر ذلك عليكُم؛ فإنَّ لله عباداً غيركم، وهم الذين آتاهُمُ الله العلم النافع؛ ﴿ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِم يَخِرُونَ للأَذْفَانِ سُجَّداً ﴾؛ أي: يتأثرون به غاية التأثر ويخضعون له.

﴿١٠٨﴾ ﴿ ويقولون سبحانَ ربِّنا ﴾: عما لا يَليقُ بجلالِهِ مما نَسَبَهُ إليه المشركون. ﴿ إِنْ كَانَ وَعَدُ ربِّنا ﴾: بالبعث والجزاء بالأعمال، ﴿ لَمَفْعُولاً ﴾: لا خُلفَ فيه ولا شكَّ.

﴿١٠٩﴾ ﴿ويخرون للأذقانِ﴾؛ أي: على وجوههم، ﴿يبكونَ ويزيدُهُم﴾: القرآن ﴿خشوعاً﴾: ولهؤلاء كالذين منَّ الله عليهم من مؤمني أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سلام، وغيره ممَّن أسلم في وقت النبيِّ ﷺ وبعد ذٰلك.

﴿ فَا اِدْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَٰنُ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ الْخُسْمَانُ الْخُسْمَانُ وَلَا جَمْهُرْ بِصَلَائِكَ وَلَا شُخَافِتْ بِهَا وَٱبْسَخ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﷺ وَقُلِ الْخَافِ وَلَهُ يَكُن لَهُ وَلِيُ مِنَ اللَّلْ وَكَبْرُهُ نَكْجِيزًا ﷺ .

﴿١١٠﴾ يقول تعالى لعباده: ﴿ ادعوا الله أو ادْعوا الرحمٰن ﴾؛ أي: أيهما شئتم. ﴿ أَيًّا ما تدعوا فله الأسماءُ الحسني ﴾؛ أي: ليس له اسمٌ غير حسنٍ؛ أي: حتى ينهى عن دعائه به؛ [بل] أيُّ اسم دعوتُموه به؛ حَصَلَ به

کندهند مشری مت مرحا

المقصود، والذي ينبغي أن يُدعى في كلِّ مطلوب بما يناسِبُ ذُلك الاسم. ﴿ولا تَجْهَرْ بصلاتك﴾؛ أي: قراءتك، ﴿ولا تُخَهَرْ بصلاتك﴾؛ أي: قراءتك، ﴿ولا تُخافِثُ بها﴾؛ فإنَّ في كلِّ من الأمرين محذوراً، أمّا الجهرُ؛ فإنَّ المشركين المكذّبين به إذا سمعوه، سبُّوه، وسبُّوا مَنْ جاء به. وأما المخافتةُ؛ فإنَّه لا يحصُلُ المقصود لمن أراد استماعَه مع الإخفاء. ﴿وابتغ بينَ ذَلك﴾؛ أي: بين الجهر والإخفات ﴿سبيلاً﴾؛ أي: تتوسَّط فيما بنهما.

(111) ﴿ وقل الحمد لله ﴾: الذي له الكمالُ والثناءُ والحمدُ والمجدُ من جميع الوجوه، المنزَّه عن كلِّ آفة ونقص. ﴿ الذي لم يتَّخذُ ولداً ولم يكُن له شريكُ في الملك ﴾: بل الملك كلَّه لله الواحد القهار؛ فالعالم العلويُّ والسفليُ كلَّهم مملوكون لله، ليس لأحدِ من الملك شيء. ﴿ ولم يكُن له وليٌ من الذُلُ ﴾؛ أي: لا الملك شيء. ﴿ ولم يكُن له وليٌ من الذُلُ ﴾؛ أي: لا الحميد، الذي لا يحتاج إلى أحدِ من المخلوقات في الحميد، الذي لا يحتاج إلى أحدِ من المخلوقات في منه إليهم ورحمة بهم، ﴿ الله وليُ الذينَ آمنوا يُخْرِجُهم من الظُلُماتِ إلى النُور ﴾. ﴿ وكبَرْه تكبيراً ﴾؛ أي: عظمه وأجلًه بالإخبار بأوصافه العظيمة، وبالثناء عليه بأسمائِهِ الحسنى، وبتمجيدِهِ بأفعاله المقدَّسة، وبتعظيمه وإجلاله الحسنى، وبتعظيمه وإجلاله المقدَّسة، وبتعظيمه وإجلاله الحسنى، وبتعظيمه وإجلاله المقدَّسة، وبتعظيمه وإجلاله المقدَّسة، وبتعظيمه وإجلاله المقدَّسة وبتعظيمه وإجلاله المقدَّسة وبعده الدين كله له.

تم تفسير سورة الإسراء ولله الحمد والمنة والثناء الحسن على يد جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي.

غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. وصلى الله على محمد وسلم تسليماً كثيراً.

وذٰلك في ٧ جمادى الأولى سنة ١٣٤٤هـ.

ونقلته من خط المؤلف بقلم الفقير إلى ربه سليمان الحمد البسام غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين ثم آمين.

المجلد الخامس من تيسير الكريم الرحمٰن في تفسير كلام المنان للشيخ الإمام العالم العلامة شيخنا عبد الرحمن الناصر بن سعدي غفر الله له آمين

* * *

تفسير سورة الكهف

بِسْمِ أَلَّهِ النَّمْنِ النِيَكِيدِ

وهي مكية

﴿ اَلْحَنَدُ لِنَهِ اَلَّذِى آَذِنَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِنْبُ وَلَمْ يَجْعَلُ لَلَمْ عِرَمَا اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَى عَبْدِهِ الْكِنْبُ وَلِيَسَّرِ الْمُؤْمِنِينَ اللّٰذِينَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَلِيَسَّرِينَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَلَمَا إِلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُم

﴿١﴾ ﴿الحمد﴾: هو الثناء عليه بصفاته التي هي كلّها صفات كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدينيَّة والدنيويَّة، وأجلُّ نعمه على الإطلاق إنزالُه الكتاب العظيم على عبده ورسوله محمدٍ ﷺ، فحمد نفسه، وفي ضمنه إرشادُ العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم، وإنزال الكتاب عليهم. ثم وَصَفَ لهذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنَّه الكامل من جميع الوجوه، وهما: نفي العِوَج عنه، وإثباتُ أنَّه مقيمٌ مستقيمٌ: فنفى العِوَج يقتضى أنَّه ليس في أخباره كذب، ولا في أوامره ونواهيه ظلمٌ ولا عَبَثُ. وَإِثْبَاتِ الاستقامة يقتضي أنَّه لا يخبر ولا يأمر إلَّا بأجلِّ الإخبارات، وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفةً وإيماناً وعقلاً؛ كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومنها الغيوب المتقدِّمة والمتأخِّرة، وأنَّ أوامره ونواهيه تزكِّي النفوس وتطهِّرها وتنمِّيها وتكمِّلها؛ لاشتمالها على كمال العدل والقِسْط والإخلاص والعبوديَّة لله ربِّ العالمين وحده لا شريك له. وحقيقٌ بكتاب موصوفٍ بما ذُكِر أن يَحْمَدِ الله نفسه على إنزالِهِ، وأن يتمدَّح إلى عباده به.

(٢) وقوله: ﴿لينذِرَ بأساً شديداً من لَدُنْهُ ﴾؛ أي: لينذر بهذا القرآن الكريم عقابه الذي عنده؛ أي: قدره وقضاه على من خالف أمره، وهذا يشمَلُ عقاب الدُنيا وعقاب الآخرة. وهذا أيضاً من نعمه أنْ خوَّف عباده وأنذرَهم ما يضرُّهم ويُهلكهم؛ كما قال تعالى لما ذَكَرَ في هذا القرآن وصف النار؛ قال: ﴿ذَلك يُخَوِّفُ الله به عبادَه يا عبادِ فاتَقونِ ﴾؛ فمن رحمته بعباده أن قيضَ العقوباتِ يا عبادِ فاتَقونِ ﴾؛ فمن رحمته بعباده أن قيضَ العقوباتِ الغليظة على من خالف أمرِه وبينها لهم وبين لهم الأسباب الموصلة إليها. ﴿ويبشر المؤمنين الذين يعملونَ الصَّالحاتِ أنَّ لهم أجراً حسناً ﴾؛ أي: وأنزل الله على الشالحاتِ أنَّ لهم أجراً حسناً ﴾؛

عبدِهِ الكتاب ليبشِّر المؤمنين به وبرسلِهِ وكتبِهِ الذين كمل إيمانهم، فأوجب لهم عمل الصالحات، وهي الأعمال الصالحة من واجبِ ومستحبِّ، التي جمعت الإخلاص والمتابعة: ﴿أَنَّ لَهُم أَجراً حسناً﴾: وهو الثوابُ الذي رتَّبه الله على الإيمان والعمل الصالح، وأعظمُهُ وأجلُه الفوز برضا الله ودخول الجنة التي فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خَطرَ على قلب بشر. وفي وصفه بالحُسْنِ دلالةٌ على أنَّه لا مكدِّر فيه ولا منغِّص بوجه من الوجوه؛ إذْ لو وُجِدَ فيه شيءٌ من ذلك؛ لم يكن حسنهُ

(٣) ومع ذلك؛ فهذا الأجر الحسن ﴿ماكثينَ فيه أبدًا﴾: لا يزول عنهم ولا يزولون عنه، بل نعيمُهم في كلِّ وقت متزايدٌ. وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذِكر الأعمال الموجبة للمبشر به، وهو أنَّ هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشرُ به الأرواح.

﴿٤ ـ ٥﴾ ﴿وينذرَ الذين قالوا اتَّخذ اللّهُ ولداً﴾: من اليهود والنَّصارى والمشركين، الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة؛ فإنّهم لم يقولوها عن علم ولا يقين؛ لا علم منهم ولا علم من آبائهم الذين قلّدوهم واتّبعوهم، بل إن يتّبعون إلّا الظنّ وما تَهْوى الأنفُسُ. ﴿كَبُرَتْ كلمةً تخرُجُ من أفواههم﴾؛ أي: عَظُمت شناعتُها واشتدّت

عقوبتُها، وأيُّ شناعة أعظم من وصفه بالاتِّخاذ للولد الذي يقتضي نقصه ومشاركة غيره له في خصائص الربوبيَّة والإلهيَّة والكذب عليه؟! ﴿ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى مَنعه وبطلانه. ثم أخبر ثانياً أنَّه وَلا قبيحٌ شنيعٌ، فقال: ﴿ كَبُرَتُ كَلَمَةً تَحْرِج مِن أَفُواهِهُم ﴾. ثم ذكر ثالثاً مرتبته من القُبح، وهو الكذب المنافي للصدق.

(١٥ ولما كان النبي على حريصاً على هداية الخلق، ساعياً في ذلك أعظم السعي، فكان على يفرح ويسرُّ بهداية المهتدين، ويحزن ويأسفُ على المكذّبين الضالِّين؛ شفقةً منه على عليهم، ورحمةً بهم؛ أرشده الله أن لا يشغلَ نفسه بالأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن؛ كما قال في [الآية] الأخرى: (لعلّك باخعٌ نفسكَ أن لا يكونوا مؤمنين، وقال: (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وهنا قال: (فلعلك باخعٌ نفسك،؛ أي: مهلكها غمّا وأسفاً عليهم، وذلك أنَّ أجرك قد وَجَبَ على الله، وهؤلاء لو عَلِمَ الله فيهم خيراً لهداهم، ولكنّه علم أنهم لا يَصْلُحون إلا للنار؛ فلذلك خَذَلَهم فلم يهتدوا؛ فإشغالك نفسك غمّا وأسفاً عليهم ليس فيه فائدةً لك.

وفي هذه الآية ونحوها عبرةٌ؛ فإنَّ المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ والسعي بكلِّ سبب يوصِلُ إلى الهداية، وسدِّ طرق الضَّلال والغواية، بغاية ما يمكِنُه، مع التوكُّل على الله في ذلك؛ فإن اهتدوا؛ فبها ونعمت، وإلَّا؛ فلا يحزنْ ولا يأسفْ؛ فإنَّ ذلك مضعفٌ للنفس، هادمٌ للقُوى، ليس فيه فائدةٌ، بل يمضي على فعلِه الذي كُلِّف به وتوجَّه إليه، وما عدا ذلك؛ فهو خارجٌ عن قدرته. وإذا كان النبيُّ ﷺ يقولُ الله له: ﴿إنَّكُ لا تَهْدي مَنْ أحببتَ﴾، وموسى عليه السلام يقول: ﴿ربِّ إني لا أملِكُ إلَّا نَفْسي وأخي. . . ﴾ الآية؛ فمن عداهم من باب أولى

وأحرى؛ قال تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ لَسَتَ عَلَيْهُم بمصيطر﴾.

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُونُمْزِ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُزُزًا ۞ .

«٧» يخبر تعالى أنه جعل جميع ما على وجه الأرض من مآكل لذيذة ومشارب وملابس طيبة وأشجار وأنهار وزروع وثمار ومناظر بهيجة ورياض أنيقة وأصوات شجية وصور مليحة وذهب وفضة وخيل وإبل ونحوها؛ الجميع جعله الله زينة لهذه الدار فتنة واختباراً؛ ﴿لِنَبْلُوهُم أَيُّهُم أُحسنُ عملاً»؛ أي: أخلصه وأصوبه.

﴿ ٨﴾ ومع ذلك سيجعلُ الله جميع هذه المذكورات فانيةً مضمحلةً وزائلةً منقضيةً، وستعود الأرض ﴿ صعيداً جُرزاً ﴾: قد ذهبت لذَّاتها وانقطعتْ أنهارُها واندرستْ آثارُها وزال نعيمُها.

هذه حقيقة الدُّنيا، قد جلَّاها الله لنا كأنَّها رأي عين، وحذَّرنا من الاغترار بها، ورغَّبنا في دار يدوم نعيمها ويسعدُ مقيمها، كلُّ ذلك رحمةً بنا، فاغترَّ برُخْرُفِ الدُّنيا وزينتها مَنْ نَظَرَ إلى ظاهر الدُّنيا دون باطنها، فصحبوا الدُّنيا صحبة البهائم، وتمتَّعوا بها تمتُّع السوائم، لا ينظُرون في حقِّ ربِّهم، ولا يهتمُّون لمعرفته، بل همُّهم تناول الشهوات من أيِّ وجهٍ حصلت وعلى أيِّ حالةٍ تناول الشهوات من أيِّ وجهٍ حصلت وعلى أيِّ حالةٍ اتَّفقت؛ فهؤلاء إذا حضر أحدَهم الموتُ، قلق لخراب ذاتِهِ، لا لما قدَّمت يداه من التفريط والسيئات.

وأمًّا من نَظَرَ إلى باطن الدُّنيا وعلم المقصود منها ومنه؛ فإنَّه تناول منها ما يستعين به على ما خُلِقَ له، وانتهز الفرصة في عمره الشريف، فجعل الدُّنيا منزل عبور لا محلَّ حبور، وشُقَّة سفر لا منزل إقامة، فبذل جهده في معرفة ربِّه وتنفيذ أوامره وإحسان العمل؛ فهذا بأحسن المنازل عند اللّه، وهو حقيقٌ منه بكلِّ كرامة ونعيم وسرور وتكريم، فنظر إلى باطن الدُّنيا حين نظر المغترُّ إلى ظاهرها، وعمل لآخرتِه حين عملَ البطَّال لدُنياه، فشتًان ما بين الفريقين! وما أبعد الفرق بين الطائفتين!

﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكَهْفِ وَالرَّفِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنِنَا عَبَدًا ۞ إِذَ أَوَى الْفِشْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَالِنَا مِن لَدُنْكَ رَمَّةً وَهَيِّقَ لَنَا مِن أَمْرِنَا رَشَكًا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ ثُمَّ بَعْنَنَهُمْ لِنَعْلَمُ أَيُّ الْحِزْيَيْنِ أَحْصَىٰ لِيَالَمُ أَلَىٰ أَمْدًا ۞﴾.

﴿٩﴾ ولهذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي؛ أي: لا تظنَّ أنَّ قصَّة أصحاب الكهف وما جرى لهم غريبةٌ على آيات الله وبديعةٌ في حكمته، وأنَّه لا نظير لها ولا مجانس لها، بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثيرٌ من جنس آياتِهِ في أصحاب الكهف وأعظم منها، فلم يزل الله يُرى عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبيَّن به الحقُّ من الباطل والهدى من الضلال. وليس المراد بهذا النفي عن أن تكون قصّة أصحاب الكهف من العجائب، بل هي من آيات الله العجيبة، وإنَّما المرادُ أن جنسها كثيرٌ جدًّا؛ فالوقوف معها وحدها في مقام العَجَب والاستغراب نقصٌ في العلم والعقل، بل وظيفةُ المؤمن التفكّر بجميع آيات الله التي دعا الله العبادَ إلى التفكُّر فيها؛ فإنَّها مفتاحُ الإيمان وطريقُ العلم والإيقان. وإضافتهم إلى الكهف الذي هو الغارُ في الجبل، ﴿والرقيم﴾؛ أي: الكتاب الذي قد رُقِمَتُ فيه أسماؤهم وقصّتُهم لملازمتهم له دهراً طويلاً.

(١٠٥ ثم ذكر قصّتهم مجملة، فصّلها بعد ذلك فقال: ﴿إِذَ أُوى الفتيةُ ﴾؛ أي: الشباب ﴿إلى الكهف ﴾: يريدون بذلك التحصُّن والتحرُّز من فتنة قومهم لهم، ﴿فقالوا ربَّنا آتنا من لدُنك رحمةً ﴾؛ أي: تُثَبِّتنا بها وتحفظُنا من الشرِّ وتوفقنا للخير، ﴿وهيِّيء لنا من أمرِنا رَشَداً ﴾؛ أي: يسِّر لنا كلَّ سببٍ موصل إلى الرشد، وأصلحْ لنا أمر ديننا ودُنيانا؛ فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة إلى محلِّ يمكن الاستخفاء فيه، وبين تضرُّعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم وعدم اتّكالهم على أنفسهم وعلى الخلق.

(11) فلذلك استجاب الله دعاءهم، وقيَّض لهم ما لم يكن في حسابهم؛ قال: ﴿فضَرَبْنا على آذانهم في الكهف؛ أي: أنمناهم ﴿سنينَ عدداً﴾: وهي ثلاثمائة سنة وتسع سنين، وفي النوم المذكور حفظٌ لقلوبهم من الاضطراب والخوف وحفظٌ لهم من قومهم، [وليكون آية سنة].

(۱۲) ﴿ ثم بعثناهم ﴾ ؛ أي: من نومهم، ﴿ لنعلم أيُّ الحزبينِ أحصى لما لَبِثوا أمداً ﴾ ؛ أي: لنعلم أيُّهم أحصى لمقدار مدَّتهم ؛ كما قال تعالى: ﴿ وكذلك بَعَثْناهم ليتساءلوا بينهم . . . ﴾ الآية، وفي العلم بمقدار لَبْثِهم ضبطٌ للحساب، ومعرفةٌ لكمال قدرة الله تعالى وحكمتِه ورحمتِه ؛ فلو استمرُّوا على نومهم ؛ لم يحصُل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم .

﴿ غَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْمَةً ءَامَنُوا برَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى آلَ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوا مِن دُونِدِ ۚ إِلَهُمَّ لَقَد قُلْنَا إِذَا شَعَلَطُ اللَّهِ ﴾ .

﴿١٣﴾ لهذا شروعٌ في تفصيل قصَّتهم، وأنَّ اللَّه يقصُّها على نبيِّه بالحقِّ والصدق الذي ما فيه شكٌّ ولا شبهةٌ بوجه من الوجوه. ﴿إِنَّهِم فَتِيةٌ آمنوا بِربِّهم ﴾: ولهذا من جموع القلَّة، يدلُّ ذٰلك على أنَّهم دون العشرة، آمنوا بالله وحدُّه لا شريك له من دون قومهم، فشكر الله لهم إيمانهم، فزادهم هديّ؛ أي: بسبب أصل اهتدائهم إلى الإيمان زادهم الله من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح؛ كما قال تعالى: ﴿ويزيدُ اللَّهِ الذِّينِ اهتَدَوا *هدی*َ﴾.

﴿١٤﴾ ﴿وربطنا على قلوبهم ﴾؛ أي: صبَّرناهم وثبَّتناهم وجعلنا قلوبهم مطمئنَّة في تلك الحالة المزعجة، ولهذا من لطفِهِ تعالى بهم وبرِّه أنْ وفَّقهم للإيمان والهدى والصبر والثبات والطمأنينة. ﴿إِذْ قاموا فقالوا ربُّنا ربُّ السماواتِ والأرضِ ﴾؛ أي: الذي خَلَقَنا ورَزَقَنا ودبَّرنا وربَّانا هو خالق السماواتِ والأرض، المنفرد بخلق لهذه المخلوقات العظيمة، لا تلك الأوثان والأصنام، التي لا تَخْلُق ولا ترزُقُ ولا تملِكُ نفعاً ولا ضرًّا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، فاستدلوا بتوحيد الربوبيَّة على توحيد الإلهيَّة. ولهذا قالوا: ﴿لن نَدُّعُو من دونِهِ إلها هُ؛ أي: من سائر المخلوقات، ﴿لقد قُلْنا إذا ﴾ ـ أي: إن دَعَوْنا معه آلهةً بعدما علمنا أنَّه الربُّ الإله الذي لا تجوز ولا تنبغي العبادة إلَّا له _ ﴿ شَطَطاً ﴾ ؛ أى: ميلاً عظيماً عن الحقِّ، وطريقاً بعيدة عن الصواب، فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبيَّة وتوحيد الإلهيَّة والتزام ذلك وبيان أنَّه الحقُّ وما سواه باطلٌ، ولهذا دليلٌ على كمال معرفتهم بربِّهم وزيادة الهدى من الله لهم.

﴿ هَنَـٰؤُكُّمْ ۚ قَوْمُنَا ٱتَّخَـٰذُوا مِن دُونِيةِ ۚ اَلِهَةً لَّوْلَا بَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيِّنٍّ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَاڜ﴾.

﴿١٥﴾ لما ذكروا ما مَنَّ الله به عليهم من الإيمان والهدى والتقوى؛ التفتوا إلى ما كان عليه قومُهم من اتِّخاذ الآلهة من دون اللَّه، فمقتوهم، وبيَّنوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهم، بل هم في غاية الجهل والضلال، فقالوا: ﴿لُولًا يَأْتُونَ عَلَيْهُم بَسَلُطَانِ بِيِّن﴾؛ أي: بحجَّة أحتى في لهذه الأمور، ولهذا قال: ﴿مَن يَهْدِ اللَّه فهوَ

ويرهان على ما هُمْ عليه من الباطل، ولا يستطيعون سبيلًا إلى ذلك، وإنَّما ذلك افتراءٌ منهم على الله وكذبٌ عليه، ولهذا أعظم الظُّلم، ولهذا قال: ﴿ فَمَنَ أَظْلُمُ مُمَّنَ افْتَرَى على الله كَذِباً ﴾.

﴿ وَإِذِ آعَنَزَ لَتُمُوهُمْ وَمَا يَسْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورُا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ، وَيُهَيِّئُ لَكُم مِن أَمْرِكُمُ مِرْفَقُ اللهِ ﴿ . ﴿ مُرْفَقُ اللهِ الله

﴿١٦﴾ أي: قال بعضهم لبعض: إذ حَصَلَ لكم اعتزالُ قومكم في أجسامكم وأديانكم؛ فلم يَبْقَ إلَّا النجاء من شرِّهُم وَالتسبُّب بالأسباب المفضية لذَّلك؛ لأنَّه لا سبيل لهم إلى قتالهم ولا بقائهم بين أظهرهم وهم على غير دينهم. ﴿ فَأُوا إِلَى الْكَهِفِ ﴾ ؛ أي: انضمُّوا إليه واختفوا فيه، ﴿يَنْشُرْ لَكُم رَبُّكُم مِن رحمتِهِ ويهيِّيءُ لَكُم من أمركُم مِرْفَقاً ﴾: وفيما تقدَّم أخبر أنهم دَعَوْه بقولهم: ﴿رَبُّنَا آتَنَا مِن لَدُنْكَ رحمةً وهَيِّيء لنا مِن أمرنا رَشَداً ﴾؛ فجمعوا بين التبرِّي من حولهم وقوَّتهم والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم ودعائه بذلك، وبين الثقة بالله أنه سَيفعل ذَلُّك، لا جَرَمَ أنَّ اللَّه نَشَرَ لهم من رحمتِهِ وهيَّأُ لهم من أمرهم مِرْفَقاً؛ فحفظ أديانهم وأبدانهم، وجعلهم من آياته على خلقه، ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته بهم، ويسَّر لهم كلُّ سبب، حتَّى المحلُّ الذي ناموا فيه كان على غايةِ ما يمكنُ من الصيانة؛ ولهذا

﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوَرُ عَن كَهْفِهِم ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْةُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِمَدَ لَئُمُ وَلِيًّا ثُمَّ شِدًا ۞ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقُكَ اظَا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلَّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ

﴿١٧﴾ أي: حفظهم الله من الشمس، فيسَّر لهم غاراً إذا طلعت الشمسُ؛ تميلُ عنه يميناً، وعند غروبها تميلُ عنه شمالاً؛ فلا ينالُهم حرُّها فتفسدُ أبدانُهم بها. ﴿وهم في فجوةٍ منه ﴾؛ أي: من الكهف؛ أي: مكان متَسع، وذلكُ ليطرُقَهم الهواءُ والنسيمُ، ويزولُ عنهم الوخم والتأذِّي بالمكان الضيِّق، خصوصاً مع طول المكث، و﴿ ذٰلك من آيات الله ﴿: الدالة على قدرته ورحمته وإجابة دعائهم وهدايتهم وَإِذِ آعْنَزُ لْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْمُبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُرُ أَإِلَى ٱلْكَهْفِ

الله الله وَرَرِي الله مُسَ إِذَا طَلَعَت تَرَورُ عَن كَهْ فه مْر ذَاتَ

ٱلْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ

مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن مَهِ لِٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَلَّدِ وَمَن

يُصْلِلْ فَكَن يَجِدَلَهُ وَلِيًّا ثُمُّ شِدًا ۞ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْكَا

وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلْبُهُم

بَسِطُّ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُولَيْتَ مِنْهُمْ

فِرَارًا وَلَمُلِثَتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۞ وَكَذَٰلِكَ بَعَثَنَاهُمْ

لِيَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمَّ قَالَ فَآيِلُ مِنْهُمْ كَمْ لِيثَثُمُّ قَالُواْ لِبِثْنَا

يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيِثْتُمْ فَالْبِعْثُواْ

أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَندِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَظُرْ أَيُّهَا أَذْكَى

طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرُنَّ

بِكُمْ أَحَدًا ۞ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ

أَوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ إِذَّا أَبَدًا ۞

﴿١٨﴾ ﴿وتحسبهم أيقاظاً وهم رقودٌ ﴾؛ أي: تحسبهم أيها الناظر إليهم كأنَّهم أيقاظٌ، والحالُ أنَّهم نيامٌ. قال المفسرون: وذُّلك لأنَّ أعينَهم منفتحةٌ لئلًّا تفسد؛ فالناظرُ إليهم يحسبهم أيقاظاً وهم رقودٌ. ﴿ونقلِّبُهم ذات اليمين وذات الشمال ﴾: ولهذا أيضاً من حفظه لأبدانهم؛ لأنَّ الأرض من طبيعتها أكلُ الأجسام المتَّصلة بها؛ فكان من قَدَر الله أن قلَّهم على جنوبهم يميناً وشمالاً بقدر ما لا تُفْسِدُ الأرض أجسامهم، والله تعالى قادرٌ على حفظهم من الأرض من غير تقليب، ولْكنَّه تعالى حكيمٌ، أراد أن تجريَ سنَّته في الكُون ويربُطُ الأسباب بمسبّباتها. ﴿ وَكُلُّبُهُم باسطٌ ذراعية بالوصيد ﴿؛ أي: الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف أصابَهُ ما أصابَهم من النوم وقتَ حراستِهِ، فكان باسطاً ذراعيه بالوصيد؛ أي: الباب أو فنائه. لهذا حفظهم من الأرض، وأما حفظُهم من الآدميين؛ فأخبر أنَّه حماهم بالرُّعب الذي نَشَرَهُ الله عليه؛ فلو اطَّلع عليهم

أحدٌ؛ لامتلأ قلبه رعباً وولَّى منهم فراراً، ولهذا الذي أوجب أن يبقَوْا كلَّ لهذه المدَّة الطويلة وهم لم يعثر عليهم أحدٌ مع قربهم من المدينة جدًّا، والدليل على قربهم أنَّهم لما استيقظوا؛ أرسلوا أحدَهم يشتري لهم طعاماً من المدينة،وبقوا في انتظاره، فدلَّ ذٰلك على شدَّة قربهم منها.

﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمُّ قَالَ فَآمِلُ مِنْهُمْ كَمْ لِيَثْتُمُّ قَالُواْ لِيثْنَ فَتَابَعَـنُواْ اَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ ۚ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا اَذَكَى طَمَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْهِرَنَ بِكُمْ أَحَدًا ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ بُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُقْذِحُواْ إِذَا أَبَكُنا ۞﴾.

﴿١٩﴾ يقول تعالى: ﴿وكذُلك بَعَثْناهم﴾: من نومهم الطويل، ﴿ليتساءلوا بينَهم﴾؛ أي: ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة من مدَّة لبثهم. ﴿قَالَ قَائُلُ منهم كم لِبُثْتُم قَالُوا لَبِثنا يوماً أو بعض يوم﴾: وهذا مبنيٌ على ظنِّ القائل، وكأنَّهم وقع عندهم اشتباهٌ في طول مدَّتهم؛ فلهذا ﴿قَالُوا رَبُّكُم أَعلمُ بِما لَبِثْتُم﴾: فردُّوا العلم إلى المحيط علمه بكلِّ شيء جملة وتفصيلاً، ولعلَّ الله تعالى بعد ذلك أطلعهم على مدَّة لبثهم؛ لأنَّه بَعَثَهم ليتساءلوا بينهم، وأخبر أنَّهم تساءلوا وتكلَّموا بمبلغ ما عندَهم وصار آخر أمرهم الاشتباه؛ فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقيناً؛ عَلِمْنا ذلك من حكمته في بعثهم، وأنه لا يفعل ذلك عبثاً، ومن رحمته بمن طلبَ علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمها وسعى لذلك ما أمكنه؛ فإن الله يوضِّح له ذلك، ويما ذكرَ فيما بعده من قوله: ﴿وكذلك أعْثَرُنا على عليهم ليَعْلَموا أنَّ وعد الله حتَّ وأنَّ الساعة لا رَيْبَ فيها﴾؛ فلولا أنَّه حصل العلم بحالهم؛ لم يكونوا دليلاً على عليهم ليَعْلَموا أنَّ وعد الله حتَّ وأنَّ الساعة لا رَيْبَ فيها﴾؛ فلولا أنَّه حصل العلم بحالهم؛ لم يكونوا دليلاً على ما ذكر. ثم إنَّهم لما تساءلوا بينهم، وجرى منهم ما أخبر الله به؛ أرسلوا أحدَهم بوَرقِهم؛ أي: باللدراهم التي كانت معهم؛ ليشتري لهم طعاماً يأكلونه من المدينة التي خرجوا منها، وأمروه أن يتخيَّر من الطعام أزكاه؛ أي: أطبه وألذَّه، وأن يتلطّف في ذهابه وشرائه وإيابه، وأن يختفي في ذلك، ويُخفي حال إخوانه، ولا يُشْعِرنَ بهم أحداً

*

﴿٢٠﴾ وذكروا المحذور من اطِّلاع غيرهم عليهم وظهورهم عليهم وظهورهم عليهم أنَّهم بين أمرين: إما الرَّجم بالحجارة فيقتلونهم أشنع قِتلة لِحِنْقهم عليهم وعلى دينهم، وإما أن يفتنوهم عن دينهم ويردُّوهم في ملَّتهم، وفي هذه الحال لا تفلحون أبداً، بل يخسرون في دينهم ودُنياهم وأخراهم.

وقد دلَّت هاتان الآيتان على عدة فوائد:

منها: الحثُّ على العلم وعلى المباحثة فيه؛ لكون الله | بعثهم لأجل ذٰلك.

ومنها: الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يردَّه إلى عالمه، وأن يَقِفَ عند حدِّه.

ومنها: صحة الوكالة في البيع والشراء وصحَّة الشركة ني ذٰلك.

ومنها: جواز أكل الطيبات والمطاعم اللَّذيذة إذا لم تخرُج إلى حدِّ الإسراف المنهيِّ عنه؛ لقوله: ﴿فَلْيَنظُرْ أَيُهَا أَرْكَى طَعَاماً فَلْيَاتِكُم برزق منه ﴿: وخُصوصاً إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك، ولعلَّ هذا عمدة كثير من المفسِّرين القائلين بأنَّ هؤلاء أولاد ملوك؛ لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها.

ومنها: الحثُّ على التحرُّز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين واستعمال الكِتْمان في ذٰلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين.

ومنها: شدة رغبة لهؤلاء الفتية في الدين وفرارهم من كلِّ فتنةٍ في دينهم وتركُهم أوطانَهم في الله.

ومنها: ذِكْر ما اشتمل عليه الشرُّ من المضارِّ والمفاسد الداعية لبغضِهِ وتركِهِ، وأنَّ لهذه الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدِّمين والمتأخِّرين؛ لقولهم: ﴿ولن تُفْلِحوا اذاً أبداً﴾.

﴿وَكَذَلِكَ أَعَثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَمْلُمُواْ أَنَ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَكَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمُّ فَقَالُواْ آبَنُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ عَلَيْهُمْ أَمْرُهُمُّ فَقَالُواْ آبَنُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ عَلَيْهِمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ اللَّذِينَ عَلَيْواْ عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَتُ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿٢١﴾ يخبر تعالى أنَّه أطْلَعَ الناس على حال أهل الكهف، وذلك ـ والله أعلم ـ بعدما استيقظوا وبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاماً وأمروه بالاستخفاء والإخفاء، فأراد الله أمراً فيه صلاحٌ للناس وزيادةُ أجرٍ لهم، وهو أنَّ الناس رأوا منهم آيةً من آيات الله المشاهَدةِ بالعيان على أنَّ وعدَ الله حقٌ لا شكَّ فيه ولا مِرْيةَ ولا بُعْدَ بعدما كانوا يتنازعون بينهم أمرَهم؛

فمن مثبت للوعد والجزاء ومن نافِ لذلك، فجعل قصَّتَهم زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين وحجَّة على الجاحدين، وصار لهم أجرُ هٰذه القضيَّة، وشهَّر الله أمرهم، ورفع قدرهم، حتى عظَّمهم الذين اطَّلعوا عليهم؛ قالوا: ﴿ابنوا عليهم بُنياناً﴾: الله أعلمُ بحالهم ومالهم! وقال مَنْ غَلَبَ على أمرهم ـ وهم الذين لهم الأمرُ ـ:

وَنتذَكّر به أحوالهم وما جرى لهم. وهذه الله تعالى فيه ونتذكّر به أحوالهم وما جرى لهم. وهذه الحالة محظورة نهى عنها النبيُ الله النبيُ الله أوذم فاعليها، ولا يدلُّ ذكرها هنا على عدم ذمِّها؛ فإنَّ السياق في شأن أهل الكهف والثناء عليهم، وأنَّ هؤلاء وصلت بهم الحالُ إلى أن قالوا ابنوا عليهم مسجداً بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم وحَذرِهم من الاطِّلاع عليهم، فوصلت الحال إلى ما ترى.

وفي لهذه القصة دليلٌ على أنَّ من فرَّ بدينه من الفتن ؛ سلَّمه الله منها، وأنَّ مَن حرص على العافية ؛ عافاه الله، ومن أوى إلى الله؛ آواه الله وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذُّلَّ في سبيله وابتغاء مرضاته ؛ كان آخرُ أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب، وما عند الله خيرٌ للأبرار.

﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةٌ تَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِهُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِهُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَمًا بِالْفَيْتِ وَيَقُولُونَ سَبَعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَيِّ أَعَلُمُ بِعِدَتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَا قَلِيلٌ فَلَا ثُمَادِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَّاءً ظَهِلً وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِم بَنْهُمْ أَحَدًا إِنَّ فَي وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا إِنَّ فَي اللهُ مَنْهُمْ أَحَدًا الله اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

(۲۲) يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدَّة أصحاب الكهف اختلافاً صادراً عن رجمهم بالغيب وتقوُّلهم بما لا يعلمون، وأنَّهم فيهم على ثلاثة أقوال: منهم من يقول: (ثلاثة رابعهم كلبهم)، وهذان القولان يقول: (خمسة سادسهم كلبهم)، وهذان القولان ذكر الله بعدهما أنَّ هذا رجمٌ منهم بالغيب، فدلَّ على بطلانهما، ومنهم من يقول: (سبعة وثامِنهم كلبهم)، وهذا ـ والله أعلم ـ هو الصواب؛ لأنَّ الله أبطل الأوَّليُن ولم يبطِلْه، فدلَّ على صحَّته، وهذا من الاختلاف الذي

⁽۱) كما في "صحيح البخاري" (٤٣٥)، ومسلم (٥٣١) عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، وعن جندب بن عبد الله كما في مسلم (٥٣١). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٦٦٩): "فقد تواترت النصوص عن النبي ﷺ، بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه".

وَكَذَاكِ أَعْرَنَا عَلَيْمِ الْمِعْمُ الْمَاكُونَ اللَّهُ وَعَلَالَهُ حَقُّ وَاَنَّ السَّاعَةَ لَارَبِّ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ اللَّهِ مَقُ وَقَالُواْ السَّاعَةَ لَارَبِّ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ اللَّهِ مَا أَمْرِهُمُ فَقَالُواْ السَّاعَةَ لَارَبِّ فِيهَا إِنْ يَتَنَازَ اللَّهُ مَا أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِيبَ عَلَيْهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِيبَ عَلَيْهُمْ الْعَلَمُ مُ اللَّهُ مَا كَلَّهُمْ وَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ اللَّهُ مَا يَعْلَمُهُمْ وَيَقُولُونَ مَلَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَلَّهُمْ مَعْمَا لِللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

لا فائدة تحته، ولا يحصُلُ بمعرفة عددهم مصلحةٌ للناس دينيَّة ولا دنيويَّة، ولهذا قال تعالى: ﴿قُلْ رَبِّي أعلمُ بعِدَّتِهم ما يعلمُهُم إلَّا قليلٌ ﴾: وهم الذين أصابواً الصوابَ وعلموا إصابتهم. ﴿فلا تمار﴾: تجادل وتُحاج ﴿فيهم إلَّا مراء ظاهرا﴾؛ أي: مبنياً على العلم واليقين، ويكون أيضاً فيه فائدةٌ، وأما المماراة المبنيَّة على الجهل والرجم بالغيب أو التي لا فائدةً فيها: إما أنْ يكونَ الخصمُ معانداً، أو تكون المسألةُ لا أهميَّة فيها ولا تحصُلُ فائدةٌ دينيَّةٌ بمعرفتها؛ كعدد أصحاب الكهف ونحو ذٰلك؛ فإنَّ في كثرة المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة تضييعاً للزَّمان وتأثيراً في مودَّة القلوب بغير فائدة. ﴿ولا تُسْتَفْتِ فيهم ﴾؛ أي: في شأن أهل الكهف ﴿منهم﴾؛ أي: من أهل الكتاب، ﴿أَحداً﴾: وذَّلك لأنَّ مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظنِّ الذي لا يُغنى من الحقِّ شيئاً؛ ففيها دليلٌ على المنع من استفتاء مَنْ لا يَصْلُحُ للفتوى: إما لقصوره في الأَمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلُّم به، وليس عنده ورعٌ يحجُزُه، وإذا نُهي عنَّ استفتاءِ لهَذَا الجنس؛ فنهيُّهُ هُو عن الفتوى من باب أولى وأحرى.

وفي الآية أيضاً دليلٌ على أن الشخص قد يكون منهيًا عن استفتائه في شيء دون آخر، فيُسْتَفْتى فيما هو أهلٌ له بخلاف غيره؛ لأنَّ الله لم يَنْهَ عن استفتائهم مطلقاً،

إنَّما نهى عن استفتائهم في قصَّةِ أصحاب الكهف وما أشبهها.

﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَاٰى ۚ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر زَّبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَقِي لِأَقْرَبَ مِنْ لَمُنَا رَشُدًا ۞﴾.

﴿٢٣﴾ هٰذا النهيُ كغيرِهِ، وإنْ كان لسبب خاصِّ وموجه للرسول ﷺ؛ فإنَّ الخطاب عامٌّ للمكلَّفين؛ فنهى الله أن يقولَ العبدُ في الأمور المستقبلة: ﴿إِنِّي فَاعلُ ذَلك﴾: من دون أن يقولَ العبدُ في الأمور المستقبلة التي لا يَدْري هل يفعلُه أم لا؟ وهل تكون أم لا؟ وفيه ويه من المحذور، وهو الكلامُ على الغيوب المستقبلة التي لا يَدْري هل يفعلُه أم لا؟ وهل تكون أم لا؟ وفيه ردُّ الفعل إلى مشيئة العبد استقلالاً، وذلك محذورٌ محظورٌ؛ لأنَّ المشيئة كلها لله، ﴿وما تشاؤون إلَّا أنْ يشاءَ الله ربُّ العالمين﴾، ولما في ذكر مشيئة الله من تيسير الأمر وتسهيلِهِ وحصول البركةِ فيه والاستعانةِ من العبد لربَّه.

﴿٢٤﴾ ولما كان العبد بشراً لا بدَّ أن يسهو عن ذكر المشيئة؛ أمَرَه اللّه أن يستثني بعد ذلك إذا ذكرَ؛ ليحصُلَ المطلوب ويندفِع المحذورُ. ويؤخَذُ من عموم قوله: ﴿واذكُرْ رَبَّكُ إذا نسيتَ﴾: الأمرُ بذِكْر اللّه عند النسيان؛ فإنَّه يزيله ويذكِّر العبدَ ما سها عنه. وكذلك يؤمَرُ الساهي الناسي لذِكْرِ اللّه أن يَذْكُرَ ربَّه ولا يكوننَّ من الغافلين. ولما كان العبدُ مفتقراً إلى اللّه في توفيقه للإصابة وعدم الخطأ في أقواله وأفعاله؛ أمره اللّه أن يقول: ﴿عسى أن يَهدِيني ربِي لأقرب من هذا رَسَداً﴾: فأمره أن يدعو الله ويرجوه ويَثِقَ به أنْ يَهْدِيه لأقرب الطرق الموصلة إلى الرشد، وحريَّ بعبد تكون هذه حاله، ثم يبذل جهده، ويستفرغُ وسعه في طلب الهدى والرشد، أن يُوفَّق لذلك، وأن تأتِيه المعونةُ من ربَّه، وأن يسدّدَه في جميع أموره.

﴿ وَلِيَثُواْ فِي كَلَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ سِنِعًا ۞ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِثُولًا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ أَبْصِرْ بِهِ. وَأَسْمِغُ مَا لَهُم مِن دُونِهِ. مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ. أَحَدًا ۞﴾.

٣٤ ٥ صورة الكهف (٢٥ ـ ٢٨)

﴿٢٥ ـ ٢٦﴾ لمَّا نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب في شأن أهل الكهف لعدم علمهم بذلك، وكان الله عالم الغيب والشهادة العالم بكلِّ شيء؛ أخبره الله بمدَّة لَبِثهم، وأنَّ علم ذلك عنده وحدُّه؛ فإنَّه من غيب السماواتِ والأرض، وغيبُها مختصٌّ به؛ فما أخبر به عنها على ألسنةِ رُسُلِهِ؛ فهو الحقُّ اليقين الذي لا يُشَكُّ فيه، وما لا يُطْلِعُ رسلَه عليه؛ فإنَّ أحداً من الخلق لا يعلمه. وقوله: ﴿أبصِرْ بِهِ وأسمعْ ﴾: تعجُّبٌ من كمال سمعه وبصره وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات بعدما أخبر بإحاطة علمِهِ بالمعلومات، ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامَّة والخاصَّة؛ فهو الوليُّ الذي يتولَّى تدبير جميع الكون، والوليُّ لعباده المؤمنين؛ يخرجُهم من الظُّلْمات إلى النور، وييسِّرهم لليسرى، ويجنِّبهم العسرى، ولهذا قال: ﴿مَا لَهُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلَيِّ ﴾؛ أى: هو الذي تولَّى أصحاب الكهف بلطفِهِ وكرمِهِ، ولم يَكِلْهِم إلى أحدِ من الخلق. ﴿ولا يُشْرِكُ في حكمِهِ أحداً ﴾: وهذا يشمَلُ الحكمَ الكونيَّ القدريُّ والحكم الشرعيَّ الدينيُّ؛ فإنَّه الحاكم في خلقه قضاءً وقدراً وخلقاً وتدبيراً، والحاكم فيهم بأمره ونهيه وثوابه وعقابهِ.

ولما أخبر أنه تعالى له غيب السماواتِ والأرض؛ فليس لمخلوقِ إليها طريقٌ إلَّا عن الطريق التي يُخبر بها عبادَه، وكان هذا القرآن قد اشتمل على كثيرٍ من الغُيوب؛ أمر تعالى بالإقبال عليه، فقال:

﴿ وَاتَٰلُ مَا أُوحِى إِلٰتِكَ مِن كِتَابِ رَلِكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ ـ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ ﴾ .

﴿٢٧﴾ التلاوة: هي الاتباع؛ أي: اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها وتصديق أخباره وامتثال أوامره ونواهيه؛ فإنه الكتاب الجليل، الذي لا مبدّل لكلماته؛ أي: لا تُغيّر ولا تُبدّل لصدقها وعدلها وبلوغها من الحسن فوق كلّ غاية، ﴿وَتَمَّتْ كلمةُ ربّك صدقاً وعدلاً﴾؛ فلكمالها استحال عليها التغيير والتبديل، فلو كانت ناقصةً؛ لَعَرضَ لها ذلك أو شيءٌ منه. وفي هذا تعظيم للقرآن في ضمنه الترغيبُ على منه. وفي هذا تعظيم للقرآن في ضمنه الترغيبُ على تجد من دون ربّك ملجأ تلجأ إليه ولا مَعاذًا تعوذ به؛ فإذا تعين أنّه وحده الملجأ في كلّ الأمور؛ تعين أن يكون هو المألوه المرغوب إليه في السرّاء والضرّاء، المفتقر إليه في جميع الأحوال، المسؤول في جميع المطال.

﴿ وَاصَّدِ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدُوْةِ وَالْشَيْقِ يُرِيدُونَ وَجْهَأُمُّ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْةِ الدُّنَبَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَامُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُرُكًا ﷺ.

﴿٢٨﴾ يأمر تعالى نبيَّه محمداً ﷺ، وغيره أسوته في الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العُبَّاد المنيبين. ﴿الذينَ يَدْعُونَ ربُّهُم بِالغدَّاةُ والعشيُّ ﴾؛ أي: أول النهار وآخره؛ يريدون بذلك وجه الله، فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها؛ ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم، وإنْ كانوا فقراء؛ فإنَّ في صحبتهم من الفوائد ما لا يُحصى. **﴿ولا تَعْدُ عينَاك عنهم﴾؛** أي: لا تجاوزهم بصرك وترفع عنهم نظرك؛ ﴿تُريد زينةَ الحياةِ الدُّنيا﴾؛ فإنَّ لهذا ضارٌّ غير نافع، قاطعٌ عن المصالح الدينيَّة؛ فإنَّ ذلك يوجب تعلُّق القلب بالدُّنيا، فتصير الأفكار والهواجس فيها، وتزول من القلب الرغبةُ في الآخرة؛ فإنَّ زينة الدُّنيا تروق للناظر وتَسْحَر القلب، فيغفل القلب عن ذكر الله، ويُقْبِلُ على اللَّذَّات والشهوات، فيضيع وقته، وينفرط أمره، فيخسر الخسارة الأبديَّة والندامة السرمديَّة، ولهذا قال: ﴿ولا تُطِعْ من أَغْفَلْنا قلبه عن ذكرنا الله عن الله فعاقبه بأن أغْفَلَه عن ذكره، ﴿وَاتَّبُع هُواهُ ﴾؛ أي: صار تبعاً لهواه؛ حيث ما اشتهتْ نفسه فعله، وسعى في إدراكه، ولو كان فيه هلاكه وخُسرانه؛ فهو قد اتَّخذ إلهه هواه؛ كما قال تعالى: ﴿أَفْرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَهُهُ هُواهُ وَأَضَلُّهُ اللَّهُ عَلَى علم... * الآية. ﴿ وكان أمرُهُ * أي: مصالح دينه ودنياه ﴿فُرُطاً ﴾؛ أي: ضائعة معطَّلة؛ فهذا قد نهى الله عن طاعته؛ لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به، ولأنَّه لا يدعو إلَّا لما هو متَّصف به.

ودلَّت الآية على أنَّ الذي ينبغي أن يُطاع، ويكون إماماً للناس مَن امتلاً قلبُه بمحبَّة اللّه، وفاض ذلك على لسانه، فلهج بذكر اللّه، واتَّبع مراضي ربِّه، فقدَّمها على هواه، فحفظ بذلك ما حَفِظَ من وقته، وصلحت أحواله، واستقامت أفعاله، ودعا الناس إلى ما منَّ اللّه به عليه؛ فحقيقٌ بذلك أن يُتَّبع، ويُجعل إماماً.

والصبر المذكور في لهذه الآية هو الصبر على طاعة الله، الذي هو أعلى أنواع الصبر، وبتمامه يتمُّ باقي الأقسام.

وفي الآية استحبابُ الذِّكر والدُّعاء والعبادة طرفي النهار؛ لأنَّ الله مدحهم بفعله، وكلُّ فعل مَدَحَ الله فاعله؛ دلَّ ذٰلك على أن الله يحبُّه؛ وإذا كان يحبه فإنَّه يأم به ويرغِّب فيه.

«٢٩» أي: ﴿قل﴾ للناس يا محمدُ: هو ﴿الحقُ من ربّكم﴾؛ أي: قد تبين الهدى من الضلال، والرُشد من الغيّ، وصفات أهل الشقاوة، وذلك بما بيّنه الله على لسان رسوله؛ فإذا بان واتّضح وذلك بما بيّنه الله على لسان رسوله؛ فإذا بان واتّضح ولم يبق فيه شبهةٌ؛ ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾؛ أي: لم يبق إلّا سلوكُ أحد الطريقين بحسب توفيق العبد وعدم توفيقه، وقد أعطاه الله مشيئة بها يقيرُ على الإيمان والكفر والخير والشرّ؛ فمن آمن؛ فقد وُفِق للصواب، ومن كَفَرَ؛ فقد قامت عليه الحجّة،

وُفْق للصواب، ومن كَفرَ؛ فقد قامت عليه الحجّة، وليس بمكره على الإيمان؛ كما قال تعالى: ﴿لا إِكْراهَ في الدِّينِ قد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ»، [وليس في قوله: ﴿فمن وليس بمكره على الإيمان؛ كما قال تعالى: ﴿لا إِكْراهَ في الدِّينِ قد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ»، [وليس في قوله: ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» الإذن في كلا الأمرين وإنما ذلك تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام كما ليس فيها تركه قتال الكافرين]. ثم ذكر تعالى مآل الفريقين، فقال: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنا للظالمينِ»: بالكفر والفسوق والعصيان، ﴿ناراً أَحاطَ بهم سُرادِقُها»؛ أي: سورها المحيط بها؛ فليس لهم منفذ ولا طريقٌ ولا مخلصٌ منها، تصلاهم النار الحامية. ﴿وإن يَسْتغيثوا»؛ أي: يطلبوا الشراب ليطفيء ما نزل بهم من العطش الشديد؛ ﴿يُغاثوا بماء كالمهل»؛ أي: كالرصاص المذاب أو كعكر الزيت من شدَّة حرارته. ﴿يَشُوي الوجوة»؛ أي: فكيف بالأمعاء والبطون؟! كما قال تعالى: ﴿يُصُهُرُ به ما في بطونِهِم والجلودُ. ولهم مَقامِعُ من حديدٍ». ﴿بشس الشرابُ»: الذي يُرتفق به؛ فإنَّها ليس فيها ارتفاقٌ؛ وإنّما فيها العذاب العظيم الشاقُ الذي لا خير، ونسيهم الرحيم في العذاب العظيم الشاقُ الذي لا غيمً مناعة، وهم فيه مُبْلِسونَ، قد أيسوا من كلِّ خير، ونسيهم الرحيم في العذاب كما نسوه.

﴿٣٠﴾ ثم ذكر الفريق الثاني، فقال: ﴿إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ﴾؛ أي: جمعوا بين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وعمل الصالحات من الواجبات والمستحبات. ﴿إِنَّا لا نُضيعُ أَجْرَ مَنْ أحسنَ عملاً﴾: وإحسانُ العمل أن يريدَ العبدُ العمل لوجه الله متبعاً في ذلك شرع الله؛ فهذا العمل لا يضيعه الله ولا شيئاً منه، بل يحفظه للعاملين، ويوفيهم من الأجر بحسب عملهم وفضله وإحسانه.

﴿٣١﴾ وذكر أجرهم بقوله: ﴿أُولِئُكُ لَهُم جِناتُ عُلْنٌ تجري من تحتهم الأُنهار يُحَلَّوْن فيها من أساورَ من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سُنْدُسٍ وإسْتَبْرَقٍ متَّكئين فيها على الأرائك﴾؛ [أولئك] أي: أولئك الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح، لهم الجناتُ العالياتُ التي قد كَثُرَتْ أشجارُها فأجَنَّتْ مَنْ فيها، وكثرت أنهارُها، فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة والمنازل الرفيعة، وحليتُهم فيها الذهب، ولباسُهم فيها الحرير الأخضر من السُّندس، وهو

وَاصِرِ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُوبَ رَبَّهُم بِالْفَدُوةِ وَالْمَشِيّ عَرْبِيدُونَ وَجْهَةُ وَلاَ نَعْدُعَيْنَاكَ عَنَهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوةِ الدُّنيَّا وَلاَنطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبْعَ هُونِهُ وَكَانَ الدُّنيَّا وَلاَنطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبْعَ هُونِهُ وَكَانَ المُرُهُ فُرُكًا ۞ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِيكُمْ فَمَن شَآءَ فَلَيُوْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيكُفُورً إِنَّا أَعْتَدْ نَالِلظَّلِيدِينَ فَارًا أَحاطَ بِهِمْ شُرَادِ قُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يَعْانُواْ بِمَا إِنَّا الْمَقْلِيدِينَ فَارًا أَحاطَ بِهِمْ شُرَادِ قُها وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يَعْانُواْ بِمَا إِنَّا الْمُؤْمِنِ وَمَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَمَا اللَّوْلِيلِينَ اللَّهُ الْمَعْلِيدِينَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَالْمَعْلِيدِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَيها مِنْ أَلْوَلِيكِ الشَّرَابُ وسَاءَتْ مُونَ ثِيبًا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ فَيها مِنْ أَلْوَلِيكِ الشَّرَابُ وسَاءَتْ مَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْفِيمُ الْمُؤْمِنُ مُرْفَعَلَانَ فِيها مِنْ أَلْوَلِيكِ مِن ذَهْمِ وَيُلِبَسُونَ ثِيبًا الْخُورِي مِن مَا النَّوْابُ وَحَسُنتُ مُرْتَفَقًا اللَّهُ وَالْمَالُونَ الْمُؤْمِنِ الْمُلِيلِيقِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا لَلْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا لَلْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَا الْمُؤْم

الغليظُ من الدِّيباج، والإستبرق وهو ما رَقَّ منه، متَّكئين فيها على الأرائك، وهي السرر المزيَّنة المجمَّلة بالثياب الفاخرة؛ فإنَّها لا تسمَّى أريكة حتى تكون كذَّلك، وفي اتِّكائهم على الأرائك ما يدلُّ على كمال الراحة وزوال النَّصب والتعب وكون الخدم يسعَوْن عليهم بما يشتهون، وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبديَّة؛ فهذه الدار الجليلة، ﴿ نعم الثوابُ ﴾: للعاملين، ﴿ وحَسُنَتْ مرتَفَقاً ﴾: يرتَفِقون بها، ويتمتَّعون بما فيها مما تشتهيه الأنفسُ، وتلذُّ الأعينُ من الحبرة والسرور والفرح الدائم واللَّذَّات المتواترة والنعم المتوافرة، وأيُّ مرتَفِّقِ أحسنُ من دارٍ، أدنى أهلها يسير في مُلكِهِ ونعيمه وقصورهِ وبساتينه ألفي سنة؟ ولا يرى فوقَ ما هو فيه من النعيم، قد أُعْطِيَ جميعً أمانيه ومطالبه، وزيد من المطالب ما قَصَّرَتْ عنه الأماني، ومع ذلك؛ فنعيمُهم على الدوام، متزايدٌ في أوصافه وحسنه، فنسأل الله الكريم أنْ لا يحرمَنا خيرَ مَا عنده من الإحسان بشرِّ ما عندنا من التقصير والعصيان. ودلت الآية الكريمة وما أشبهها على أن الحِلْيةَ عامَّةٌ للذكور والإناث؛ كما ورد في الأخبار الصحيحة؛ لأنَّه أطلقها في قوله: ﴿ يُحَلُّونَ ﴾ ، وكذلك الحرير ونحوه.

﴿ ﴿ وَاشْرِبْ لَمُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّايَّنِ مِنْ أَغْنَبِ وَحَفَفَتُهُما يِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۞ كِلْتَا ٱلْجُنَّلَيْنِ ءَالَتْ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرُنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿ وَكَاكَ لَلَّمُ ثُمَّرٌ ﴾.

﴿٣٢﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ: اضرب للناس مَثَلَ هذين الرجلين: الشاكر لنعمة الله، والكافر لها، وما صدر من كلِّ منهما من الأقوال والأفعال، وما حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجل والثواب؛ ليعتبروا بحالهما، ويتَّعظوا بما حصل عليهما، وليس معرفة أعيان الرجلين وفي أيِّ زمان أو مكانٍ هما فيه فائدة أو نتيجة؛ فالنتيجة تحصُلُ مِن قصتهما فقط، والتعرُّض لما سوى ذلك من التكلُّف. فأحدُ هذين الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة جعل الله له جنتين؛ أي: بستانَيْن حسنَيْن ﴿من أعناب وحفَفْناهما بنخل﴾؛ أي: في هاتين الجنتين من كل الثمرات، وخصوصاً أشرف الأشجار العنب والنخل؛ فالعنب وسطها، والنخل قد حفٌّ بذلك ودار به، فحصل فيه من حسن المنظر وبهائه وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح التي تكمُلُ بها الثمار وتنضج وتتجوهر، ومع ذٰلك جعل بين تلك الأشجار زَرْعاً.

الجنتين؟ وهل لهما ماءٌ يكفيهما؟ فأخبر تعالى أنَّ كلًّا من أجرى منه من القول ما جرى، يدلُّ على تمرُّده وعناده.

﴿الجنتين آتت أكلها ﴾؛ أي: ثمرها وزرعها ضعفين؛ أي: متضاعفاً، وأنها ﴿لم تظلم منه شيئاً ﴾؛ أي: لم تنقص من أُكُلِها أدنى شيء، ومع ذلك فالأنهار في جوانبها سارحة كثيرة غزيرة.

﴿٣٤﴾ ﴿وكان له ﴾؛ أي: لذلك الرجل ﴿ثُمرٌ ﴾؛ أي: عظيم؛ كما يفيده التنكير؛ أي: قد استكملت جنتاه ثمارهما، وارجحنَّت أشجارهما ولم تعرض لهما آفةٌ أو نقصٌ، فهذا غاية منتهى زينة الدُّنيا في الحرث، ولهذا اغترُّ هٰذا الرجل وتبجُّح وافتخر، ونسي آخرته.

﴿ فَقَالَ لِصَاحِيهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥ أَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن بَبِيدَ هَذِيهِ أَبِدًا ١ اللَّهِ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّنَاعَةَ فَآبِمَةً وَلَين زُودتُ إِلَى رَبِي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلِبًا شَهُ.

﴿٣٤﴾ أي: فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن وهما يتحاوران؛ أي: يتراجعان بينهما في بعض الماجريات المعتادة مفتخراً عليه: ﴿أَنَا أَكُثُرُ مُنكُ مَالاً وأعزُّ نفراً ﴾: فَخَرَ بكثرة مالِهِ وعزَّةِ أنصاره من عبيدٍ وخدم وأقارب، ولهذا جهلٌ منه، وإلَّا؛ فأيُّ افتخار بأمرُّ خارجيِّ ليس فيه فضيلةٌ نفسيَّة ولا صفةٌ معنويَّة، وإنَّما هو بمنزلة فخر الصبيِّ بالأماني التي لا حقائق تحتها؟!

﴿٣٥ ـ ٣٦﴾ ثم لم يكفِهِ لهذا الافتخار على صاحبه، حتى حَكَمَ بجهله وظلمه، وظنَّ لما دخل جنته، ﴿فقال ما أَظنُّ أَن تَبِيدَ ﴾؛ أي: تنقطعَ وتضمحلَّ ﴿ هٰذه أبداً ﴾: فاطمأنَّ إلى لهذه الدنيا، ورضى بها، وأنكر البعث، فقال: ﴿وما أظنُّ الساعة قائمةً ولئن رُدِدتُّ إلى ربِّي﴾: على ضرب المثل؛ ﴿لأجِدَنَّ خيراً منها مُنْقَلَباً ﴾؛ أي: ليعطيني خيراً من هاتين الجنتين! ولهذا لا يخلو من أمرين: إمَّا أن يكون عالماً بحقيقة الحال، فيكون كلامُهُ لهذا على وجه التهكُّم والاستهزاء، فيكون زيادةَ كفر إلى كفرو. وإما أن يكون لهذا ظنَّه في الحقيقة، فيكون من أجهَل الناس وأبخسهم حظًّا من العقل؛ فأيُّ تلازم بين عطاء الدُّنيا وعطاء الآخرة حتى يظنَّ بجهله أنَّ من أُعْطِي في الدنيا أُعْطِيَ في الآخرة؟! بل الغالب أنَّ اللَّه تعالى يَزُوى الدُّنيا عن أوليائِهِ وأصفيائِهِ، ويوسِّعها على أعدائه، الذين ليس لهم في الآخرة نصيبٌ. والظاهر أنَّه يعلم حقيقة الحال، ولْكَنَّه قال لهذا الكلام على وجه التهكُّم والاستهزاء؛ بدليل قوله: ﴿وَدَخَلَ جنَّته وهو ظالمٌ ﴿٣٣﴾ فلم يبق عليهما إلا أن يقالَ: كيف ثمارُ هاتين النفسِهِ ﴿: فإثْبات أنَّ وصفه الظلم في حال دخوله الذي

﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّيكَ رَجُلًا ﴿ لَيَكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ رَى أَحَدًا ١ اللَّهُ وَلَوْلاً إِذْ دَخَلْتَ جَنَّكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِأُلَّبِهُ ﴾.

﴿٣٧﴾ أي: قال له صاحبُهُ المؤمنُ ناصحاً له ومذكِّراً له حاله الأولى التي أوجده اللَّه فيها في الدُّنيا ﴿من ترابِ ثم من نطفةٍ ثمَّ سوَّاك رَجُلاً ﴾؛ فهوَّ الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمداد، وواصل عليك النعم، ونقلك من طَوْر إلى طَوْر، حتى سوَّاك رجلاً كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولة، وبذلك يسَّر لك الأسباب وهيَّأ لك ما هيًّأ من نعم الدنيا، فلم تحصُل لك الدُّنيا بحولك وقوَّتك، بل بفضل اللَّه تعالى عليك؛ فكيف يَليقُ بك أن تكفُرَ بالله الذي خلقك من تراب ثم من نطفةٍ ثم سوًّاك رجلاً، وتجهل نعمته، وتزعم أنَّه لا يبعثك، وإن بعثك أنَّه يعطيك خيراً من جنتك؟! لهذا ممَّا لا ينبغي ولا يليقُ.

﴿٣٨﴾ ولهذا لما رأى صاحبُهُ المؤمن حاله واستمراره على كفرهِ وطغيانه؛ قال مخبراً عن نفسه على وجه الشُّكر لربِّه والإعلان بدينِهِ عند ورود المجادلات والشُّبه: ﴿لَكُنَّا هُو اللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشُرُكُ بِرَبِّي أَحَداً ﴾: فأقرَّ بربوبيَّة ربِّه وانفراده فيها والتزام طاعته وعبادته، وأنَّه لا يشرك به أحداً من المخلوقين.

ثم أخبر أنَّ نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام، ولو مع قلَّة ماله وولده؛ أنَّها هي النعمة الحقيقيَّة، وأنَّ ما عداها معرَّضٌ للزوال والعقوبة عليه والنَّكال، فقال:

﴿إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِن جَنَّلِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِن أَلسَّمَاء فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلْقًا ۞ أَوْ يُصْبِحَ مَآوُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَمُ طَلَبًا ۞ وَأُحِيطَ بِمُمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَلَيْتِهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُوشِهَا وَيَقُولُ بَلَيْنَنِي لَدَ أَشْرُكَ بِرَيْتَ أَحَدًا ۞ وَلَمْ نَكُن لَمْ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْصِرًا ۞ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيْةُ يِلَهِ ٱلْحَتَىٰ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ١١٠٠ .

﴿٣٩﴾ أي: قال للكافر صاحبُهُ المؤمنُ: أنت وإن فخرتَ عليَّ بكثرة مالك وولدك، ورأيتني ﴿أقلُّ منك مالاً وولداً ﴾؛ فإنُّ ما عند الله خيرٌ وأبقى، وما يُرجى من خيره وإحسانه أفضلُ من جميع الدُّنيا التي يتنافس فيها المتنافسون.

﴿٤٠﴾ ﴿فعسى ربِّي أَن يُؤْتِيني خبراً من جنَّتك ويرسلَ عليها ﴾؛ أي: على جنَّتك التي طغيتَ بها وغَرَّتُك، ﴿حُسباناً من السماء﴾؛ أي: عذاباً بمطر عظيم أو غيره. ﴿فتصبحَ﴾: بسبب ذٰلك ﴿صعيداً زَلَقاً﴾؛ أي: قد اقتلعت أشجارها، وتلفت ثمارها وغرق زرعُها، وزال نفعُها.

﴿٤١﴾ ﴿أو يصبحَ ماؤها﴾ الذي مادتُها منه ﴿غوراً ﴾؛ أي: غائراً في الأرض. ﴿فلنْ تستطيعَ له طَلَباً ﴾؛ أي: غائراً لا يُستطاع الوصول إليه بالمعاول ولا بغيرها، وإنَّما دعا على جنتُه المؤمن غضباً لربِّه؛ لكونها غرَّته وأطغتُه واطمأنَّ إليها؛ لعلُّه ينيبُ، ويراجع رُشده، ويبصر في أمره.

﴿٤٢﴾ فاستجاب الله دعاءه، ﴿وأحيطَ بشمرو﴾؛ أي: أصابه عذابٌ أحاط به واستهلكه فلم يبقَ منه شيءٌ، والإحاطة بالثمر يستلزمُ تَلَفَ جميع أشجارِهِ وثمارِهِ وزرعِهِ، فندم كلَّ الندامة، واشتدَّ لذٰلك أسفه. ﴿فأصبحَ يقلُّبُ كُفُّيه

فَأَصَّبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيَحَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيْكُلُّ شَيْءٍ مُقَنْدِرًا 🍪

وَدَخَلَ جَنَّ تَهُوهُ وَهُوظَ الِمُّ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَاۤ أَظُنُّ أَن بَيدَهَ لِإِيهِ

أَبَدًا اللَّهِ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَين زُودتُ إِلَى رَبِّ

لَأَجَدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا أَن قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُويُكَاوِرُهُ

أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن ثُرَّابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّدِكَ رَجُلًا

🗭 لَنكِنَا هُوَاللّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَتِيٓ أَحَدًا 🥝 وَلَوْلَا إِذْ

دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكْرِفِ أَنَّا

أَقَلَ مِنكَ مَالُا وَوَلَدًا ٢ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن

جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا

زَلَقًا اللهُ أَوْيُصْبِحَ مَآ وُهُاغَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وَطَلَبًا ١

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيَّهِ عَلَى مَاۤ أَفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَةً

عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَوَأُشِّرِكَ بِرَيِّ تَأَحَدًا ۞ وَلَمْ تَكُن لَّهُ

فِتُةٌ يُنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ٣٠٠ هُنَا لِكَ ٱلْوَكَيَةُ

لِلَّهِ ٱلْحَقَّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَا بَا وَخَيْرُ عُقْبًا كُواَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ

ٱلدُّنَاكُمَآ إِأَزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآ ِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ

على ما أنفق فيها ﴾؛ أي: على كثرة نفقاته الدنيويَّة عليها، حيث اضمحلَّت وتلاشت، فلم يبق لها عوضٌ، وندم أيضاً علىَ شِرْكِه وشرِّه، ولهذا قال: ﴿ويقولُ يا ليتني لم أشركُ بربِّي أحداً﴾.

«٢٣» قال اللّه تعالى: ﴿ولم تكُن له فئةٌ ينصُرونَه من دونِ اللّه وما كان منتصراً ﴾؛ أي: لما نزل العذاب بجنّته ؛ ذهب عنه ما كان يفتخرُ به من قوله لصاحبه: ﴿أَنَا أَكثرُ منك مالاً وأعزُّ نفراً ﴾، فلم يدفعوا عنه من العذاب شيئاً أشدً ما كان إليهم حاجةً ، وما كان بنفسه منتصراً ، وكيف ينتصر أو يكون له انتصارٌ على قضاء الله وقدرِهِ الذي إذا أمضاه وقدَّره لو اجتمع أهلُ السماء والأرض على إزالة شيء منه لم يقدروا؟! ولا يُستبعد من رحمة الله ولطفِهِ أنَّ صاحب هذه الجنَّة التي أحيط بها تحسَّنت حاله، ورزقه الله الإنابة إليه وراجع رشدَه، وذهب تمردُه وطغيانه؛ بدليل أنَّه أظهر النَّم على شركه بربِّه، وأنَّ الله وغيراً عجَّل له العقوبة في الدُّنيا، وفضلُ الله لا تحيطُ به خيراً عجَّل له العقوبة في الدُّنيا، وفضلُ الله لا تحيطُ به الأوهام والعقول، ولا ينكِرُه إلَّا ظالمٌ جهولٌ.

﴿\$\$ ﴿ هنالك الوَلايةُ للّه الحقّ هو خيرٌ ثواباً وخيرٌ عقباً ﴾ أي: في تلك الحال التي أجرى الله فيها العقوبة على من طغى وآثر الحياة الدُّنيا، والكرامة لمن آمن وعمل صالحاً وشكر الله ودعا غيره لذلك؛ تبينَّ وتوضَّح أن الولاية الحق لله وحده؛ فمن كان مؤمناً به تقيًّا؛ كان له وليًّا، فأكرمه بأنواع الكرامات، ودَفَعَ عنه الشرور والمَثُلات _ ومن لم يؤمنْ بربِّه ويتولَّه؛ خَسِرَ دينه ودُنياه وفؤابُهُ الدنيويُ والأخرويُ خيرُ ثواب يُرجى ويؤمَّل.

ففي هذه القصة العظيمة اعتبارٌ بحال الذي أنعم الله عليه نعماً دنيويَّة، فألهته عن آخرته، وأطغته، وعصى الله فيها، أنَّ مآلها الانقطاع والاضمحلال، وأنَّه وإنْ تمتَّع بها قليلاً؛ فإنَّه يحرمها طويلاً، وأنَّ العبد ينبغي له إذا أعجبه شيءٌ من مالِهِ أو ولدِهِ أن يضيفَ النعمة إلى موليها ومُسْديها، وأن يقول: ما شاء الله، لا قوَّة إلا بالله؛ ليكون شاكراً [لله] متسببًا لبقاء نعمته عليه؛ لقوله: هولولا إذْ دخلتَ جنَّتَك قلتَ ما شاء الله لا قوَّة إلاً بالله بالله .

وفيها: الإرشاد إلى التسلِّي عن لذَّات الدُّنيا وشهواتها بما عند الله من الخير؛ لقوله: ﴿إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقلَّ منك مالاً وولَداً فعسى ربِّي أَن يُؤْتِيَني خيراً من جنَّتك﴾.

وفيها: أنَّ المال والولد لا ينفعانِ إنْ لم يُعينا على طاعة الله؛ كما قال تعالى: ﴿وما أموالكم ولا أولادُكم

بالتي تُقرِّبُكم عندنا زُلفى إلَّا مَنْ آمنَ وعملَ صالحاً ﴾. وفيه: الدُّعاء بِتَلَفِ مال مَنْ كان مالُهُ سببَ طغيانِهِ وكفره وخسرانِهِ، خصوصاً إنْ فضَّل نفسه بسببهِ على المؤمنين، وفَحَرَ عليهم.

وفيها: أنَّ ولاية الله وعدمها إنما تتَّضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحقَّ الجزاء، ووجد العاملونَ أجرهم؛ فرهنالِكَ الوَلاية لله الحقِّ هو خيرٌ ثواباً وخيرٌ عُقْباً ﴾؛ أي: عاقبةً ومآلاً.

﴿ وَاضْرِتِ لَمُمْ مَثَلَ الْحَيَوْةِ الدُّنَيَا كَمْآةٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآةِ فَأَخْلَطَ يِدِ نَبَاثُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ الرِّيَحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُقْلَدِدًا ۞ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَهُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِينَتُ الصَّالِحَثُ خَيْرً عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ۞ ﴿.

﴿٤٥﴾ يقول تعالى لنبيِّه ﷺ أصلاً ولمن قام بوراثته بعده تبعاً: اضرب للناس ﴿مَثَلَ الحياة الدنيا﴾؛ ليتصوَّروها حقَّ التصوُّر ويعرفوا ظاهرها وباطنها، فيقيسوا بينها وبين الدار الباقية، ويؤثروا أيَّهما أولى بالإيثار. وإنَّ مَثَلَ لهذه الحياة الدُّنيا كمثل المطر؛ ينزلُ على الأرض، فيختلط نباتها، تُنْبتُ من كلِّ زوج بهيجً، فبينا زهرتُها وزُخرفها تسرُّ الناظرين، وتفرحُ المتفرِّجين، وتأخذُ بعيون الغافلين؛ إذ أصبحتْ ﴿ هشيماً تذروه الرياح): فذهب ذلك النبات الناضر والزهر الزاهر والمنظِّر البهيُّ، فأصبحت الأرض غبراء تراباً قد انحرف عنها النظرُ، وصرف عنها البصرُ، وأوحشت القلبَ؟ كَذْلِكَ لَهْذِهُ الدُّنيا؛ بينما صاحبها قد أعْجِبَ بشبابهِ، وفاق فيها على أقرانِهِ وأترابهِ، وحصَّل درهمَها ودينارَها، واقتطف من لذَّتِهِ أزهارها، وخاض في الشهوات في جميع أوقاته، وظنَّ أنَّه لا يزال فيها سائر أيامه؛ إذُّ أصابه الموتُ أو التلفُ لماله، فذهب عنه سرورُهُ، وزالت لذَّتُه وحبوره، واستوحش قلبُه من الآلام، وفارق شبابه وقوته وماله، وانفرد بصالح أو سيىء أعماله، هنالك يعضُّ الظالم على يديه حين يعلم حقيقةً ما هو عليه ويتمنَّى العَوْدَ إلى الدُّنيا، لا ليستكمل الشهوات، بل ليستدركَ ما فرط منه من الغفلات؛ بالتوبة والأعمال الصالحات، فالعاقل الحازمُ الموفَّق يعرضُ على نفسِهِ لهذه الحالة، ويقول لنفسه: قُدِّري أنَّك قُد متِّ، ولا بدُّ أن تموتى؛ فأيُّ الحالتين تختارين: الاغترار بزخرف لهذه الدار، والتمتُّع بها كتمتُّع الأنعام السارحة، أم العمل لدار أكُلُها دائمٌ وظلُّها، وفيها ما تشتهيه الأنفسُ وتلذُّ الأُعَين؛ فبهذا يُعْرَفُ توفيقُ العبد من خذلانِهِ، وربحُهُ من

ولهذا أخبر تعالى أنَّ المال والبنين ﴿ زينةُ الحياة الدُنيا ﴾؛ أي: ليس وراء ذلك شيءٌ، وأنَّ الذي يبقى للإنسان وينفعه ويسرُّه الباقيات الصالحات، وهذا يشمَّ ملُ جميع الطاعات الواجبات والمستحبَّة من حقوق الله وحقوق عبادِه من صلاةٍ وزكاةٍ وصدقةٍ وحجِّ وعمرةٍ وتسبيح وتحميدٍ وتهليل [وتكبير] وقراءةٍ وطلب علم نافع وأمرٍ بمعروفٍ ونهي عن منكرٍ وصلة رحم وبرِّ والدين وقيام بحق الزوجات والمماليك والبهائم وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق، كلُّ هذا من الباقيات الصالحات؛ فهذه خيرٌ عند الله ثواباً وخيرٌ أملاً؛ فثوابها يبقى ويتضاعفُ على الآباد، ويؤمَّل أجرُها وبرُها ونفعها عند الحاجة؛ فهذه التي ينبغي أن يَتنافَس بها المتنافسون، ويستبق إليها العاملون، ويجدَّ في تحصيلها المحتهده ن.

وتأمَّل كيف لما ضَرَبَ اللَّه مثل الدُّنيا وحالها واضمحلالها؛ ذَكَرَ أَنَّ الذي فيها نوعان: نوعٌ من زينتها يُتمتَّع به قليلاً ثم يزول بلا فائدةٍ تعود لصاحبه، بل ربَّما لحقته مضرَّته، وهو المال والبنون. ونوعٌ يبقى لصاحبِه على الدَّوام، وهي الباقياتُ الصالحاتُ.

﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ لَلِمِمَالُ وَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرَ مِنْهُمْ أَحَدًا ۞ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًا لَقَدَّ حِنْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُرُ أَوَّلَ مَرَّةً بَلَ زَعَشُتُمْ أَلَن تَجْعَلُ لَكُمْ مَوْعِدًا ۞ وَوُضِعَ ٱلْكِكْتُ

فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَرَيْلَنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً ۚ إِلَّا أَحْصَنَهَأَ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﷺ.

﴿٤٧ ـ ٤٧﴾ يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من الأهوال المقلقة والشّدائد المزعجة، فقال: ﴿ويوم نُسيّرُ الجبالَ﴾؛ أي: يزيلها عن أماكنها؛ يجعلها كثيباً، ثم يجعلها كالعهن المنفوش، ثم تضمحلُّ وتتلاشى وتكون هباء منبثًا، وتبرز الأرض فتصير قاعاً صفصفاً لا عوج فيه ولا أمتاً، ويحشُرُ اللّه جميع الخَلْق على تلك الأرض؛ فلا يغادِرُ منهم أحداً، بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات وقعور البحار، ويجمعهم بعدما تفرَّقوا، ويعيدهم بعدما تمرَّقوا ويعيدهم بعدما تمرَّقوا، ويعيدهم بعدما تمرَّقوا خلقاً جديداً، فَيُعْرَضونَ عليه صفًا ليستعرضَهم وينظرَ في أعمالهم ويحكم فيهم بحكمه العدل الذي لا جَوْر فيه ولا ظُلْم، ويقول لهم: ﴿لقد جِئْتُمونا كما خَلَقْناكم أولَ مرةٍ﴾؛ أي: بلا مال ولا أهل ولا عشيرة، ما معهم إلا الأعمال التي عملوها والمكاسب في الخير والشرِّ التي كسبوها؛ كما قال تعالى: ﴿ولقد جِئْتمونا فُرادى كما خَلَقْناكم أولَ مرّة وتركتُم ما خوَلْناكم وراءَ ظهورِكُم وما نَرى معكم شفعاءَكم الذين زعمتُم أنَّهم فيكم شركاءُ﴾، وقال هنا مخاطباً للمنكرين للبعث وقد شاهدوه عياناً: ﴿بل زعمتُم أن لن نجعل لكم موعداً﴾؛ أي: أنكرتُم الجزاء على الأعمال ووعد الله ووعيده؛ فها قد رأيتُموه وذقتموه.

﴿ \$9﴾ فحينئذِ تُحْضَرُ كتب الأعمال التي كتبها الملائكة الأبرار، فتطير لها القلوبُ، وتَعْظُم من وقعها الكروبُ، وتكاد لها الصمُّ الصلاب تذوبُ، ويشفق منها المجرمون؛ فإذا رأوها مسطرةً عليهم أعمالهم محصى عليهم أقوالهم وأفعالهم؛ قالوا: ﴿ يَا وَيُلْتَنَا مَالِ هَٰذَا الكتابِ لا يغادِرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلَّا أحصاها ﴾؛ أي: لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلَّا وهي مكتوبةٌ فيه محفوظة لم ينس منها عملُ سرِّ ولا علانية ولا ليل ولا نهار. ﴿ ووجدوا ما عَمِلوا حاضراً ﴾: لا يقدرون على إنكارِه، ﴿ ولا يظلم ربُك أحداً ﴾: فحينئذِ يجازَوْن بها ويُقرَّرون بها ويُحْزَون ويحقُ عليهم العذاب،

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيُوةِ الدُّنْ اَوَالْبَقِينَتُ الصَّلِحَتُ الصَّلِحَتُ الْمَالُ وَالْبَنِينَ الْمَالُ وَالْبَقِينَتُ الصَّلِحَتُ الصَّلِحَتُ الْمَالُ وَالْبَقِينَتُ الصَّلِحِتُ الْمَالُ وَالْبَقِينَتُ الصَّلِحِتُ الْمَالُ وَالْبَقِينَ الْمَالُ وَالْبَقِينَ الْمَالُ وَالْبَقِينَ الْمَالُ وَالْبَقِينَ مَا الْفَلَا الْفَالَةِ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالُ وَالْمَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعِلَّ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْ

14 E

﴿ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيديهم وأَنَّ اللّه ليس بظلَّام للعبيدِ﴾: بل هم غيرُ خارجين عن عدلِهِ وفضلِهِ.

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَتَهِكَةِ آسُجُنُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْحِيِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرَّيَتَكُ أُولِكَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوً إِبِهِ إِنْفَالِمِينَ بَدُلًا ۞﴾.

﴿••• يخبر تعالى عن عداوة إبليس لآدم وذُرِّيَّته، وأنَّ الله أمر الملائكة بالسجود لآدم إكراماً وتعظيماً وامتثالاً لأمر الله، فامتثلوا ذلك؛ ﴿إلَّا إبليس كان من المجنِّ فَفَسَقَ عن أمر ربِّه ﴾، وقال: ﴿أأسجدُ لمن خَلَقْتَه طيناً ﴾. وقال: ﴿أنا خيرٌ منه ﴾، فتبيَّ بهذا عداوته لله ولأبيكم؛ فكيف تتَخذونه ﴿وذُرِّيَته ﴾؛ أي: الشياطين ﴿أولياء من دوني وهم لكم عدُوِّ بئس للظالمين بدلاً ﴾؛ أي: بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمٰن الذي كلُّ السعادة والفلاح والسرور في ولايته.

وفي هذه الآية الحثُّ على اتِّخاذ الشيطان عدوًا والإغراء بذلك وذِكْرُ السبب الموجب لذلك، وأنَّه لا يفعل ذلك إلَّا ظالمٌ، وأيُّ ظلم أعظم من ظلم من اتَّخذ عدوَّه الحقيقي وليًّا وترك الوليَّ الحميد؟! قال تعالى: ﴿اللهُ وليُّ الذين آمنوا يُخْرِجُهُم من الظُّلماتِ إلى النُّورِ والذين كَفَروا أولياؤُهُم الطَّاعُوتُ يُخْرِجونَهم من النُّورِ إلى النُّورِ إلى النُّورِ الى النُّورِ اللهُ اللهُ اللهُهُ.

(١٥) يقول تعالى: ما أشهدتُ الشياطين ولهؤلاء المضلِّين خَلْقَ السماواتِ والأرض ولا خَلْقَ أنفسِهِم؛ أي: ما أحضرتهم ذلك ولا شاورتهم عليه؛ فكيف يكونون خالقين لشيء من ذلك، بل المتفرِّد بالخلق والتدبير والحكمة والتقدير هو الله، خالقُ الأشياء كلِّها، المتصرِّف فيها بحكمته؛ فكيف يُجعلُ له شركاءُ من الشياطين يوالون ويُطاعون كما يُطاع الله وهم لم يخلُقوا الشياطين يوالون ويُطاعون كما يُطاع الله وهم لم يخلُقوا ولم يشهدوا خلقاً ولم يعاونوا الله تعالى، ولهذا قال: (وما كُنْتُ مُتَّخِذَ المُضِلِّين عَضُداً ؛ أي: معاونين مظاهرين لله على شأن من الشؤون؛ أي: ما ينبغي ولا ميليق بالله أن يجعل لهم قسطاً من التَّدبير؛ لأنهم ساعون في إضلال الخلق والعداوة لربهم؛ فاللائقُ أن يُقْصِيهم ولا يُدنيهم.

«٢٥» ولما ذكر حال من أشرك به في الدُّنيا، وأبطل هٰذا الشرك غاية الإبطال، وحكم بجهل صاحبه وسقّهه؛ أخبر عن حالهم مع شركائهم يوم القيامة، وأنَّ الله يقول لهم: نادوا شُركائي بزعمكم؛ أي: على موجب زعمكم الفاسد، وإلَّا؛ فبالحقيقة ليس لله شريكُ في الأرض ولا في السماء؛ أي: نادوهم لينفعوكم ويخلصوكم من الشدائد. ﴿فَدَعَوْهم فلم يستجيبوا لهم﴾: لأنَّ الحكم والملك يومئذ لله، لا أحد يملِكُ مثقال ذرَّة من النفع لنفسه ولا لغيره. ﴿وجعلنا بينهم﴾؛ أي: بين المشركين وشركائهم ﴿موبقاً﴾؛ أي: مهلكاً يفرِّق بينهم وبينهم، ويبعِدُ بعضهم من بعض، ويتبيَّن حينئذٍ عداوة الشركاء لشركائهم، وكفرهم بهم، وتبرِّيهم منهم؛ كما قال تعالى: ﴿وإذا حُشِرَ الناسُ كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتِهم كافرينَ﴾.

﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا أَنَهُم مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿ وَهِا مُنْهَا مُنْهَا مُ اللَّهِ مُعَدِّدُواْ عَنْهَا مُصْرِفًا ﴿ وَهِا مُنْهَا مُنْهَا لَهُ اللَّهِ مُعْدَدُوا عَنْهَا لَهُ اللَّهِ مُعْدَدُوا عَنْهَا لَهُ اللَّهِ مُعْدَدُوا عَنْهَا لَعُنْهَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهَا مُعْدَدُوا عَنْهَا لَمُعْدَدُوا عَنْهَا لَاللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

«٣٥» أي: لما كان يوم القيامة، وحصل من الحساب ما حصل، وتميّز كلُّ فريق من الخلق بأعمالهم، وحقَّت كلمة العذاب على المجرمين، فرأوا جهنَّم قبل دخولها، فانزعجوا، واشتدَّ قلقهم لظنَّهم أنهم مواقعوها، وهذا الظنُّ قال المفسرون: إنَّه بمعنى اليقين، فأيقنوا أنَّهم داخلوها، ﴿ولم يجدوا عنها مصرفاً﴾؛ أي: معدلاً يعدلون إليه، ولا شافع لهم من دون إذنه. وفي هذا من التخويف والترهيب ما ترعد له الأفئدة والقلوب.

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنَدَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثْلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ فَهَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿\$6 كُوبِهِ يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالته وعُمومه، وأنَّه صرَّف فيه ﴿من كلِّ مَشَل ﴾؛ أي: من كلِّ طريق موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبديَّة وكل طريق يعصِمُ من الشرِّ والهلاك؛ ففيه أمثالُ الحلال والحرام، وجزاء الأعمال، والترغيب والترهيب، والأخبار الصادقة النافعة للقلوب؛ اعتقاداً وطمأنينة ونوراً، وهذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطّاعة وعدم المنازعة له في أمر من الأمور، ومع ذلك؛ كان كثير من الناس يجادلون في الحقِّ بعدما تبين، ويجادلون بالباطل اليدْحِضوا به الحقَّ، ولهذا قال: ﴿وكانَ الإنسانُ أكثر شيء جَدَلاً ﴾؛ أي: مجادلةً ومنازعةً فيه، مع أنَّ ذلك غير لائق بهم، ولا عدل منهم، والذي أوجب له ذلك، وعدم الإيمان بالله، إنَّما هو الظلم والعناد، لا لقصور في بيانِه وحجَّته وبرهانه، وإلَّا؛ فلو جاءهم العذاب وجاءهم ما

جاء قبلهم؛ لم تكن لهذه حالهم، ولهذا قال:

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواۚ إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﷺ.

(٥٥) أي: ما منع الناس من الإيمان ـ والحالُ أنَّ الهدى الذي يحصُلُ به الفرق بين الهدى والضلال والحقِّ والباطل قد وَصَلَ إليهم وقامت عليهم حُجَّة الله، فلم يمنعهم عدم البيان، بل منعهم الظَّلم والعدوان عن الإيمان، فلم يبقَ إلَّا أن تأتيهم سنَّة الله وعادتُه في الأولين، من أنَّهم إذا لم يؤمنوا؛ عوجلوا بالعذاب، أو يرونَ العذاب قد أقبل عليهم، ورأوه مقابلةً ومعاينةً؛ أي: فَلْيخافوا من ذلك، ولْيتوبوا من كفرهم؛ قبل أن يكون العذاب الذي لا مردَّ له.

﴿وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَۚ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِشُواْ بِهِ ٱلْحَقُّ وَٱلْخَذُواْ ءَايَنتِي وَمَا أُنذِرُواْ هُزُوا ۞﴾.

﴿٢٥﴾ أي: لم نرسل الرُّسُلَ عَبَثاً، ولا ليتَّخذهم الناس أرباباً، ولا ليدعوا إلى أنفسهم، بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كلِّ خير، وينهَوْن عن كلِّ شرِّ، ويبشرونهم على امتثال ذلك بالثواب العاجل والآجل، وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب العاجل والآجل، فقامت بذلك حجة الله على العباد، ومع ذلك يأبى

الظالمون الكافرون إلَّا المجادلة بالباطل لِيُدَّحِضوا به الحقَّ، فسَعَوا في نصر الباطل مهما أمكنهم، وفي دحض الحقّ وإبطاله، واستهزؤوا برسل الله وآياته، وفرحوا بما عندهم من العلم، ﴿ويأبى الله إلَّا أن يُتِمَّ نورَه ولو كره الكافرون﴾، ويظهر الحق على الباطل، ﴿بل نقذف بالحقِّ على الباطل فيدمَغُه فإذا هو زاهِقٌ﴾، ومن حكمة الله ورحمته أنَّ تقييضه المبطلين المجادلين الحقَّ بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحقِّ وتبينُ شواهده وأدلَّته وتبينُ الباطل وفساده؛ فبضدِّها تتبينُ الأشياء.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَن ذُكِّرَ بِنَايَتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا فَدَّمَتَ يَلاَّهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَاجِمْ وَقُرُّ وَإِن مَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْمَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَمُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَهُم مَّوْعِدًا لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ. مَوْيِلًا ﴿ وَيَلْكَ ٱلْقُرَتَ أَمْلَكُنْهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَوْعِدًا ﴿ ﴾.

وره و الباطل والهدى من الفلال، وخُوِّف ورُهِّب ورُغِّب، فأعرض عنها، فلم يتذكّر بما ذُكِّر به، ولم يرجِعْ عما كان عليه، وونسى ما قدَّمت يداه من الله ولم يراقب علام الغيوب؛ فهذا أعظم ظلماً من المعرض الذي لم تأته آيات الله ولم يُذكّر بها، يوان كان ظالماً يه فإنه أشدُّ ظلماً من هذا؛ لكون العاصي على بصيرة وعلم أعظم ممّن ليس كذلك، ولكنَّ الله تعالى عاقبه بسبب إعراضه عن آياته ونسيانه لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشرِّ مع علمه بها، أن سدَّ عليه أبواب الهداية بأن جَعَلَ على قلبه أكنَّة أي: أغطية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعها؛ فليس في إمكانه الفقه الذي يصل إلى القلب. وفي آذانهم وقراً أي: صمماً يمنعهم من وصول الآيات ومن سماعها على وجه الانتفاع، وإنْ كانوا بهذه الحالة؛ فليس لهدايتهم سبيلٌ. وإن تَدُعُهُم إلى الهدى فلن يَهْتَدوا إذا أبداً : الذي يُرجى أن يجيبَ الداعي للهدى من ليس عالماً، وأما هؤلاء الذين أبصروا ثم عَموا، ورأوا طريق الحقّ فتركوه، وطريق الضلال فسلكوه، وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطّبع عليها؛ فليس في هدايتهم حيلةٌ ولا طريق. وفي هذه الآية من التخويف فسلكوه، وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطّبع عليها؛ فليس في هدايتهم حيلةٌ ولا طريق. وفي هذه الآية من التخويف

منه بعد ذٰلك ما هو أعظم مرهب وزاجرِ عن ذٰلك.

﴿٥٨﴾ ثم أخبر تغالى عن سعة مغفّرته ورحمته، وأنَّه يغفر الذنوب ويتوب الله على من يتوب فيتغمده برحمته ويشمله بإحسانه، وأنه لو آخذ العباد على ما قدَّمت أيديهم من الذِّنوب؛ لعجُّل لهم العذاب، ولٰكنَّه تِعالى حليمٌ لا يَعْجَلُ بالعقوبة، بل يُمْهَلُ ولا يُهْمِلُ، والذُّنوب لا بدُّ من وقوع آثارها، وإنْ تأخُّرت عنها مدة طويلة، ولهٰذا قال: ﴿بِل لهم موعدٌ لن يَجدوا من دونِهِ موثلاً ﴾؛ أي: لهم موعد يجازون فيه بأعمالهم، لا بدُّ لهم منه، ولا مندوحة لهم عنه، ولا ملجأ ولا محيد عنه.

﴿٩٠﴾ ولهذه سنَّته في الأولين والآخرين، أن لا يعاجلهم بالعقاب، بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة؛ فإنْ تابوا وأنابوا؛ غَفَرَ لهم ورحمهم وأزال عنهم العقاب، وإلَّا؛ فإن استمرُّوا على ظلمهم وعنادهم، وجاء الوقتُ الذي جعله موعداً لهم؛ أنزل بهم بأسه، ولهذا قال: ﴿وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا﴾؛ أي: بظلمهم، لا بُظلم منَّا. ﴿**وجعلنا لمهلكهم موعداً**﴾؛ أي: وقتاً مقدَّراً لا يتقدَّمون عنه ولا يتأخَّرون.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَا أَبْرَحُ حَقَّ أَبَلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۞ فَلَمَّا بَلْفَا تَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيًا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا اللَّهِ فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَـٰلَهُ ءَلِنَا غَدَاءَنَا لَقَد لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلَا نَصَبًا ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذَّ أُوَيِّنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُونَ وَمَاۤ أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرَمُّ وَأَتَّكَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ۞ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَيْ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ١ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَالْيَنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمَنَكُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۞ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعَى صَبْرًا ١ ﴿ وَكِنْفَ نَصْبُرُ عَلَى مَا لَرَ يُحِطُ بِهِ خُبْرًا ١ ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ اللَّهُ قَالَ فَإِن أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞ فَانطَلْقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ﴾ إلى قوله: ﴿ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ نَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا﴾.

﴿٢٠﴾ يخبر تعالى عن نبيِّه موسى عليه السلام وشدَّة رغبته في الخير وطلب العلم أنَّه قال لفتاه؛ أي: خادمه الذي يلازمه في حضره وسفره، وهو يُوشَعُ بن نون، الذي نبَّأَه الَّله بعد ذلك: ﴿لا أَبْرَحُ حتى أَبُّلُغَ مجمع البحرين﴾؛ أي: لا أزال مسافراً وإنَّ طالت علَّى الشُّقة | من عندنا ﴿عِلْماً﴾: وكان قد أُعطى من العلم ما لم يعظ

لمن ترك الحقُّ بعد علمه أن يُحالَ بينه وبينه، ولا يتمكَّن | ولحقتني المشقَّة حتى أصل إلى مجمع البحرين، وهو المكان الذي أوحى إليه أنَّك سَتَجِد فيه عَبداً من عباد اللَّه العالمين، عنده من العلم ما ليس عندك، ﴿أُو أَمضي حُقُباً ﴾؛ أي: مسافة طويلة. المعنى أنَّ الشوق والرغبة حَمَلَ موسى أن قال لفتاه لهذه المقالة.

﴿٦١﴾ ولهذا عزمٌ منه جازم، فلذلك أمضاه، ﴿فلما بلغاه؛ أي: هو وفتاه ﴿مَجْمَعُ بينهما نسيا حوتَهما ﴾: وكان معهما حوتٌ يتزوَّدان منه ويأكلان، وقد وُعِدَ أنَّه متى فقد الحوت؛ فثمَّ ذلك العبد الذي قصدته. ﴿ فَاتَّخَذَ ﴾: ذلك الحوت ﴿ سبيلَه ﴾؛ أي: طريقه ﴿ في البحر سَرَباً﴾. ولهذا من الآيات، قال المفسرون: إنَّ ذٰلك الحوت الذي كانا يتزوَّدان منه لما وصلا إلى ذٰلك المكان أصابه بللُ البحر، فانسرب بإذن الله في البحر، وصار مع حيواناته حيًّا .

﴿١٢﴾ فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين؛ قال موسى لفتاه: ﴿ آتِنا غداءنا لقد لَقينا مِنْ سَفَرنا هذا نَصَباً ﴾؛ أي: لقد تعبنا من لهذا السفر المجاوز فقط، وإلَّا؛ فالسفر الطويل الذي وصلا به إلى مجمع البحرين لم يجدا من التعب فيه، ولهذا من الآيات والعلامات الدالَّة لموسى على وجود مطلبه، وأيضاً؛ فإنَّ الشوق المتعلِّق بالوصول إلى ذلك المكان سهَّل لهما الطريق، فلمَّا تجاوزا غايتهما؛ وجدا مسَّ التعب.

﴿٢٣﴾ فلما قال موسى لفتاه لهذه المقالة؛ قال له فتاه: ﴿أَرَأَيتَ إِذْ أُويْنا إلى الصخرة فإنِّي نسيتُ الحوتَ﴾ [أي: ألم تعلم حين آوانا الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما فإني نسيت الحوت]، ﴿وما أنسانيهُ إلَّا الشيطانُ ﴾: لأنَّه السببُ في ذٰلك، ﴿واتَّخذ سبيلَه في البحر عَجَباً ﴾؛ أي: لما انسرب في البحر ودخل فيه؟ كان ذلك من العجائب. قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سرباً ولموسى وفتاه عجباً.

﴿ ٢٤﴾ فلما قال له الفتى لهذا القول، وكان عند موسى وعدٌ من الله أنَّه إذا فَقَدَ الحوت؛ وَجَدَ الخَضِرَ، فقال موسى: ﴿ ذٰلِكُ مَا كُنَّا نَبْغِ ﴾؛ أي: نطلب. ﴿ فَارْتَدَّا ﴾؛ أي: رجعا ﴿على آثارِهما قصصاً ﴾؛ أي: رجعا يَقُصَّان أثرهما [إلى المكان] الذي نسيا فيه الحوت.

(٦٥) فلما وصلا إليه؛ ﴿وجدا عبداً من عبادنا﴾: وهو الخضر، وكان عبداً صالحاً لا نبيًا على الصحيح. ﴿ آتَيْنَاهُ رحمةً مِن عندنا ﴾؛ أي: أعطاه الله رحمة خاصَّة، بها زاد علمه وحسن عمله، ﴿وعلَّمناه من لَدُنَّا ﴾؛ أي: فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَمْهُ ءَالِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا

هَذَانصَبَا اللهُ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذَ أُويُنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ

ٱلْحُونَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَّكُرُ مُؤْوَّا تَّخَذَ سَبِيلَهُ

فِ ٱلْبَحْرِ عَبَا ٢ قَالَ ذَلِكَ مَاكُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَىٓ ءَاثَارِهِمَا

قَصَصًا نَ فَوَجَدَاعَبُدًامِّنَ عِبَادِنَآءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ

عِندِنَاوَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّاعِلْمَا اللَّهُ قَالَ لَهُمُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ

عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْت رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ

مَعِيَ صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَةً يُحِطْ بِهِ مَثْبِرًا ﴿ قَالَ

سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا اللَّهَ قَالَ

فَإِن ٱتَّبَعْتَني فَلَا تَسْتُلْني عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا

فَأَنطَلَقَاحَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرَقَهَ أَقَالَ أَخُرَقُنَا

لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيِّعًا إِمْرًا ۞ قَالَ أَلَهُ أَقُلْ إِنَّكَ

لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ قَالَ لَا ثُوَاخِذْ فِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا

تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا 🐑 فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلُمُ

قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةُ أَبِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْجِنْتَ شَيًّا تُكْرًا 🥸

موسى، وإنْ كان موسى عليه السلام أعلمَ منه بأكثر الأشياء وخصوصاً في العلوم الإيمانيَّة والأصوليَّة؛ لأنَّه من أولي العزم من المرسلين، الذين فضَّلهم الله على سائر الخلق بالعلم والعمل وغير ذٰلك.

(77% فلما اجتمع به موسى؛ قال له على وجه الأدب والمشاورة والإخبار عن مطلبه: (هل أتبعُك على أن تُعلَّمني مما عُلَّمت رُشداً ﴾؛ أي: هل أتبعك على أن تُعلَّمني مما علَّمك الله ما به أسترشد وأهتدي وأعرف به الحق في تلك القضايا، وكان الخضر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصُلُ له الاطلاع على بواطن كثير من الأشياء التي خَفِيَتْ حتى على موسى عليه السلام.

﴿٦٧﴾ فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك، ولكنّك ﴿لَنْ تَسْتطيعَ معي صبراً﴾؛ أي: لا تقدر على الباعي وملازمتي؛ لأنّك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور، التي ظاهرها المنكر وباطنها غيرُ ذلك.

﴿٦٨﴾ ولهٰذا قال: ﴿وكيفَ تصبر على ما لم تُحِطْ به خُبْراً﴾؛ أي: كيف تصبر على أمرٍ ما أحطتَ بباطنه وظاهره وعلمتَ المقصودَ منه ومآله.

﴿٦٩﴾ فقال موسى: ﴿سَتَجِدُني إن شاء اللّهُ صابراً ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَال

الشيء الممَّتَحَن به، والعزمُ شيء ووجودُ الصبر شيء آخر؛ فلذُّلك ما صَبَرَ موسى عليه السلام حين وقع الأمر.

﴿٧٠﴾ فحينئذِ قال له الخضر: ﴿فإنِ اتَّبَعْتَني فلا تَسْأَلْني عن شيءٍ حتَّى أُحدِثَ لك منه ذِكْراً﴾؛ أي: لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك بحالِهِ في الوقت الذي ينبغي إخبارُك به، فنهاه عن سؤالِهِ، ووعَدَه أن يوقفه على حقيقة الأمر.

﴿٧١﴾ ﴿فانطلقا حتى إذا رَكِبا في السفينةِ خَرَقَها ﴾؛ أي: اقتلع الخضِرُ منها لوحاً، وكان له مقصودٌ في ذٰلك سيبينه، فلم يصبرْ موسى عليه السلام؛ لأنَّ ظاهره أنه منكرٌ؛ لأنَّه عَيْبٌ للسفينة وسببٌ لغرق أهلها، ولهذا قال موسى: ﴿أَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أهلها لقد جِئتَ شيئاً إمْراً ﴾؛ أي: عظيماً شنيعاً، وهذا من عدم صبره عليه السلام.

﴿٧٢﴾ فقال له الخضر: ﴿أَلُم أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صِبْراً﴾؛ أي: فوقع كما أخبرتك.

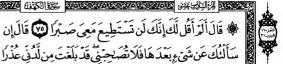
﴿٧٣﴾ وكان لهذا من موسى نسياناً، فقال: ﴿لا تَوَاخِذُني بِما نسيتُ ولا تُرْهِفْني من أمري عُسراً﴾؛ أي: لا تُعسِّرُ عليَّ الأمر، واسمح لي؛ فإنَّ ذلك وقع على وجه النسيان، فلا تؤاخِذْني في أول مرة، فجمع بين الإقرار به والعذر منه، وأنَّه ما ينبغي لك أيَّها الخضر الشدَّة على صاحبك، فسمح عنه الخضر.

﴿٧٤﴾ ﴿فانطَلَقا حتَّى إذا لقيا غُلاماً﴾؛ أي: صغيراً، ﴿فَقَتَلَه﴾: الخضر، فاشتدَّ بموسى الغضب، وأخذتُه الحميَّة الدينيَّة حين قتل غلاماً صغيراً لم يُذْنِبْ. ﴿قال أقتلتَ نفساً زكِيَّةً بغير نفس لقد جئتَ شيئاً نُكْراً﴾: وأيُّ نُكْرٍ مثل قتل الصغير الذي ليس عليه ذنبٌ ولم يقتلُ أحدا؟! وكان الأول من موسى نسيانًا، ولهذه غير نسيانٍ، ولكن عدم صبرٍ.

﴿٥٧﴾ فقال له الخضرُ معاتباً ومذكّراً: ﴿أَلَم أَقُلْ لَكَ إِنْكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعَى صِبراً﴾؟

﴿٧٦﴾ فَ﴿قال﴾ له موسى: ﴿إن سَأَلتُكَ عَنْ شَيْءٍ﴾ بعد لهذه المرة؟ ﴿فَلا تَصَاحِبْني﴾؛ أي: فأنت معذور بذُلك وبترك صحبتي، ﴿قَد بَلَغْتَ مَن لَدُنِّي عُذْراً﴾؛ أي: أعذرت مني، ولم تقصر.

﴿٧٧﴾ ﴿فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قريةٍ استطعما أهلها﴾؛ أي: استضافاهم فلم يُضَيِّفُوهُما، ﴿فوجدا فيها جداراً

سَأَلْنُكَ عَنشَيْءٍ بِعَدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدْ بِلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا

ا فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَا أَنْيا أَهُلَ قَرْبِيةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ

أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَا رَايُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ

قَالَ لَوْ شِتْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَنذَافِرَاقُ بَيْنِي

وَيَسْنِكَ سَأْنَيِسُكُ بِنَأُولِيلِ مَالْمَرْسَسَطِع عَلَيْدِصَبْرًا ﴿ أَمَّا

ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَا

وَكَانَ وَزَاءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ

فَكَانَ أَنُوا هُمُوِّمِنَانِ فَخَشِينَآ أَن ثُرَّهِقَهُمَا طُغْنَنَاوَكُفُرًا

ا فَأَرَدْنَا أَن يُبِدِلَهُ مَارَيْهُ مَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوهٌ وَأَقْرَبَ رُحْمًا

أَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِ ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ

تَحْتَهُ كَنُّ لَهُمَا وَكَانَ أَنُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن سَلُغَآ

ٱشُدَّ هُمَاوَيَسْتَخْرِجَاكَنزُهُمَارَخْمَةً مِّنزَّيِكَ وَمَافَعَلْنُهُ

عَنْ أَمْرِيَّ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَكَيْهِ صَبْرًا 🔞 وَيَسْتَكُونَكَ

عَن ذِي ٱلْقَرْنَ يُنِّ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْ كُم مِّنْهُ ذِكْرًا 🚳

يريدُ أن ينقض ﴾؛ أي: [قد] عاب واستهدم، ﴿فَأَقَامَهُ ﴾: الخضرُ؛ أي بناه وأعاده جديداً، فَ﴿قَالَ ﴾ له موسى: ﴿ لُو شئتَ لاتَّخَذْتَ عليه أجراً ﴾؛ أي: أهل لهذه القرية لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليهم، وأنت تبنيه من دون أجرةٍ، وأنت تقدِرُ عليها؟!

﴿٧٨﴾ فحينئذٍ لم يفِ موسى عليه السلام بما قال، واستعذر الخضرُ منه، فَ﴿قال ﴾ له: ﴿ هٰذا فراقُ بيني وبينكَ ﴾: فإنَّك شرطتَ ذلك على نفسك، فلم يبقَ الآن عذرٌ ولا موضعٌ للصُّحبة. ﴿سَأَنبُنك بِتأويل ما لم تستطِعْ عليه صبراً ﴾ ؟ أي: سأخبرك بما أنكرتَ عليَّ وأنبِّنكُ بأنَّ لي في ذٰلك من المآرب وما يؤول إليه الأمر .

﴿٧٩﴾ ﴿أما السفينة ﴾: التي خرقتها، ﴿فكانتْ لمساكينَ يعملون في البحر﴾: يقتضى ذٰلك الرِّقَّة عليهم والرأفة بهم، ﴿فأردتُ أن أُعِيبِها وكان وراءَهُم مَلِكُ يأخذ كلَّ سفينة غَصْباً ﴾؛ أي: كان مرورهم على ذٰلك الملك الظالم؛ فكلُّ سفينة صالحةٍ تمرُّ عليه ما فيها عيبٌ غَصَبِها وأخَذُها ظلماً، فأردتُ أن أخْرقها ليكونَ فيها عيبٌ فتسلم من ذٰلك الظالم.

﴿٨٠﴾ ﴿وأما الغلامُ ﴾: الذي قتلتُه؛ ﴿فكان أبواه مؤمِنَيْن فخشينا أن يُرهِقَهما طغياناً وكفراً ﴾: وكان ذلك الغلامَ قد قُدِّر عليه أنَّه لو بَلَغَ لأرهق أبويه طغياناً وكفراً؛ أي: لحملهما على الطغيان والكفر: إمَّا لأجل

محبَّتهما إيَّاه، أو للحاجة إليه؛ أو يحملهما على ذلك؛ أي: فقتلته؛ لاطِّلاعي علَّى ذلك؛ سلامةً لدين أبويه المؤمِنَيْن، وأيُّ فائدة أعظمُ من لهذه الفائدة الجليلة؟!

﴿٨١﴾ وهو وإن كان فيه إساءةٌ إليهما وقطعٌ لذُرِّيَّتهما؛ فإنَّ اللَّه تعالى سيعطيهما من الذَّريَّة ما هو خيرٌ منه، ولهذا قال: ﴿فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلهَما رَبُّهما خيراً منه زكاةً وأقربَ رُحْماً ﴾؛ أي: ولداً صالحاً زكيًّا واصلاً لرحِمهِ؛ فإنَّ الغلام الذي قُتِلَ لو بلغ لَعَقُّهما أشدُّ العقوق بحملهما على الكفر والطغيان.

﴿٨٢﴾ ﴿وأمَّا الجدارُ﴾: الذي أقمته؛ ﴿فكان لِغُلامين يتيمين في المدينةِ وكان تحته كنزٌ لهما وكان أبوهما صالحاً ﴾؛ أي: حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهما؛ لكونِهما صغيرين، عدما أباهما، وحفظهما الله أيضاً بصلاح والدهما. ﴿فأراد ربُّك أن يَبْلُغا أشدَّهما ويستخْرجا كَنْزَهُما﴾؛ أي: فلهذا هدمتُ الجدار واستخرجتُ ما تحتَهُ من كنزهِما ورددتُهُ وأعدتُه مجاناً؛ ﴿رحمةً من ربِّك﴾؛ أي: لهذا الذي فعلتُه رحمةٌ من اللَّه آتاها اللَّه عبدَه الخضر. ﴿وما فعلتُهُ عن أمري﴾؛ أي: ما أتيت شيئاً من قِبَلِ نفسي ومجرَّد إرادتي، وإنَّما ذٰلك من رحمةِ اللَّه وأمره. ﴿ذٰلك﴾: الذي فسَّرتُه لك ﴿تأويلُ ما لم تَسْطِعْ عليه صبراً﴾. أ

وفي لهذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيٌّ كثيرٌ ننبِّه على بعضه بعون اللَّه:

فمنها: فضيلة العلم والرِّحلة في طلبه، وأنَّه أهمُّ الأمور؛ فإنَّ موسى عليه السلام رحل مسافةً طويلةً، ولقى النَّصب في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذٰلك.

ومنها: البداءةُ بالأهمِّ فالأهمِّ؛ فإنَّ زيادة العلم وعلم الإنسان أهمُّ من تَرْكِ ذلك والاشتغال بالتعليم من دون تزوُّد من العلم، والجمعُ بين الأمرين أكمل.

ومنها: جواز أخذِ الخادم في الحضَر والسفر؛ لكفاية المؤن وطلب الراحة؛ كما فعل موسى.

ومنها: أنَّ المسافر لطلب علم أو جهادٍ أو نحوه، إذا اقتضتِ المصلحةُ الإخبار بمطلبه وأين يريدُه؛ فإنَّه أكمل من

سورة الكهف (۸۲)

كتمه؛ فإنَّ في إظهاره فوائدَ من الاستعداد له عدَّته وإتيان الأمر على بصيرةٍ وإظهار الشوق لهذه العبادة الجليلة؛ كما قال موسى: ﴿لا أبرحُ حتى أبلغَ مجمع البحرين أو أمضيَ حُقُباً﴾، وكما أخبر النبيُّ ﷺ أصحابه حين غزا تبوك بوجهه مع أنَّ عادته التَّورية، وذُلك تَبَعٌ للمصلحة.

ومنها: إضافةُ الشرِّ وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين، وإنْ كان الكلُّ بقضاء الله وقدره؛ لقول فتى موسى: ﴿وما أنسانيهُ إلَّا الشيطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾.

ومنها: جواز إخبار الإنسان عمَّا هو من مقتضى طبيعة النفس من نَصَبٍ أو جوع أو عطش إذا لم يكنْ على وجه التسخُّط وكان صدقاً؛ لقول موسى: ﴿لقد لقينا من سَفَرِنا لهٰذا نَصَباً﴾.

ومنها: استحبابُ كون خادم الإنسان ذكيًا فطناً كيِّساً؛ ليتمَّ له أمره الذي يريده.

ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعاً؛ لأنَّ ظاهر قوله: ﴿آتنا غداءنا﴾: إضافة إلى الجميع: أنَّه أكل هو وهو جميعاً.

ومنها: أنَّ المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأنَّ الموافق لأمر الله يُعان ما لا يُعان غيره؛ لقوله: ﴿لقد لَقينا من سَفَرِنا هٰذا نَصَباً﴾، والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين، وأما الأول؛ فلم يَشْتكِ منه التعب مع طولِه؛ لأنَّه هو السفر على الحقيقة، وأما الأخير؛ فالظاهر أنه بعض يوم؛ لأنَّهم فقدوا الحوت حين أووا إلى الصخرة؛ فالظاهر أنهم باتوا عندها، ثم ساروا من الغد، حتى إذا جاء وقتُ الغداء؛ قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا؛ فحيتئذٍ تذكّر أنَّه نَسِيهُ في الموضع الذي اليه منتهى قصده.

ومنها: أنَّ ذٰلك العبد الذي لقياه ليس نبيًا، بل عبداً صالحاً؛ لأنَّه وصفه بالعبوديَّة، وذكر منَّة اللَّه عليه بالرحمة والعلم، ولم يَذْكُر رسالته ولا نبوَّته، ولو كان نبيًّا؛ لذكر ذٰلك كما ذكر غيره. وأما قوله في آخر القصة: ﴿وما فعلتُهُ عن أمري﴾؛ فإنَّه لا يدلُّ على أنَّه نبيٌّ، وإنَّما يدلُّ على اللهام والتحديث؛ كما يكون لغير الأنبياء؛ كما يللُ على أنْ أرْضِعيه، قال تعالى: ﴿وأوْحَيْنا إلى أمِّ موسى أنْ أرْضِعيه، ﴿وَوَاوْحَيْنا إلى أمِّ موسى أنْ أرْضِعيه»، ﴿وَوَاوْحَيْنا إلى أمِّ موسى أنْ أرْضِعيه»،

ومنها: أنَّ العلم الذي يعلِّمه الله لعبادِهِ نوعان: علمٌ مكتسبٌ يدرِكُه العبد بجده واجتهاده، ونوعٌ: علمٌ لَدُنيٌ يهبُه الله لمن يمنُّ عليه من عباده؛ لقوله: ﴿وعلَّمْناه من لَدُنًا علماً ﴾.

ومنها: التأدب مع المعلِّم وخطاب المتعلِّم إيَّاه ألطف

خطاب؛ لقول موسى عليه السلام: ﴿ هل أُتَبِعُكُ على أَن تُعَلِّمني مما عُلِّمتَ رُشْداً ﴾: فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنَّك هل تأذنُ لي في ذلك أم لا؟ وإقرارُهُ بأنَّه يتعلَّم منه؛ بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكِبْر، الذي لا يُظْهِر للمعلِّم افتقاره إلى علمه، بل يدَّعي أنَّه يتعاون هو وإيَّاه، بل ربَّما ظنَّ أنه يعلِّم معلَّمه وهو جاهلٌ جدًّا؛ فالذُّلُ للمعلم وإظهارُ الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم.

ومنها: تواضع الفاضل للتعلَّم ممَّن دونه؛ فإنَّ موسى بلا شكِّ أفضل من الخضر.

ومنها: تعلَّم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهَّر فيه ممَّن مَهرَ فيه، وإنْ كان دونه في العلم بدرجاتٍ كثيرةٍ؟ فإنَّ موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلين، الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعطِ سواهم، ولكن في هذا العلم الخاصِّ كان عند الخضر ما ليس عنده؛ فلهذا حرص على التعلَّم منه؛ فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدِّث إذا كان قاصراً في علم النحو أو الصرف أو نحوه من العلوم أن لا يتعلَّمه ممَّن مَهرَ فيه، وإنْ لم يكنْ محدِّثاً ولا فقيهاً.

ومنها: إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى، والإقرار بذلك، وشكر الله عليها؛ لقوله: ﴿تُعَلِّمَني مما عُلَّمْتَ﴾؛ أي: مما علمك الله تعالى.

ومنها: أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، فكلُّ علم يكون فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذيرٌ عن طريق الشرِّ أو وسيلة لذلك؛ فإنَّه من العلم النافع، وما سوى ذلك؛ فإمَّا أن يكون ضارًا أو ليس فيه فائدةٌ؛ لقوله: ﴿أَنْ تُعَلِّمَنَى مما عُلِّمْتَ رُشُداً﴾.

ومنها: أن من ليس له قوَّة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن النَّبات على ذلك؛ أنَّه [يفوته بحسب عدم صبره كثير من](۱) العلم؛ فمن لا صبر له؛ لا يدرِكُ العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه؛ أدرك به كل أمر سعى فيه؛ لقول الخضر يتعذر من موسى بذكر المانع لموسى من الأخذ عنه: إنَّه لا يصبر معه.

ومنها: أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علماً وخبرةً بذلك الأمر الذي أمِرَ بالصبر عليه، وإلاً ؟ فالذي لا يدريه أو لا يدري غايته ولا نتيجته ولا فائدته وثمرته ليس عنده سببُ الصبر ؛ لقوله: ﴿وكيف تصبِرُ على ما لم تُحِطْ به خُبْراً ﴾ فجعل الموجب لعدم صبرِه عدم

⁽۱) في (أ): «أنه ليس بأهل لتلقي العلم». ثم عَدَل عنها الشيخ في هامش (ب) إلى ما أثبت.

إحاطته خُبراً بالأمر.

ومنها: الأمر بالتأنِّي والتثبُّت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يُراد منه وما هو المقصود.

ومنها: تعليقُ الأمور المستقبلة التي من أفعال العباد بالمشيئة، وأن لا يقولَ الإنسان للشيء: إني فاعل ذلك في المستقبل إلَّا أن يقول إن شاء الله.

ومنها: أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله؛ فإنَّ موسى قال: ﴿سَتَجِدُني إِن شاء الله صابراً﴾: فوطَّن نفسه على الصبر ولم يفعل.

ومنها: أنَّ المعلِّم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلِّم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلِّم هو الذي يوقفه عليها؛ فإنَّ المصلحة تتَّبع؛ كما إذا كان فهمه قاصراً، أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهمُّ منها أو لا يدرِكُها ذهنه، أو يسأل سؤالاً لا يتعلَّق في موضع البحث.

ومنها: جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها.

ومنها: أنَّ الناسي غير مؤاخذٍ بنسيانه؛ لا في حقّ الله، ولا في حقوق العباد؛ لقوله: ﴿لا تؤاخِذْني بما نسيتُ﴾.

ومنها: أنَّه ينبغي للإنسان أن يأخُذَ من أخلاق الناس ومنها: أنَّه ينبغي ومعاملاتهم العفو منها وما سمحتْ به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلِّفهم ما لا يطيقون أو يشقَّ عليهم ويرهِقَهم؛ فإنَّ هٰذا مدعاةٌ إلى النفور منه والسآمة، بل يأخذ المتيسَّر ليتسر له الأمر.

ومنها: أنَّ الأمور تجري أحكامها على ظاهرها، وتُعلَّقُ بها الأحكام الدنيويَّة في الأموال والدماء وغيرها؛ فإنَّ موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقَه السفينة وقتلَ الغلام، وأنَّ هٰذه الأمور ظاهرها أنَّها من المنكر، وموسى عليه السلام لا يَسَعُهُ السكوتُ عنها في غير هٰذه الحال التي صَحِبَ عليها الخضر، فاستعجل عليه السلام، وبادر إلى الحكم في حالتها العامَّة، ولم يلتفتْ إلى هٰذا العارض الذي يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار.

ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة، وهو أنَّه يُدْفَعُ الشرُّ الكبير بارتكاب الشرِّ الصغير، ويُراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما؛ فإنَّ قتل الغلام شرَّ، ولكنَّ بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظمُ شرَّا منه، وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته وإن كان يظنُّ أنه خيرٌ؛ فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما خيرٌ من ذلك؛ فلذلك قَتَلَهُ الخضر.

وتحت لهذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخُلُ تحت الحصر، فتزاحُمُ المصالح والمفاسدِ كلّها داخلٌ في لهذا. ومنها: القاعدة الكبيرة أيضاً، وهي أنَّ عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالةِ المفسدةِ أنَّه يجوزُ، ولو بلا إذنِ، حتى ولو ترتَّب على عمله إتلافُ بعض مال الغير؛ كما خَرَقَ الخضر السفينة لتعيبَ فتسلم من غَصْب الملك الظالم؛ فعلى لهذا: لو وقع حرقٌ أو غرق أو نحوهما في دار إنسانٍ أو ماله، وكان إتلافُ عرق أو بعض المال أو هدمُ بعض الدار فيه سلامةٌ للباقي؛ جاز للإنسان، بل شُرعَ له ذلك؛ حفظاً لمال الغير. وكذلك لو أراد ظالمٌ أخذَ مال الغير، ودفع إليه إنسانٌ بعض المال الغير، ودفع إليه إنسانٌ بعض المال الفاد،

ومنها: أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البرّ؛ لقوله: ﴿يعملون في البحر﴾، ولم ينكر عليهم عملهم.

ومنها: أنَّ المسكين قد يكون له مالٌ لا يبلُغ كفايته ولا يخرجُ بذٰلك عن اسم المسكنة؛ لأنَّ الله أخبر أنَّ لهؤلاء المساكين لهم سفينة.

ومنها: أنَّ القتل من أكبر الذنوب؛ لقوله في قتل الغلام: ﴿لقد جئتَ شيئا نُكْراً ﴾.

ومنها: أنَّ القتل قصاصاً غير مُنْكَرٍ؛ لقوله: ﴿بغيرِ نفسٍ﴾.

ومنها: أنَّ العبد الصالح يحفظُهُ الله في نفسه وفي ذُرِّيَّةِ.

ومنها: أن خدمة الصالحين أو مَنْ يتعلَّق بهم أفضل من غيرها؛ لأنَّه علَّل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأنَّ أباهما صالح.

ومنها: استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ؛ فإنَّ الخضر أضاف عَيْبَ السفينة إلى نفسه؛ بقوله: ﴿فَأُردتُ أَنْ أَعِيبِها﴾، وأما الخيرُ؛ فأضافه إلى الله تعالى؛ لقوله: ﴿فَأُراد رَبُّكَ أَن يَبْلُغا أَشدَّهما ويستخرِجا كَنزَهما رحمة من ربِّك﴾؛ كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿وَإِذَا مرضْتُ فهو يشفينِ ﴾، وقالت الجنُّ: ﴿وَأَنَّا لا ندري أُشرُّ أريدَ بِمَن في الأرض أم أرادَ بهم ربُّهم رشداً ﴾؛ مع أنَّ الكلَّ بقضاء الله وقدره.

ومنها: آنَّه ينبغي للصاحب أن لا يفارِقَ صاحبه في حالةٍ من الأحوال ويترك صحبتَهُ حتى يُعْتِبَه ويُعْذِرَ منه ؟ كما فعل الخضر مع موسى.

ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاة وسببٌ لبقاء الصحبة وتأكّدها؛ كما أنَّ عدم الموافقة سببٌ لقطع المرافقة.

[ومنها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محض، أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته، وأنه يقدر على العبد أموراً يكرهها جدًّا وهي صلاح دينه، كما في قضية الغلام، أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفينة، فأراهم نموذجاً من لطفه وكرمه ليعرفوه، ويرضوا غاية الرضا بأقداره الكريهة].

«۸۳» كان أهل الكتاب أو المشركون سألوا رسول الله ﷺ عن قصّة ذي القرنين، فأمره الله أن يقول: ﴿سأتلو عليكم منه ذِكْراً»: فيه نبأ مفيدٌ وخطابٌ عجيبٌ؛ أي: سأتلو عليكم من أحواله ما يُتَذَكَّر فيه ويكون عبرة، وأما ما سوى ذلك من أحواله؛ فلم يَتْلُه عليهم.

﴿ ٨٤ _ ٨٥﴾ ﴿إِنَّا مَكَّنَّا له في الأرض﴾؛ أي:

مَلَّكُهُ اللّه تعالَى وَمُكَّنه من النفوذ في أقطار الأرض وانقيادهم له. ﴿ وَآتَيْناه من كلِّ شيءٍ سبباً فأتبع سبباً ﴾ ؛ أي: أعطاه اللّه من الأسباب الموصلة له لما وَصَلَ إليه ما به يستعين على قهر البلدان وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران، وعَمِلَ بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياها ؛ أي: استعملها على وجهها ؛ فليس كلُّ من عنده شيءٌ من الأسباب يسلُكُه ، ولا كلُّ أحدٍ يكون قادراً على السبب ؛ فإذا اجتمع القدرةُ على السبب الحقيقيِّ والعملُ به ؛ حصل المقصودُ ، وإن عُدِما أو أحدُهما ؛ لم يحصُل ، ولهذه الأسبابُ التي أعطاه الله إيّاها لم يُخبِرْنا الله ولا رسولُه بها ، ولم تتناقلُها الأخبارُ على وجه يفيدُ العلم ؛ فلهذا لا يَسَعُنا غير السكوت عنها وعدم الالتفات لما يَذُكُرُهُ النقلة للإسرائيلياتِ ونحوها ، ولكنّنا نعلم بالجملة أنّها أسبابٌ قويّة كثيرةٌ داخليةٌ وخارجيةٌ ، بها صار له جندٌ عظيمٌ ذو عَددٍ وعُددٍ ونظام ، وبه تمكّن من قهر الأعداء ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها .

«٨٦» فأعطاه الله ما بلغ به «مغرب الشمس»، حتى رأى الشمس في مرأى العين كأنها «تَغْرُبُ في عين حمئة »؛ أي: سوداء، ولهذا المعتاد لمن كان بينه وبين أفْقِ الشمس الغربيِّ ماءً؛ رآها تغرُبُ في نفس الماء، وإنَّ كانت في غاية الارتفاع. «ووجَدَ عندها»؛ أي: عند مغربها «قوماً قُلنا يا ذا القرنينِ إمَّا أن تُعَذِّبَ وإمَّا أن تَتَغِذَ فيهم حُسْناً»؛ أي: إما أن تعذبهم بقتل أو ضرب أو أسر ونحوه، وإما أن تُحْسِنَ إليهم؛ فخُيِّرَ بين الأمرين؛ لأنَّ الظاهر أنهم [إما] كفارٌ أو فساقٌ أو فيهم شيءٌ من ذلك؛ لأنَّهم لو كانوا مؤمنين غير فساق؛ لم يرخَّصْ له في تعذيبهم.

﴿٨٧﴾ فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعيَّة ما استحقَّ به المدح والثناء؛ لتوفيق الله له لللك، فقال: سأجعلهم قسمين: ﴿أَمَّا مَنْ ظَلَمَ﴾: بالكفر، ﴿فسوف نعذِّبُه ثم يردُّ إلى ربّه فيعذِّبه عذاباً نُكْراً﴾؛ أي: تحصُلُ له العقوبتان؛ عقوبة الدنيا، وعقوبة الآخرة.

﴿٨٨﴾ ﴿وأمَّا مَنْ آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحُسْنى ﴾؛ أي: فله الجنة والحالة الحسنة عند الله جزاءً يوم القيامة. ﴿وسنقولُ له من أمرنا يُسْراً﴾؛ أي: وسنُحْسِنُ إليه ونلُطُفُ له بالقول ونيسِّر له المعاملة. وهٰذا يدلُ على كونه

سَدَّا ۞ قَالَ مَامَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُوْ وَبَنْنَهُمْ رَدِّمًا ۞ الْوُفِي زُبَراً لُمُكِيدٍ حَتَّى إِذَاسَاوَىٰ بَيْنَ الصَّكَفَيْنِ قَالَ انفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ مِنَارًا قَالَ ءَا تُونِيَ أُفْرِغٌ عَلَيْهِ قِطْرًا ۞ فَمَا اسْطِنَ عُوَ أَنْ يَظْهَ رُوهُ وَمَا اسْتَطِنْعُواْ لَهُ نَقْبًا ۞

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا 6 فَأَنْعَ سَبَبًا

اللَّهُ مَغْرِبُ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْبِ حَمِثَةِ
اللَّهُ مَعْرِبُ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغَرُبُ فِي عَيْبِ حَمِثَةِ
اللَّهُ اللَّهُ مَعْرِبُ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغَرُبُ فِي عَيْبِ حَمِثَةِ
اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْرِبُ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغَرُبُ فِي عَيْبِ حَمِثَةِ
اللَّهُ اللَّاللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُو

وَوَجَدَعِندَهَاقَوْمَا لَقُلْناينذَاالْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نُنَّخِذَ

فهمْ حُسنًا اللهُ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَّى رَبِّهِ ع

فَيُعَذِّ بُهُ عَذَابًا نُكُرًا ٥ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَاءً

ٱلْحُسَّنَيِّ وَسَنَقُولُ لَمُرْمِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۞ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى

إِذَابِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّوْجَعَلَ لَّهُ مِين

دُونِهَاسِتْرًا ٥ كَنَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَابِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ١ ثُمَّ أَنْبَعَ

سَبَيًا ﴿ حَقَّ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا فَوْمًا

لَايكَادُونَ يَفْقَهُونَ قُولًا اللهِ قَالُواْيَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَخَعَلُ لَكَ خَرِجًا عَلَىٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَيَلِيَهُمُ

٥٦٠

من الملوك الصالحين [و] الأولياء العادلين العالمين؛ حيث وافق مرضاة الله في معاملة كلِّ أحدٍ بما يليق ىحالە.

﴿ثُمُّ أَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ إِنَّ خَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطَّلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَرْمِ لَدَ نَجْعَلَ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ۞ كَنَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿ ثُنَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّذَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُواْ يَنَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَيَنِيَهُمْ سَدًّا ﴿ قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَيَنْهُمْ رَدَّمًا ١ أَقُ الْوَفِى زُبُرَ ٱلْحَدِيلَّةِ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواً حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَازًا قَالَ ءَاثُونِ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ اللَّهُ فَمَا ٱسْطَلَعُوٓا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسۡتَطَلَعُوا لَهُ نَقْبًا ۞ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَّيِّنَّ فَإِذَا جَلَّهَ وَعَدُ رَبِّي جَعَلَمُ دَكَّلَّةً وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقًّا ۞﴾.

﴿٨٩﴾ أي: لما وصل إلى مغرب الشمس؛ كرَّ راجعاً، قاصداً مطلعها، متَّبعاً للأسباب التي أعطاه الله. ﴿٩٠﴾ فوصل إلى مطلع الشمس فـ ﴿وَجَدَهَا تَطَلُعُ عَلَى قوم لم نجعل لهم من دونِها سِتْراً ﴾؛ أي: وجدها تطلُعُ على أناس ليس لهم سترٌ من الشمس: إما لعدم استعدادِهم في المساكن، وذلك لزيادة همجيَّتهم وتوحُّشهم وعدم تمدُّنهم، وإما لكون الشمس دائمة عندهم لا تغرُبُ [عنهم] غروباً يُذكر؛ كما يوجد ذٰلك في شرقيٌّ إفريقيا الجنوبي، فوصل إلى موضع انقطع عنه علم أهل الأرض فضلاً عن وصولهم إياه بأبدانهم.

﴿٩١٩﴾ ومع هَذا؛ فكلُّ لهذا بتقدير الله له وعلمه به، ولهذا قال: ﴿كُذُلِكُ وقَدْ أَحَطْنا [بما لديه خبراً ﴾؛ أي:] بما عنده من الخير والأسباب العظيمة، وعِلْمُنا معه حيثما توجُّه وسار.

﴿٩٣ ـ ٩٣﴾ ﴿ثم أتبع سبباً. حتى إذا بلغ بين السَّدَّيْنِ ﴾: قال المفسِّرون: ذهب متوجِّها من المشرق قاصداً للشمال، فوصل إلى ما بين السدَّيْن، وهما سدَّان كانا معروفين في ذٰلك الزمان، سدَّان من سلاسل الجبال المتَّصلة يمنةً ويسرةً، حتى تتصل بالبحار، بين يأجوجَ ومأجوجَ وبين الناس، ﴿**وجد**﴾: من دون السدين ﴿**قوماً** لا يكادون يفقهون قولاً ﴾؛ لعُجْمَةِ ألسنتهم واستعجام أذهانِهم وقلوبهم.

ما فقه به ألسنة أولئك القوم وفقههم وراجعهم وراجعوه، فَاشْتَكُوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج، وهما أمَّتان عظيمتان من بني آدم، فقالوا: ﴿إِنَّ يِأْجُوجِ وَمَأْجُوجَ مَفْسَدُونَ فَي

الأرض﴾: بالقتل وأخذ الأموال وغير ذٰلك. ﴿فهل نَجْعَلُ لك خَرْجاً ﴾؛ أى: جُعْلاً؛ ﴿على أن تجعلَ بيننا وبينهم سدًّا ﴾: ودلُّ ذٰلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السدِّ، وعرفوا اقتدار ذي القرنين عليه، فبذلوا له أجرةً ليفعل ذٰلك، وذكروا له السببَ الداعي، وهو إفسادهم في الأرض.

﴿٩٥﴾ فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبةٍ في الدُّنيا ولا تاركاً لإصلاح أحوال الرعيَّة، بل قصدُهُ الإصلاح؛ فلذلك أجاب طلبتهم؛ لما فيها من المصلحة، ولم يأخذ منهم أجرةً، وشَكَرَ ربَّه على تمكينه واقتداره، فقال لهم: ﴿ما مَكَّنِّي فيه ربِّي خيرٌ ﴾؛ أي: مما تبذلون لي وتعطوني، وإنَّما أطلب منكم أن تعينوني بقوَّةٍ منكم بأيديكم؛ ﴿أَجْعَلْ بِينَكم وبينهم رَدْماً ﴾؛ أي: مانعاً من عبورهم عليكم.

﴿ ٩٦﴾ ﴿ آتونى زُبَرَ الحديدِ ﴾؛ أي: قطع الحديد، فأعْطَوْه ذٰلك، ﴿ حتى إذا ساوى بين الصَّدَفين ﴾؛ أي: الجبلين اللذين بُني بينهما السدُّ، ﴿قَالَ انفُخوا﴾: النار؛ أى أوقدوها إيقاداً عظيماً واستعملوا لها المنافيخ لتشتدُّ فتذيبَ النحاس، فلما ذاب النحاس الذي يريُد أن يُلْصِقَهُ بين زُبَر الحديد، ﴿قال آتوني أَفْرغْ عليه قِطْراً ﴾؛ أي: نحاساً مذاباً، فأفرغ عليه القطر، فاستحكم السدُّ استحكاماً هائلاً، وامتنع به من وراءه من الناس من ضرر يأجوج ومأجوج.

﴿٩٧﴾ ﴿فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نَقْبِأُ ﴾؛ أي: فما لهم استطاعةٌ ولا قدرةٌ على الصعود عليه؛ لارتفاعِهِ، ولا على نقبهِ؛ لإحكامِهِ وقوَّته.

﴿٩٨﴾ فلما فَعَلَ لهذا الفعل الجميل والأثر الجليل؟ أضاف النعمةَ إلى موليها، وقال: ﴿ لَهٰذَا رَحِمَةٌ مِن رَبِّي ﴾ ؛ أى: من فضله وإحسانه عليَّ، ولهذه حال الخلَّفاء والصالحين إذا منَّ اللَّه عليهم بالنِّعم الجليلة؛ ازدادَ شكرُهُم وإقرارُهُم واعترافُهم بنعمة الله؛ كما قال سليمانُ عليه السلام لما حَضَرَ عنده عرشُ ملكة سبأ مع البعد العظيم؛ قال: ﴿ هٰذَا مِن فَضِلَ رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأْسُكُرُ أَم أَكْفُرُ ﴾؛ بخلاف أهل التجبُّر والتكبُّر والعلوِّ في الأرض؛ فإنَّ النعم الكبار تزيدُهم أشراً وبطراً؛ كما قال قارونُ لما آتاه الله من الكنوز ما إنَّ مفاتِحَهُ لتنوءُ بالعُصْبَةِ أولى القوَّة؛ ﴿ ٩٤﴾ وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلميَّة | قال: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عَلَمَ عَنْدِي﴾. وقوله: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وعدُ ربِّي﴾؛ أي: لخروج يأجوج ومأجوج. ﴿جَعَلُهُ﴾؛ أى: ذٰلكُ السدُّ المحكم المتقن ﴿ دَكُّاءَ ﴾؛ أي: دكُّه ا فانهدم، واستوى هو والأرض، ﴿**وكان وعدُ ربِّي حقًّا**﴾.

حَقًّا ۞ ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِ ذِيمُوجُ فِي بَعْضَّ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَهَعَنَاهُمْ مَعَالُ وَعَرَضَنَا حَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ لِّلْكَ فِرِينَ عَرْضًا 💬 ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا اللهُ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفُرُوۤ أَنْ يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِ أَوْلِيَآءً إِنَّا أَعْنَدُنَا جَهَنَّمُ لِلَكَفِرِينَ نُزُلًا ۞ قُلْ هَلْ نُنَيِّكُمُ وِالْآخْسَرِينَ أَعْمَلًا أَن اللَّهِ مَن صَلَّ سَعْمُهُمْ فِي الْخِيَوْةِ اللَّهُ نِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنَعًا اللهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ. خَيِطَتْ أَعَمَالُهُمْ فَلَانْقِيمُ لَمُمْ يَوْمُ الْقِيامَةِ وَزْنَا ۞ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّهُ بِمَاكَفُرُواْ وَأَتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنتِ كَانَتْ لَهُمَّ جَنَّتْ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا فَ خَلِدِينَ فِهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ١٠٥ قُل أَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَنتِ رَبِّي لَنَفِدَٱلْبَحُوقِيلَ أَن نَنفَدَكُمِ مَتُ رَبِّي وَلَوْجِنَّ الْمِثْلِهِ عَمَدَدًا فَ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بُشَرُّومَةً لُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌّ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَيْلِحًا وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَحَالُ فَ اللَّ ﴿ ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَثَفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَهُعَنَّهُمْ جَعًا ١١٠٠ .

﴿٩٩٩ يحتمل أنَّ الضمير يعودُ إلى يأجوج ومأجوج، وأنَّهم إذا خرجوا على الناس من كثرتهم واستيعابهم للأرضُ كلِّها يموجُ بعضُهم ببعض؛ كما قالُ تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ ومَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ ﴾، ويُحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة، وأنَّهم يجتمعون فيه، فيكثرون، ويموجُ بعضهم ببعض من الأهوال والزلازل العظام؛ بدليل

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ۞ وَعَرْضَنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِدٍ لِلْكُنفرينَ عَرْضًا ١ اللَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَايَهِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١٠٠٠ .

﴿٩٩﴾ أي: إذا نفخ إسرافيل في الصور؛ أعاد الله الأرواح إلى الأجساد، ثمَّ حَشَرَهم وجمعهم لموقف القيامة، الأوَّلين منهم والآخرين، والكافرين والمؤمنين؛ ليُسألوا، ويُحاسبوا، ويُجزون(١) بأعمالهم. ﴿١٠٠﴾ فأما الكافرون على اختلافهم؛ فإنَّ جهنم جزاؤهم خالدين فيها أبداً، ولهذا قال: ﴿وعَرَضْنا جهنَّم بومئذِ للكافرينَ عرضاً ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿وإذا الجحيمُ سعرت ﴾؛ أي: عُرضَتْ لهم لتكون مأواهم

ومنزلهم، وليتمتَّعوا بأغلالها وسعيرها وحميمها وزمهريرها، وليذوقوا من العقاب ما تبكم له القلوبُ، وتصمُّ الآذان. ﴿١٠١﴾ ولهذا آثار أعمالهم وجزاء أفعالهم؛ فإنَّهم في الدُّنيا كانت أعينُهم في غطاءٍ عن ذكر الله؛ أي: معرضين عن الذكر الحكيم والقرآن الكريم، ﴿وقالوا قلوبُنا في أَكِنَّةٍ مما تَدْعونا إليه﴾، وفي أعينهم أغطيةٌ تمنعهم من رؤية آيات الله النافعة؛ كما قال تعالى: ﴿وعلى أبصارهم غِشاوةٌ﴾. ﴿وكانوا لا يستطيعُونَ سمعاً ﴾؛ أي: لا يقدرون على سمع آيات الله، الموصلة إلى الإيمان؛ لبغضهم القرآن والرسول؛ فإنَّ المبغِضَ لا يستطيع أن يلقى سمعه إلى كلام من أبغضه؛ فإذا انِحجبتْ عنهم طرقُ العلم والخير؛ فليس لهم سمعٌ ولا بصرٌ ولا عقلٌ نافعٌ؛ فقد كفروا بالله، وجحدوا آياته، وكذَّبوا رسله، فاستحقُّوا جهنَّم، وساءت مصيراً.

﴿ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَخِذُوا عِبَادِى مِن دُونِ ٓ أَوْلِيَأَةً ۚ إِنَّا ٱغَنْدُنَا جَهَنَّم لِلْكَفِرِينَ تُزُكُّا ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿١٠٢﴾ ولهذا برهانٌ وبيانٌ لبطلان دعوى المشركين الكافرين، الذين اتَّخذوا بعض الأنبياء والأولياء شركاء لله يعبُدونهم، ويزعمون أنَّهم يكونون لهم أولياء، ينجُّونهم من عذاب الله، ويُنيلونهم ثوابه، وهم قد كفروا باللّه وبرسوله، يقول اللّه لهم على وجه الاستفهام والإنكار المتقرِّر بطلانه في العقول: ﴿**أَفَحَسِبَ الذين كفروا أن يَتَّخِذوا** عبادي من دوني أولياء ﴾؛ أي: لا يكون ذلك، ولا يوالي وليُّ الله معادياً للّه أبداً؛ فإنَّ الأولياء موافقون لله في محبَّته ورضاه وسخطه وبغضه، فيكون على لهذا المعنى مشابهاً لقوله تعالى: ﴿ويوم يَحْشُرُهم جميعاً ثم يقولُ للملائكةِ أَهْوَلاءِ إِيَّاكُم كانوا يعبُدونَ * قالوا سبحانك أنت وَلِيُّنا من دونِهم﴾؛ فمن زعم أنه يتَّخِذُ وليَّ الله وليًّا له وهو معادٍ لله؛ فَهُو كاذبٌ. ويُحتمل ـ وهو الظاهر ـ أنَّ المعنى: أفحسِبَ الكفارُ بالله المنابذون لرسلِهِ أن يتَّخذوا من دونِ اللَّه أُولياء ينصرونهم وينفعونهم من دونِ اللَّه ويدفعونَ عنهم الأذى؟ لهذا حسبانٌ باطلٌ وظنٌّ فاسدٌ؛ فإنَّ جميع المخلوقين ليس بيدهم من النفع والضرِّ شيءٌ، ويكون لهذا كقوله تعالى: ﴿قل ادْعُوا الَّذِين زَعَمْتُم من دونِهِ فلا يملِكُونَ

⁽١) كذا في النسختين وعدلت في (أ) بخط مغاير ويجزوا.

يدعونَ من دونِهِ الشَّفاعةَ ﴾. ونحو ذلك من الآيات التي يَذْكُرُ اللَّه فيها أن المتَّخِذ من دونه وليًّا ينصُرُه ويواليه ضالٌّ خائبُ الرجاء غير نائل لبعض مقصودِهِ. ﴿إِنَّا أَعْتَدُنا جهنَّمَ للكافرين نُزُلاً ﴾؛ أي: ضيافة وقِرىً؛ فبئس النُّزل نُزُلهم، وبئست جهنم ضيافتهم.

﴿ قُلْ هَلْ نُنَيِّنُكُمْ إِلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿ اللَّذِينَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنَّعًا ﴿ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ خِايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ. فَحَطِتْ أَعْمَلُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَمُتْم يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزْنًا 📵 ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَأَتَّخَذُواْ ءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوا ۞﴾.

﴿١٠٣﴾ أي: قل يا محمدُ للناس على وجه التحذير والإنذار: هل أخبرُكُم بأخسر الناس ﴿أعمالاً ﴾ على الاطلاق؟

﴿١٠٤﴾ ﴿الذين ضلَّ سعيُهم في الحياة الدُّنيا﴾؛ أي: بطل واضمحلَّ كلُّ ما عملوه من عمل، ﴿وهم يحسبون أنَّهم ﴾ محسنونَ في صنعه؛ فكيف بأعمالهم التي يعلمون أنها باطلةٌ وأنَّها محادَّةٌ لله ورسله

﴿١٠٥﴾ فمن هم لهؤلاء الذين خسرت أعمالُهم فخسروا أنفسهم يوم القيامة وأهليهم يوم القيامة(١) ألا ذلك هو الخسران المبين؟ ﴿أُولِنُكُ الذين كفروا بآياتِ ربهم ولقائِهِ ﴾؛ أي: جحدوا الآيات القرآنيَّة والآيات العيانيَّة الدالَّة على وجوب الإيمان به وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر. ﴿فحيطَت﴾: بسبب ذلك ﴿أعمالُهم فلا نقيمُ لهم يوم القيامة وَزْناً﴾: لأنَّ الوزن فائدته مقابلةُ الحسناتِ بالسيئاتِ والنظر في الراجح منها والمرجوح، ولهؤلاء لا حسنات لهم؛ لعدم شرطها، وهو الإيمان؛ كما قال تعالى: ﴿ومَن يعملُ من الصالحاتِ وهو مؤمنٌ فلا يخافُ ظلماً ولا هضماً ﴾، لكنْ تعدُّ أعمالهم، وتُحصِي ويقرَّرون بها، ويُخْزَوْن بها على رؤوس الأشهاد ثم يعذَّبون عليها.

﴿١٠٦﴾ ولهذا قال: ﴿ ذٰلك جزاؤهم ﴾؛ أي: حبوط أعمالهم، وأنَّه لا يُقام لهم يوم القيامة وزنٌّ؛ لحقارتهم وخسَّتهم بكفرهم بآيات اللُّه واتُّخاذهم آياتِهِ ورسلِهِ هزواً يستهزئون بها ويسخَرون [منها](٢)، مع أنَّ الواجب في آيات الله ورسله الإيمانُ التامُّ بها والتعظيم لها والقيام بهَّا

كَشْفَ الضُّرِّ عنكم ولا تحويلاً ﴾، ﴿ولا يملِكُ الذين | أتمَّ القيام، ولهؤلاء عكسوا القضيَّة، فانعكس أمرُهم وتعسوا وانتكسوا في العذاب.

ولما بيَّن مآل الكافرين وأعمالهم؛ بيَّن أعمال المؤمنين ومآلهم، فقال:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِمْلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتَ لَمُمَّ جَنَّكُ ٱلْفِرْدَوْسِ ثُرُّلًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنَّهَا حِولًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿١٠٧﴾ أي: ﴿إِنَّ الذين آمنوا ﴾: بقلوبهم، ﴿وعملوا الصالحات ﴾: بجوارحهم، وشمل هذا الوصف جميع الدين؛ عقائده وأعماله، أصوله وفروعه الظاهرة والباطنة؟ فهؤلاء على اختلاف طبقاتهم من الإيمان والعمل الصالح، ﴿ لهم جناتُ الفردوس ﴾: يُحتمل أن المراد بجنات الفردوس أعلى الجنة ووسطها وأفضلها، وأنَّ لهذا الثواب لمن كمَّل الإيمان والعمل الصالح، وهم الأنبياء والمقرَّبون، ويُحتمل أن يُراد بها جميع منازل الجنان، فيشمل لهذا الثواب جميع طبقات أهل الإيمان من المقرَّبين والأبرار والمقتصدين؛ كلُّ بحسب حاله، ولهذا [أُولى](٣) المعنيين؛ لعمومه، ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس، وأنَّ الفردوس يُطلق على البستان المحتوي على الكرم أو الأشجار الملتفَّة، ولهذا صادق على جميع الجنة؛ فجنَّة الفردوس نُزُلٌ وضيافةٌ لأهل الإيمان والعمل الصالح، وأيُّ ضيافة أجلُّ وأكبر وأعظم من هذه الضيافة، المحتوية على كلِّ نعيم للقلوب والأرواح والأبدان؟! وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذّ الأعينُ، من المنازل الأنيقة والرياض الناضرة والأشجار المثمرة والطيور المغرّدة المشجية والمآكل اللذيذة والمشارب الشهيّة والنساء الحسان والخدم والولدان والأنهار السارحة والمناظر الرائقة والجمال الحسي والمعنويِّ والنعمة الدائمة، وأعلى ذٰلك وأفضله وأجلُّه التنعُّم بالقرب من الرحمٰن ونيل رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنان، والتمتُّع برؤية وجهه الكريم وسماع كلام الرءوف الرحيم فلله تلك الضيافة؛ ما أجلها وأجملها وأدومها وأكملها! وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحدٍ من الخلائق، أو تخطر على القلوب؛ فلو عَلِمَ العبادُ بعض ذٰلك النعيم علماً حقيقياً يصل إلى قلوبهم لطارت إليها قلوبُهم بالأشواق، ولتقطّعت أرواحهم من ألم الفراق، ولساروا إليها زرافاتٍ ووحداناً، ولم يؤثروا عليها دنيا فانيةً ولذاتٍ منغصةً متلاشيةً، ولم يفوِّتوا أوقاتاً تذهب (١) كذا في (أ). وفي (ب): "فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم | ضائعةً خاسرةً، يقابل كلَّ لحظة منها من النعيم من

⁽۲) كذا في (ب). وفي (أ): «منهم».

⁽٣) كذا في (ب). وفي (أ): «أول».

الحقب آلافٌ مؤلَّفة، ولٰكنَّ الغفلة شملت، والإيمان ضَعُف، والعلم قلَّ، والإرادة وَهَتْ، فكان ما كان؛ فلا حول ولا قوَّةَ إلَّا بالله العليِّ العظيم.

﴿١٠٨﴾ وقوله: ﴿خالدين فيها﴾: هذا هو تمام النعيم، أنَّ فيها النعيم الكامل، ومن تمامه أنه لا ينقطع، ﴿لا يبغون عنها حِولاً﴾؛ أي: تحوُّلاً ولا انتقالاً؛ لأنَّهم لا يرون إلَّا ما يعجِبُهم ويبهِجُهم ويسرُّهم ويفرحهم، ولا يرون نعيماً فوق ما هم فيه.

﴿ قُل لَوَ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَنتِ رَقِى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبَلَ أَن نَنفَدَ كُلِمِنتُ رَقِي لَنفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبَلَ أَن نَنفَدَ كُلِمِنتُ رَقِي كَلِمِنتُ رَقِي كَلِمِنتُ رَقِي كُلِمِنتُ رَقِي كُلِمِنتُ رَقِي كُلِمِنتُ رَقِي كُلِمِنتُ رَقِي كُلِمِنتُ الْفِيلِيمِ مَدَدًا رَقِينًا ﴾ .

﴿١٠٩﴾ أي: قل لهم مخبراً عن عظمة الباري وسعة صفاتِهِ وأنها لا يحيطُ العباد بشيء منها: ﴿ لُو كَانَ البحرُ ﴾؛ أي: هذه الأبحر الموجودة في العالم ﴿مداداً لكلماتِ ربِّي ﴾؛ أي: وأشجارُ الدُّنيا من أولها إلى آخرها من أشجار البلدان والبراري والبحار أقلامٌ، ﴿لَنَفِدَ البحرُ ﴾: وتكسرت الأقلام ﴿قبل أن تنفَدَ كلماتُ ربِّي ﴾: ولهذا شيءٌ عظيمٌ لا يحيط به أحدٌ، وفي الآية الأخرى: ﴿ولو أنَّ ما في الأرض من شجرةٍ أقلامٌ والبحرُ يمدُّه من بعدِهِ سبعةُ أبْحر ما نَفِدَتْ كلماتُ اللَّه إنَّ اللَّه عزيزٌ حكيمٌ﴾: ولهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان؛ لأنَّ لهذه الأشياء مخلوقةٌ، وجميع المخلوقات منقضيةٌ منتهيةٌ، وأما كلام الله؛ فإنَّه من جملة صفاتِهِ، وصفاتُهُ غير مخلوقة ولا لها حدٌّ ولا منتهى؛ فأيُّ سعة وعظمة تصورتُها القلوب؛ فالله فوق ذٰلك، ولهكذا سائر صفات الله تعالى؛ كعلمه وحكمته وقدرته ورحمته؛ فلو جُمِعَ علمُ الخلائق من الأوَّلين والآخرين أهل السماوات وأهل الأرض؛ لكان بالنسبة إلى علم العظيم أقلُّ من نسبة عصفور وقع على حافَّة البحر، فأخذ بمنقارهِ من البحر بالنسبة للبحر وعظمتِهِ، ذلك بأنَّ الله له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة، وأنَّ إلى ربِّك المنتهي.

﴿ فَلَ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِنْتُكُمْ مُوحَىٰٓ إِلَىٰٓ أَنْمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَمِلَّا فَهَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَلَةَ رَبِّهِ مُلْلِعُمَالُ عَمَلًا صَلِيحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَكُنَا ﴿ ﴾ .

﴿١١٠﴾ أي: قل يا محمدُ للكفار وغيرهم: ﴿إِنَّما أَنَا بِشِرٌ مِثْلُكُم﴾؛ أي: لست بإله، ولا لي شركةٌ في الملك، ولا علمٌ بالغيب، ولا عندي خزائن الله، وإنَّما أنا بشرٌ مثلكم، عبدٌ من عبيد ربي. ﴿يوحى إليَّ أَنَّما إلهكم إلهٌ واحدٌ﴾؛ أي: فُضِّلْتُ عليكم بالوحي الذي يوحيه الله إليَّ، الذي أجلَّه الإخبار لكم، ﴿أَنَّما إِلْهُكُم إِلهٌ واحدٌ﴾؛

أي: لا شريك له ولا أحد يستحقُّ من العبادة مثقال ذرَّة [غيره]، وأدعوكم إلى العمل الذي يقرِّبُكم منه ويُنيلكم ثوابه ويدفع عنكم عقابه، ولهذا قال: ﴿فَمَن كان يَرْجو لقاء ربَّه فليعملْ عملًا صالحاً ﴾: وهو الموافق لشرع الله من واجب ومستحبِّ، ﴿ولا يُشْرِكْ بعبادة ربِّه أحداً ﴾؛ أي: لا يرائي بعمله، بل يعمله خالصاً لوجه الله تعالى؛ فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة هو الذي ينال ما يرجو ويطلب، وأما مَنْ عدا ذلك؛ فإنَّه خاسرٌ في دنياه وأخراه، وقد فاته القرب من مولاه ونيل رضاه.

آخر تفسير سورة الكهف. ولله الحمد.

* * *

تفسیر سورة مریم وهي مدنية (۱)

بِنْ مِ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ الرَّجَبُ إِلَّهُ الرَّجَبُ إِ

﴿ كَهِبَعَسَ ۞ ذِكُرُ رَخَتِ رَبِكَ عَبَدُهُ ذَكِرُبَا ۞ إِذَ الْمَعْلَمُ مِنِي الْمَعْلَمُ مِنِي الْمَعْلَمُ مِنِي الْمَعْلَمُ مِنَي الْمَعْلَمُ مَنِي الْمَعْلَمُ مَنِي الْمَعْلَمُ مَنِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

﴿٢﴾ أي: هذا ﴿ذِكْرُ رحمةِ ربِّك عبدَه زكريًا﴾: سنقصُه عليك، ونفصًله تفصيلاً يُعرِّف به حالة نبيّه زكريا وآثاره الصالحة ومناقبه الجميلة؛ فإنَّ في قصّها عبرة للمعتبرين وأسوة للمقتدين، ولأنَّ في تفصيل رحمته لأوليائِهِ وبأيِّ سبب حصلت لهم مما يدعو إلى محبَّة الله تعالى والإكثار من ذكرِهِ ومعرفتِهِ والسبب الموصل إليه، وذلك أنَّ الله تعالى اجتبى واصطفى زكريًا عليه السلام لرسالتِهِ، وخصَّه بوحيه، فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين، ودعا العباد إلى ربِّه، وعلَّمهم ما علَّمه الله، ونصح لهم في حياته وبعد مماتِهِ كإخوانه من المرسلين ومن اتَّعهم.

٣٠ - ٤ فلما رأى من نفسه الضعف، وخاف أن يموت، ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربّهم والنّصح لهم، شكا إلى ربّه ضعفه الظاهر والباطن،

⁽۱) كذا في النسختين، وقد حكى الإجماع على مكيتها ابن الجوزي والقرطبي. انظر كتاب «ابن السعدي مفسراً» (ص٢٧٥).

السَّمِ اللَّهِ النَّهِ الْمَالَا الْمَالِيَّ الْمَالِيَّةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِلَّةُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُو

وناداه نداء خفيًا؛ ليكون أكمل وأفضل وأتمَّ إخلاصاً، فقال: ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مَنِّي﴾؛ أي: وَهَى وضَعُفَ، وإذا ضعف العظم الذي هو عماد البدن؛ ضعف غيره. ﴿واشتعل الرأس شيباً﴾؛ لأنَّ الشيب دليلُ الضعف والكبر ورسولُ الموت ورائدُه ونذيرُه، فتوسَّل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه، ولهذا من أحبِّ الوسائل إلى الله؛ لأنَّه يدلُّ على التبرِّي من الحول والقوة وتعلَّق القلب بحول الله وقوَّته. ﴿ولم أكن بدعائِكَ ربِّ شقيًا﴾؛ أي: لم تكن يا ربِّ تردُّني خائباً ولا محروماً من الإجابة، بل لم تزلْ بي حفيًا ولدعائي مجيباً، ولم توسُّل إلى الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة، توسُّل إلى الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة، فسأل الذي أحسن سابقاً أن يتمِّم إحسانَه لاحقاً.

﴿ وَإِنِّي خَفْتُ المواليَ من ورائي ﴾؛ أي: وإني خفتُ من يتولِّى على بني إسرائيل من بعد موتي أن لا يقوموا بدينك حقَّ القيام، ولا يدعوا عبادك إليك.

وظاهر لهذا أنَّه لم يَرُ فيهم أحداً فيه لياقةٌ للإمامة في الدين، ولهذا فيه شفقةُ زكريًّا عليه السلام ونصحه وأنَّ طلبه للولد ليس كطلب غيره؛ قصدُهُ مجردُ المصلحة الدين والخوف من الدنيويَّة، وإنَّما قصدُه مصلحة الدين والخوف من ضياعه، ورأى غيرَه غيرَ صالح لذلك، وكان بيتُه من البيوت المشهورة في الدِّين ومعدن الرسالة ومظنَّة

للخير، فدعا الله أن يرزقه ولداً يقوم بالدين من بعدِه، واشتكى أنَّ امرأته عاقر؛ أي: ليست تلدُ أصلاً، وأنَّه قد بلغ من الكبر عتيًّا؛ أي: عمراً يندُرُ معه وجود الشهوة والولد. ﴿فهب لي من لَدُنكَ وليًّا﴾.

﴿٢﴾ ولهذه الولاية ولاية الدين وميراث النبوَّة والعلم والعمل، ولهذا قال: ﴿يرثني ويَرِثُ من آل يعقوبَ واجْعَلْه رَبِّ رضيًا﴾؛ أي: عبداً صالحاً ترضاه وتحبِّبه إلى عبادك.

والحاصل أنَّه سأل الله ولداً ذكراً صالحاً يبقى بعد موته ويكون وليًّا من بعده ويكون نبيًّا مرضيًّا عند الله وعند خلقِهِ، ولهذا أفضل ما يكون من الأولاد، ومن رحمة الله بعبدِهِ أنْ يرزقه ولداً صالحاً جامعاً لمكارم الأخلاق ومحامد الشيم، فرحمه ربَّه واستجاب دعوته فقال:

﴿ يُنزَكَزِنَّا ۚ إِنَّا نَبُشِرُكَ بِمُلَدِ ٱسْمُهُ يَعْيَىٰ لَمْ بَعْعَلَ لَهُ مِن قَبُلُ سَمِيتًا ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى غُلَمُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَنِي عَالِمَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْتًا ۞ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَىٰ مَتِنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْتًا ۞ قَالَ رَبُكَ هُو عَلَىٰ مَتِنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْتًا ۞ قَالَ رَبُكُ مُو عَلَىٰ مَقِيدًا ﴿ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن رَبِّ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِحُوا بَكُرَةً وَعَشِيًا ۞ .

﴿٧﴾ أي: بشره الله تعالى على يد الملائكة بيحيى، وسمًاه الله له يحيى، وكان اسماً موافقاً لمسمًاه؛ يحيا حياة حسيّة فتتم به المئة، ويحيا حياة معنويّة، وهي حياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين. ﴿لم نجعل له من قبل سميًا﴾؛ أي: لم يسمّ هٰذا الاسم قبله أحدٌ، ويُحتمل أنَّ المعنى: لم نجعل له من قبل مثيلاً ومسامياً؛ فيكون ذٰلك بشارة بكماله واتصافه بالصفات الحميدة، وأنَّه فاق من قبله، ولكن على هٰذا الاحتمال؛ هٰذا العموم لا بدَّ أن يكون مخصوصاً بإبراهيم وموسى ونوح عليهم السلام ونحوهم ممَّن هو أفضلُ من يحيى قطعاً.

﴿٨﴾ فحينئذٍ لما جاءته البشارة بهذا المولود الذي طلبه؛ استغربَ وتعجب وقال: ﴿رَبِّ أَنَّى يكونُ لي غلام﴾:
 والحال أنَّ المانع من وجود الولد موجود بي وبزوجتي، وكأنَّه وقتَ دعائه لم يستحضرْ هٰذا المانع؛ لقوَّة الوارد في

يَنَيْحِينَ خُذِ الْكِتَّابُ الْمُوْرَدِّ وَالْمَنْدُهُ الْمُكُمُ صَبِيتًا ﴿ وَحَنَانَا مِن لَّذَا وَزَكُوفَةً وَكَارَ تَقِيتًا ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَنَازًا مِن لَدُنَا وَزَكُوفَةً وَكَارَ تَقِيتًا ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَنَازًا عَصِيتًا ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَمُونُ وَيَوْمَ يَمُونُ وَيَوْمَ يَمُونُ وَيَوْمَ يَمُونَ وَيَوْمَ يَمُونَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنَافَعَ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَهُزَىۤ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًاجِنيًّا

قلبه وشدَّة الحرص العظيم على الولد، وفي لهذه الحال حين قُبلَتْ دعوتُه؛ تعجَّب من ذلك.

(٩) فأجابه الله بقوله: ﴿كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَيَّ هَيْنٌ ﴾؛ أي: الأمر مستغربٌ في العادة، وفي سنة الله في الخليقة، ولكن قدرة الله تعالى صالحة لإيجاده بدون أسبابها؛ فذلك هيِّن عليه، ليس بأصعب من إيجاده قبلُ، ولم يك شيئاً.

﴿١١﴾ ﴿قال ربِّ اجعل لى آيةً ﴾؛ أي: يطمئنُّ بها قلبي، وليس لهذا شكًّا في خبر الله، وإنَّما هو كما قال الخليل عليه السلام: ﴿رَبِّ أَرني كيفَ تُحيى الموتى قال أولَم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنَّ قلبي ﴿: فطلب زيادة العلم والوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين، فأجابه الله إلى طِلْبَتِهِ رحمةً به. ﴿قَالَ آيتُكُ أَنَ لَا تَكُلُّمُ الناس ثلاثَ ليال سويًّا﴾، وفي الآية الأخرى: ﴿ثلاثةً أيام إلَّا رَمْزاً ﴾، والمعنى واحد؛ لأنَّه تارةً يعبِّر بالليالي، وتارةً بالأيَّام، ومؤدَّاها واحدٌ، ولهذا من الآيات العجيبة؛ فإنَّ منعه من الكلام مدة ثلاثة أيام وعجزَه عنه من غير خرس ولا آفةٍ بل كان سويًّا لا نقصَ فيه من الأدلة على قدرةِ ألله الخارقةِ للعوائد، ومع لهذا ممنوعٌ من الكلام الذي يتعلَّق بالآدميِّين وخطابهم، وأما التسبيح [والتهليل] والذكر ونحوه فغيرُ ممنوع منه، ولهذا قال في الآية الأخرى: ﴿واذكُر ربَّك كثيراً وسبِّح بالعشيّ والإبكار ﴾.

﴿١١﴾ فاطمأنَّ قلبُه، واستبشر بهذه البشارة العظيمة، وامتثل لأمر الله له بالشكر بعبادته وذكرهِ، فعكف في محرابه، وخرج على قومه منه ﴿فأوحى إليهم﴾؛ أي: بالإشارة والرمز، ﴿أن سبِّحوا بكرةً وعشيًا﴾: لأنَّ البشارة بيحيى في حقِّ الجميع مصلحة دينية.

﴿ يَنِيَغِيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةً وَمَاتَيْنَكُ ٱلْحُكُمَ صَبِيتًا ۞ وَحَنَانَا مِن لَدُنَا وَزَكُوْةً وَكَاكَ تَقِيَّا ۞ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِمَيًّا ۞ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا ۞﴾.

﴿١٢﴾ دلَّ الكلام السابق على ولادة يحيى وشبابه وتربيته، فلما وصل إلى حالةٍ يفهم فيها الخطاب؛ أمره الله أنْ يأخذ الكتاب بقوَّة؛ أي: بجدِّ واجتهادٍ، وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه، لهذا تمامُ أخذِ الكتاب بقوَّة، فامتثل أمر ربِّه، وأقبل على الكتاب فحفظه وفهمه، وجعل الله فيه من الذَّكاء والفطنة ما لا يوجد في غيره، ولهذا قال: ﴿وآتَيْناه الحكم صبيًا﴾ [أي: معرفة أحكام اللَّه والحكم بها وهو في حال صغره وصباه].

﴿١٣﴾ وآتيناه أيضاً ﴿حناناً من لَدُنّا﴾؛ أي: رحمة ورأفة تيسَّرتْ بها أموره، وصلحتْ بها أحواله، واستقامت بها أفعاله. ﴿وزكاة﴾؛ أي: طهارة من الآفات والذنوب، فَطَهُرَ قلبُه وتزكَّى عقلُه، وذلك يتضمَّن زوال الأوصاف المذمومة والأخلاق الرديئة وزيادة الأخلاق الحسنة والأوصاف المحمودة، ولهذا قال: ﴿وكان تَقِيًّا﴾؛ أي: فاعلاً للمأمور تاركاً للمحظور.

﴿١٤﴾ ومن كان مؤمناً تقيًّا؛ كان لله وليًّا، وكان من أهل الجنة التي أُعدَّت للمتقين، وحصل له من الثواب الدنيويِّ والأخرويِّ ما رتَّبه الله على التَّقوى، وكان أيضاً ﴿برًّا بوالديه﴾؛ أي: لم يكن عاقًا ولا مسيئاً إلى أبويه، بل كان محسناً إليهما بالقول والفعل. ﴿ولم يكن جباراً عَصِيًا﴾؛ أي: لم يكن متجبراً متكبراً عن عبادة الله، ولا مترفَّعاً

على عباد الله ولا على والديه، بل كان متواضعاً متذلَّلاً مطيعاً أوَّاباً لله على الدوام، فجمع بين القيام بحقِّ الله وحق خلقه.

(١٥% ولهذا حصلت له السلامة من الله في جميع أحواله؛ مبادئها وعواقبها؛ فلذا قال: (وسلامٌ عليه يومَ وُلِدَ ويومَ يمبعتُ حيًا»: وذلك يقتضي سلامته من الشيطان والشرِّ والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينها، وأنَّه سالمٌ من النار والأهوال ومن أهل دار السلام؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى والده وعلى سائر المرسلين، وجعلنا من أتباعِهم إنَّه جوادٌ كريمٌ.

﴿ وَاَذَكُرْ فِي الْكِنْكِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْفِيًا فَيَ الْمَنْدَ فِي الْكِنْكِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْفِيًا فَاتَسَلَنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشُرًا سَوِيًا فِي قَالَتْ إِنِي الْمَوْدُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيبًا فَي قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلْمًا رَكِيًا فِي قَالَ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلْمًا رَكِيًا فَي قَالَ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلْمًا رَكِيًا فَي قَالَ فَالَتُ فَي مُؤْمِ اللّهِ عَلَى مَيْنَ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

(13% لما ذكر قصة زكريًا ويحيى، وكانت من الآيات العجيبة؛ انتقلَ منها إلى ما هو أعجب منها تدريجاً من الأدنى إلى الأعلى، فقال: ﴿وَاذْكُرْ فِي الكتاب》: الكريم ﴿مريمَ ﴾: عليها السلام، وهذا من أعظم فضائلها؛ أن تُذْكَر في الكتاب العظيم الذي يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها؛ تُذْكَر فيه بأحسن الذكر وأفضل الثناء؛ جزاءً لعملها الفاضل وسعيها الكامل؛ أي: واذْكُرْ في الكتاب مريم في حالها الحسنة حين ﴿انتبذت ﴾؛ أي: تباعدت عن أهلها ﴿مكاناً شرقيًا ﴾؛ أي: مما يلي الشرق عنهم.

(١٧) ﴿ فَاتَخذَتْ مَن دُونَهُم حَجَاباً ﴾ ؛ أي: ستراً ومانعاً ، وهٰذا التباعد منها واتّخاذ الحجاب لتعتزل وتنفرد بعبادة ربّها ، وتقنت له في حالة الإخلاص والخضوع والذلّ للّه تعالى ، وذلك امتثالٌ منها لقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الملائكة يا مريمُ إنَّ اللّه اصطفاكِ وطهرك واصطفاك على نساء العالمينَ . يا مريمُ اقْنُتي لربّكِ واسجُدي واركعي مع الرَّاكعين ﴾ . وقوله : ﴿ فَأْرَسَلْنا إليها روحنا ﴾ : وهو جبريلُ عليه السلام ، ﴿ فَتَمثّلَ لها بشراً سويًا ﴾ ؛ أي: كاملاً من الرجال في صورة جميلة وهيئةٍ حسنةٍ لا عيبَ فيه ولا نقص ؛ لكونها لا تحتملُ رؤيته على ما هو عليه .

﴿١٨﴾ فلما رأته في لهذه الحال، وهي معتزلة عن إبد من نفوذ لهذا الملام في جيبها.

الناس عليها، وهم أهلها؛ خافت أن يكون رجلاً قد تعرَّضَ لها بسوءٍ وطَمِعَ فيها، فاعتصمتْ بربِّها واستعاذتْ منه فقالتْ له: ﴿إِنِّي أَعُوذُ بِالرحمٰنِ منك ﴾؛ أي: ألتجيء به، وأعتصم برحمته أن تنالَني بسوء، ﴿إِن كُنْتَ تَقيًّا ﴾ ؟ أى: إن كنت تخافُ الله وتعمل بتقواه؛ فاترك التعرُّض لى؛ فجمعت بين الاعتصام بربِّها وبين تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى، وهي في تلك الحالة الخالية والشباب والبعد عن الناس، وهو في ذلك الجمال الباهر والبشريَّة الكاملة السويَّة، ولم ينطق لها بسوء أو يتعرَّض لها، وإنما ذٰلك خوف منها، ولهذا أبلغ ما يكون من العفَّة والبعد عن الشرِّ وأسبابه، ولهذه العقَّة خصوصاً مع اجتماع الدواعي، وعدم المانع مِن أفضل الأعمال، ولذلك أثني الله عليها، فقال: ﴿ وَمُرْيِمَ ابنةَ عمرانَ التي أحصنتُ فَرْجَها فَنَفَحْنا فيه من روحنا، ﴿ والتي أَحْصَنَتْ فرجَها فنَفَحْنا فيها من روحنا وجَعَلْناها وابنها آيةً للعالمين ﴿ وَأَعَاضُهَا اللَّهُ بعفَّتها ولداً من آيات الله، ورسولاً من رسله.

﴿١٩﴾ فلما رأى جبريل منها الرَّوْع والخيفة؛ قال: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكُ﴾؛ أي: إنما وظيفتي وشغلي تنفيذُ رسالة ربي فيك، ﴿لأَهَبَ لك غلاماً زكيًا﴾: وهذه بشارةٌ عظيمةٌ بالولد وزكائه؛ فإنَّ الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال الذَّميمة واتِّصافه بالخصال الحميدة.

﴿٢٠﴾ فتعجّبت من وجود الولد من غير أب، فقالت:
 ﴿أَنَّى يكونُ لي غلامٌ ولم يمسَسْني بشرٌ ولم أَكُ بغيًا﴾:
 والولد لا يوجد إلا بذلك.

﴿٢١﴾ ﴿قال كذلكِ قال ربُّكِ هو عليَّ هينٌ ولِنَجْعَلَهُ الناسِ﴾: تدلُّ على كمال قدرةِ الله تعالى وعلى أنَّ الأسباب جميعها لا تستقلُّ بالتأثير، وإنَّما تأثيرها بتقدير الله، فيري عباده خرقَ العوائد في بعض الأسباب العاديَّة؛ لئلًّا يقفوا مع الأسباب، ويقطعوا النظر عن مقدِّرها ومسبِّها. ﴿ورحمة منَّا﴾؛ [أي]: ولنجعله رحمة منَّا به وبوالدته وبالناس: أما رحمةُ الله به؛ فَلِمَا خَصَّه الله بوحيه، ومنَّ عليه بما منَّ به على أولي العزم. وأما رحمتُهُ العظيمة. وأما رحمتُهُ بالناس؛ فإنَّ أكبر نعمه عليهم أن العظيمة. وأما رحمتُهُ بالناس؛ فإنَّ أكبر نعمه عليهم أن الكتاب والحكمة فيؤمنون به، ويطيعونه، وتحصُلُ لهم اللهام على هذه الحالة ﴿أمراً مقضِيًا﴾: قضاء سابقاً؛ فلا بدً من نفوذ هذا التقدير والقضاء، فنفخ جبريل عليه السلام في حسها.

سورة مريم (۲۲ ـ ۲۸)

﴿ فَحَمَلَتُهُ فَانَتَبَدُتْ بِهِ مَكَانًا فَصِيتًا ﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاصُ إِلَى جِنْعِ النَّخَلَةِ قَالَتْ يَلْيَتَنِي مِثُ فَبَلَ هَذَا وَحُنتُ اللَّهَ عَنْنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحَلَى اللَّهُ عَنْنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحَلَى اللَّهُ عَنْنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحَلَى اللَّهُ عَنْنِي اللَّهُ عَلَيْكِ رُطِبًا جَنِيتًا اللَّهُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيتًا اللَّهُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيتًا اللَّهُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيتًا اللَّهُ عَلَيْكِ رُطَبًا عَنْدُلِ اللَّهُ عَلَيْكِ رُطَبًا عَنْدُلِ اللَّهُ عَلَيْكِ رُطَبًا عَنْدُلِ اللَّهُ عَلَيْكِ رُطِبًا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ الْكُولِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُول

﴿٢٢﴾ أي: لما حملت بعيسى عليه السلام؛ خافت من الفضيحة، فتباعدت عن الناس مكاناً قصيًّا.

﴿٢٢﴾ فلما قَرُبَ وِلادُها؛ ألجأها المخاضُ إلى جلاع نخلة، فلما آلمها وجع الولادة، ووجعُ الانفراد عن الطعام والشراب، ووجعُ قلبها من قالة الناس، وخافتْ عدم صبرها؛ تمنَّتْ أنها ماتتْ قبل لهذا الحادث وكانت نَسْياً منسيًّا؛ فلا تُذْكَر، ولهذا التمنِّي بناءً على ذلك المزعج، وليس في لهذه الأمنيَّة خيرٌ لها ولا مصلحةٌ، وإنَّما الخير والمصلحة بتقدير ما حَصَلَ.

﴿٢٤﴾ فَحينئذِ سُكَّنِ المَلَكُ رَوْعَها، وثبَّتَ جَأشها، وناداها من تحتها؛ لعلَّه من مكان أنزل من مكانها، وقال لها: لا تَحْزني؛ أي: لا تجزعي ولا تهتمِّي؛ ف ﴿قد جعل ربُّك تحتك سريًّا﴾؛ أي: نهراً تشربين منه. ﴿٢٥﴾ ﴿وهُزِّي إليك بجذع النخلةِ تُساقِطْ عليك رُطباً جنيًّا﴾؛ أي: طريًّا لذيذاً نافعاً.

قام بقلوبهم؛ كيف وقع منها؟!

فَكُلِي وَاشْرَفِ وَقَرِى عَيْنَأَفْإِ مَانَرِينَ مِنَ الْبَشْرِ أَحَدَافَقُولِ فَيْ فَكُنِ مَنْ مَلْ وَلَا مَرْيَهُ مُ الْبَشْرِ أَحَدَافَقُولِ اِلْمَ مُنَ مَلَا الْمَثْرِ الْمَشْرِ أَحَدَافَقُولِ الْمَ الْمَوْمِ النِسِيَّا اللَّهِ فَاتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ فَالْوَا يَمَرْيَهُ لَقَدْ حِثْتِ شَيْعًا فَوْرَيَ الْمَاكَانَ الْمُولِ الْمَرْاَسُوْءِ وَمَاكَانَ الْمَوْلِ الْمَرْاسُوْءِ وَمَاكَانَ الْمُولِ الْمَرْاسُوْءِ وَمَاكَانَ الْمُولِ الْمَرْاسُوْءِ وَمَاكَانَ الْمُهْدِ مِينِيَّا اللَّهُ فَالَمُ الْمَيْعِيَّةُ اللَّهُ الْمَارِقُ الْمَاكِمُ الْمَكْلِمُ مُن كَانَ فِي الْمَهْدِ مَينِيَّا اللَّهُ فَالَا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ الْمَاكِمُ الْمُكْمِ مُن كَانَ فِي الْمَلْوَةِ الْمَرْاسُوقِ وَمَاكَانَ اللَّهُ ا

(٢٦﴾ ﴿ فَكُلِي ﴾: من التمر، ﴿ واشْربي ﴾: من النهر، ﴿ وقرِّي عَيْناً ﴾: بعيسى؛ فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم الولادة وحصول المأكل والمشرب الهنيّ، وأما من جهة قالة الناس؛ فأمرها أنّها إذا رأت أحداً من البشر أنْ تقولَ على وجه الإشارة: ﴿ إنّي نذرتُ للرحمٰن صوماً ﴾؛ أي: سكوتاً ، ﴿ فلن أكلّم اليوم إنسيّا ﴾؛ أي: لا تخاطبيهم بكلام لتستريحي من قولهم وكلامهم، وكان معروفاً عندهم أنّ السكوت من العبادات المشروعة. وإنّما لم تؤمّر بمخاطبتهم في نفي ذلك عن نفسها، لأنّ الناس لا يصدِّقونها، ولا فيه فائدة ، وليكون تبرئتها بكلام عيسى في المهد أعظم شاهدٍ على براءتها ؛ فإنّ إتيان المرأة بولدٍ من دون زوج ودعواها أنّه من غير أحدٍ من أكبر الدعاوى التي لو أقيم عدَّة من الشهود لم تصدَّق بذلك ، فجُعِلَتْ بينةٌ هذا الخارق للعادة أمراً من جنسه ، وهو كلام عيسى في حال صغره جدًّا ، ولهذا قال تعالى : ﴿ فَأَتَتْ بِدِهُ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يَمَرْيَدُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْعًا فَرِيّا ﴿ يَنَافَتُ مَدُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمَراً سَوْءٍ وَمَا كَانَ أَبُوكِ بَعِنا ﴾ فَلَوْ وَلَمْ عَبْعَلَى بَعِناً ﴾ فَلَوْ يَالَمَهُو وَالزّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًا ﴾ وَبَهَ لَوْ وَبَعَلَى جَبّارًا شَقِيًا ﴾ وَبَعَلَى جَبّارًا شَقِيًا ﴾ وأَلَسَلَمُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَبْتُ عَنْ فَيَ وَالسَّلَمُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَبْتُ حَبّارًا شَقِيًا ﴾ وأَلَسَلَمُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَبْتُ حَبّارًا شَقِيًا ﴾ وأَلَسَلَمُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَبْتُ حَبّارًا شَقِيًا ﴾ ويَمَا لَتُعْرَفُ مُؤَلِدتُ وَيَوْمَ أَبْتُ حَبّارًا شَقِيًا ﴾ ويَمَا كَانَ أَبُوكِ مَا كُن فَي الْمَدْ حَيْلَ فَي وَمَ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبّارًا شَقِيًا ﴾ وأَلسَلَمُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَبْتُ كُولُ وَيَعْمَ لَوْمَ أَبْتُولُ كَنِي السَهْدِ وَالْمَدْ وَلَهُ عَلَى جَبّارًا شَقِيًا هَا وَالسَّلُمُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَبْعُلُم عَنْ يَاللَه عَلَى الله عَلْهُ وَلَا الله والله المؤلِد والمؤلِد والمؤلِد

﴿٧٧﴾ أي: فلما تعلَّت مريمُ من نفاسها؛ أتتْ بعيسى قومَها تحمِلُه، وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها، فأتتْ غير مباليةٍ ولا مكترثةٍ، فقالوا: ﴿لقد جئتِ شيئاً فَرِيًا﴾؛ أي: عظيماً وخيماً، وأرادوا بذلك البغي حاشاها من ذلك. ﴿٢٨﴾ ﴿يا أخت هارونَ﴾: الظاهر أنّه أخٌ لها حقيقيٌّ فنسبوها إليه، [وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء، وليس هو هارون بن عمران أخا موسى، لأن بينهما قروناً كثيرة]، ﴿ما كان أبوك امراً سَوْءٍ وما كانت أمُّك بغيًا﴾؛ أي؛ لم يكن أبوك إلا صالحينِ سالمينِ من الشرِّ، وخصوصاً لهذا الشرَّ الذي يشيرون إليه، وقصدُهم: فكيف كنتِ على غير وصفهما وأتيتِ بما لم يأتيا به؟! وذلك أن الذُّريَّة في الغالب بعضها من بعض في الصلاح وضدٌه، فتعجَبوا بحسب ما

﴿٢٩﴾ ﴿فأشارتُ لهم ﴿إليه ﴾؛ أي: كلِّموه، وإنَّما أشارت لذلك لأنَّها أمرت عند مخاطبة الناس لها أن تقول: ﴿إِنِّي نذرتُ للرحمٰن صوماً فلن أكَلِّمَ اليوم إنسيًّا ﴾، فلما أشارت إليهم بتكليمه؛ تعجَّبوا من ذلك، وقالوا: ﴿كيف نكلُّمُ مَن كَانَ فِي المهدِ صَبيًّا﴾؛ لأنَّ ذٰلك لم تجر به عادةٌ ولا حصل من أُحدٍ في ذٰلك السنِّ.

﴿٣٠﴾ فحينئذ قال عيسى عليه السلام وهو في المهد صبيِّ: ﴿إِنِّي عبد اللَّه آتانيَ الكتابِ وجَعَلَني نبيًّا ﴾: فخاطبهم بوصفه بالعبوديَّة، وأنه ليس فيه صفةٌ يستحقُّ بها أن يكون إلهاً أو ابناً للإله، تعالى الله عن قول النصاري المخالفين لعيسى في قوله: ﴿إِنِّي عِبدُ اللَّهِ ﴾، ومدَّعون موافقته، ﴿آتاني الكتابَ﴾؛ أي: قضى أن يؤتيني الكتابَ، ﴿وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾: فأخبرهم بأنَّه عبدُ اللَّه، وأنَّ اللَّه علَّمه الكتابِّ وجعله من جملة أنبيائه؛ فهذا من كماله لنفسه.

٣١٥ ثم ذكر تكميلَه لغيره، فقال: ﴿وجَعَلَني مباركاً أبنما كنت﴾؛ أي: في أيِّ مكانٍ وأيِّ زمان؛ فالبركةُ جعلها الله فيّ من تعليم الخير والدعوة إليه والنهي عن الشرِّ والدعوة إلى الله في أقوالِهِ وأفعالِهِ؛ فكلُّ من جالسه أو اجتمع به؛ نالته بركتُه وسَعِدَ به مصاحبه. ﴿وأوصاني بالصَّلاة والزَّكاة ما دمتُ حيًّا ﴾؛ أي: أوصاني بالقيام بحقوقه التي من أعظمها الصلاة، وحقوق عباده التي أجلُّها الزكاة؛ مدَّة حياتي؛ أي: فأنا ممتثلٌ لوصيَّة ربِّي، عاملٌ عليها، منفذٌ لها.

غايةَ الإحسان، وأقومَ بما ينبغي لها؛ لشرفِها وفضلِها، ولكونِها والدة لها حقُّ الولادة وتوابعها. ﴿ولم يَجْعَلْني جباراً ﴾؛ أي: متكبراً على الله مترفِّعاً على عباده، ﴿ شَقِيًّا ﴾: في دنياي وأخراي، فلم يجعلني كذلك، بل جعلني مطيعاً له خاضعاً خاشعاً متذللاً متواضعاً لعباد الله سعيداً في الـدُّنيا والآخرة أنا ومن اتَّبعني.

٣٣٥ فلما تم له الكمالُ ومحامد الخصال؛ قال: ﴿والسلامُ عليَّ يومَ ولِدْتُ ويوم أموتُ ويومَ أبعثُ حيًّا ﴾؛ أى: من فضلُّ ربي وكرمه حصلتْ لي السلامةُ يوم ولادتي ويوم موتي ويوم بعثى من الشرِّ والشيطان والعقوبة، وذٰلكُ يقتضى سلامته من الأهوال ودار الفجَّار، وأنَّه من أهل دار السلام؛ فهذه معجزةٌ عظيمة وبرهانٌ باهرٌ على أنَّه رسول الله وعبدُ الله حقًّا.

﴿ ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْبَمٌ فَوَاكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْثَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدٍّ سُبِّحَنَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمَّرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُم كُن

فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَئِكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَلَا صِرَطٌّ مُسْتَقِيدٌ ﴿ ﴿ . ﴿٣٤ ـ ٣٥﴾ أي: ذٰلك الموصوف بتلك الصفات عيسى ابن مريم من غير شكِّ ولا مِريةِ، بل ﴿قُولُ الْحَقِّ﴾ وكلام الله الذي لا أصدقَ منه قيلاً ولا أحسن منه حديثاً؛ فهذا الخبر اليقينيُّ عن عيسى عليه السلام، وما قيل فيه ممَّا يخالفُ لهذا؟ فإنَّه مقطوعٌ ببطلانه، وغايتُه أن يكون شكًّا من قائلِهِ لا علم له به، ولهذا قال: ﴿الذي فيه يَمْتَرُونَ ﴾؛ أي: يشكُّون فيمارون بشكِّهم ويجادلون بِخَرْصِهِم؛ فمن قائل عنه: إنَّه الله، أو ابن الله، أو ثالث ثُلاثة، تعالى الله عن إفكِهم وتقوُّلهم علوًّا كبيراً؛ فرهما كَانَ لَلَّهَ أَن يَتَّخَذُ مَن وَلَدِ﴾؛ أي: ما يُنبغي ولا يليق؛ لأنَّ ذٰلك من الأمور المستحيلة؛ للأنَّه الغنيُّ الحميد المالك لجميع الممالك؛ فكيف يتَّخذ من عبادِّه ومماليكه ولداً. ﴿سبحانه ﴾؛ أي: تنزَّه وتقدُّس عن الولد والنقص، ﴿إذا قضى أمراً ﴾؛ أي: من الأمور الصغار والكبار؛ لم يمتنعُ عليه ولم يستصعب، ﴿فإنما يقول له كن فيكون ﴾؛ فإذا كان قدرُهُ ومشيئتُهُ نافذاً في العالم العلويِّ والسفليِّ، فكيف يكون له ولدٌ؟! وإذا كان، إذا أراد شيئاً؛ قال له: كنْ فيكونُ؛ فكيف يُسْتَبْعَدُ إيجاده عيسى من غير أب؟!

﴿٣٦﴾ ولهذا أخبر عيسى أنَّه عبدٌ مربوب كغيره، فقال: ﴿وإنَّ اللَّه ربِّي وربُّكم﴾: الذي خلقنا وصوَّرنا ونَفَذَ فينا تدبيرُه وصَرَفَنا تقديرُه. ﴿فاعبدوه ﴾؛ أي: أخلصوا له العبادة واجتهدوا في الإنابة. وفي لهذا الإقرار بتوحيد الربوبيَّة وتوحيد الإلْهيَّة والاستدلال بالأول على ﴿٣٢﴾ وأوصاني أيضاً أن أبرَّ والدتي فأحسِنَ إليها | الثاني، ولهذا قال: ﴿ هٰذا صراطٌ مستقيمٌ ﴾؛ أي: طريق معتدلٌ موصلٌ إلى الله؛ لكونِهِ طريق الرسل وأتباعهم، وما عدا لهذا؛ فإنَّه من طرق الغيِّ والضَّلال.

﴿ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ يَيْنَهُم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدٍ يَوْمِ عَظِيمٍ اللهِ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ بَوْمَ يَأْتُونَنَّأَ لَكِنِ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيُوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّيِينٍ ﴿ ﴿ اللَّهُ ا

(۳۷) لما بيَّن تعالى حال عيسى ابن مريم الذي لا يُشَكُّ فيها ولا يُمترى؛ أخبر أنَّ الأحزاب؛ أي: فرق الضلال من اليهود والنصاري وغيرهم على اختلاف طبقاتهم اختلفوا في عيسى عليه السلام؛ فمن غالٍ فيه وجافٍ؛ فمنهم من قال: إنه الله! ومنهم من قال: إنه ابن الله! ومنهم من قال: إنه ثالثُ ثلاثة! ومنهم من لم يجعله رسولاً، بل رماه بأنَّه ولد بغيِّ كاليهود! وكل لهؤلاء أقوالهم باطلةٌ، وآراؤهم فاسدةٌ مبنيَّة على الشكِّ والعناد والأدلَّة الفاسدة والشُّبه الكاسدة، وكلُّ لهؤلاء مستحقُّون أللوعيد الشديد، ولهذا قال: ﴿ فُويِلٌ للذين كَفُرُوا ﴾: بالله

ورسله وكتبه، ويدخُلُ فيهم اليهودُ والنصارى، القائلون بعيسى قول الكفر، ﴿من مَشْهَدِ يوم عظيم﴾؛ أي: مشهد يوم القيامة، الذي يشهدُهُ الأوَّلون والآخرون، أهل السماوات وأهل الأرض، الخالق والمخلوق، الممتلىء بالزلازل والأهوال، المشتمل على الجزاء بالأعمال؛ فحينئذِ يتبيَّن ما كانوا يُخفون، ويبُدون، وما كانوا يكتمون.

وم يأتوننا ؛ أي: ما أسمعه وأبصر يوم يأتوننا ؛ أي: ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم، فيقرُّون بكفرهم وشركهم وأقوالهم، ويقولون: ﴿رَبَّنا أَبْصَرْنا وسَمِعْنا فارْجِعْنا نعملُ صالحاً إنَّا موقنونَ ﴾: ففي القيامة يستيقنون حقيقة ما هم عليه. ﴿لكنِ الظالمونَ اليوم في ضلال مبين ﴾: وليس لهم عذرٌ في هذا الضلال ؛ لأنَّهم بين معاند ضالٌ على بصيرة عارف بالحقِّ صادف عنه، وبين ضالٌ عن طريق الحقَّ، متمكِّن من معرفة الحقِّ والصواب، ولكنَّه راضٍ بضلاله، وما هو عليه من الحقِّ من الباطل.

وتأمَّل كيف قال: ﴿ فُويلٌ للذين كفروا ﴾ ؛ بعد قوله : ﴿ فَاخْتَلَفُ الْأَحْرَابِ مِن بِينَهُم ﴾ ، ولم يقلُ : فويلٌ لهم ؛ ليعود الضمير إلى الأحزاب؛ لأنَّ من الأحزاب المختلفين طائفة [أصابت] ووافقت الحقَّ فقالت في عيسى : إنَّه عبدُ الله ورسولُه ، فآمنوا به واتَّبعوه ؛ فهؤلاء عيسى : إنَّه عبدُ الله ورسولُه ، فامنوا به واتَّبعوه ؛ فهؤلاء

مؤمنون غير داخلين في لهذا الوعيد؛ فلهذا خصَّ اللَّه بالوعيد الكافرين.

﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْمُسْرَةِ ۚ إِذْ فُتِنِي ٱلْأَشَرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞﴾.

«٣٩ ـ ٤٠ » الإنذار: هو الإعلام بالمخوّف على وجه الترهيب والإخبار بصفاته، وأحقُّ ما يُنذَر به ويخوَّف به العباد يومُ الحسرة حين يُقْضى الأمر، فيُجْمع الأولون والآخرون في موقف واحد، ويُسألون عن أعمالهم؛ فمن آمن بالله واتبع رسله؛ شقي شقاوة لا يسعد بعدها، ومَنْ لم يؤمن بالله ويتبع رسله؛ شقي شقاوة لا يسعد بعدها، وخَسِر نفسَه وأهله؛ فحينئذ يتحسَّر ويندم ندامة تنقطع منها القلوب، وتتصدع منها الأفئدة، وأيُّ حسرة أعظم من فوات رضا الله وجنّبة واستحقاق سخطِه والنار على وجه لا يَتَمكَّنُ من الرجوع لِيستأنِف العمل، ولا سبيل له إلى تغيير حالِه بالعَوْد إلى الدُّنيا؟! فهذا قدَّامهم، والحالُ أنَّهم في الدُّنيا في غفلة عن هذا الأمر العظيم؛ لا يخطر بقلوبهم، ولو خطر؛ فعلى سبيل الغفلة، وشملتهم السكرة؛ فهم لا يؤمنون بالله، ولا يتبعون رسله، قد ألهتهم وينها من أولها إلى آخرها ستذهب عن أهلها ويذهبون عنها، وسيرتُ الله الأرض ومَنْ عليها، ويرجعهم إليه، فيجازيهم بما عملوا فيها، وما خسروا فيها أو وبذهبون عمل خيراً؛ فليحمدِ الله، ومن وَجَدَ غير ذلك؛ فلا يلومنَ إلا نفسه.

۰۷٥

وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّخْمَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيتًا ۞﴾.

أجلُّ الكتب وأفضلُها وأعلاها لهذا الكتاب المبين والذِّكر الحكيم؛ فإن ذُكِرَ فيه الأخبار؛ كانت أصدقً الأحبار وأحقَّها وأنفعها، وإنْ ذُكِرَ فيه الأمر والنهي؛ كانت أجلَّ الأوامر والنواهي وأعدلها وأقسطها، وإنْ ذُكِرَ فيه الجزاء والوعد والوعيد؛ كان أصدق الأنباء وأحقُّها وأدلُّها على الحكمة والعدل والفضل، وإنْ ذُكِرَ فيه الأنبياءُ والمرسلون؛ كان المذكور فيه أكملَ من غيره وأفضل، ولهذا كثيراً ما يُبدىء ويعيدُ في قصص الأنبياء الذين فضَّلهم على غيرهم، ورَفَعَ قدرهم وأعلى أمرهم بسبب ما قاموا به من عبادة الله ومحبتَّه والإنابة إليه والقيام بحقوقه وحقوق العباد ودعوة الخَلْق إلى الله والصبر على ذلك والمقامات الفاخرة والمنازل العالية، فذكر الله في لهذه السورة جملةً من الأنبياء؛ يأمر الله رسولَه أن يَذْكُرَهم؛ لأنَّ في ذكرهم إظهارَ الثناءِ على اللَّه وعليهم، وبيانَ فضله وإحسانه إليهم، وفيه الحثُّ على الإيمان بهم ومحبتهم والاقتداء بهم فقال:

﴿٤١﴾ ﴿واذْكُرْ في الكتاب إبراهيم إنَّه كان صديقاً نبيًّا ﴾: جمع الله له بين الصديقيَّة والنبوَّة؛ فالصِّدِّيق كثيرُ | الصدق؛ فهو الصادق في أقوالِهِ وأفعالِهِ وأحوالِهِ، المصدِّق بكل ما أُمِرَ بالتصديق به، وذلك يستلزمُ العلم العظيم، الواصل إلى القلب، المؤثِّر فيه، الموجب لليقين، والعمل الصالح الكامل، وإبراهيم عليه السلام هو أفضلُ الأنبياء كلُّهم بعد محمد على، وهو الأب الثالثُ للطوائف الفاضلة، وهو الذي جعلَ اللَّه في ذُرِّيَّتِهِ النبوَّة والكتاب، وهو الذي دعا الخلق إلى الله، وصبر على ما ناله من العذاب العظيم، فدعا القريب والبعيد، واجتهد في دعوة أبيه مهما أمكنه.

﴿ ٤٢﴾ وذكر الله مراجعته إيَّاه فقال: ﴿إِذْ قال لأبيه ﴾: مهجِّناً له عبادة الأوثان: ﴿ يَا أَبِّ لَمْ تَعْبُدُ مَا لَا يُسْمِعُ وَلَا يبصِرُ ولا يغنى عنك شيئاً ﴾؛ أي: لم تعبد أصناماً ناقصةً في ذاتها وفي أفعالها؛ فلا تسمع، ولا تبصر، ولا تملِكُ لعابدها نفعاً ولا ضرًّا، بل لا تملِكُ لأنفسها شيئاً من النفع، ولا تقدِرُ على شيءٍ من الدفع؟! فهٰذا برهانٌ جليٌّ دالُّ على أنَّ عبادة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبحٌ عقلاً | أي: لا تكلُّمني زماناً طويلاً. وشرعاً، ودلُّ تنبيهه وإشارتُه أنَّ الذي يجبُ ويحسُنُ عبادةُ يدفعُ عنهم نقمةً إلَّا هو، وهو الله تعالى.

عندك ما ليس عندي، بل قد أعطاني الله من العلم ما لم يُعْطِكَ، والمقصودُ من لهذا قوله: ﴿فَاتَّبَعْنَى أَهْدِكَ صَرَاطًا سويًّا﴾؛ أي: مستقيماً معتدلاً، وهو عُبادةً الله وحدَه لا شريك له، وطاعتُهُ في جميع الأحوال.

وفي لهذا من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفي، فإنَّه لم يقلْ: يا أبتِ أنا عالمٌ وأنت جاهلٌ، أو: ليس عندكَ من العلم شيءٌ، وإنَّما أتى بصيغة [تقتضي] أنَّ عندي وعندك علماً ، ، وأنَّ الذي وصل إلىَّ لم يصِلْ إليكَ ولم يأتِكَ ؛ فينبغي لك أن تَتَّبعَ الحجة وتنقاد لها.

﴿ ٤٤﴾ ﴿ يا أبتِ لا تعبُدِ الشيطانَ ﴾: لأنَّ مَنْ عَبَدَ غير الله؛ فقد عبد الشيطان؛ كما قال تعالى: ﴿أَلَم أَعْهَدُ إليكُم يا بني آدمَ أن لا تعبُدوا الشيطانَ إنَّه لكم عدقٌ مبينٌ ﴾. ﴿إِنَّ الشيطان كانَ للرحمٰن عَصِيًّا ﴾: فمن اتَّبع خطواتِهِ؛ فقد اتَّخذه وليًّا، وكان عاصياً للَّه بمنزلة الشيطان. وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن إشارةٌ إلى أنَّ المعاصى تمنع العبدَ من رحمةِ اللَّه وتُغْلِقُ عليه أبوابها؛ كما أنَّ الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمتِهِ.

﴿ ٤٥﴾ ولهذا قال: ﴿ يَا أَبِتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمسَّكُ عذابٌ من الرحمٰن ﴾؛ أي: بسبب إصرارك على الكفر، وتماديك في الطغيان، ﴿فتكونَ للشَّيْطانِ وليًّا ﴾؛ أي: في الدُّنيا والآخرة، فتنزل بمنازله الذُّميمة، وترتع في مراتعه الوخيمة، فتدرَّج الخليل عليه السلام بدعوة أبيه بالأسهل فالأسهل، فأخبره بعلمه، وأنَّ ذلك موجبٌ لاتِّباعك إيَّاي، وأنَّك إن أطعتني؛ اهتديتَ إلى صراط مستقيم. ثم نهاه عن عبادةِ الشيطان، وأخبره بما فيها من المضارِّ. ثم حذَّره عقاب الله ونقمته إنْ أقام على حاله، وأنَّه يكون وليًا للشيطان.

﴿٤٦﴾ فلم ينجع لهذا الدعاء بذلك الشقيّ، وأجاب بجواب جاهل وقال: ﴿أَراخِبُ أَنت عن آلهتي با إبراهيمُ ﴾: فتبجُّع بآلهته التي هي من الحجر والأصنَّام، ولاَمَ إبراهيم عن رغبتِهِ عنها، ولهذا من الجهل المفرطِ والكفر الوخيم؛ يتمدَّح بعبادةِ الأوثانِ ويدعو إليها. ﴿لَمْن لم تَنْتَهِ ﴾؛ أي: عن شتم آلهتي ودعوتي إلى عبادة الله، ﴿ لَأُرجُمَنَّكَ ﴾ ؛ أي: قتلاً بالحَّجارة، ﴿ واهْجُرْنَى ملياً ﴾ ؛

﴿٤٧﴾ فأجابه الخليل جوابَ عباد الرحمٰن عند مَنْ له الكمالُ، الذي لا يَنال العبادُ نعمةً إلَّا منه، ولا | خطاب الجاهلين، ولم يشتِّمه، بل صبر، ولم يقابل أباه بما يكره، وقال: ﴿سلامٌ عليك﴾؛ أي: ستسلم من ﴿٤٣﴾ ﴿يا أبت إنى قد جاءني من العلم ما لم خطابي إياك بالشتم والسبُّ وبما تكره، ﴿سأستغفر لك يأتك ﴾؛ أي: يا أبت لا تَحْقِرْني وتقول: إنِّي ابنُك، وإنَّ أربِّي إنَّه كان بي خَفِيًّا ﴾؛ أي: لا أزال أدعو الله لك بالهداية والمغفرة بأن يهدِيَك للإسلام الذي به تحصُلُ المغفرة؛ فإنَّه كان بي حَفِيًّا؛ أي: رحيماً رءوفاً بحالى معتنياً بي، فلم يزلْ يستغفرُ الله له رجاء أن يهدِيه الله، فلما تبيِّن له أنَّه عدوٌّ لله، وأنَّه لا يفيدُ فيه شيئاً؛ ترك الاستغفار له وتبرًّأ منه.

وقد أمرنا الله باتِّباع ملَّة إبراهيم؛ فمن اتِّباع ملَّته سلوك طريقه في الدَّعوة إلى الله بطريق العلم والحكمة واللين والسهولة والانتقال من رتبةٍ إلى رتبةٍ، والصبر على ذٰلك، وعدم السآمة منه، والصبر على ما ينال الداعي من أذى الخَلْق بالقول والفعل، ومقابلة ذٰلك بالصفح والعَّفو، بل بالإحسان القوليِّ والفعليِّ.

﴿٤٨﴾ فلما أيس من قومه وأبيه؛ قال: ﴿وأعتزلُكم وما تدعونَ من دون الله ﴾؛ أي: أنتم وأصنامكم، **(وأدعو ربِّي)**: ولهذا شاملٌ لدعاء العبادة ودعاء المسألة، ﴿عسى أن لا أكونَ بدُعاء ربِّي شَقِيًّا ﴾؛ أي: عسى الله أن يسعِدَني بإجابة دعائي وقَبول أعمالي، ولهذه وظيفةُ من أيس ممَّن دعاهم _ فاتَّبعُوا أهواءهم، فلم تنجَعْ فيهم المواعظُ، فأصرُّوا في طغيانهم يعمهون ـ أنْ يشتغلَّ بإصلاح نفسه، ويرجو القبولَ من ربِّه، ويعتزل الشرَّ

﴿٤٩﴾ ولما كان مفارقةُ الإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه من أشقِّ شيءٍ على النفس لأمور كثيرةٍ معروفةٍ، ومنها انفرادُه عمن يتعزَّز بهم ويتكثَّر، وكان مَنْ ترك شيئاً لله؛ عوَّضه الله خيراً منه، واعتزل إبراهيمُ قومه؛ قال الله في حقِّه: ﴿فلمَّا اعتزَلَهم وما يعبُدُون من دون الله وَهَبْنا له إسحاقَ ويعقوبَ وكلاً ﴾: من إسحاقَ ويعقوب، ﴿جَعَلْنا نبيًّا﴾: فحصل له ولهؤلاء الصالحين المرسلين إلى الناس، الذين خصَّهم الله بوحيه، واختارهم لرسالته، واصطفاهم من العالمين.

 ٥٠٥ ﴿ ووهبنا لهم ﴾ ؛ أي: لإبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب، ﴿من رَحْمَتِنا﴾: ولهذا يشمَلُ جميع ما وَهَبَ اللّه لهم من الرحمة من العلوم النافعة والأعمال الصالحة والذِّرِّيَّة الكثيرة المنتشرة، الذين قد كَثُر فيهم الأنبياء والصالحون، ﴿وجَعَلْنا لهم لسانَ صدق عليًّا ﴾: ولهذا أيضاً من الرحمة التي وَهَبَها لهُم؛ لأنَّ اللَّهُ وعد كلَّ محسن أن ينشُر له ثناءً صادقاً بحسب إحسانه، وهؤلاء من أثمة المحسنين، فنشر الله الثناء الحسن الصادق غير السلام، فساعده على أمرِهِ وأعانه عليه. الكاذب العالى غير الخفيّ، فِذكْرُهم ملا الخافقين، والثناء عليهم ومحبَّتُهم امتلأت بها القلوب وفاضت بها الألسنةُ، فصاروا قدوةً للمقتدين وأئمة للمهتدينَ، ولا

تزال أذكارُهم في سائر العصور متجدِّدة، وذٰلك فضلُ الله يؤتيه مَنْ يشاءُ، والله ذو الفضل العظيم.

﴿ وَالذُّكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّكُم كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بَّلِيًّا ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبَنَهُ نَجِيًّا ۞ وَوَهَبَنَا لَمُ مِن رَّحْمَنِنَا أَخَاهُ هَنُرُونَ نِبَيًّا ﷺ .

﴿١٥﴾ أي: واذكر في لهذا القرآن العظيم موسى بن عمران على وجه التَّبْجيل له والتعظيم والتعريف بمقامه الكريم وأخلاقه الكاملة. ﴿إِنَّه كَانَ مُخْلَصاً ﴾: قُرىء بفتح اللام على معنى أنَّ اللَّه تعالى اختاره، واستخلصه، واصطفاه على العالمين، وقرىء بكسرها على معنى أنَّه ﴿مخلِصاً ﴾ لله تعالى في جميع أعماله وأقواله ونيَّاتِهِ، فوصفُهُ الإخلاص في جميع أحواله، والمعنيان متلازمان؛ فإنَّ اللَّه أخلصه لإخلاصه، وإخلاصُه موجبٌ لاستخلاصه، وأجلُّ حالةٍ يوصَف بها العبدُ الإخلاص منه والاستخلاص من ربه. ﴿وكان رسولًا نبيًّا ﴾؛ أي: جمع الله له بين الرسالة والنبوَّة؛ فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسِل وتبليغَ جميع ما جاء به من الشرع دقُّه وجِلُّه، والنبوَّة تقتضي إيحاءَ اللَّه إليه وتخصيصه بإنزال الوَحْي إليه؛ فالنبوَّة بينه وبين ربِّه، والرسالة بينَه وبين الخَلْق.

﴿٥٢﴾ بل خصَّه الله من أنواع الوحى بأجلِّ أنواعه وأفضلها، وهو تكليمُه تعالى وتقريبُه مناجياً لله تعالى، وبهذا اختُصَّ من بين الأنبياء بأنَّه كليم الرحمان، ولهذا قال: ﴿ونادَيْناه من جانب الطُّور الأيمن ﴾؛ أي: الأيمن من موسى في وقت مسيره، أو: الأيمن؛ أي: الأبرك من اليُمْن والبركة، ويدلُّ علَى لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿أَنَّ بوركَ مَن في النار ومَنْ حولَها ﴾. ﴿وقرَّبَّناه نَجيًّا ﴾: والفَرق بين النداء والنجاء: أنَّ النداء هو الصوتُ الرفيع، والنجاء ما دون ذٰلك.

وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من النِّداء والنجاء؛ كما هو مذهبُ أهل السنة والجماعة؛ خلافاً لمن أنكر ذٰلك من الجهميَّة والمعتزلة، ومن نحا نحوهم. ﴿٥٣٥ ﴿ وقوله: ﴿ووهَبْنا له من رحمتنا أخاه هارونَ نبيًّا﴾: لهذا من أكبر فضائل موسى وإحسانه ونصحِهِ لأخيه هارون: أنَّه سأل ربَّه أن يُشْركه في أمرهِ وأن يجعلَه رسولاً مثله، فاستجاب الله له ذلك، ووهب له من رحمتِهِ أخاه

﴿ وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَاعِيلٌ إِنَّهُمْ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبَيًّا ا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكَوْةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ. مَرْضِيًّا ﴿ ﴾.

هارونَ نبيًّا؛ فنبوَّة هارونَ تابعةٌ لنبوَّة موسى عليهما

وَنَدَيْنَا أَخَاهُ هُرُونَ نِينًا ﴿ وَاذَكُرُ فِي الْكِنْبِ الشَّمْعِيلُ الْمُعْنَ الْمُونَ وَرَعَبَنَا الْمُونَ وَرَعَبَنَا الْمُونَ وَرَعَبَنَا الْمُونَ وَرَعَبَنَا الْمُونَ وَرَعَبَنَا الْمُعْنَى وَاذَكُرُ فِي الْكِنْبِ الشَّمْعِيلُ الْمُعْلَى اللَّهُ كَانَ الْمُوالِمَ الْمُوالِمَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ وَالْمَالُوةِ وَكَانَ عِنْدَرَقِيهِ وَمَرْضِينًا ﴿ وَكَانَ يَا مُرُ الْهَالُمُ وَالْمَكُوةِ وَكَانَ عِندَرَقِيهِ وَمَرْضِينًا ﴿ وَالْمَكُونَ فِي الْكِنْبِ الْمِيلِ السَّلَو اللَّهُ كَانَ عِندَ وَرَيَّ وَالْمَاكُونِ اللَّهُ وَالْمَاكُونِ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّذِينَ وَمِن ذُرِيَةَ إِبْرُهِمِ مِنَ النَّيَيِّينَ مِن ذُرِيَّةِ وَادَمُ وَمِمَنْ حَمَلْنَامَعُ فَى وَمَنْ حَمَلْنَامَعُ فَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّيْكِ اللَّذِينَ الْمُعْلَقُونَ عَيْنَا وَالْمَاكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاعُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاكُونَ اللَّهُ ال

﴿\$0﴾ أي: واذكر في القرآن الكريم هذا النبيً العظيم، الذي خَرَجَ منه الشعبُ العربيُ، أفضل الشعوب وأجلُها، الذين منهم سيِّد ولد آدم. ﴿إِنَّه كَانَ صادقَ الوعدِ»؛ أي: لا يَعِدُ وعداً إلَّا وَفَى به، وهذا شاملٌ للوعد الذي يعقده مع الله أو مع العباد، ولهذا لما وعد من نفسِهِ الصبرَ على ذبح أبيه له؛ قال: ﴿سَتَجِدني إِنْ شَاءَ الله من الصابرين﴾: وفَّى بذلك، ومكن أباه من الذبح الذي هو أكبر مصيبةٍ تصيبُ الإنسان. ثم وصَفَه بالرسالة والنبوَّة التي هي أكبر من الطبقة العليا من الخاة.

(٥٥) ﴿وكان يأمُرُ أهلَه بالصلاة والزكاة ﴾؛ أي: كان مقيماً لأمر الله على أهله، فيأمرُهُم بالصلاة المتضمّنة للإخلاص للمعبود، وبالزَّكاة المتضمّنة للإحسان إلى العبيد؛ فكمَّل نفسه، وكمَّل غيره، وخصوصاً أخصَّ الناس عنده، وهم أهله؛ لأنَّهم أحقُ بدعوته من غيرهم. ﴿وكان عند ربِّه مَرْضِيًّا ﴾: وذلك بسبب امتثالِه لمراضي ربِّه واجتهادِه فيما يُرضيه؛ ارتضاه اللَّه وجَعَلَه من خواصً عباده وأوليائه المقرَّبين؛ فرضي الله عنه، ورضى هو عن ربه.

﴿وَاَنْكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ إِدْرِينَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ۞ وَرَفَعْنَكُهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞﴾.

 «٢٥ الله أي: اذكر في الكتاب على وجه التّعظيم والإجلال والوصف بصفات الكمال إدريس.
 «إنّه كان صدّيقاً نبيّا الله نبين الله الله بين الصّدِيقيّة الجامعة للتصديق التامّ والعلم الكامل واليقين الثابت والعمل الصالح، وبين الصطفائِه لوحيه واختياره لرسالتِه.

﴿٧٥﴾ ﴿ورَفَعْناه مكاناً عليًا﴾؛ أي: رفع الله ذكره في العالمين ومنزلته بين المقرَّبين، فكان عالي الذكر عالي المنزلة.

﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّيِتِينَ مِن ذُرِيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَا ۖ إِنَا نُنْاكَى عَلَيْهِ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَثِكِيًا ﴾ ﴿ ۞﴾.

﴿٨٥﴾ لما ذَكَرَ هُؤلاء الأنبياء المُكْرَمين وخواصَّ المرسلين وذَكَرَ فضائِلَهم ومراتبهم؛ قال: ﴿أُولَمُكُ الذين أنعم الله عليهم من النبيِّن﴾؛ أي: أنعم الله عليهم، وأنَّ مَن أطاع الله كان ﴿مع الذين أنعم الله عليهم من أمِرْنا أن ندعُو الله أن يهدِينا صراط الذين أنعم عليهم، وأنَّ مَن أطاع الله كان ﴿مع الذين أنعم الله عليهم من النبيِّين. . . ﴾ الآية، وأنَّ بعضهم ﴿من ذُرِيَّة آدم وممَّن حملنا مع نوح ﴾؛ أي: من ذريَّته. ﴿ومن ذُرِيَّة إبراهيم وإسرائيل ﴾: فهذه خير بيوت العالم، اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم، وكان حالهم عند تلاوة آيات الرحمٰن عليهم، المتضمِّنة للإخبار بالعُيوب وصفات عَلَّم الغيوب والإخبار باليوم الآخر والوعد والوعيد؛ ﴿حَرُوا سُجُداً وبُكِيًا ﴾؛ أي: خضعوا لآيات الله، وخشعوا لها، وأثَّرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البُكاء والإنابة والشُجود لربِّهم، ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله؛ خَرُوا عليها صُمَّا وعُمياناً.

وفي إضافة الآيات إلى اسمه الرحمٰن دلالةٌ على أنَّ آياته من رحمتِهِ بعبادِهِ وإحسانِهِ إليهم؛ حيث هداهم بها إلى

⁽۱) في (ب): «وأهلها».

٥٧٣ سورة مريم (٥٩ _ ٦٢)

> الحقِّ، وبصَّرهم من العمى، وأنقذهم من الضَّلالة، وعلَّمهم من الجهالة.

> ﴿ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهَوَاتِ أَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ۞ جَنَّاتِ عَدْدٍ ٱلَّتِى وَعَدَ ٱلرَّحْنَٰتُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُمُ مَأْنِيًّا ١ إِنَّ يَشَمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمَا ۚ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ۞ نِلْكَ ٱلْمُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقيًّا ١٠٠٠ .

(٩٥) لما ذَكَرَ تعالى لهؤلاء الأنبياء [وهم](١) المخلصون (٢)، المتَّبعون لمراضى ربِّهم، المنيبونَ إليه؛ ذكر مَنْ أتى بعدَهم وبدَّلوا ما أمِروا به، وأنَّه خَلَفَ ﴿من بعدِهم خَلْفٌ ﴾: رجعوا إلى الخَلْفِ والوراء، ف ﴿أضاعوا الصَّلاةُ ﴾: التي أمِروا بالمحافظة عليها وإقامتها، فتهاوَنوا بها وضيَّعوها ، وإذا ضيَّعوا الصلاة التي هي عمادُ الدين وميزانُ الإيمان والإخلاص لربِّ العالمين، التي هي آكدُ الأعمال وأفضلُ الخصال؛ كانوا لما سواها من دينهم أضيعَ وله أرفضَ. والسبب الداعي لذلك أنَّهم اتَّبعوا ' شهوات أنفسهم وإراداتها، فصارت هممُهم منصرفة إليها مقدِّمة لها على حقوق الله، فنشأ من ذٰلك التضييع لحقوقه والإقبال على شهواتِ أنفسهم مهماً لاحثُ لهم حَصَّلوها، | هو الإيمان النافعُ. وعلى أيِّ وجهِ اتَّفقت تناولوها. ﴿فسوف يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ ؟ أي: عذاباً مضاعفاً شديداً.

> ﴿٦٠﴾ ثم استثنى تعالى فقال: ﴿إِلَّا مَن تابَ ﴾: عن الشرك والبدع والمعاصى، فأقلع عنها، وندم عليها، وعزم عزماً جازماً أن لا يعاودُها، ﴿وآمَنَ ﴾: بالله وهو العمل الذي شرعه الله على ألسنة رسلِهِ إذا قصد به وجهه، ﴿فأولئك ﴾: الذين جمعوا بين التوبة والإيمان والعمل الصالح، ﴿يدخُلُون الجنَّة ﴾: المشتملة على النعيم المقيم والعيش السليم وجوار الربِّ الكريم، ﴿ولا يُظْلَمُون شيئاً ﴾: من أعمالهم، بل يجدونها كاملةً، موفَّرة أجورها، مضاعفاً عددها.

> ﴿٦١﴾ ثم ذكر أنَّ الجنَّة التي وعدهم بدخولها ليست كسائر الجنات، وإنما هي ﴿جَنَّاتِ عدن ﴾؛ أي: جنات إقامةٍ لا ظعن فيها ولا حِول ولا زوال، وذلك لسعتها وكثرة ما فيها من الخيرات والسرور والبهجة والحبور.

﴿التي وَعَدَ الرحمٰن عباده بالغيب ﴾؛ أي: التي وَعَدَها الرحمُّن، أضافها إلى اسمه الرحمن؛ لأنَّها فيها من الرحمة والإحسان ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خَطَرَ على قلب بشر، وسماها تعالى رَحْمَتُهُ، فقال: ﴿وأَمَّا الذين ابيضَّت وجوهُهم ففي رحمةِ الله هم فيها خالدونَ ﴾. وأيضاً؛ ففي إضافتها إلى رحمته ما يدلُّ على استمرار سرورها، وأنَّها باقيةٌ ببقاء رحمتِهِ التي هي أثرُها وموجَبُها. والعبادُ في لهذه الآية المرادُ عبادُ إلهيَّته، الذين عَبَدوه والتزموا شرائعَه، فصارت العبوديَّة وصفاً لهم؛ كقوله: ﴿وعبادُ الرحمٰنِ ، ونحوه؛ بخلاف عباده المماليك فقط، الذين لم يعبُدوه؛ فهؤلاء وإنْ كانوا عبيداً لربوبيَّته لأنّه خلقهم ورزقهم ودبَّرهم؛ فليسوا داخلين في عبيد إلهٰيَّته، العبوديَّة الاختيارية التي يُمْدَحُ صاحبها، وإنَّما عبوديَّتهم عبوديَّة اضطرارِ لا مدح لهم فيها.

وقوله: ﴿بِالغيبِ﴾: يُحتمل أن تكون متعلِّقة بوعد الرحمٰن، فيكون المعنى على هذا: أنَّ الله وَعَدَهم إيَّاها وعداً غائباً لم يشاهِدوه، ولم يَرَوْه فآمنوا بها، وصدَّقوا غيبها، وسَعَوا لها سَعْيها مع أنَّهم لم يَرَوْها؛ فكيف لو رأوها؛ لكانوا أشدَّ لها طَلَبا وأعظم فيها رغبة وأكثر لها سعياً، ويكون في لهذا مدحٌ لهم بإيمانهم بالغيب، الذي

ويُحتمل أن تكونَ متعلِّقة بعبادِهِ؛ أي: الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم إيَّاه؛ فهذه عبادتُهم ولم يروه؛ فلو رأوه؛ لكانوا أشدَّ له عبادةً وأعظم إنابةً وأكثر حبًّا وأجلَّ شوقاً.

ويحتمل أيضاً أنَّ المعنى: هذه الجناتُ التي وَعَدَها وملاَّئُكته وكتبه ورسله واليوم الآَخر، ﴿وعَمِلَ صَالِحاً﴾: |الرحمٰن عبَّادَه من الأمورِ التي لا تدرِكُها الأوصاف ولا يعلمُها أحدٌ إلَّا الله؛ ففيه من التشويق لها والوصف المجمل ما يهيجُ النفوسَ، ويزعِجُ الساكن إلى طلبها، فيكون لهذا مثل قوله: ﴿فلا تعلم نَفسٌ ما أَخْفِيَ لهم من أُوَّةِ أُعيُن جزاءً بما كانوا يعملون﴾.

والمعانى كلُّها صحيحةٌ ثابتةٌ، ولكن الاحتمال الأوَّل أولى؛ بدليل قوله: ﴿إِنَّه كان وعدهُ مأتِيًّا ﴾: لا بدَّ من وقوعه؛ فإنَّه لا يُخْلِفُ الميعاد، وهو أصدق القائلين.

(٦٢) ﴿لا يسمعون فيها لغواً ﴾؛ أي: كلاماً لاغياً لا فائدة فيه ولا ما يؤثم؛ فلا يسمَعون فيها شتماً ولا عيباً ولا قولاً فيه معصية لله أو قولاً مكدراً، ﴿إِلَّا سلاماً ﴾؛ أى: [إلا] الأقوال السالمة من كلِّ عيب؛ من ذكر لّله، في النسختين، وضعت كلمة: (قطع) بخط صغير فوق كلمة | وتحيَّة، وكلام سرورٍ وبشارةٍ، ومطارحة الأحَّاديث الحسنة بين الإخوان، وسماع خطاب الرحمٰن،

زيادة من (أ) بخط مغاير.

[«]المخلصون».

النالولوما بجن المستحدد المستح رَّبُّ ٱلسَّحَوَرِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبَرُ لِعِنَدَ يَوْء هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۞ أَوَلَا يَذْ كُرُا لَإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّينطِينَ ثُمَّ لَنْحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ حِثِيًّا ۞ ثُمَّ لَنُنزِعَ كِ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحَنِ عِنِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ إِلَّذِينَ هُمَّ أَوْلَى بِهَاصِلِيًّا ۞ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَكَانَ عَلَى رَيِّكَ حَتْمًامَّقْضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَجِي الَّذِينَ اتَّقُواْ وَنَدَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَاجِيْتَا ۞ وَإِذَا نُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ وَكَرْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمَّ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِءً يَا ۞ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّهَ لَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَارَأَ وَأَمَا يُوعَدُونَ إِمَّاٱلْعَذَابَ وَإِمَّاٱلسَّاعَةَ فَسَيَعَلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَاْ هُدًىٌّ وَٱلْبَيْقِينَ تُٱلصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُمُّرَدًّا

والأصوات الشجيَّة من الحور والملائكة والولدان، والنغمات المطربة، والألفاظ الرخيمة؛ لأن الدار دار السلام؛ فليس فيها إلَّا السلام التامُّ من جميع الوجوه. (ولهم رزقُهم فيها بُكرةً وعشيًّا)؛ أي: أرزاقهم من المآكل والمشارب وأنواع اللذَّات مستمرَّةٌ حيثما طلبوا وفي أيِّ وقت رغبوا، ومن تمامِها ولَذَّتها وحُسْنها أن تكونَ في أوقات معلومةٍ بُكرةً وعشيًّا؛ ليعظُم وقعها، ويتمَّ نفعها.

(۱۳) فر الله الجنة): التي وصفناها بما ذكر التي نورث من عبادنا من كان تقيبًا)؛ أي: نورثها المتَّقين، ونجعلها منزلهم الدائم، الذي لا يظعَنون عنه ولا يَبْغون عنه حِوَلاً؛ كما قال تعالى: ﴿وسارِعوا إلى مغفرةِ من ربِّكم وجنَّةٍ عرضُها السمواتُ والأرضُ أعدَّت للمتَّمن ؟ .

﴿ وَمَا نَنَكَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكٌ لَكُمْ مَا بَكِنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ وَلَا ثَنِكَ فَلِيتًا اللَّهِ وَبَا كَنُونَ وَلَا أَرْضِ وَمَا يَنَهُمَا فَأَعَبُدُهُ وَلَمْ فَلِهُ سَيِيًّا اللهُ سَيِيًّا الله ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿١٤﴾ استبطأ النبيُ ﷺ جبريل عليه السلام مرَّة في نزوله إليه، فقال له: لو تأتينا أكثرَ ممَّا تأتينا؛ شوقاً إليه وتوحُّشاً لفراقه وليطمئنَّ قلبُه بنزوله؛ فأنزلَ الله تعالى على لسان جبريل: ﴿وما نَتَنَزَّلُ إلَّا بأمرِ ربِّكَ ﴾؛ أي: ليس لنا من الأمر شيءٌ، إن أمرَنا؛ ابتدرْنا أمره ولم

نعصِ له أمراً؛ كما قال عنهم: ﴿لا يعصونَ الله ما أمرَهم ويفعلونَ ما يُؤْمَرون﴾؛ فَنحن عبيدٌ مأمورون. ﴿له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك﴾؛ أي: له الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة في الزمان والمكان؛ فإذا تبين أنَّ الأمر كلَّه لله، وأننا عبيدٌ مدبَّرون، فيبقى الأمر دائراً بين هل تقتضيه الحكمةُ الإلهيَّةُ فَيُنْفِذهُ أم لا تقتضيه فيؤخِّره؟ ولهذا قال: ﴿وما كان ربُّك نسيًا﴾؛ أي: لم يكن الله لينساك ويهمِلك؛ كما قال تعالى: ﴿ما ودَّعَكَ ربُّك وما قلى ﴿ معتنياً بأمورِك مجرِياً لك على أحسن عوائِدِه الجميلة وتدابيره الجميلة؛ أي: فإذا تأخَّر نزولنا عن المعتاد؛ فلا يَحْزُنْكَ ذلك ولا يَهمُّك، واعلم أن الله هو الذي أراد ذلك؛ لما له من الحكمة فيه.

﴿١٥﴾ ثم علَّل إحاطة علمه وعدم نسيانه بأنه ﴿رب السمواتِ والأرض﴾: فربوبيَّتُهُ للسماواتِ والأرض، وكونهما على أحسن نظام وأكمله، ليس فيه غفلةٌ ولا إهمالٌ ولا سدى ولا باطلٌ: برهانٌ قاطعٌ على علمه الشامل؛ فلا تَشْغَلْ نفسَك بذلك، بل اشغَلْها بما ينفعُك ويعود عليك طائلُه، وهو عبادته وحدَه لا شريك له، ﴿واصطبِرْ لعبادتِهِ﴾؛ أي: اصبر نفسَك عليها، وجاهِدُها، وقُم عليها أتمَّ القيام وأكمله بحسب قدرتك، وفي الاشتغال بعبادة الله تسليةٌ للعابد عن جميع التعلُّقات والمشتهيات؛ كما قال تعالى: ﴿ولا تَمُدَّنَ عينيكَ إلى ما متَّعْنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدُّنيا لنفتِنَهم فيه... ﴾ إلى أن قال: ﴿وأمُرْ أهلكَ بالصَّلاةِ واصطبِرْ عليها... ﴾ الآية.

وهل تعلم له سَمِيًا ﴾؛ أي: هل تعلم لله مسامياً ومشابهاً ومماثلاً من المخلوقين؟ ولهذا استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل؛ أي: لا تعلم له مسامياً ولا مشابهاً؛ لأنّه الربّ وغيره مربوب، الخالق وغيره مخلوق، الغنيّ من جميع الوجوه، وغيره نقيرٌ بالذات من كلّ وجه، الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وغيره ناقصٌ ليس فيه من الكمال إلّا ما أعطاه الله تعالى؛ فهذا برهانٌ قاطعٌ على أنّ الله هو المستحقُّ لإفرادِه بالعبوديّة، وأنّ عبادته حقٌ، وعبادةُ ما سواه باطلٌ؛ فلهذا أمر بعبادِتِه وحدَه والاصطبارِ لها، وعلّل [ذلك] بكماله وانفرادِه بالعظمة والأسماء الحسن

﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَنُ أَءِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ أَوَلَا يَدَّكُرُ ٱلْإِنْسَنُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن فَبَلُ وَلَتْر بَكُ شَيْعًا ﴿ ﴾.

﴿٦٦﴾ المراد بالإنسان هاهنا كلُّ منكر للبعث مستبعدٍ لوقوعه؛ فيقولُ مستفهماً على وجه النفي والعناد والكفر: ﴿ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسُوفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴾؛ أي: كيف يعيدني الله حيًّا بعد الموت وبعد ما كنتُ رميماً؟! لهذا لا يكون ولا يُتَصَوَّر! ولهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيئ وعناده لرسل الله وكتبه؛ فلو نَظَرَ أدنى نَظَر وتأمَّل أدنى تأمُّل؛ لرأى استبعاده للبعث في غاية السخافة.

﴿٦٧﴾ ولهٰذا ذكر تعالى برهاناً قاطعاً ودليلاً واضحاً يعرفه كلُّ أحد على إمكان البعث، فقال: ﴿ أُولا يِذْكُرُ الإنسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ من قبلُ ولم يكُ شيئاً ﴾؛ أي! أولا يلتفتُ نظره ويستذكِرُ حالته الأولى، وأنَّ الله خلقه أولَ مرَةٍ ولم يكُ شيئاً؟! فمن قَدَرَ على خلقه من العدم، ولم يكُ شيئاً مذكوراً؛ أليس بقادر على إنشائِه بعدما تمزَّقَ، وجَمْعِهِ بعدما تفرَّق؟! وهذا كقوله: ﴿وهو الذي يُبدئ الخلقَ ثم يعيدُهُ وهو أهونُ عليه﴾.

وفي قوله: ﴿ أُولًا يَذَكُرُ الْإِنسَانَ ﴾: دعوةٌ للنظر بالدليل | العقليُّ بألطف خطاب، وأنَّ إنكار من أنكَرَ ذٰلك مبنيٌّ على غفلةٍ منه عن حالِهِ الأولى، وإلَّا؛ فلو تَذَكَّرها وأحضَرَها في ذهنِهِ؛ لم ينكرْ ذٰلك.

﴿ فَوَرَيْكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَتُحْضِرَتُهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِيْنَا ﴿ ثُمُّ لَنَازِعَكَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحَانِ عِنِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعَلَمُ وِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِيلِنَا ﴿ ﴿ .

﴿ ٦٨﴾ أقسم الله تعالى وهو أصدق القائلين بربوبيَّتِهِ لَيَحْشُرَ [نَّ] لهؤلاء المنكرين للبعث هم وشياطينهم، فيجِمعهم لميقاتِ يوم معلوم، ﴿ثُمْ لَنُحْضِرَ نَّهُم حول جَهْنُم جِثِيًا﴾؛ أي: جاثين على ركبهم من شدَّة الأهوال وكثرة الهُمَّ أَحَسَنُ أَثَنَا وَرِءَيا ﴿ ﴾. الزلزال وفظاعة الأحوال، منتظرين لحكم الكبير المتعال.

﴿٦٩﴾ ولهٰذا ذكر حكمه فيهم، فقال: ﴿ثُم لَنَنزَعَنَّ مِن كلِّ شيعةٍ أيُّهم أشدُّ على الرحمٰن عِتِيًّا ﴿؛ أي: ثم لننزعنَّ والكفر والعتو أشدهم عتوا وأعظمهم ظلما وأكبرهم كفراً، فيقدِّمهم إلى العذاب، ثم لهكذا يقدِّم إلى العذاب الأغلظ إنماً فالأغلظ، وهم في تلك الحال متلاعِنون؛ يلعنُ بعضُهم بعضاً، ويقولُ أخراهم لأولاهم: ﴿ربَّنا لْمؤلاء أضَلُّونا فآتِهم عذاباً ضِعْفاً من النار [قال لكل كان لَكُمْ علينا من فضل. . . ﴾ .

﴿٧٠﴾ وكل لهذا تابعٌ لعدله وحكمته وعلمه الواسع، ولهٰذا قال: ﴿ثُم لنحنُ أَعلم بالذين هم أولى بها صِلِيًّا ﴿ ؟ أى: علمنا محيطٌ بمن هو أولى صلِيًّا بالنار، وقد علمناهم، وعلمنا أعمالهم واستحقاقها وقسطها من العذاب.

﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهُما كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِبَنًا ۞ ثُمُّ نُنَجَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِلِمِينَ فَهَا جِئْتًا ﴿ اللَّهُ ﴿ .

﴿٧١﴾ ولهذا خطابٌ لسائر الخلائق؛ بَرِّهم وفاجِرِهم، مؤمنهم وكافرهم؛ أنَّه ما منهم من أحدٍ إلَّا سيردُ النار، حكماً حتَّمه الله على نفسِهِ، وأوعد به عباده؛ فلا بدُّ من نفوذِهِ، ولا محيدَ عن وقوعه. واختُلِفَ في معنى الورود: فقيل: ورودُها حضورُها للخلائق كلِّهم حتى يحصُل الانزعاج من كلِّ أحدٍ، ثم بعدُ يُنجِّي الله المتَّقين.

وقيل: ورودُها دخولُها، فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً. وقيل: الورودُ هو المرور على الصراط الذي هو على متن جهنَّم، فيمرُّ الناس على قدر أعمالهم؛ فمنهم من يمرُّ كلمح البصر، وكالريح، وكأجاويد الخيل، وكأجاويد الركاب، ومنهم من يسعى، ومنهم يمشى مشياً، ومنهم من يزحفُ زحفاً، ومنهم من يُخْطَف فيلقى في النار؛ كلُّ بحسب تقواه.

﴿٧٧﴾ ولهذا قال: ﴿ثم ننجِّي الذين اتَّقَوْا﴾: الله تعالى بفعل المأمور واجتناب المحظور. ﴿وَنَذُرُ الظالمين ﴾: أنفسهم بالكفر والمعاصى ﴿فيها جِئِيًّا ﴾: ولهذا بسبب ظلمهم وكفرهم، وجب لهم الخلودُ وحقَّ عليهم العذاب، وتقطّعت بهم الأسباب.

﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَةِ نِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا ۞ وَكُرَ أَهَلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ

﴿٧٣﴾ أي: وإذا تُتلى على لهؤلاء الكفار آياتُنا بيناتِ؛ أى: واضحات الدِّلالة على وحدانية الله وصدق رسله، توجبُ لمن سَمِعَها صدقَ الإيمان وشدَّة الإيقان؛ قابلوها من كلِّ طائفةٍ وفرقةٍ من الظالمين المشتركين في الظُّلم | بضدٌّ ما يجب لها، واستهزؤوا بها وبمن آمن بها، واستدلُّوا بحسن حالهم في الدُّنيا على أنَّهم خيرٌ من المؤمنين، فقالوا معارضين للحقِّ: ﴿ أَيُّ الفريقين ﴾ ؟ أي: نحن والمؤمنون ﴿خيرٌ مقاماً﴾؛ أي: في الدُّنيا من كثرة الأموال والأولاد وتفوُّق الشهوات. ﴿وأحسن نَدِيُّا ﴾ ؛ أى: مجلساً؛ أي: فاستَنْتَجوا من هذه المقدِّمة الفاسدة ضعف ولكن لا تعلَّمون] وقالتْ أولاهم لأُخْراهم فما |بسبب أنَّهم أكثر مالاً وأولاداً، وقد حصلت [لهم] أكثرُ أ مطالبهم من الدُّنيا، ومجالسهم وأنديتهم مزخرفةٌ مزوَّقةٌ،

۳۷۵ سورة مريم (۷۶ ـ ۸۷)

والمؤمنون بخلاف هذه الحال؛ فهم خيرٌ من المؤمنين!!

﴿ ٧٤﴾ وهذا دليلٌ في غاية الفساد، وهو من باب قلب الحقائق، وإلَّا؛ فكثرة الأموال والأولاد وحسنُ المنظر كثيراً ما يكون سبباً لهلاك صاحبِهِ وشقائِهِ وشرَّه، ولهذا قال تعالى: ﴿ وكم أهْلَكْنا قبلهم من قرنٍ هم أحسنُ أثاثاً ﴾؛ أي: متاعاً من أوانٍ وفرش وبيوت وزخارف، ﴿ وورِثْياً ﴾؛ أي: أحسن مرأى ومنظراً من غضارة العيش وسرور اللَّذَات وحسن الصور؛ فإذا كان هؤلاء المهلكون أحسنَ منهم أثاثاً ورئياً، ولم يمنعهم ذلك من حلول العقاب بهم؛ فكيف يكونُ هؤلاء وهم أقلُّ منهم وأذلُ معتصمين من العذاب، ﴿ أكفًا رُكم خيرٌ من أولْيُكُم أم لكم براءةٌ في الزُّبُرِ ﴾؟! وعُلِمَ مِن هٰذا أن الاستدلال على خير براءةٌ في الزُّبُر ﴾؟! وعُلِمَ مِن هٰذا أن الاستدلال على خير الخرة بخير الدُّنيا من أفسلِ الأدلَّة وأنَّه من طرق الكفار.

﴿ فَلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ الرَّحْنُنُ مَدًّا حَقَّةَ إِذَا رَأَوَا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْمَسَاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانَا وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانَا وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَةُ

وقوّة ضلالهم؛ أخبر هنا أنَّ مَن كان في الضلالة؛ بأن الذي هو عنوانُ ال ورضاه. رضيها لنفسه، وسعى فيها؛ فإنَّ الله يمدُّه منها ويزيدُه فيها يحبُّه الله ويرضاه. حبًا؛ عقوبة له على اختيارها على الهدى؛ قال تعالى: أَلَّكُ الله يَنْ الله قلوبَهم ، ﴿ونقلَّبُ أفئِدَتَهم وفلمًا زاغوا أزاغَ الله قلوبَهم »، ﴿ونقلَّبُ أفئِدَتَهم وفلمًا زاغوا أزاغَ الله قلوبَهم »، ﴿ونقلَّبُ أفئِدَتَهم وأَلْكُ الله يَقُونُ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ وأَبْصارَهم كما لم يُؤْمِنوا به أوَّل مرَّة ونذَرُهم في طغيانِهم الفريقين خيرٌ مقاماً وأحسنُ نَدِيّا »، ﴿ما يوعدون إمَّا الشاعة »: التي هي بابُ العذابَ »: بقتل أو غيره، ﴿وإمَّا الساعة »: التي هي بابُ الخراء على الأعمال. ﴿فسيعلمونَ من هو شَرٌّ مكانا ولها أول الخراء على الأعمال. ﴿فسيعلمونَ من هو شَرٌّ مكانا والمالله والمعف جُنداً »؛ أي: فحينئذ يتبينَ لهم بطلان أعجب الأمور؛ فلا وأضعف جنداً ، ولكنْ لا يُغيدُهم لهذا العلم شيئاً ؛ لأنَّه لا يمنه والى الدُّنيا فيعملون غير عملهم الأول.

﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ آهَـتَدَوَّا هُدَئَ وَٱلْبَقِيَـٰتُ ٱلصَّلِلِحَٰثُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكِ ثَوْاَبًا وَخَيْرٌ مَّرَدًا ۞﴾.

﴿٧٦﴾ لما ذكر أنه يُمِدُّ للظالمين في ضلالهم؛ ذَكرَ أنَّه يزيد المهتدين هدايةً من فضلِهِ عليهم ورحمتِه، والهدى يشمَلُ العلم النافع والعمل الصالح؛ فكلُّ مَنْ سَلَكَ طريقاً في العلم والإيمان والعمل الصالح؛ زاده الله منه، وسهَّله عليه، ويسَّره له، ووهب له أموراً أخر لا تدخُلُ تحت كسبِه، وفي هذا دليلٌ على زيادة الإيمان ونقصه؛ كما قاله السلف الصالح.

ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿ليزدادَ الذين آمنوا إيماناً﴾، ﴿وإذا تُلِيَتْ عليهم آياتُهُ زادتْهم إيماناً﴾. ويدلُّ عليه أيضاً الواقع؛ فإنَّ الإيمان قولُ القلب واللسان وعملُ القلب واللسان والجوارح، والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم تفاوتٍ.

ثم قال: ﴿والباقياتُ الصالحاتُ﴾؛ أي: الأعمال الباقية التي لا تنقطع إذا انقطع غيرها، ولا تضمحلُّ هي الصالحاتُ منها؛ من صلاة وزكاة وصوم وحجِّ وعمرة وقراءة وتسبيح وتكبير وتحميد وتهليل وإحسانِ إلى المخلوقين وأعمال قلبيَّة وبدنيَّة؛ فهٰذه الأعمال ﴿خيرٌ عند ربِّك ثوابها وخيرٌ مرَدًا﴾؛ أي: خيرٌ عند الله ثوابها وأجرها، وكثيرٌ للعاملين نفعها وردَّها، وهٰذا من باب الباقيات الصالحات عملٌ ينفع ولا يبقى لصاحبِه ثوابُهُ ولا يبتَع لصاحبِه ثوابُهُ ولا ينجعُ، ومناسبتُهُ ذكر الباقيات الصالحات. والله أعلم: والولد وحسن المقام ونحو ذلك علامةً لحسن حال والولد وحسن المقام ونحو ذلك علامةً لحسن حال الذي هو عنوانُ السعادةِ ومنشورُ الفلاح، هو العملُ بما يجبُّه الله ويرضاه.

﴿ أَفَرَةَ اللَّهِ كَالَمُ وَكِلُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَلَّمُ اللَّهِ وَلِلَّمَا اللَّهِ الْفَكَ اللَّهَ الْفَيْبَ أَمِ الْفَيْبَ أَمِ الْفَيْبَ أَمِ الْفَكْلُ عَلَّمْ اللَّهِ كَالًّا اللَّهِ وَنَوْتُكُم مَا يَقُولُ وَيَأْلِينَا فَرُولُكُم مَا يَقُولُ وَيَأْلِينَا فَرَولُكُم مَا يَقُولُ وَيَأْلِينَا فَرَولُكُم مَا يَقُولُ وَيَأْلِينَا فَرَولُكُم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿٧٧﴾ أي: أفلا تعجبُ من حالة لهذا الكافر الذي جمع بين كفره بآيات الله ودعواه الكبيرة أنه سيُؤتى في الآخرة مالاً وولداً؛ أي: يكون من أهل الجنة، لهذا من أعجب الأمور؛ فلو كان مؤمناً بالله وادَّعى لهذه الدَّعوى؛ لسهل الأمر.

وهٰذه الآية وإنْ كانت نازلةً في كافر معين (١٠)؛ فإنّها تشمل كلَّ كافر زعم أنّه على الحقّ، وأنّه من أهل الجنة. ﴿ الله توبيخاً له وتكذيباً: ﴿ أَطَّلَعَ الغيبَ ﴾؛ أي: أحاط علمه بالغيب حتى عَلِمَ ما يكون، وأنَّ من جملة ما يكونُ أنّه يُؤتى يوم القيامة مالاً وولداً. ﴿ أُم اتّخَذَ عند الرحمٰن عهداً ﴾: أنّه نائلٌ ما قاله؛ أي: لم يكنْ شيءٌ من ذلك، فعُلِمَ أنّه متقوِّلٌ قائل ما لا علم له به. وهٰذا التقسيم والترديدُ في غاية ما يكون من الإلزام وإقامة التقسيم والترديدُ في غاية ما يكون من الإلزام وإقامة

⁽١) وهو العاص بن وائل؛ كما في «صحيح البخاري» (٤٧٣٥) عن خباب رضي الله عنه.

سورة مريم (۷۸ _ ۸۵)

أَفَرَءَ مِنَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِعَايَدِينَا وَقَالَ لَأُو تَبُكَ مَا لَا وَوَلَدًا

اَطَّلَمَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱغَّنَدَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿ كَالَّ

سَنَكَنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ﴿ وَنَرِثُهُ

مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ۞ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ

لَيْكُونُواْ لَمُمْ عِزًّا ٥ كَالَّأْسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِمْ وَيَكُونُونَ

عَلَيْهِ مَضِدًّا هُ أَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَيفرينَ

تَوْزُهُمُ أَذًا ١٠ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِم ﴿ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ١٠

نَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَن وَفِدًا هُ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ

إِلَىٰجَهَنَّمَ وَرْدًا ۞ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِند

ٱلرَّحْنَنِ عَهْدًا ۞ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْنُ وَلَدًا ۞ لَقَدْ

جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَنْفَكَرْنَ مِنْهُ

وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَيَخِرُ ٱلْجِيالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْ اللَّحْنَ وَلَدًا

أُومَايِنُكِعَى للرَّحْمَن أَن يَنَّخِذُ وَلِدًا اللهِ إِن كُلُمَن فِي

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ١ اللَّهُ أَحْصَاهُمُ

وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۞ وَكُلَّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرْدًا ۞

الحجَّة؛ فإنَّ الذي يزعم أنه حاصلٌ له خيرٌ عند الله في الآخرة لا يخلو: إما أنْ يكونَ قولُهُ صادراً عن علم بالغيوب المستقبلة، وقد عُلِمَ أنَّ هٰذا لله وحده؛ فلا أحد يعلم شيئاً من المستقبلات الغيبيَّة إلَّا ما أطلعه الله عليه من رسله.

وإمَّا أن يكون متَّخِذاً عهداً عند الله بالإيمان به واتبًاع رسله الذين عَهِدَ الله لأهلِهِ، وأوزَعَ أنَّهم أهل الآخرة، والناجون الفائزون؛ فإذا انتفى هذان الأمران؛ عُلِمَ بذلك بطلان الدعوى.

﴿٧٩﴾ ولهذا قال تعالى: ﴿كلَّا﴾؛ أي: ليس الأمر كما زعم؛ فليس للقائل اطّلاعٌ على الغيب، لأنّه كافرٌ ليس عنده من علم الرسائل (١) شيءٌ، ولا اتّخذ عند الرحمٰن عهداً؛ لكفرهِ وعدم إيمانه ولكنّه يستحقُ ضدَّ ما تقوَّلَه، وإنَّ قوله مكتوبٌ محفوظٌ ليُجازى عليه ويعاقب، ولهٰذا قال: ﴿سنكتُبُ ما يقولُ ونَمُدُ له من العذاب مَدَّا﴾؛ أي: نزيده من أنواع العقوبات كما ازداد من الغي والضّلال.

﴿٨٠﴾ ﴿وَنَرِثُهُ ما يقولُ﴾؛ أي: نرثه ماله وولده، فينتقلُ من الدُّنيا فرداً بلا مال ولا أهل ولا أنصار ولا أعوان، ﴿ويأتينا فرداً﴾: فيرى من وخيم العقابِ ما هو جزاء أمثالِه من الظالمين.

﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُوبِ اللَّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًّا ۞ كَلَّا

سَيكَهُوُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۞] (٢) أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَؤُرُّهُمْ أَنَّا ۞ فَلَا نَعْجَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعْدُ لَهُمْ عَذًا ۞﴾.

ولمذا من عقوبة الكافرين: أنَّهم لمَّا لم يعتصِموا بالله ولم يتمسَّكوا بحبل الله، بل أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطين؛ سلَّطهم عليهم وقيَّضهم، فجعلت الشياطين تؤزُّهم إلى المعاصي أزَّا، وتزعِجُهم إلى الكفر إزعاجاً، فيوسوسون لهم، ويوحون إليهم، ويزيِّنون لهم الباطل، ويقبِّحون لهم الحق، فيدخل حبُّ الباطل في قلوبهم ويتشرَّبها، فيسعى فيه سعي المحقِّ في حقِّه، فينصره بجهده، ويحارب عنه، ويجاهد أهل الحق في سبيل الباطل، وهذا كله جزاءً له على تولِّيه من وليِّه وتولِّيه لعدوِّه؛ جَعَلَ له عليه سلطاناً، وإلاً؛ فلو آمن بالله وتوكَّل عليه؛ لم يكنُ له عليه سلطان كي كما قال تعالى: ﴿إنَّه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربِّهم يتوكَّلون. إنَّما سلطانه على الذين يَتَولُّونَه والذين هم به مشركونَ ﴾.

﴿٨٤﴾ ﴿فلا تُعْجَلْ عليهم﴾؛ أي: على لهؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب، ﴿إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُم عدًّا﴾؛ أي: إنَّ لهم أياماً معدودةً؛ لا يتقدَّمون عنها ولا يتأخَّرون، نُمْهِلُهم ونحلم عنهم مدَّة ليراجِعوا أمر الله؛ فإذا لم ينجَعْ فيهم ذلك؛ أخذْناهم أخذ عزيز مقتدر.

﴿ وَمَ خَشُرُ ٱلْمُتَقِينَ إِلَى ٱلرَّخَنِ وَفَدًا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْمِِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرَدًا ۞ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ أَغَّذَ عِندَ ٱلرِّحَنِنِ عَهْدًا ۞﴾.

﴿٨٥﴾ يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين: المتَّقين والمجرمين، وأنَّ المتَّقين له باتِّقاء الشرك والبدع والمعاصي، يحشُرُهم إلى موقف القيامة مكرمين مبجَّلين معظّمين، وأنَّ مآلهم الرحمٰن، وقصدَهم المنان وفداً

⁽۱) في (ب): «الرسل».

إليه، والوافد لا بدَّ أن يكونَ في قلبِهِ من الرجاء وحسن الظنِّ بالوافدِ إليه ما هو معلومٌ، فالمتَّقون يفدون إلى الرحمٰن راجين منه رحمته وعميم إحسانِهِ والفوز بعطاياه في دار رضوانه، وذٰلك بسبب ما قدَّموه من العمل بتقواه واتِّباع مراضيه، وأنَّ الله عَهدَ إليهم بذٰلك الثواب على ألسنة رسله، فتوجَّهوا إلى ربِّهم مطمئنين به، واثقين بفضله.

﴿٨٦﴾ وأما المجرمون؛ فإنَّهم يُساقون ﴿إلى جهنَّم ورْداً﴾؛ أي: عطاشاً، وهذا أبشعُ ما يكون من الحالات سوقهم على وجه الذُّلِّ والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبةٍ، وهو جهنَّم، في حال ظمئهم ونصبهم؛ يستغيثون فلا يُغاثون، ويَدْعونَ فلا يُستجاب لهم، ويستشفعونَ فلا يُشفع لهم.

«٨٧» ولهذا قال: ﴿لا يملكون الشفاعة ﴾؛ أي: ليست الشفاعة ملكهم ولا لهم منها شيء، وإنّما هي لله تعالى، ﴿قل للّه الشفاعة جميعاً ﴾، وقد أخبر أنه لا تنفعُهم شفاعة الشافعين؛ لأنّهم لم يتّخذوا عنده عهداً بالإيمان به وبرسله، وإلّا؛ فمن اتّخذ عنده عهداً، فآمن به وبرسله، واتّبعهم؛ فإنّه ممّن ارتضاه اللّه وتحصُلُ له الشفاعة؛ كما قال تعالى: ﴿ولا يشفعونَ إلّا لِمن ارْتَضى ﴾. وسمى الله الإيمان به واتّباع رسله عهداً؛ لأنه عهد في كتبه وعلى ألسنة رسله بالجزاء الجميل لمن ابّعهم.

﴿ وَقَالُواْ اَنْخَذَ الرَّحْنُنُ وَلِلَنَا ﴿ لَقَدْ حِنْتُمْ شَنِنًا إِذَا ﴿ اللَّهُ مَدَّا اللَّهُ مَدَّا السَّمَنُونُ يَغَفَطُرَنَ مِنْهُ وَيَشَقُّ الأَرْضُ وَغَيْرُ الْمِبَالُ مَدًا ﴿ اللَّهُ مَنَا لِلرَّحْنِ الرَّحْنِ الْنَ يَنْجِذَ وَلِلَّا ﴿ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَالِيهِ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فَوَاللَّهُمُ عَلَيْهُ وَكُلَّاهُمُ عَلَيْهُ وَكُلَّاهُمُ عَلَيْهُ وَكُلَّاهُمُ عَلَيْهُ وَكُلَّاهُمُ عَلَيْهُ وَكُلَّاهُمُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فَوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُلَّاهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَاللَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿٨٨﴾ ولهذا تقبيع وتشنيع لقول المعاندين الجاحدين، الذين زعموا أن الرحمٰن اتَّخذَ ولداً؛ كقول النصارى: المسيح ابن الله، واليهود: عزيز ابن الله، والمشركين: الملائكة بنات الله؛ تعالى الله عن قولِهِم علوًا كبيراً.

﴿٩١ ـ ٩١﴾ ﴿لقد جئتُم شيئاً إِدًا﴾؛ أي: عظيماً وخيماً من عظيم أمره أنّه: ﴿تكاد السمواتُ﴾: على عظمتها وصلابتها؛ ﴿يَتَفَطَّرْنَ منه﴾؛ أي: من هذا القول، ﴿وتنشقُ الأرض﴾: منه؛ أي: تتصدّع وتنفطر، ﴿وتخرُ الجبال هَذَا﴾؛ أي: تندكُ الجبال ﴿أَنْ دَعُوا للرحمٰن الجبال هَذَا﴾؛ أي: تندكُ الجبال ﴿أَنْ دَعُوا للرحمٰن المحبال ﴿أَنْ دَعُوا للرحمٰن المحبْن المحمْن المحبْن المحمْن المحمْن

ولداً ﴾؛ أي: من أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد هذه المخلوقات أن يكون منها ما ذُكِرَ.

﴿ ٩٢﴾ والحال أنه ﴿ ما يَنبغي ﴾؛ أي: لا يليق ولا يكون ﴿ للرحمٰن أَنْ يَتَّخِذَ ولداً ﴾: وذلك لأنَّ اتِّخاذه الولد يدلُ على نقصه واحتياجه، وهو الغنيُّ الحميدُ، والولد أيضاً من جنس والدو، والله تعالى لا شبيه له ولا مثل ولا سميً.

﴿٩٣﴾ ﴿إِنْ كلُّ مَن في السمواتِ والأَرْضِ إِلَّا آتي الرحمٰن عبداً﴾؛ أي: ذليلاً منقاداً غير متعاص ولا ممتنع، الملائكة والإنس والجنُّ وغيرهم، الجميع مماليك متصرَّف فيهم، ليس لهم من الملك شيءٌ، ولا من التدبير شيءٌ؛ فكيف يكون له ولدٌ وهذا شأنه وعظمة ملكه؟!

﴿ ٩٤﴾ ﴿ لقد أحصاهم وعدَّهم عدًّا ﴾ ؛ أي: لقد أحاط علمه بالخلائق كلّهم ، أهل السماواتِ والأرض ، وأحصاهم ، وأحصاهم ، وأحصى أعمالهم ؛ فلا يضلُّ ولا ينسى ولا تخفى عليه خافية .

﴿٩٥﴾ ﴿وكلَّهم آتيه يوم القيامةِ فَرْداً﴾؛ أي: لا أولاد ولا مال ولا أنصار، ليس معه إلَّا عمله، فيجازيه الله ويوفِّيه حسابه، إن خيراً؛ فخير، وإن شرَّا فشرُّ؛ كما قال تعالى: ﴿ولقد جِئْتُمونا فُرادى كما خَلَقْناكم أوَّلَ مَرَّةٍ﴾.

﴿إِنَّ الَّذِيرَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّدَلِحَـٰتِ سَيَجْعَلُ لَمُثُمُ الرَّحَمَٰنُ وُدًا ﷺ.

﴿١٩ ﴾ هٰذا من نعمه على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح: أنْ وَعَدَهُم أنْ يَجْعَلَ لهم ودًا؟ أي: محبة ووداداً في قلوب أوليائِه وأهل السماء والأرض، وإذا كان لهم في القلوب ودٌّ؛ تيسَّر لهم كثيرٌ من أمورهم، وحصل لهم من الخيرات والدَّعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما حَصَلَ، ولهذا ورد في الحديث الصحيح: (١) "إنَّ اللّه إذا أحبَّ عبداً؛ نادى جبريل: إنِّي أحبُّ فلاناً؛ فأحبَّه. فيحبُّه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إنَّ اللّه يحبُّ فلاناً؛ فأحبُّوه، فيحبُّه أهل السماء، ثم يوضَع له القبول في الأرض» وإنَّما جَعَلَ اللّه لهم ودَّدهم إلى أوليائِه وأحبابه.

﴿ فَإِنَّمَا يَشَرْنَنُهُ بِلِسَانِكَ لِتُنَيْشِرَ بِهِ ٱلْمُثَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ

⁽۱) أخرجه البخاري (۲۰٤٠) ومسلم (۲۲۳۷)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

قَوْمَا لَٰذًا ۞ وَكُمْ أَهۡلَكُمَا قَبَلَهُم مِن قَرَٰذٍ هَلَ يُحِسُّ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ نَسۡمَعُ لَهُمۡ رِكِنْاً ۞﴾.

﴿٩٧﴾ يخبر تعالى عن نعمتِه، وأنّه يسّر لهذا القرآن الكريم بلسان الرسول محمدٍ على يسّر ألفاظه ومعانيه؛ ليحصل المقصودُ منه والانتفاع به؛ ﴿لِتُبَسِّرَ به المتّقينَ ﴾: بالترغيب في المبسّر به من الثواب العاجل والآجل، وذِكْر الأسباب الموجبة للبشارة، ﴿وتُنفِرَ به قوماً لُدًا﴾؛ أي: شديدين في باطلهم، أقوياء في كفرهم، فتنفِرَهم، فتقوم عليهم الحجّة، وتتبيّن لهم المحجّة، فيهلِك مَن هَلك عن بينة، ويحيا مَن حيّ عن بينة.

«٩٨» ثم توعَدهم بإهلاك المكذّبين قبلهم، فقال:

«وكم أهلكنا قبلهم من قرنٍ»: من قوم نوح وعاد وثمود
وفرعون وغيرهم من المعاندين المكذّبين، لما استمرّوا
في طغيانهم؛ أهلكهم اللّه؛ فليس لهم من باقية. «هل
تُجسُّ منهم من أحدٍ أو تسمعُ لهم رِكْزاً»: والرِّكْرُ:
الصوتُ الخفيُّ؛ أي: لم يبق منهم عينٌ ولا أثرٌ، بل
بقيتْ أخبارُهم عبرة للمعتبرين، وأسمارُهم عظة
للمتعظين.

تم تفسير سورة مريم. ولله الحمد والشكر.

* * *

تفسير سورة طه وهي مكبة بندء الله الكانف التشديد

﴿ لَمُ هَا أَنزَكَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْمَانَ لِتَشْقَىٰ ۞ إِلَّا نَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ۞ تَنزِيلًا مِمَنْ خَلَق ٱلْأَرْضَ وَالتَّمَنُوتِ ٱلْمُلَ ۞ الرَّمَنُ عَلَى الْمَرْضِ السَّمَونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَنتُهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلذَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلدِّمْرُ وَأَخْفَى ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَا هُوِّ لَهُ ٱلْأَسْمَىٰ اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَكُ إِلَا لِمَا لَهُ اللَّهُ مَا أَلُولُ اللَّهُ اللَ

﴿١ ـ ٧﴾ ﴿طه﴾: من جملة الحروف المقطّعة المفتتَح بها كثيرٌ من السور، وليست اسماً للنبي ﷺ. ﴿ما أنزلنا عليك القرآن وليسن الشريعة لتَشْقى بذلك، ويكونَ في الشريعة تكليفٌ يشتُّ على المكلَّفين، وتعجزُ عنه قُوى العاملين، وإنَّما الوحي والقرآن والشرع شَرَعَهُ الرحيم الرحمٰن، وجَعَلهُ موصلاً للسعادة والفلاح والفوز، وسهَّله غاية التسهيل، ويسَّر كلَّ طرقه وأبوابه، وجعله غذاء للقلوب والأرواح وراحةً للأبدان، فتلقَّتُه الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان؛ لِعِلْمها بما احتوى عليه من الخير في اللَّنيا والآخرة.

﴿٣﴾ ولهذا قال: ﴿إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشى﴾: إلَّا ليتذكّر به من يَخْشى الله تعالى، فيتذكر ما فيه من الترغيب لأجل المطالب فيعمل بذلك، ومن الترهيب عن الشقاء والخسران فيرهب منه، ويتذكّر به الأحكام الحسنة الشرعيّة المفصّلة التي كان مستقرًا في عقله حسنها مجملاً، فوافق التفصيلُ ما يَجِدُهُ في فطرتِهِ وعقلِهِ، ولهذا سمَّاه الله تذكرةً، والتّذْكِرةُ لشيء كان موجوداً؛ إلّا أن صاحبَه غافلٌ عنه أو غير مستحضرٍ لتفصيلِهِ.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ

ٱلرَّحْنَ وُدًّا اللهُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَنهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَيِّر رَبِهِ

ٱلْمُتَّقِينِ وَيُّنذِرَبِهِ عَوْمًا لُّذًا ۞ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم

وخصَّ بالتَّدْكِرَةِ مَنْ يخشى؛ لأنَّ غيره لا ينتفع به، وكيف ينتفع به، وكيف ينتفع به من لم يؤمنْ بجنَّة ولا نار ولا في قلبه من خشيةِ الله مثقال ذرة؟! لهذا ما لا يكون، ﴿سَيَذَّكُرُ مَنْ يخشى. ويتجنَّبُها الأشقى. الذي يَصْلى النار الكُبرى﴾.

«٥» فلما بين أنه الخالق المدبِّر الآمر الناهي؛ أخبر عن عظمته وكبريائه، فقال: ﴿الرحمٰن على العرش﴾: الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمُها وأوسعها، ﴿استوى﴾: استواءً يَليتُ بجلالِهِ ويناسب عظمتَه وجمالَه، فاستوى على العرش، واحتوى على العلك.

﴿٦﴾ ﴿له ما في السمواتِ وما في الأرض وما بيا شَعَىٰ ﴿٩٠ ـ ١٠ يقول بينهما﴾: من مَلكِ وإنسيِّ وجنيِّ وحيوانِ وجمادٍ ونباتٍ، ولاستفهام التقريريِّ وما تحتَ الثَّرى﴾؛ أي: الأرض؛ فالجميع مُلكٌ لله الاستفهام التقريريِّ عبيدٌ مدبَّرون مسخرون تحت قضائه وتدبيره، ليس الملك شيء، ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا الما ته وأم ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً.

﴿٧﴾ ﴿وإن تَجْهَرْ بالقول فإنّه يعلم السرّ﴾: الكلام الخفي، ﴿وأخفى﴾: من السرّ، الذي في القلب ولم يُنطَّنُ به، أو السِّر ما خطر على القلب، وأخفى ما لم يخطُر؛ يعلم تعالى أنه يخطُرُ في وقته وعلى صفته. المعنى أنَّ علمه تعالى محيطٌ بجميع الأشياء؛ دقيقِها وجليها؛ خفيها وظاهرها؛ فسواء جهرتَ بقولك أو أسررتَه؛ فالكلُّ سواء بالنسبة لعلمه تعالى.

﴿ ٨ ﴾ فلما قرَّر كماله المطلق بعموم خلقه وعموم أمره ونهيه وعموم رحمته وسعة عظمته وعلوه على عرشه وعموم ملكِهِ وعموم علمِهِ؛ نَتَجَ من ذلك أنَّه المستحقُّ للعبادة، وأنَّ عبادته هي الحقُّ التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة، وعبادة غيره باطلةً، فقال: ﴿اللَّهُ لا إِلَّهُ إِلَّا هُو﴾؛ أي: لا معبود بحقِّ ولا مألوه بالحبِّ والذُّلِّ والخوف والرجاء والمحبَّة والإنابة والدُّعاء إلَّا هو. ﴿له الأسماء الحسني ﴾؛ أي: له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسني: من حسنها أنَّها كلُّها أسماءٌ دالةٌ على المدح؛ فليس فيها اسمٌ لا يدلُّ على المدح والحمد، ومن حسنها أنَّها ليست أعلاماً محضةً، وإنما هي أسماءٌ وأوصافٌ، ومن حسنها أنَّها دالَّة على الصفات الكاملة وأنَّ له من كلِّ صفةٍ أكملها وأعمَّها وأجلُّها، ومن حسنها أنَّه أمر العبادَ أن يدعوه بها؛ الأنَّها وسيلةٌ مقربةٌ إليه؛ يحبُّها ويحبُّ من يحبُّها، ويحبُّ من يحفظُها، ويحبُّ من يبحث عن معانيها، ويتعبَّد له بها؛ قال تعالى: ﴿ولله الأسماءُ الحسني

﴿ وَهَلَ أَتَنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ رَءَا نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ الْمُكُوّلَ إِنِي ءَاسَتُ نَازًا لَعَلِ ءَالِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَى ﴿ وَمَنَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَى ﴿ وَمَنَا إِنِّهَ أَنَا أَنَهَا وُدِى يَنْمُوسَىٰ ﴿ وَإِنَّا اَخْتَرَتُكَ فَأَخْلَعَ نَعْلَكُ أَلِنُو الْمُقَدِّسِ طُوى ﴿ وَأَنَا اَخْتَرَتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوعَى ﴾ [وَأَنَا اَخْتَرَتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوعَى ﴾ [وَأَنَا اَخْتَرَتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوعَى ﴾ إنّ اللّهُ لا إلله إلا آلا أنَا فَاعْبُدنِي وَأَقِيم السّلَوة لِيكِ السّلَوة عَلَى النّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْرَىٰ كُلُّ نَفْسِي لِمُنَا لَيْتَعْرَىٰ كُلُّ نَفْسٍ لِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

﴿٩٠-١٠ يقول تعالى لنبيّه محمد الله على وجه الاستفهام التقريريِّ والتعظيم لهذه القصَّة والتفخيم لها: ﴿ هل أتلك حديث موسى ﴿ : في حاله التي هي مبدأ سعادته ومنشأ نبوّته؛ أنَّه رأى ناراً من بعيد، وكان قد ضلَّ الطريق، وأصابه البردُ، ولم يكنْ عنده ما يتدفًا به في سفره. فقال لأهلِهِ: ﴿إني آنستُ ﴾؛ أي: أبصرتُ ﴿ناراً ﴾: وكان ذلك في جانب الطور الأيمن. ﴿لعلي النار آتيكُم منها بقبس ﴿ : تصطلون به، ﴿أَوْ أَجِدُ على النار هُدى ﴾؛ أي: من يهديني الطريق. وكان مطلبُهُ النور الحسي والهداية الحسيّة، فوجَد ثَمَّ النور المعنويّ؛ نور الوحي الذي تستنير به الأرواح والقلوب، والهداية الحقيقيّة؛ هداية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنّات

⁽٢) ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين.

⁽١) كذا في (أ) وفي (ب): «فيه التدبير».

النعيم، فحصل له أمرٌ لم يكنْ في حسابِهِ وال خَطَر بباله.

(11) ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا ﴾؛ أي: النار التي آنسها من بعيد، وكانت في الحقيقة نوراً، وهي نارٌ تحرق وتشرق، ويدلُ على ذلك قوله ﷺ: «حجابُهُ النورُ أو النارُ، لو كَشَفَهُ؛ لأحرقت سُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره (١٠)». فلما وصل إليها؛ نودِيَ منها؛ أي: ناداه الله؛ كما قال: ﴿ وناديناه من جانب الطور الأيمن وقرَّبْناه نَجيًا ﴾.

﴿١٢﴾ ﴿إِنِي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلُعْ نَعَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادِ المقدَّسِ طُوىً ﴾: أخبره أنّه ربُّه، وأمره أن يستعدَّ ويتهيَّا لمناجاته ويهتمَّ لذلك، ويُلْقيَ نعليه، لأنَّه بالوادي المقدَّس المطهَّر المعظَّم، ولو لم يكن من تقديسِهِ إلَّا أَنَّه اختاره لمناجاتِهِ كليمَه موسى؛ لكفى. وقد قال كثيرٌ من المفسِّرين: إنَّ الله أمره أن يُلْقِيَ نعليه لأنهما من جلد حمار (٢)؛ فالله أعلم بذلك.

﴿١٣﴾ ﴿ وَأَنَا اَخْتَرَتُكَ ﴾؛ أي: تخيَّرْتك واصطفيتُك من الناس، ولهذه أكبر نعمة ومنَّة أنعم الله بها عليه تقتضي من الشُّكر ما يَليق بها، ولهذا قال: ﴿فاستمعْ لما يُوحِي ﴾؛ أي: ألق سمعك للذي أوحي إليك؛ فإنَّه حقيقٌ بذلك؛ لأنَّه أصل الدين ومبدؤه وعماد الدعوة الاسلامة.

﴿18﴾ ثم بيَّن الذي يوحيه إليه بقوله: ﴿إنَّني أنا الله لا إله إلّا أنا﴾؛ أي: الله المستحقُّ الألوهيَّة المتَّصف بها؛ لأنه الكامل في أسمائه وصفاته، المنفرد بأفعاله، الذي لا شريكَ له ولا مثيلَ ولا كفو ولا سَمِيَّ. ﴿فاعْبُدْني﴾: بجميع أنواع العبادة ظاهرها وباطنها أصولها وفروعها. ثم خصَّ الصَّلاة بالذِّكر، وإن كانت داخلةً في العبادة؛ لفضلها وشرفها وتضمُّنها عبوديَّة القلب واللسان والجوارح. وقوله: ﴿لِذِكْرِي﴾: اللام للتعليل؛ أي: أقم الصلاة لأجل ذكرِكَ إيًاي؛ لأن ذكره تعالى أجلُّ المقاصد، وبه عبوديَّة القلب، وبه سعادته؛ فالقلبُ المعطَّل عن ذكر الله معطَّلٌ عن كلِّ خير وقد خَرِبَ كلَّ الخراب، فشرع الله للعباد أنواع العباداتِ التي المقصود منها إقامةُ ذكرِه، وخصوصاً الصلاة؛ قال تعالى: ﴿اتلُ ما أوجِيَ إليكَ من الكتاب وأقم الصَّلاة إنَّ الصلاة تَنْهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكُرُ اللهِ أكبرُ﴾؛ أي: ما فيها من ذكر الله أكبرُ من نهيها عن الفحشاء والمنكر، وهذا النوع يقال له: توحيدُ الإلهئيَّة وتوحيدُ العبادة؛ فالألوهيَّة وصفُه تعالى، والعبوديَّة وصفُ عبده.

﴿١٥﴾ ﴿إِنَّ الساعة آتيةٌ﴾؛ أي: لا بدَّ من وقوعها، ﴿أكاد أخفيها﴾؛ أي: عن نفسي؛ كما في بعض القراءَات؛ كقوله تعالى: ﴿يسألونك عن الساعةِ قلْ إِنَّما علمُها عند الله﴾، وقال: ﴿وعنده علمُ الساعةِ﴾؛ فعلمُها قد أخفاه عن الخلائق كلِّهم؛ فلا يعلمها مَلكُ مقرَّبٌ ولا نبيٌّ مرسل، والحكمة في إتيان الساعة: ﴿لِتُجْزِى كُلُّ نفس بما تَسْعى﴾: من الخير والشرِّ؛ فهي الباب لدار الجزاء، ﴿ليَجزيَ الذين أساؤوا بما عَمِلوا ويَجْزيَ الذين أحسنوا بالحُسْنى﴾.

﴿ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَنـهُ فَمَرْدَىٰ ﴿ ﴾.

⁽١) أخرجه مسلم (١٧٩)، عن أبي موسى.

⁽٢) أخرجه الترمذي (١٧٣٤)، والحاكم في «المستدرك» (٣٧٩/٢)، وتعقبه الذهبي، وقال الألباني: «ضعيف جدًّا». انظر «ضعيف سنن الترمذي» (٢٩١).

﴿١٦﴾ أي: فلا يصدُّك ويشغَلُك عن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل لذلك مَنْ كان كافراً بها، غير معتقدٍ لوقوعها، يسعى في الشكِّ فيها والتشكيك، ويجادلُ فيها بالباطل، ويقيم من الشُّبه ما يقدر عليه؛ متبعاً في ذٰلك هواه، ليس قصدُهُ الوصول إلى الحق، وإنَّما قُصاراه اتِّباع هواه؛ فإيَّاك أن تصغى إلى مَنْ لهذه حالُه أو تقبلَ شيئاً من أقواله وأعماله الصادّة عن الإيمان بها والسعى لها سعيها. وإنَّما حذَّر اللَّه تعالى عمَّن لهذه حاله؛ لأنَّه من أخوف ما يكون على المؤمن بوسوسته وتدجيله وكون النفوس مجبولةً على التشبُّه والاقتداء بأبناء الجنس، وفي لهذا تنبيهٌ وإشارةٌ إلى التحذير عن كلِّ داع إلى باطل، يُصدُّ عن الإيمان الواجب أو عن كمالِهِ، أُو يوقع الشبهة في القلب، وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك.

وذكر في هذا الإيمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخر؛ لأن لهذه الأمور الثلاثة أصولُ الإيمان وركنُ الدين، وإذا تمَّت؛ تمَّ أمر الدين، ونقصه أو فقدُه بنقصِها أو نقص شيء منها. ولهذه نظيرُ قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادةِ الفِرَق الذين أوتوا الكتاب وشقاوتهم: ﴿إِنَّ الَّذِينِ آمنوا والذِّينِ هادوا والصَّابِئينَ والنَّصاري مَنْ آمنَ باللَّه واليوم الآخر وعَمِلَ صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يَحْزَنونَ ﴾. وقوله: ﴿فتردى ﴾؛ أي: تهلك وتشقى إنِ اتَّبعت طريق من يصدُّ عنها. وقولُه

﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ قَالَ هِىَ عَصَاىَ أَتَوَكَّؤُأُ عَلَيْهَا وَأَمْشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَيٰنِ ﴿ قَالَ أَلْقِهَا ۗ يَمُوسَىٰ ﴿ اللَّهُ فَأَلْفَنْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ نَسْتَنَى ﴿ قَالَ خُذْهَا وَلَا غَنَتْ سَنُعِيدُ كَمَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاجِكَ تَغَرُّجُ بَيْضَآةً مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ لِلْرَيْكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلكُرِي اللهُ .

﴿١٧﴾ لما بيَّن الله لموسى أصلَ الإيمان؛ أراد أن يبيِّن له ويريه من آياته ما يطمئنُّ به قلبه، وتقرُّ به عينه، ويقوى إيمانُه بتأييد الله له على عدوِّه، فقال: ﴿وما تلك بيمينِك يا موسى ﴾: لهذا مع علمه تعالى، ولكن لزيادة الاهتمام في لهذا الموضع؛ أخرج الكلام بطريق

﴿١٨﴾ فقال موسى: ﴿هي عصايَ أَتُوكُّأُ عَلَيْهَا وأَهْشُّ بها على غنمي ﴾: ذكر فيها هاتين المنفعتين؛ منفعة لجنس

فيها معونةٌ ومنفعةٌ للبهائم، وهو أنَّه كان يرعى الغنم؛ فإذا رعاها في شجر الخبط ونحوه؛ هشَّ بها؛ أي: ضرب الشجر ليتساقط ورقه فيرعاه الغنم. لهذا الخُلُق الحسن من موسى عليه السلام الذي من آثارهِ حُسْنُ رعاية الحيوان البهيم والإحسان إليه دلَّ على عناية من الله له واصطفاءٍ وتخصيص تقتضيه رحمةُ الله وحكمتُه. ﴿ولمي فيها مآربُ ﴾؛ أي: مقاصد ﴿أخرى ﴾: غير لهذين الأمرين.

ومن أدب موسى عليه السلام أنَّ الله لما سأله عمًّا في يمينه، وكان السؤال محتملاً عن السؤال عن عينها أو منفعتها؛ أجابه بعينها ومنفعتها.

﴿ ١٩ - ١٩ فقال الله له: ﴿ أَلقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حيَّةٌ تسعي ﴾: انقلبت بإذن الله ثعباناً عظيماً، فولَّى موسى هارباً خائفاً ولم يعقب.

وفي وصفها بأنها تسعى إزالةٌ لوهم يمكن وجوده، وهو أنَّ يُظنَّ أنها تخييلٌ لا حقيقة؛ فكونها تسعى يزيلُ لهذا الوهم.

 (٢١) فقال الله لموسى: ﴿خُذْهَا وَلَا تَخَفْ﴾؛ أي: ليس عليك منها بأسِّ، ﴿سنعيدُها سيرتها الأولى ﴾؛ أي: هيئتها وصفتها؛ إذ كانت عصا، فامتثل موسى أمر الله إيماناً به وتسليماً، فأخذها، فعادت عصاه التي كان يعرفها. لهذه آيةٌ.

﴿٢٢﴾ ثم ذكر الآية الأخرى، فقال: ﴿واضْمُمْ يدك إلى جناحِكَ﴾؛ أي: أدخل يدك إلى جيبك، وضمَّ عليك عَضُدك الذي هو جناحُ الإنسان؛ ﴿تَخْرُجُ بِيضاءَ من غير سوء ﴾؛ أي: بياضاً ساطعاً من غير عيب ولا برص. ﴿ آية أخرى ﴿ .

(۲۳) قال الله: ﴿فذانك برهانان من ربِّك إلى فرعون وملئه إنَّهم كانوا قوماً فاسقين ﴾؛ ﴿لِنُريَكَ من آياتنا الكبرى ﴾؛ أي: فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصاحيَّةُ تسعى ومن خروج اليد بيضاء للناظرين، لأجل أن نُريَكَ من آياتنا الكبرى الدالَّة على صحَّة رسالتك وحقيقةً ما جئتَ به، فيطمئنُّ قلبك، ويزداد علمُك، وتثقُ بوعد الله لك بالحفظ والنُّصرة، ولتكون حجَّة وبرهاناً لمن أرسِلْتَ إليهم.

﴿ أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُمْ طَغَيْ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿ وَيَشِرْ لِيَ أَمْرِي ﴿ وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ﴿ يَفْقَهُواْ فَوْلِي ﴿ وَاجْعَلُ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ۞ هَرُونَ أَخِي ۞ أَشَدُدُ بِهِۦ الآدمى، وهو أنَّه يعتمد عليها في قيامه ومشيه، فيحصُل أَزْرِي ۞ وَأَشْرِكُهُ فِيَ أَمْرِي ۞ كَنْ شُيِّعَكَ كَثِيرًا ۞ وَنَذَكُرُكُ

كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤَلُكَ يَنْمُوسَىٰ 📆 ﴿.

﴿٢٤﴾ لما أوحى الله إلى موسى ونبَّأه وأراه الآيات الباهرات؛ أرسله إلى فرعون ملك مصر، فقال: ﴿اذهبْ إلى فرعون إنَّه طغي ﴾؛ أي: تمرَّد وزاد على الحدِّ في الكفر والفساد والعلوِّ في الأرض والقهر للضعفاء، حتى إنَّه ادَّعي الربوبيَّة والأَلوهيَّة قبحه الله؛ أى: وطغيانه سبب لهلاكه، ولكنْ من رحمة الله وحكمتِهِ وعدلِهِ أنَّه لا يعذُّبِ أحداً إلَّا بعد قيام الحجة بالرسل.

﴿٧٥﴾ فحينئذٍ عَلِمَ موسى عليه السلام أنَّه تحمَّل حملاً عظيماً؛ حيث أرسِلَ إلى هذا الجبار العنيد، الذي ليس له منازعٌ في مصر من الخلق، وموسى عليه السلام وحدَه، وقد جرى منه ما جرى من القتل، فامتثل أمر ربِّه، وتلقَّاه بالانشراح والقَبول، وسأله المعونة وتيسير الأسباب التي هي من تمام الدَّعوة، فقال: ﴿رَبِّ اشْرِحْ لى صدرى ﴾؛ أي: وسِّعه وافسحه لأتحمَّل الأذى القوليَّ والفعليُّ، ولا يتكدَّر قلبي بذٰلك، ولا يضيق صدري؛ فإنَّ الصدر إذا ضاق؛ لم يصلح صاحبُه لهداية الخلق ودعوتهم؛ قال الله لنبيِّه محمدٍ عَلِيَّة: ﴿فبما رحمةٍ من الله لِنتَ لهم ولو كنتَ فظًّا غليظَ القلب لانفضُّوا من حولِكَ ﴾، وعسى الخلقُ يقبلون الحقُّ مع اللِّين وسَعَة | الصدر وانشراحه عليهم.

﴿٢٦﴾ ﴿ويسِّرْ لَى أَمْرِى﴾؛ أي: سهل عليَّ كلُّ أمر أسلكه وكلَّ طريق أقصده في سبيلك، وهوِّنْ عليَّ ما أمامي من الشدائد، ومن تيسير الأمر أن ييسِّر للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابها، ويخاطب كلُّ أحد بما يناسب له، ويدعوه بأقرب الـ شرق الموصلة إلى قبول قو له .

﴿٢٧ ـ ٢٨﴾ ﴿واحلُلْ عقدةً من لساني. يَفْقَهوا قولي ﴾: وكان في لسانه ثِقَلٌ لا يكاد يُفْهَمُ عنه الكلام كما قال المفسِّرون؟ كما قال الله عنه: إنَّه قال: ﴿وأخى هارونَ هو أفصحُ منى لساناً ﴾، فسأل الله أن يَحُلُّ منه عقدةً؛ يفقهوا ما يقولُ، فيحصل المقصود التامُّ من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني.

﴿٢٩ ـ ٣٠ ﴿ واجعل لى وزيراً من أهلي ﴾؛ أي: عويناً يعاونني ويؤازرني ويساعدني على من أرسِلْتُ إليهم، وسأل أن يكون من أهلِهِ؛ لأنه من باب البرِّ، أخى﴾ .

۳۱ - ۳۱ (اشدد به أزرى)؛ أى قوّنى به وشدّ به ظهري. قال الله: ﴿سَنَشُدُّ عَضَّدَكَ بِأَخِيكِ وْنَجْعَلُ لَكُمَا سلطاناً ﴾، ﴿وأشركُه في أمرى ﴾؛ أي: في النبوَّة؛ بأن تجعله نبيًّا رسولاً كُما جعلتني.

﴿٣٣ _ ٣٤﴾ ثم ذكر الفائدة في ذلك، فقال: ﴿كَيْ نسبِّحكَ كثيراً. ونذكُرَكَ كثيراً ﴾: علم عليه الصلاة والسلام أنَّ مدار العباداتِ كلِّها والدين على ذِكْر الله، فسأل الله أن يجعلَ أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البرِّ والتقوى، فيكثر منهما ذِكْرُ اللَّه من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات.

﴿٣٥﴾ ﴿إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بِصِيرٍ أَ﴾: تعلمُ حالنا وضعفنا وعَجْزَنا وافتقارَنا إليك في كلِّ الأمور، وأنت أبصرُ بنا من أنفسنا وأرحم؛ فمُنَّ علينا بما سألناك، وأجب لنا فيماً

٣٦﴾ فقال الله: ﴿قد أوتيتَ سُؤْلَكَ يا موسى﴾؛ أي: أعطيت جميع ما طلبت، فسنشرح صدرك، ونيسِّر أمرك، ونحلُّ عقدةً من لسانك؛ يفقهوا قولك، ونشدُّ ﴿عَضُدَكَ بِأَخِيكِ هارون، ونجعلُ لكما سلطاناً؛ فلا يصلونَ إليكما بآياتِنا، أنتما ومَن اتَّبعكما الغالبون.

ولهذا السؤال من موسى عليه السلام، يدلُّ على كمال معرفته بالله وكمال فطنته ومعرفتيه للأمور وكمال نصحِه، وذٰلك أنَّ الدَّاعي إلى اللَّه المرشِدِ للخلق، خصوصاً إذا كان المدعوُّ من أهل العناد والتكبُّر والطُّغيان، يحتاج إلى سعة صدر، وحلم تامِّ على ما يصيبه من الأذى، ولسان فصيح يتمكَّن من التعبير به عن ما يريده ويقصده، بل الفصّاحةُ والبلاغة لصاحب لهذا المقام من ألزم ما يكون؛ لكثرة المراجعات والمراوضات، ولحاجته لتحسين الحقِّ وتزيينه بما يقدر عليه؛ ليحبِّبه إلى النفوس، وإلى تقبيح الباطل وتهجينه لينفِّرَ عنه، ويحتاج مع ذلك أيضاً أن يتيسَّر له أمره، فيأتى البيوت من أبوابها، ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن؛ يعامل الناس كلَّا بحسب حاله، وتمام ذٰلكَ أن يكون لمن لهذه صفتُهُ أعوانٌ ووزراء يساعدونه على مطلوبه؛ لأنَّ الأصوات إذا كَثُرت؛ لا بدَّ أن تؤثر؛ فلذلك سأله عليه الصلاة والسلام لهذه الأمور، فأعْطِيَها.

وإذا نظرتَ إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق؛ وأحقُّ ببر الإنسان قرابتُهُ. ثم عيَّنه بسؤاله، فقال: ﴿هارونَ | رأيتَهم بهذه الحال بحسب أحوالهم، خصوصاً خاتمهم وأفضلهم محمد عَلِيَّة ؛ فإنَّه في الذَّروة العليا

۵۸۶ سورة طه (۳٦ ـ ٤٠)

إِذَا وَحِينَا إِنَّ أَيْكَ مَا يُوحَى ﴿ اَنَّا أَوْنَهِ فِيهِ فِالتَّابُونِ فَأَقْدِفِهِ فِي الْتَابُونِ فَأَقْدِفِهِ فِي الْتَابُونِ فَأَقْدِفِهِ فِي الْتَابُونِ فَأَقْدِفِهِ فِي الْتَابُونِ فَأَقْدِفِهِ فِي الْيَرِ فَلْكَاقِهِ الْمَدَّ وَكُونَ الْمَا عَلَى عَدَى الْتَابُونِ فَأَقْدِفِهِ عَلَى عَيْنِ ﴿ الْمَا الْمَدَّ عَلَى مَنَ الْفَيْرُ وَقَلْنَاكَ فَنُونًا لَكَ فَقُولًا لَمُونَى فَفُولًا لَمُونَى فَنُونًا فَنُونًا فَعُونَا الْمَدَّ عَلَى مَنَ الْفَيْرِ وَقَلْنَاكَ فَنُونًا فَنُونًا فَنُونًا فَنُونًا فَنُونًا فَنُونَا فَعُونَا إِنَّهُ مِلْعَى مِنَ الْفَيْرِ وَقَلْنَاكَ فَنُونًا فَنُونًا فَنُونًا فَلَونَا فَا فَلَونَا الْمَعْرَالُونَ وَعَنْ الْمَعْرَالُونَ وَعَنْ الْمَالُونُ وَعَنْ الْمَالَّالُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَنْ الْمَالُونُ وَعَنْ الْمَالُونَ وَاللَّهُ وَالْمُونَالُونَ وَالْعَالَ وَالْمُونَالُونَ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُونَالُونَ وَالْمُؤْونِ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَالْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُؤْونِ الْمُولُونَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَالُونَا الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُونِ الْمُولُونَ الْمُؤْمِنَالُونَالُونَالُونَالُونُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَا اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَا الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَا الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَا اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَا الْمُؤْمُولُولُونَا الْمُؤْمُولُولُ

من كلِّ صفة كمال، وله من شرح الصدرِ وتيسير الأمر وفصاحةِ اللسان وحسن التعبيرِ والبيان والأعوانِ على الحقِّ من الصحابة فَمَنْ بعدَهم ما ليس لغيره.

﴿ وَلَقَدَ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿ إِذَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَيْكَ مَا يُوحَىٰ ﴿ وَالْقَدِفِ فِي الْلِيمِ فَلْلُقِدِ اللّهِمُ اللّهِمُ اللّهِمُ اللّهِمِ عَلَى عَدْقُ مَلْ اللّهُمِ وَاللّهَمَ اللّهُمُ اللّهُمِ اللّهُ اللّهُمِ اللّهُمِ اللّهُمِ اللّهُمِ اللّهُمِ وَقَلْنَكَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمِ اللّهُمِ وَقَلْنَكَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمِ اللّهُمِ وَقَلْنَكَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمِ وَقَلْنَكَ اللّهُمُ الللللّهُمُ الللللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللللّهُمُمُ الللللّهُمُ اللّهُمُ الللللّهُمُمُ اللللللّهُمُ الللّهُمُ اللل

(٣٧ ـ ٣٧) لما ذكر مِنَّته على عبده ورسوله موسى بن عمران في الدين والوحي والرسالة وإجابة سُؤْلِهِ؛ ذكر نعمته عليه وقتَ التربية والتنقُّلات في أطواره، فقال: (ولقد مَنَنَّا عليك مرةً أخرى): حيث ألهمنا أمَّك أن تقذِفَك في التابوت وقت الرَّضاع خوفاً من فرعون؛ لأنَّه أمر بذبح أبناء بني إسرائيل، فأخفته أمُّه وخافت عليه خوفاً شديداً، فقذفتْه في التابوت، ثم قذفتْه في اليمِّ؛ أي: شط نيل مصر،

فأمر الله اليم أن يُلقيه في الساحل، وقيّض أنْ يأخذه أعدى الأعداء لله ولموسى، ويتربّى في أولاده، ويكون قرّة عين لمن رآه، ولهذا قال: ﴿وللقيتُ عليك محبّةً مني ﴾؛ فكلٌ من رآه أحبّه. ﴿ولِتُصْنَعَ على عيني ﴾؛ أي: ولتتربّى على نظري وفي حفظي وكلاءتي، وأيُّ نظر وكفالة أجلُّ وأكمل من ولاية البَرِّ الرحيم القادر على إيصال مصالح عبده ودفع المضارِّ عنه؛ فلا ينتقلُ من حالةٍ إلى حالةٍ إلّا والله تعالى هو الذي دبَّر ذلك لمصلحة موسى!

﴿٤٠﴾ ومن حسن تدبيره أنَّ موسى لما وقع في يد عدوِّه؛ قلقتُ أمَّه قلقاً شديداً، وأصبح فؤادها فارغاً، وكادت تُخْبِرُ به، لولا أنَّ الله ثبتها وربط على قلبها؛ ففي هذه الحالة حرَّم الله على موسى المراضع؛ فلا يقبل ثديَ امرأةٍ قطُّ؛ ليكون مآله إلى أمّه فترضِعَه ويكونَ عندها مطمئنَّة ساكنةً قريرة العين، فجعلوا يعرضون عليه المراضع؛ فلا يقبلُ ثدياً، فجاءتُ أختُ موسى، فقالت لهم: ﴿هل أدلُكم﴾: على أهل بيتٍ يكفُلونه لكم وهم له ناصحونَ، ﴿فَرَجَعْناك إلى أمَّك كي تَقَرَّ عينُها ولا تحزنُ وقتلتَ نفساً»: وهو القبطيُّ. لما دخل المدينة وقت غفلةٍ من أهلها وَجَدَ رجلين يقتتلانِ: واحدٌ من شيعة موسى والآخر من عدوِّه قبطيٌّ، فاستغاثه الذي من شيعة على الذي من عدوِّه، فوكزَهُ موسى فقضى عليه، فدعا الله وسأله المغفرةَ فَغَفَر له، ثم فرَّ هارباً لما سمع أنَّ على الذي من عدوِّه، فوكزَهُ موسى فقضى عليه، فدعا الله وسأله المغفرة فَغَفَر له، ثم فرَّ هارباً لما سمع أنَّ الملأ طَلَبوه يريدون قتله. ﴿فوتَتَناك فُتوناً﴾؛ أي: اختبرناك وبَلُوناك فوجدناك مستقيماً في أحوالك، أو نقَلناك في أحوالك وأطوارك حتى وصلتَ إلى ما وصلتَ إليه. إليها، وتزوَّج هناك، ومكث عشر سنين أو ثمان سنين، ﴿ثم جئتَ على قَدَرٍ يا موسى﴾؛ أي: جئت مجيئاً ليس اتفاقاً من غير قصدٍ ولا تدبيرٍ منّا؛ بل بقدرٍ ولطف منّا، ولهذا يدلُّ على كمال اعتناء الله بكليمه موسى عليه السلام.

أجريت عليك صنائعي ونعمى وحسن عوائدي وتربيتي؟ لتكون لنفسى حبيباً مختصًا، وتبلغ في ذٰلك مبلغاً لا ينالُه أحدٌ من الخلق إلَّا النادر منهم.

وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين، وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ؛ يبذُلُ غايةَ جهدِهِ ويسعى نهايةَ ما يمكِنُه في إيصاله لذلك؛ فما ظنُّك بصنائع الربِّ القادر الكريم؟! وما تحسبُه يفعلُ بمن أراده لنفسِهِ، واصطفاه من خلقِه .

﴿ أَذْهَبَ أَنتَ وَأَخُوكَ بِنَايَتِي وَلَا نَبْيَا فِي ذِكْرِي ﴿ ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ إِنَّامُ طَغَى ١ فَقُولًا لَمُ فَوْلًا لِّينًا لَّعَلَّمُ يَنَذَّكُّرُ أَوْ يَحْشَىٰ ١ قَالَا رَبِّنَا ۚ إِنَّنَا خَافُ أَن يَقُرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لَا تَخَافَاۤ إِنَّنِي مَعَكُمُا آلَسْمَعُ وَأَرَكُ ١

﴿٤٢﴾ لما امتنَّ الله على موسى بما امتنَّ به من النعم الدينيَّة والدنيويَّة؛ قال له: ﴿اذهب أنت وأخوك﴾: هارون ﴿بِآبِاتِي﴾؛ أي: الآيات التي مني، الدالَّة على الحقِّ وحسنه وقبح الباطل؛ كاليد والعصا ونحوها؛ في تسع آياتٍ إلى فرَعون وملئهِ، ﴿**ولا تَنِيا في ذِكْرِي**﴾؛ أي: لا تفترا ولا تكسلا عن مداومة ذِكْري بالاستمرار عليه والْزَماه كما وعدتُما بذلك: ﴿كي نسبِّحَكَ كثيراً ونَذْكُركَ كثيراً ﴾؛ فإنَّ ذكر الله فيه معوَّنةٌ على جميع الأمور؛ ا يسهِّلها، ويخفِّف حملها.

﴿٤٣﴾ ﴿اذهبا إلى فرعون إنَّه طغي ﴾؛ أي: جاوز | الحدُّ في كفرهِ وطغيانِهِ وظلمه وعدوانه.

﴿٤٤﴾ ﴿ فقولا له قولاً ليِّناً ﴾؛ أي: سهلاً لطيفاً برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صَلَفِ ولا غِلْظَةٍ في المقال أو فظاظِةٍ في الأفعال. ﴿لعلُّهُ : بسبب القول اللين ﴿ يَعَدُكُّر ﴾ : ما ينفعه فيأتيه ﴿ أُو يَخْشي ﴾: ما يضرُّه فيتركه؛ فإنَّ القول الليِّن داع لذلك، والقول الغليظ منفِّرٌ عن صاحبه، وقد فُسِّر القُّول الليِّن في قوله: ﴿فَقُلْ هل لك إلى أن تَزَكَّى. وأهدِيك إلى ربِّك فتَخْشى ﴾؛ فإنَّ في هذا الكلام من لطف القول وسهولتِهِ وعدم بشاعته ما لا يخفى على المتأمِّل؛ فإنَّه أتى به ﴿ هل ﴾ الدالَّة على العرض والمشاورة، التي لا يشمئزُ منها أحدٌ، ودعاه إلى التزكِّي والتطهُّر من الأدناس، التي أصلها التطهُّر من الشرك، الذي يقبله كلُّ عقل سليم، ولم يقلْ: أزكيك، بل قال: ﴿تَزكُّى﴾: أنت بنفسك، ثم دعاه إلى سبيل ربِّه الذي ربَّاه وأنعم عليه بالنِّعم الظاهرة والباطنة، التي ينبغي مقابلتها

﴿٤١﴾ ولهذا قال: ﴿واصطنعتُك لنفسى﴾؛ أي: إبشكرها وذكرها، فقال: ﴿وأهدِيَك إلى ربِّك فتَخْشى﴾، فلما لم يقبلُ هٰذا الكلام الليِّن الذي يأخُذُ حسنُه ا بالقلوب؛ عُلِمَ أنَّه لا ينجعُ فيه تذكيرٌ، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر.

﴿ ٤٥﴾ ﴿قالا ربَّنا إنَّنا نخافُ أن يَفْرُطَ علينا ﴾ ؛ أي: يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا قبل أن تبلُّغه رسالاتك، ونقيم عليه الحجَّة، ﴿ أُو أَن يَطْغي ﴾؛ أي: يتمرُّد عن الحقِّ، ويطغى بملكه وسلطانه وجنده وأعوانيه.

﴿٤٦﴾ ﴿قال لا تخافا﴾: أن يَفْرُطَ عليكما؛ ﴿إِنَّني معكما أسمع وأرى ﴾؛ أي: أنتما بحفظى ورعايتي، أسمع قولكما، وأرى جميع أحوالكما؛ فلا تخافا منه. فزال الخوف عنهما، واطمأنَّت قلوبُهما بوعد

﴿ فَأَنِيَاهُ ۚ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدْ جِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن زَّيِّكُّ وَالسَّلَهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُكَنَّ ا ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ وَتُوَلِّي ﴿ اللَّهُ ﴾ .

﴿٤٧﴾ أي: فأتياه بهذين الأمرين: دعوتُه إلى الإسلام، وتخليصُ لهذا الشعب الشريف بنى إسرائيل من قيدِهِ وتعبيدِهِ لهم؛ ليتحرَّروا ويملكوا أمرهم، ويقيم فيهم موسى شرع الله ودينه. ﴿قد جئناك بآيةٍ الله على صدقنا، فألقى موسى عصاه؛ فإذا هى ثعبانٌ مبينٌ، ونزع يده فإذا هى بيضاءُ للناظرينَ... إلى آخر ما ذِّكرَ اللّه عنهما. ﴿والسلامُ على من اتَّبع الهدى ﴿؛ أي: من اتَّبع الصراط المستقيم واهتدى بالشرع المبين؛ حصلت له السلامة في الدُّنيا والآخرة.

﴿٤٨﴾ ﴿إِنَّا قد أوحى إلينا﴾؛ أي: خبرنا من عند الله لا من عند أنفسنا؛ ﴿أَنَّ العذابَ على من كَذَّبَ وتولَّى﴾؛ أى: كذُّب بأخبار الله وأخبار رسلِهِ، وتولَّى عن الانقياد لهم واتِّباعهم، ولهذا فيه الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتِّباعهما والترهيب من ضدٍّ ذٰلك، ولْكن لم أَيُفِدْ فيه لهذا الوعظ والتذكير، فأنكر ربَّه وكفر وجادل في ذٰلك ظلماً وعناداً.

﴿ قَالَ فَمَن زَيُّكُمُا يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ٥ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَنَبٍّ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَنسَى ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ا ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فَهَا سُبُلًا وَأَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَقِي فِي كِتنَّ لِلْاَ يَضِلُ وَلَا يَسْمِ وَلَا يَسْمَ وَلَا يَسْمَ وَلَا يَسْمَ وَلَا يَسْمَ وَلَا يَسْمَ وَلَا يَسْمَ وَلَا وَلَا يَسْمَ وَلِي وَلِكَ لَا يَسْمَ وَلِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

بِهِۦ أَزْوَجًا مِن نَبَاتِ شَتَى ﴿ كُلُواْ وَآرَعَوْاْ أَنْعَكُمُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ إِنَّا فِي ذَلِك لَاَيَنتِ لِلْأَوْلِي ٱلتُّعَلَىٰ ۞ ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُشْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۞﴾.

﴿٤٩﴾ أي: قال فرعون لموسى على وجه الإنكار: ﴿فَمَن رَبُّكُما يَا مُوسى﴾؟

﴿٠٥﴾ فأجاب موسى بجواب شاف كاف واضح، فقال: ﴿رَبُّنا الذي أعطى كلِّ شيءٍ خَلْقَه ثم هدي ﴿ ؟ أي: ربُّنا الذي خلق جميع المخلوقات، وأعطى كلَّ مُخلوق خَلْقَه اللائق به، [الدال] على حسن صنعة من خلقه، من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته، ثم هدى كلَّ مخلوق إلى ما خَلَقَه له، وهذه الهداية الكاملةُ المشاهدةُ في جميع المخلوقات؛ فكلُّ مخلوق تجدُه يسعى لما خُلِقَ له من المنافع وفي دفع المضارِّ عنه، حتَّى إنَّ اللَّه أعطى الحيوان البهيم من العقل ما يتمكَّن به على ذلك، ولهذا كقوله تعالى: ﴿الذي أحسن كلَّ شيءٍ خَلَقَه ﴾: فالذي خَلَقَ المخلوقاتِ، وأعطاها خَلْقَها الحسنَ الذي لا تقترح العقول فوقَ حسنِهِ، وهداها لمصالحها؛ هو الربُّ على الحقيقة؛ فإنكاره إنكارٌ لأعظم الأشياء وجوداً، وهو مكابرةٌ ومجاهرةٌ بالكذب؛ فلو قُدِّرَ أنَّ الإنسان أنكر من الأمور المعلومة ما أنكر؛ كان إنكارُهُ لربِّ العالمين أكبر من ذلك.

﴿١٥﴾ ولهذا لما لم يمكنْ فرعون أن يعانِدَ هذا

الدليل القاطع؛ عدل إلى المشاغبة، وحاد عن المقصود، فقال لموسى: ﴿ فَمَا بِالُ القَرُونَ الأُولَى ﴾؛ أي: ما شأنهم؟ وما خبرهم؟ وكيف وصلت بهم الحالُ وقد سبقونا إلى الإنكارِ والكفر والظُّلم والعناد ولنا فيهم أسوة؟

ورم و كتبه في كتابه، وهو اللوح المحفوظ، وأحاط به علماً وخبراً؛ فلا يضلُ عن شيء منها ولا ينسى ما وشرّ، وكتبه في كتابه، وهو اللوح المحفوظ، وأحاط به علماً وخبراً؛ فلا يضلُّ عن شيء منها ولا ينسى ما عَلِمهُ منها، ومضمون ذلك أنَّهم قَلِموا إلى ما قدَّموه ولاقوا أعمالهم وسيجازَوْن عليها؛ فلا معنى لسؤالك واستفهامك يا فرعون عنهم؛ فتلك أمة قد خلت، لها ما كسبتْ ولكم ما كسبتُم؛ فإنْ كان الدليل الذي أوردْناه عليك والآياتُ التي أريناكها قد تحققت صدقها ويقينها، وهو الواقع؛ فانقذ إلى الحقّ، ودع عنك الكفر والظلم وكثرة الجدال بالباطل، وإن كنتَ قد شككت فيها أو رأيتها غير مستقيمة؛ فالطريق مفتوح، وبابُ البحث غير مغلق، فرُدَّ الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان، ولن تَجِدَ لذلك سبيلاً ما دام الملوان (١٠)؛ كيف وقد أخبر الله عنه أنه جَحَدها مع استيقانها؛ كما قال تعالى: ﴿وجَحَدوا بها واستيقَنتُها أنفسُهم ظلماً وعلوًا ﴿، وقال موسى: ﴿لقد علمتَ ما أنزلَ هؤلاءِ إلّا ربُّ السمواتِ والأرضِ بصائرَ ﴿؟! فَعُلم أنه ظالمٌ في جداله، قصدُه العلوُ في علمتَ ما أنزلَ هؤلاءِ إلّا ربُّ السمواتِ والأرضِ بصائرَ ﴿؟! فَعُلم أنه ظالمٌ في جداله، قصدُه العلوُ في الأرض.

﴿٣٥﴾ ثم استطرد في لهذا الدليل القاطع بذكر كثيرٍ من نعمه وإحسانه الضروريِّ، فقال: ﴿الذي جَعَلَ لكم الأرضَ مَهْداً﴾؛ أي: فراشاً بحالةٍ تتمكَّنون من السكون فيها والقرار والبناء والغراس وإثارتها للازدراع وغيره، وذلَّلها لذلك، ولم يجعلْها ممتنعة عن مصلحةٍ من مصالحكم. ﴿وسَلَكَ لكم فيها سُبُلاً﴾؛ أي: نفذ لكم الطرق الموصلة من أرض إلى أرض، ومن قطر إلى قطر، حتى كان الآدميونَ يتمكَّنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكون،

⁽١) الملوان: أي الليل والنهار.

وينتفعونَ بأسفارِهم أكثر مما ينتفعون بإقامتهم. ﴿وأَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأخرِجْنا به أزواجاً من نباتٍ شتى﴾؛ أي: أنزل المطر، فأحيا به الأرض بعد موتها، وأنبت بذلك جميعَ أصناف النوابت على اختلاف أنواعها وتشتُّت أشكالها وتبايُنِ أحوالها، فساقَه وقدَّره ويسَّره رزقاً لنا ولأنعامنا، ولولا ذلك؛ لهلك مَنْ عليها من آدميً وحيوانٍ.

﴿ ٤٥ ﴾ ولهذا قال: ﴿ كُلُوا وارْعَوْا أَنْعَامَكُم ﴾: وسياقها على وجه الامتنان؛ ليدلُّ ذٰلك على أنَّ الأُصل في جميع النوابت الإباحة؛ فلا يَحْرُمُ منها إلَّا ما كان مضرًا كالسموم ونحوه. ﴿إِنَّ فِي ذٰلِكَ لآباتٍ لأولى النُّهي ﴾؛ أي: لذوى العقول الرزينة والأفكار المستقيمة، على فضل الله وإحسانه ورحمته وسعة جوده وتمام عنايته، وعلى أنَّه الربُّ المعبود المالك المحمود، الذي لا يستحقُّ العبادة سواه، ولا الحمد والمدح والثناء إلَّا مَن امتنَّ بهذه النعم، وعلى أنَّه على كلِّ شيء قديرٌ؛ فكما أحيا الأرض بعد موتها؛ إنَّ ذلك لمحيى الموتى. وخصَّ اللَّه أولى النُّهي بذٰلك لأنَّهم المنتفعون بها الناظرون إليها نظر اعتبار، وأمَّا مَنْ عداهم؛ فإنَّهم بمنزلة البهائم السارحة والأنعام السائمة، لا ينظرون إليها نظر اعتبار، ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منها، بل حطَّهم حظٌّ البهائم؛ يأكلون ويشربون وقلوبُهم لاهيةٌ وأجسادهم مُعْرِضةٌ، ﴿وَكَأَيِّن مِن آيةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُّونُ عليها وهم عنها معرضونَ﴾.

وه ولما ذَكر كرم الأرض وحسنَ شكرِها لما ليكون كلامه مؤثراً في يُنزِلُه الله عليها من المطر، وأنَّها بإذن ربِّها تُخرِج النبات المختلف الأنواع؛ أخبر أنَّه خَلَقنا منها، وفيها يعيدُنا إذا منها، ومنها يخرِجُنا ﴿تَارَةٌ أُخْرى﴾؛ فكما محاربته. محاربته. أوجدنا منها من العدم، وقد علمنا ذلك وتحقَّقناه؛ واجعلُ لنا ﴿موعداً لا نه فسيعيدُنا بالبعث منها بعد موتنا؛ ليجازينا بأعمالنا التي واجعلُ لنا ﴿موعداً لا نه عملناها عليها. ولهذان دليلان على الإعادة عقليّان التحكن من رؤية ما فيه. واضحان: إخراجُ النبات من الأرض بعد موتها، وإخراجُ النبات من الأرب من الأرب النبات النبا

﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَنِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَيْ ۞ قَالَ أَجِفْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَى ۞ فَلْسَأَيْنَاكَ بِسِحْرِ مِثْلِمِهِ فَأَجْعَلَ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَى ۞ فَلْسَأَيْنَاكَ بِسِحْرِ مِثْلِمِهِ فَأَجْعَلَ مَوْيَنَا وَيَبَنَّكُ مَوْعِدًا لَا نُحْلِفُهُ خَنْ وَلاَ أَنتَ مَكُنَا شُوى ۞ فَالَ فَوْرَوْنُ مَوْمِيْنَ وَيَلِكُمْ لَا نَفْتَرُواْ عَلَى فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَنَى ۞ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيُلكُمْ لَا نَفْتَرُواْ عَلَى فَجَمَعَ كَذِبًا فِيشُوجِتَكُم بِهَذَابٌ وَقَدْ خَابَ مَن آفَتَرَىٰ ۞ [فَنَسَرَعُواْ

﴿٦٥﴾ يخبر تعالى أنّه أرى فرعون من الآياتِ والعِبرِ والقواطع جميع أنواعها العيانيّة والأفقيّة والنفسيّة؛ فما استقام ولا ارعوى، وإنّما كذّب وتولّى؛ كذب الخبر وتولّى عن الأمر والنهي، وجعل الحقّ باطلاً والباطل حقًا، وجادل بالباطل ليضلَّ الناس.

《٧٥》 فقال: ﴿أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِن أَرْضِنَا بِسِحْرِكُ﴾: زعم أنَّ هٰذه الآيات التي أراه إيَّاها موسى سحرٌ وتمويهٌ، المقصود منها إخراجُهم من أرضهم والاستيلاءُ عليها؛ ليكون كلامه مؤثراً في قلوب قومه؛ فإنَّ الطِّباع تميل إلى أوطانها، ويصعُبُ عليها الخروج منها ومفارقتها، فأخبرهم أنَّ موسى هٰذا قصده؛ ليبغِضوه ويسعَوْا في محاربته.

«٨٥» ﴿فلنأتينَك بسحر»: مثل سحرك، فأمهلنا واجعلْ لنا ﴿موعداً لا نخلِفُه نحن ولا أنت مكاناً سُوى»؛ أي: مستو علمنا وعلمك به، أو مكاناً مستوياً معتدلاً لنتمكن من رؤية ما فيه.

﴿٩٩﴾ فقال موسى: ﴿موعدُكم يوم الزينةِ﴾: وهو عيدُهم الذي يتفرَّغون فيه ويقطعون شواغلهم، ﴿وأَن يُحْشَرَ الناس ضُحى ﴾؛ أي: يُجمعون كلهم في وقت الضَّحى. وإنَّما سأل موسى ذلك لأنَّ يوم الزينة ووقت الضحى منه يحصُلُ منه كثرة الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها ما لا يحصُل في غيره.

(١) الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين.

(٦٠ ﴿ ﴿ فَتُولَّى فَرعُونُ فَجِمْعَ كَيْدَهُ ﴾ ؛ أي: جميع ما يقدرُ عليه مما يكيد به موسى، فأرسل في مدائنه من يحشُرُ السحرة الماهرين في سحرهم، وكان السحر إذ ذاك متوفراً، وعلمه مرغوباً فيه، فجمع خلقاً كثيراً من السحرة، ثم أتى كلِّ منهما للموعد، واجتمع الناس للموعد، فكان الجمعُ حافلاً، حضره الرجال والنساء والملأ والأشراف والعوامُّ والصغار والكبار، وحضُوا الناس على الاجتماع، وقالوا ﴿للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتَّع السحرة إن كانوا هم الغالبين﴾.

(17) فحين اجتمعوا من جميع البلدان؛ وَعَظَهم موسى عليه السلام، وأقام عليهم الحجَّة، وقال لهم: ﴿ويلكم لا تَفْتَروا على الله كَذِباً فيُسْحِتَكم بعذابِ﴾؛ أي: لا تنصروا ما أنتم عليه من الباطل بسحركم، وتغالبون الحقَّ، وتفترون على الله الكذب، فيستأصِلُكم بعذاب من عنده، ويخيب سعيُكم وافتراؤكم؛ فلا تدركون ما تطلبون من النصر والجاه عند فرعون وملئه، ولا تسلموا من عذاب الله.

(٦٢% وكلام الحقِّ لا بدَّ أن يؤثِّر في القلوب، لا بوعد الله ونصره. الحرم ارتفع الخصامُ والنزاع بين السحرة لمَّا سمعوا كلام أنت الأعلى : على موسى وارتبكوا، ولعلَّ من جملة نزاعهم الاشتباه في موسى هل هو على الحقِّ أم لا ؟ ولكنهم إلى الآن ما تم ويذلُّوا لك، ويخط أمرهم؛ ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ؛ ليهلِكَ من هَلَكَ ما صنعوا إنَّما صن عن بينةٍ ويحيا من حَيَّ عن بينةٍ ؛ فحينئذ أسروا فيما بينهم ما صنعوا إنَّما صن النجوى، وأنَّهم يتَّفقون على مقالةٍ واحدةٍ ؛ لينجحوا في أي : كيده مقالهم وفعالهم، وليتمسَّك الناس بدينهم.

﴿٣٣﴾ والنجوى التي أسرُّوها فسَّرها بقوله: ﴿قالوا إِنْ هٰذَانِ لساحرانِ يُريدان أن يخرِجاكم من أرضكم بسحرهما ﴾؛ كمقالة فرعون السابقة؛ فإمَّا أن يكونَ ذلك توافقاً من فرعون والسحرة على هٰذه المقالة من غير قصدٍ، وإما أن يكون تلقيناً منه لهم مقالته التي صمَّم عليها وأظهرها للناس، وزادوا على قول فرعون أن قالوا: ﴿وَيَذْهَبا بطريقتِكُم المُثلى ﴾؛ أي: طريقة السحر؛ حسدكم عليها، وأراد أن يظهر عليكم؛ ليكون له الفخرُ والصيتُ والشهرةُ، ويكون هو المقصودُ بهذا العلم الذي شغلتُم زمانكم فيه ويذهب عنكم ما كنتُم تأكلون بسببه، وما يتبع ذلك من الرياسة.

﴿٢٤﴾ ولهذا حضٌ من بعضهم على بعض على الاجتهاد في مغالبته، ولهذا قالوا: ﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدُكُمُ ﴾ ؟ أي: أظهروه دفعة واحدةً متظاهرين متساعدين فيه متناصرين متفقاً رأيُكم وكلمتُكم، ﴿ثُم اثْتُوا صِفًّا﴾:

ليكونَ أمكنَ لعملكم وأهيبَ لكم في القلوب، ولئلًا يتركَ بعضُكم بعضَ مقدورِهِ من العمل، واعلموا أنَّ مَنْ أفلح اليوم ونجح وغلب غيره؛ فإنَّه المفلح الفائز؛ فهذا يومٌ له ما بعده من الأيام؛ فما أصلبهم في باطلهم وأشدَّهم فيه! حيث أتوا بكل سببٍ ووسيلةٍ وممكنٍ ومكيدةٍ يكيدون بها الحقَّ.

﴿١٥﴾ ويأبى الله إلا أن يُتِمَّ نورَه ويظهِرَ الحقَّ على الباطل، فلما تمَّتْ مكيدتُهم وانحصر قصدُهم ولم يبقَ إلا العمل؛ ﴿قالوا﴾ لموسى: ﴿إمَّا أَن تلقي﴾: عصاك، ﴿وإمَّا أَن نكونَ أُولَ من ألقى﴾: خيروه موهمين أنَّهم على جزم من ظهورهم عليه بأيِّ حالة كانت.

﴿٦٦﴾ فقال لهم موسى: ﴿بلْ أَلقوا﴾: فألقوا حبالهم وعصيهم؛ ﴿فإذا حبالهم وعصيهم يُخيَّلُ إليه﴾؛ أي: إلى موسى ﴿من سحرِهم﴾: البليغ، ﴿أنَّها تسعى﴾: [أنها حيات تسعى].

﴿٦٧﴾ فلما خُيِّل إلى موسى ذلك؛ أوجس في نفسِهِ خيفةً كما هو مقتضى الطبيعة البشريَّة، وإلَّا؛ فهو جازمٌ بوعد الله ونصره.

﴿٦٨﴾ ﴿قلنا له﴾: تثبيتاً وتطميناً: ﴿لا تخفْ إنَّك أنت الأعلى ﴾: عليهم؛ أي: ستعلو عليهم، وتقهرهم، ويذلُّوا لك، ويخضعوا.

﴿٦٩﴾ ﴿وألتِ ما في يمينِك﴾؛ أي: عصاك؛ ﴿تَلْقَفْ ما صنعوا إنَّما صنعوا كيدُ ساحرٍ ولا يفلِحُ الساحر حيث أتي﴾؛ أي: كيدهم ومكرهم ليس بمثمر لهم ولا ناجح؛ فإنّه من كيد السحرة الذين يموّهون على الناس ويُلَبِّسون الباطل ويخيّلون أنهم على الحقّ.

﴿٧٠﴾ فألقى موسى عصاه، فتلقّفت ما صنعوا كله وأكلتْه، والناسُ ينظُرون لذلك الصنيع، فعَلِمَ السحرةُ علماً يقيناً أنَّ هذا ليس بسحر، وأنَّه من اللّه، فبادروا للإيمان، ﴿فألْقي السحرةُ ساجدينَ، ﴿قالوا آمنًا بربِّ العالمين ربِّ موسى وهارون ﴿، فوقع الحقُ وظهر وسطع، وبطل السحر والمكر والكيدُ في ذلك المجمع العظيم، فصارتْ بيِّنة ورحمةً للمؤمنين وحجَّة على المعاندين.

(٧١% فقال فرعون للسحرة: ﴿آمنتُم له قبلَ أن آذَنَ لكم ﴾؛ أي: كيف أقدمتُم على الإيمان من دون مراجعة منّي ولا إذن، استغرب ذلك منهم لأدبهم معه وذلّهم وانقيادهم له في كلّ أمر من أمورهم، وجعل لهذا من ذاك، ثم استلج فرعونُ في كفره وطغيانه بعد لهذا البرهان، واستخفّ بقوله قومَهُ، وأظهر لهم أنَّ لهذه الغلبة

من موسى للسحرة ليس لأنَّ الذي معه الحقُّ، بل لأنَّه تمالاً هو والسحرة ومكروا ودبَّروا أن يخرجوا فرعونَ وقومَه من بلادهم، فقبل قومُه لهذا المكرَ منه، وظنُّوه صدقاً، ﴿فاستخفُّ قومَه فأطاعوه إنَّهم كانوا قوماً فاسقين ﴾؛ مع أنَّ هذه المقالة التي قالها لا تدخُلُ عقلَ من له أدنى مُسْكة من عقل ومعرفةٍ بالواقع؛ فإنَّ موسى أتى من مَدْيَنَ وحيداً، وحين أتى؛ لم يجتمع بأحدٍ من السحرة ولا غيرهم، بل بادر إلى دعوة فرعون وقومه، وأراهم الآيات، فأراد فرعونُ أن يعارض ما جاء به موسى، فسعى ما أمكنه، وأرسل في مدائنه من يجمعُ له كلُّ ساحر عليم، فجاؤوا إليه، ووعدهم الأجر والمنزلة عند الغلبة، وهم حرصوا غاية الحرص وكادوا أشدًّ الكيد على غلبتهم لموسى، وكان منهم ما كان؛ فهل يمكن أو يُتَصَوَّر مع لهذا أن يكونوا دبَّروا هم وموسى واتَّفقوا على ما صدر؟! لهذا من أمحل المحال. ثم توعَّد فرعونُ السحرة فقال: لأقطِّعَنَّ ﴿أَيدِيكُم وأرجُلَكُم من خلافٍ ﴾: كما يفعل بالمحارب الساعي بالفساد؟ يَقْطَعُ يده اليمني ورجله اليسري. ﴿ ولأَصَلِّبَنَّكُم في جــذوع النخل ﴾؛ أي: لأجل أن تشتهروا وتختزوا. ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عذاباً وأبقى ﴾؛ يعنى: بزعمه هو وأمته (١) وأنَّه أشدُّ عذاباً من الله وأبقى؛ قُلباً للحقائق، وترهيباً لمن لا عقل له.

﴿٧٢﴾ ولهٰذا؛ لما عَرَفَ السحرةُ الحقّ ورزقَهم اللّه من العقل ما يدرِكون به الحقائق؛ أجابوه بقولهم: ﴿لَن نُوْثِرَكَ على ما جاءَنا من البيناتِ﴾ [أي لن نختارك وما وعدتنا به من الأجر والتقريب على ما أرانا اللّه من الآيات البينات]: الدالّاتِ على أنَّ الله هو الربُّ المعبود وحدَه، المعظّم المبجَّل وحده، وأنَّ ما سواه باطلٌ، ونؤثِرَكَ على الذي فَطَرنا وخَلَقنا، هٰذا لا يكونُ. ﴿فاقضِ ما أنت قاض﴾: مما أوْعَدْننا به من القطع والصلب والعذاب، ﴿إنَّما تقضي هٰذه الحياةَ الدُّنيا ينقضي ويزولُ ولا يضرُّنا؛ بخلافِ عذاب الله الحياة الدُّنيا ويقفي على كفرِه؛ فإنَّه دائمٌ عظيمٌ. وهٰذا كأنَّه جوابٌ منهم لقوله: ﴿وَلَتَعْلَمُنَ أَيُّنا أَشَدُّ عذاباً وأبقى﴾. وفي هٰذا الكلام من السَّحرة دليلٌ على أنَّه ينبغي للعاقل أن يوازنَ بين لَذَّات الدُّنيا ولذَّات الآخرة وبين عذاب الدُّنيا وعذاب الاَّخرة.

«٧٣» ﴿إِنَّا آمنًا بِرَبّنا لِيَغْفِرَ لنا خَطابانا ﴾؛ أي: كُفْرَنا ومعاصينا؛ فإنَّ الإيمان مكفِّر للسيئاتِ، والتوبة تجبُ ما قبلها. وقولهم: ﴿وما أَكْرَهْتنا عليه من السحر ﴾: الذي عارَضْنا به الحقَّ. هٰذا دليلٌ على أنهم غير مختارين في عملهم المتقدِّم، وإنما أكرههم فرعونُ إكراهاً. والظاهر والله أعلم وأنَّ موسى لما وعظهم وكما تقدَّم في قوله: ﴿ويلكُم لا تَفْتروا على اللهِ كَذِباً فَيسُوتِكُم بعذاب ﴾ أثَّر معهم ووقع منهم موقعاً كبيراً، ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة. ثمَّ إنَّ فرعونَ ألزمهم ذلك وأكرههم على المكرِ الذي أُجْرَوْه، ولهذا تكلموا بكلامه السابق قبل إتيانهم؛ حيث قالوا: ﴿إِنْ هٰذانِ لَساحِرانِ يُريدانِ أن يخرِجاكم من أرضِكُم بسِحْرِهما ﴾، فَجَرَوا على ما سنَّه لهم وأكرههم عليه. ولعلَّ هٰذه النكتة التي قامت بقلوبهم من كراهتهم لمعارضة الحقِّ بالباطل، وفعلهم ما فعلوا على وجه الإغماضِ هي التي أثَّرت معهم ورحمهم الله بسببها، ووفَقهم للإيمان والتوبة. ﴿والله خيرٌ ﴾: مما أوعدتنا من الأجر والمنزلة والجاه، ﴿وأبقي ﴾؛ يريد أنه أشد عذاباً وأبقى . يريد أنه أشد عذاباً وأبقى .

⁽۱) كذا في (أ)، وفي (ب): «هو أو الله».

وَلَقَدْ أَوْحَيْدَنَاۤ إِلَى مُوسَىٓ أَنْ أَسْرِيعِبَادِى فَأُضْرِبْ لَهُمُ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَاتَخَفُ دَرَّكَا وَلَا تَخْشَىٰ ۞ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ـ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْدِيمِ مَا غَشِيهُمْ ۞ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۞ يَدِنِيٓ إِسْرَآءِ مِلَ قَدْ أَنْجَيِّنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَكُمْ جَانِبَٱلطُّورِٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويٰ ۞ كُلُواْ مِن طَيِّبُتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغُواْفِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيٌّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهَوَىٰ ۞ وَإِنِّى لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ الله وَامَنَ وَعِمَلَ صَلِيحًا ثُمُّ الْهَتَدَىٰ ۞ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ٢٥ قَالَ هُمْ أَوْلَآء عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ ٢٠ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوسَىۤ إِلَى قَوْمِهِ ، غَضْبَن أَسِفَ أَقَالُ يَنْقُوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ زَنْبُكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّأَ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُأَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُّ مِّن زَّبِكُمْ فَأَخَلَفْتُم مَّوْعِدِي هُ قَالُواْ مَآأَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَيْكِنَا مُحِلَّنَا أَوْزَارًا مِن زبنَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَ فَنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ

وجميع ما أتى من قَصَص موسى مع فرعون يَذْكُرُ الله فيه إذا أتَّى على قصة السحرة أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب ولم يذكر أنَّه فعل ذلك، ولم يأتِ في ذلكُ حديثٌ صحيح، والجزم بوقوعه أو عدمِهِ يتوقَّف على الدليل. والله أعلم بذلك وغيره، [ولكن توعده إياهم بذلك مع اقتداره، دليل على وقوعه، ولأنه لو لم يقع لذكره الله، ولاتفاق الناقلين على ذلك].

﴿ إِنَّهُمْ مَن يَأْتِ رَبَّهُمْ مُجَّـرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ ۞ وَمَن يَأْتِدِ. مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَنتِ فَأُوْلَتِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَتُ ٱلْفَلَىٰ ﴿ كَنْتُ عَدِّنِ تَجْرِى مِن نَفْنِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكِّي ﴿ اللَّهُ ﴿ .

﴿٧٤﴾ يخبر تعالى أنَّ مَن أتاه وقَدِم عليه مجرماً _ أيْ: وصفه الجرم من كل وجهٍ، وذلك يستلزم الكفر ـ واستمرَّ على ذلك حتى مات؛ فإنَّ له نار جهنم الشديد نكالها، العظيمة أغلالها، البعيد قعرها، الأليم حرها وقرها، التي فيها من العقاب ما يُذيب الأكباد والقلوب، ومن شدَّة ذلك أنَّ المعذَّب فيها لا يموت ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة يتلذَّذ بها، وإنَّما حياته محشوَّة بعذاب القلب والروح والبدن، الذي لا يُقَدَّر قَدْرُه ولا يُفَتَّر عنه ساعة؛ يستغيثُ فلا يُغاث، ويدعو فلا يُستجاب له؛ نعم؛ إذا استغاث؛ أُغيث بماء

كالمهل يشوي الوجوه، وإذا دعا؛ أجيب: بـ: اخسؤوا فيها، ولا تكلمون.

﴿٧٥ - ٧٦﴾ ومن يأت ربَّه مؤمناً به، مصدقاً لرسله، متَّبعاً لكتبه، قد عمل الصالحات الواجبة والمستحبَّة؛ ﴿فَأُولَتُكُ لَهُمُ الدَّرْجَاتُ العليُّ؛ أي: المنازل العاليات في الغرف المزخرفات، واللَّذَّات المتواصلات، والأنهار السارحات، والخلود الدائم، والسرور العظيم، فيما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. و﴿ذَٰلُك﴾: الثواب ﴿جزاء من تزكَّى﴾؛ أي: تطَّهُر من الشرك والكفر والفسوق والعصيان: إما أنْ لا يفعَلَها بالكلِّية، أو يتوب مما فعله منها، وزكَّى أيضاً نفسه، ونمَّاها بالإيمان والعمل الصالح؛ فإنَّ للتزكية معنيين: التنقية، وإزالة الخبث، والزيادة بحصول الخير، وسمِّيت الزكاة زكاة لهذين الأمرين.

﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبَ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسَا لَا تَخَنْفُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ۞ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ۔ فَغَشِيَهُم مِنَ ٱلْيَمِ مَا غَشِيَهُمْ ۞ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۞﴾.

﴿٧٧ - ٧٧﴾ لما ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه؛ مكث في مصر يدعوهم إلى الإسلام ويسعى في تخليص بني إسرائيل من فرعون وعذابهِ، وفرعونُ في عتوِّ ونفور، وأمره شديدٌ على بني إسرائيل، ويريه اللَّه من الآيات والعبر ما قصَّه الله علينا في القرآن، وبنو إسرائيل لا يقدِرون أن يُظْهروا إيمانَهم ويعلِنوه، قد اتَّخذوا بيوتهم مساجدَ، وصبروا على فرعون وأذاه، فأراد اللّه تعالى أن ينجِّيهم من عدوِّهمَ ويمكِّن لهم في الأرض؛ ليعبدوه جَهْراً ويُقيموا أمره، فأوحى إلى نبيِّه موسى أن يواعِدَ بني إسرائيل سرًّا ويسيروا أولَ الليل ليتمادواً في الأرض، وأخبره أنَّ فرعون وقومه سَيَتَّبعونه، فخرجوا أولَ الليل، جميعُ بني إسرائيل [هم] ونساؤُهم وذرِّيَّتُهم، فلما أصبح أهل مصر، وإذا هم ليس فيهم منهم داع ولا مجيبٌ، فَحَنَقَ عليهم عدوُّهم فرعونٍ، وأرسل في المدائن من يَجْمَعُ له الناس ويحضُّهم على الخروج في أثر بِنِّي إسرائيل، [ليوقع بهم وينفذ غيظه، واللَّه غالب عَلَىَّ أمره، فتكامَّلت جنود فرعون فسار بهم يتبع بني إسرائيل] فاتَّبعوهم مشرقين، فلَّما تراءي الجمعان؛ قال أصحابُ موسى: إنَّا لَمدركون، وقلقوا، وخافوا:

البحر أمامهم، وفرعون من ورائهم؛ قد امتلأ عليهم غيظاً وحنقاً، وموسى مطمئنُّ القلب ساكنُ البال، قد وَثِقَ بوعد ربِّه فقال: ﴿كلَّا إنَّ معى ربى سيهدين﴾؛ فأوحى اللَّه إليه أن يَضْرِبَ البحر بعصاه، فضربه، فانفرق اثني عشر طريقاً، وصار الماء كالجبال العالية عن يمين الطرق ويسارها، وأيبس الله طُرُقهم التي انفرق عنها الماء، وأمرهم الله أن لا يخافوا من إدراكِ فرعونَ ولا يَخْشُوا من الغرق في البحر، فسلكوا في تلك الطرق، فجاء فرعونُ وجنودُه، فسلكوا وراءهم، حتَّى تكامل قوم موسى خارجين وقوم فرعون داخلين؛ أمر الله البحر، فالتطم عليهم، وغَشِيَهم من اليمِّ ما غَشِيَهم، وغرقوا كلُّهم، ولم ينجُ منهم أحدٌ، وبنو إسرائيل ينظُرون إلى عدوِّهم، قد أقرُّ اللَّه أُعيُنَهم بهلاكِهِ، ولهذا عاقبة الكفر والضلال وعدم الاهتداء بهدي الله، ولهذا قال تعالى: ﴿وأضلُّ فرعونُ قومَه ﴾: بما زيَّن لهم من الكفر، وتهجين ما أتى به موسى، واستخفافِهِ إِيَّاهم، وما هداهم في وقت من الأوقات، فأوردهم موارد الغيِّ والضَّلال، ثم أوردهم مورد العذاب والنَّكال.

﴿ يَبَنَىٰ إِسْرَةِ مِلَ قَدْ أَنِيَنَنَكُم مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۞ كُلُواْ مِن كَلِيَّنَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوُا فِيهِ فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ عَضَيِيٌّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۞ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ ا

﴿٨٠ ـ ٨١﴾ يذكِّر تعالى بني إسرائيل منَّته العظيمة عليهم بإهلاك عدوِّهم، ومواعدته لموسى عليه السلام بجانب الطُّور الأيمن؛ لينزل عليه الكتاب الذي فيه الأحكام الجليلة والأخبار الجميلة، فتتمَّ عليهم النعمة الدينيَّة بعد النعمة الدنيويَّة، ويذكِّر منَّته أيضاً عليهم في التيه بإنزال المنِّ والسلوى والرزق الرَّغَد الهني، الَّذي يحصُلُ لهم بلا مشقَّة، وأنه قال لهم: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبات النعم. ﴿وَلا تَطْغَوْا فيه ﴾؛ أي: في رزقه فتستعملونه في معاصيه وتبطرون النعمة فإنكم إن فعلتم ذٰلك حلَّ عليكم غضبى؛ أي:غضبتُ عليكم ثم عذَّبتكم. ﴿ومَن يَحْلُلْ عليه غضبي فقد هوي ؛ أي: ردي وهلك وخاب وخسر؛ لأنه عَدِمَ الرِّضا والإحسان، وحلَّ عليه الغضب والخسران.

عمل من المعاصي، ولهذا قال: ﴿وإنِّي لغفارٌ ﴾؛ أي: أبإنزال التوراة. ﴿أَفْطَالُ عَلَيكُمُ العهدُ ﴾؛ أي: المدة

كثير المغفرة والرحمة، ﴿ لمن تات ﴾: من الكفر والبدعة والفسوق، و﴿آمن﴾: بالله وملائكته وكتبهِ ورسلِهِ واليوم الآخر، ﴿وعمل صالحاً ﴾: من أعمال القلب والبدن وأقوال اللسان، ﴿ ثُمَّ اهتدى ﴿ أِي: سلك الصراط المستقيم، وتابع الرسول الكريم، واقتدى بالدِّين القويم؛ فهذا يغفر الله أوزاره، ويعفو عما تقدَّم من ذنبه وإصراره؛ لأنَّه أتى بالسبب الأكبر للمغفرة والرحمة، بل الأسباب كلُّها منحصرةٌ في لهذه الأشياء؛ فإنَّ التوبة تجبُّ ما قبلها، والإيمان والإسلام يهدم ما قبله، والعمل الصالحُ الذي هو الحسناتُ يُذْهِبُ السيئاتِ، وسلوكُ طرق الهداية، بجميع أنواعها، من تعلُّم علم وتدبُّر آية أو حديث، حتى يتبيّن له معنى من المعانى يهتدى به، ودعوة إلى دين الحقِّ وردِّ بدعة أو كفر أو ضَّلالة وجهاد وهجرةِ وغير ذٰلك، من جزئيَّات الهداية كلها مكفِّرات للذنوب محصّلات لغاية المطلوب.

﴿ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ قَالَ هُمْ أُوْلَآءٍ عَلَيْ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَهُمُ ٱلسَّامِرِئُ ﴿ إِنَّ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضَبَانَ أَسِفًا أَ قَالَ يَقَوِمِ أَلَمْ يَعِدَّكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَحِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِيكُمْ فَأَخْلَفَتُم مَّوْعِدِي ﴿ ﴿ ﴾ . ﴿٨٣﴾ كان الله تعالى قد واعَدَ موسى أن يأتِيهُ لِيُنْزِلَ عليه التوراة ثلاثين ليلةً، فأتمَّها بعشر، فلما تمَّ الميقاتَ؛ بادر موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد شوقاً لربِّه وحرصاً على موعوده، فقال الله له: ﴿وما أَعْجَلَكَ عن قومك يا موسى ﴾؛ أي: ما الذي قدَّمك عليهم؟ ولِمَ لمْ تصبِرْ حتى تَقْدِمَ أنت وهم؟

﴿ ٨٤﴾ ﴿ قال هم أولاءِ على أثرى ﴾ ؛ أي: قريباً منى ، وسيصلون في أثَري، والذي عَجَّلَني إليك يا ربِّ الطلبُ لقربك والمسارعة في رضاك والشوق إليك.

﴿٨٥﴾ فقال الله له: ﴿فَإِنَّا قد فَتَنَّا قومَكَ من بعدِكَ ﴾ ؟ ما رَزَفْنَاكُمْ ﴾؛ أي: واشكروه على ما أسدى إليكم من |أي: بعبادتهم للعجل ابتليناهم واختبرناهم فلم يصبِروا، وحين وصلتْ إليهم المحنة كفروا، ﴿وأَصْلُهُم السامريُّ﴾: فأخرج لهم عجلاً جسداً وصاغَهُ فصار له خُوارٌ، وقال لهم: لهذا إلهٰكم وإله موسى، فنسِيَه موسى، فافتتن به بنو إسرائيل، فعبدوه، ونهاهم هارونُ، فلم ينتهوا.

﴿٨٦﴾ فلما رجع موسى إلى قومِهِ وهو غضبان أسف؛ أي: ممتلىء غيظاً وحنقاً وغمًّا؛ قال لهم موبِّخاً ومقبحاً ﴿٨٢﴾ ومع لهذا؛ فالتوبة معروضةٌ، ولو عمل العبد ما الفعلهم: ﴿يا قوم أَلَمْ يَعِدْكُم رَبُّكُم وعداً حسناً﴾: وذلك

فَأَخْرَجُ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدَالَهُ خُوارٌ فَقَالُواْ هَذَا إِلَهُ كُمْ وَلِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى شَا أَفَلا رَوْنَ اللّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَقْلًا وَلاَ مَمْ مُرُونُ مِن قَبْلُ يَمْ مُرُونُ مِن قَبْلُ يَعْوَمِ إِنَّهِ مَقْلًا وَلاَ يَمْ مُرُونُ مِن قَبْلُ يَعْوَمِ إِنَّهُ مُمُ اللَّهُ مُرَونُ مِن قَبْلُ يَعْوَمِ إِنَّا مَا مُعْرَونُ مِن قَبْلُ يَعْوَمُ إِلَيْهُمْ صَلَّوْا اللَّهُ مَن فَالْيَعُونِ وَأَطِيعُواْ مَرِي فَالْ اللَّهُ مَن فَلَوْا اللَّهُ مَن فَالْيَعُونُ وَأَطِيعُواْ اللَّهُ مَن فَالْدَيْ مَ مَن فَالْ اللَّهُ مَن فَالْمُ يَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ مَن أَوْلُ اللَّهُ مَن فَالْمُ يَعْمُ وَلَا لِمَا مَعْكَ إِذَ رَأَيْنَهُمْ صَلَّوا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَالْفَالَةُ وَانظُرُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَانظُرُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُولًا اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

فتطاولتم غيبتي وهي مدة قصيرة؟! هذا قول كثير من المفسرين، ويُحتمل أنَّ معناه: أفطال عليكُم عهد النبوَّة والرِّسالة، فلم يكن لكم بالنبوَّة علمٌ ولا أثرٌ، واندرستْ آثارُها، فلم تقفوا منها على خبر، فانمحت آثارُها لبعد العهد بها، فعبدتُم غير الله لغلبة الجهل وعدم العلم بآثار الرسالة؟! أي: ليس الأمر كذلك، بل النبوَّة بين أظهركم، والعلم قائمٌ، والعذر غيرُ مقبول. ﴿أَم أَردتُم ﴿: بفعلكم ﴿أَن يَحِلَّ عليكم غضبٌ من ربِّكم ﴾؛ أردتُم في فعبُ من ربِّكم ﴾؛ أي: فتعرَّضتم لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه، وهذا أي: فتعرَّضتم لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه، وهذا بالاستقامة ووصيت بكم هارون فلم ترقُبوا غائباً ولم تحترموا حاضراً.

﴿ قَالُواْ مَا آخَلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِمَا وَلَكِكَنَا حُمِلْنَا آوَزَازًا مِن رَبِيَةِ الْقَوْمِ فَقَدَفْنَهَا فَكَنْلِكَ أَلْقَى السَّامِيُّ ﴿ فَا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَبِهُمْ جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَذَا إِلَهُ كُمْ وَلِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى فَنَسِى أَفَلًا بَرُونَ أَلًا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ أَنْ اللهِمْ فَاللهُ اللهُمْ اللهُ اللهُمْ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللّهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُلِمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُلُمُ اللّهُمُلُمُ اللهُمُلِمُ اللّهُمُلِمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُلِمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُ ال

﴿٨٧ ـ ٨٨﴾ أي: قالوا له: ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمُّدِ منًا وملكِ منًا لأنفسنا، ولكن السبب الداعي لذلك أنَّنا تأثَّمنا من زينة القوم التي عندنا، وكانوا فيما يَذْكُرون استعاروا حُلِيًّا كثيراً من القبط، فخرجوا وهو

معهم، وألقوه وجمعوه حين ذهب موسى ليراجعوه فيه إذا رجع، وكان السامريُّ قد بصر يومَ الغرق بأثر الرسول، فسوَّلت له نفسُه أن يأخُذَ قبضةً من أثرِه، وأنَّه إذا ألقاها على شيء حَيِيَ فتنة وامتحاناً، فألقاها على ذلك العجل الذي صاغه بصورة عجل، فتحرَّك العجل وصار له خُوارٌ وصوتٌ، وقالوا: إنَّ موسى ذهب يطلُبُ ربَّه، وهو هاهنا، فنسِيه. ﴿٨٩﴾ وهٰذا من بلادتهم وسخافة عقولهم؛ حيث رأوا هٰذا الغريب الذي صار له خُوارٌ بعد أن كان جماداً، فظنُوه إله الأرض والسماوات، أفلا يَرَوْنَ أنَّ العجل لا ﴿يرجِعُ إليهم قولاً﴾؛ أي: لا يتكلَّم ويراجعهم ويراجعونه، ﴿ولا

إِلٰهِ الأَرْضِ والسماوات، أفلا يَرَوْنُ أَنَّ العجل لا ﴿**يرجِعُ إليهم قولا**﴾؛ أي: لا يتكلَّم ويراجعهم ويراجعونه، ﴿**ولا** يملُكُ لهم ضرًّا ولا نفعاً﴾؛ فالعادم للكمال والكلام والفعال لا يستحقُّ أن يُعْبَدَ، وهو أنقصُ من عابديه؛ فإنَّهم يتكلَّمون ويقدِرون على بعض الأشياء من النفع والدفع بإقدار الله لهم.

﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَعَوْمِ إِنَّمَا فَتِنتُم بِلِدٌ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّمَنُ فَالَيْمُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِي ۞ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِمِيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ۞ قَالَ يَهَدُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ زَلَيْنَهُمْ صَلُواً ۞ أَلَا تَشَيِّعَتِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۞ قَالَ يَبَنْوُمَ ۖ لَا تَأْخُذُ بِلِحِيَّتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِيسْرَهِ مِلَ وَلَيْمَ مَرَقُبٌ قَوْلِي ۞﴾.

﴿٩٠ ـ ٩١﴾ أي: إنَّهم باتَّخاذهم العجل ليسوا معذورينَ فيه؛ فإنَّه وإنْ كانت عَرَضَتْ لهم الشبهةُ في أصل عبادته؛ فإنَّ هارونَ قد نهاهم عنه، وأخبرهم أنه فتنة، وأن ربَّهم الرحمٰن الذي منه النعم الظاهرة والباطنة، الدافع للنقم، وأنَّه أمرهم أن يتَّبعوه ويعتزلوا العجل، فأبوا وقالوا: ﴿ لَن نَبْرَحَ عليه عاكفينَ حتَّى يرجِعَ إلينا موسى ﴾ .

﴿٩٢ ـ ٩٣﴾ فأقبل موسى على أخيه لائماً له، وقال: ﴿يا هارونُ ما منعكَ إِذْ رأيتَهم ضَلُوا. أَن لا تَتَبِعَنِ ﴾: فتخبِرَني لأبادِرَ للرُّجوع إليهم. ﴿أفعصيتَ أمري﴾: في قولي: ﴿اخلُفني في قومي وأَصْلِحْ ولا تَتَّبِع سبيلَ المفسدين ﴾: فأخذ موسى برأسِ هارون ولحيتِه يجرُّه مِن الغضب والعتب عليه.

﴿٩٤﴾ فقال هارون: ﴿يا ابَن أمَّ﴾: ترقيقٌ له، وإلَّا فهو شقيقه. ﴿لا تَأْخُذُ بلحيتي ولا برأسي إني خشيتُ أن تقولَ فرَّقتَ بين بني إسرائيلَ ولم تَرْقُبْ قَوْلي﴾: فإنَّك أمرتني أن أَخْلُفَكَ فيهم؛ فلو تبعتُك؛ لتركتُ ما أمرتَني بلزومِهِ،

وخشيتُ لائمتَكَ، وأن تقول: فرَّقْتَ بين بني إسرائيل؛ حيث تركتَهم وليس عندَهم راع ولا خليفة؛ فإنَّ هٰذا يفرِّقُهم، ويشتِّت شملَهم؛ فلا تَجْعَلْني مع القوم الظالمين، ولا تشمِّتُ فينا الأعداء. فندم موسى على ما صَنعَ بأخيه وهو غير مستحقِّ لذلك، فقال: ﴿رَبِّ اغفِرْ لي ولأخي وأدْخِلْنا في رحمتِكَ وأنت أرحم الراحمين﴾. ثم أقبل على السامريِّ:

«٩٥ ـ ٩٥ أي: ما شأنُك يا سامريُّ حيثُ فعلتَ ما فعلتَ؟ فقال: ﴿بَصُرْتُ بِما لم يَبْصُروا به ﴿ وهو جبريلُ عليه السلام على فرسٍ، رآه وقتَ خروجهم من البحر وغرق فرعون وجنوده على ما قاله المفسرون، ﴿فقبضتُ قبضةً من أثر﴾ حافر فرسِه، فنبذتُها على العجل، ﴿وكذلك سَوَّلَتْ لي نفسي﴾ : أنْ أقبِضَها ثمَّ أنبِذَها، فكان ما كان.

«٩٧» فقال له موسى: اذهب؛ أي: تباعَدْ عني واستأخِرْ مني. ﴿فَإِنَّ لَكُ فِي الحياة أن تقول لا مِساسَ﴾؛ أي: تعاقَبُ في الحياة عقوبة، لا يدنو منك أحدٌ ولا أي مَسُّك أحدٌ، حتى إنَّ من أراد القرب منك؛ قلت له: لا يمسّه غيره وأجرى ما لم يجرِهِ أحدٌ. ﴿وَإِنَّ لِك موعداً لم يمسه غيره وأجرى ما لم يجرِهِ أحدٌ. ﴿وَإِنَّ لِك موعداً لَم يَحْلَفُهُ ﴾: فتُجازى بعملك من خير وشرِّ. ﴿وَانظُرْ إلى لله لَمُ لَننْسِفَنَه في المِم نَسفاً ﴾؛ أي: العجل، ﴿لَنحُرَقَتُه مُ لَننْسِفَنَه في المِم نَسفاً ﴾: ففعل موسى ذلك؛ فلو كان فم لَننْسِفَنَه في المِم نَسفاً ﴾: ففعل موسى ذلك؛ فلو كان قد أشرب العجل في قلوب بني إسرائيل، فأراد موسى قد أشرب العجل في قلوب بني إسرائيل، فأراد موسى عليه السلام إتلاف وهم ينظرون على وجهٍ لا تمكن عليه اللهرورة والسَّحق وذَرْيِهِ في اليم ونسفِه؛ ليزول ما في قلوبهم من حبِّه كما زال شخصه، ولأنَّ في إبقائه من حبِّه كما زال شخصه، ولأنَّ في إبقائه من النفوس أقوى داع إلى الباطل.

فلما تبيَّن لهم بطلانه؛ أخبرَهم بمن يستحقُّ العبادة وحده لا شريك له، فقال:

﴿ إِنَّكُمْ ۚ إِلَاهُكُمْ اللَّهُ الَّذِى لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْكُ شَيْءٍ عِلْكُ اللّ عِلْمًا ۞﴾.

﴿ ٩٨﴾ أي: لا معبود إلّا وجهه الكريم؛ فلا يؤلّه ولا يُحَبُّ ولا يُرجى ولا يُخاف ولا يُدعى إلّا هو؛ لأنّه الكامل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العُلى، المحيط علمه بجميع الأشياء، الذي ما من نعمة بالعباد إلّا منه، ولا يدفع السوء إلّا هو؛ فلا إله إلّا هو، ولا معبود سواه.

﴿ كَذَلِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَلْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَّ وَقَدْ ءَالْيَنْكَ مِن لَّذَنَا ذِكْرًا ۞ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَهَةِ وِزْرًا ۞ خَلِدِينَ فِيدٍّ وَسَانَهُ لِمُثَمِّ يَوْمَ الْقِيَهَةِ خِمْلًا ۞﴾.

﴿٩٩﴾ يمتزُ الله تعالى على نبيِّه ﷺ بما قصَّه عليه من أنباء السابقين وأخبار السالفين؛ كهذه القصَّة العظيمة، وما فيها من الأحكام وغيرها، التي لا ينكرها أحدٌ من أهل الكتاب؛ فأنت لم تدرُسْ أخبار الأولين، ولم تتعلُّم ممَّن دراها؛ فإخبارُك بالحقِّ اليقين من أخبارهم دليلٌ على أنَّك رسولُ اللَّه حقًّا، وما جئت به صدقٌ، ولهذا قال: ﴿ وقد آتَيْناك مِن لَدُنّا ﴾؛ أي: عطيّة نفيسة ومِنْحة جزيلة من عندنا، ﴿ ذِكْراً ﴾: وهو لهذا القرآن الكريم؛ ذِكْرٌ للأخبار السابقة واللاحقة، وذِكْرٌ يُتَذَكَّرُ به ما لله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة، ويُتِّذَكَّرُ به أحكام الأمر والنهى وأحكام الجزاء، ولهذا ممَّا يدلُّ على أنَّ القرآنُ مشتملٌ على أحسن ما يكونُ من الأحكام، التي تشهد العقولُ والفِطَرُ بحسنها وكمالها، ويذكُرُ هٰذا القرآن ما أُودَعَ اللَّه فيها، وإذا كان القرآنُ ذكراً للرسول ولأمَّته؛ فيجبُ تلقِّيه بالقَبول والتسليم والانقياد والتعظيم، وأنْ يُهْتَدَى بنوره إلى الصراط المستقيم، وأنْ يُقْبلوا عليه ا بالتعلُّم والتعليم.

﴿١٠٠﴾ وأما مقابلته بالإعراض أو ما هو أعظم منه من الإنكار؛ فإنَّه كفرٌ لهذه النعمة، ومن فعل ذلك؛ فهو مستحقٌ للعقوبة، ولهذا قال: ﴿مَنْ أَعْرَضَ عِنه﴾: فلم يؤمن به أو تهاونَ بأوامرهِ ونواهيهِ أو بتعلَّم معانيه الواجبة، ﴿فَإِنَّه يَحْمِلُ يوم القيامةِ وِزْراً﴾: وهو ذنبُه الذي بسببه أعرض عن القرآن، وأولاه الكفر والهجران.

﴿١٠١﴾ ﴿خالدين فيه﴾؛ أي: في وِزْرهم؛ لأنَّ العذاب هو نفس الأعمال، تنقلب عذاباً على أصحابها بحسب صغرها وكبرها، ﴿وساء لهم يومَ القيامةِ حِمْلاً»؛ أي: بئس الحملُ الذي يحمِلونه والعذابُ الذي يعذَّبونه يوم القيامة.

ثم استطرد فذكر أحوال يوم القيامة وأهواله فقال: ﴿ يَوْمَ يُنْفَحُ فِي الصُّورُ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِذٍ زُرْقًا ﴿

محمد الزالزارانين مسمع محمد والمساورة كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَاقَدُسَبَقَ وَقَدْ ءَالْيَنْكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ٥ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا الله خَالِدِينَ فِي إِلَّهُ وَسَاءَ لَمُمْ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ مِمَّلًا ﴿ يَوْمُ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورَّ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ بِذِزُرِقاً كَ يَتَخَلَفَتُوبَ يَنْنَهُمْ إِن لَّبَيْتُمُ إِلَّا عَشْرًا ۞ نَّحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّيثَتُمْ إِلَّا يَوْمَا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا أَن فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَاتَرَىٰ فِيهَاعِوَجًا وَلَآ أَمْتًا ۞ يَوْمَ إِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِنَ لَأَوْ كَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّمْ يَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّاهَمْسَا 🐿 يَوْمَهِ ذِلَّا نَنفُعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَكَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ فَوْلًا ﴿ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ-الله عِلْمَانَ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْفَيُّوْمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلُمًا ١ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَمُوْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضْمًا ١٠ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْيُحُدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ١

يَتَخَفَتُونَ يَنْتُهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿ تَعْتُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِنَّا يَقُولُونَ إِلَّا يَقُولُونَ إِلَّا يَقُولُونَ إِلَّا يَقُولُ أَشَائُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿ إِنَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الناس من قبورهم؛ كل على حسب حاله؛ فالمتقون الناس من قبورهم؛ كل على حسب حاله؛ فالمتقون يُحْشَرون إلى الرحمٰن وفداً، والمجرمون يُحْشَرون زُرقاً الوانُهم من الخوف والقلق والعطش؛ يتناجَوْن بينهم ويتخافتون في قِصَر مدَّة الدُّنيا وسرعة الآخرة، فيقول بعضُهُم ما لبثتُم إلَّا عشرة أيَّام، ويقول بعضُهم غير ذلك، والله يعلمُ تخافتهم ويسمعُ ما يقولون: ﴿إِذْ يقولُ المثلُهم طريقة ﴾؛ أي: أعدلهم وأقربهم إلى التقدير: ﴿إِنْ لَبِنتُم إلَّا يوماً ﴾: والمقصود من هذا الندم العظيم؛ كيف ضيعوا الأوقات القصيرة وقطعوها ساهين لاهين معرضين عما ينفعُهم مقبِلين على ما يضرُهم؛ فها قد حضر الجزاء، وحق الوعيد، فلم يبق إلَّا الندمُ والدُعاء بالويل والثبور؛ كما قال تعالى: ﴿قالَ كم لَبِنتُم في المُرضِ عَدَد سنين. قالوا لَبِثْنا يوماً أو بعضَ يوم فاسْألِ العَدينَ قالَ إن لَبنتُم إلَّا قليلاً لو أنَّكم كنتُم تعلمونَ ﴿

﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ لَلْمِبَالِ فَقُلَ يَنسِفُهَا رَبِي نَسْفًا ﴿ فَيَدَرُهَا فَاعَا صَفْصَفُا ﴿ فَيَرَبِدِ فَيَهَا عِوجًا وَلَا أَمْتَا ﴿ يَوْمَبِدِ يَتَمِعُونَ الدَّعْرَنِ لَا يَوْجَ لَمُّ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمُعُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ

وَرَضِىَ لَهُمْ قَوْلًا ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِدِ. عِلْمًا ۞ ۞ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّورِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۞﴾.

﴿١٠٥ ـ ١٠٠﴾ يخبر تعالى عن أهوال القيامة وما فيها من الزلازل والقلاقل، فقال: ﴿ويسألونك عن الجبال﴾؛ أي: يزيلُها ويقلعُها من أماكنها، أي: ماذا يُصنعُ بها يوم القيامة؟ وهل تبقى بحالها أم لا؟ ﴿فقل ينسِفُها ربِّي نسفاً﴾؛ أي: يزيلُها ويقلعُها من أماكنها، فتكون كالعهن وكالرمل، ثم يدكُّها فيجعلها هباءً منبثًا، فتضمحِلُّ وتتلاشى، ويسوِّيها بالأرض، ويجعل الأرض ﴿قاعاً صفصفاً﴾: مستوياً، ﴿لا ترى فيها﴾: أيُها الناظر، ﴿عِوَجاً﴾: هٰذا من تمام استوائها، ﴿ولا أمْتاً﴾؛ أي: أودية وأماكن منخفضة أو مرتفعة، فتبرز الأرض وتتَسع للخلائق ويمدُّها الله مدَّ الأديم، فيكونون في موقف واحدٍ، يسمعُهم الداعى، وينفذُهُم البصرُ.

\$١١٠ ـ ١٠٨ ولهذا قال: ﴿يومئدٍ يتّبعونَ الداعي﴾: وذلك حين يبعثون من قبورهم ويقومون منها؛ يدعوهم الداعي إلى الحضور والاجتماع للموقف، فيتّبعونه مهطعين إليه، لا يلتفتون عنه، ولا يعرُجون يمنةً ولا يسرةً. وقوله: ﴿لا عِوْجَ له﴾؛ أي: لا عوج لدعوة الداعي، بل تكون دعوته حقًا وصدقًا لجميع الخلق، يُسمِعُهم جميعَهم، ويصيح لهم أجمعين، فيحضُرون لموقف القيامة خاشعةً أصواتُهم للرحمٰن. ﴿فلا تسمعُ إلّا همساً﴾؛ أي: إلا وطء الأقدام أو المخافتة سرًّا بتحريك الشفتين فقط؛ يملكُهم الخشوعُ والسكوتُ (١) والإنصاتُ؛ انتظاراً لحكم الرحمٰن فيهم، وتعنوا وجوهُهم؛ أي: تذِلُّ وتخضع، فترى في ذلك الموقف العظيم الأغنياء والفقراء والرجال والنساء والأحرار والأرقاء والملوك والسوقة، ساكتين منصتين خاشعةً أبصارُهم خاضعةً رقابُهم جاثين على رُكَبِهِم عانيةً وجوهُهم، لا يدرون ماذا ينفصِلُ كلُّ منهم به ولا ماذا يفعلُ به، قد اشتغل كلُّ بنفسِهِ وشأنه عن أبيه وأخيه وصديقه وحبيبه، لكلً امرىءٍ منهم

⁽١) في (ب): «والسكون».

يومئذ شأنٌ يُغنيه، [فحينئذ] يحكم فيه الحاكمُ العدلُ الديَّانُ، ويجازي المحسنَ بإحسانِهِ والمسيءَ بالحرمان.

والأمل بالربِّ الكريم الرحمٰن الرحيم أن يُري الخلائقَ منه من الفضل والإحسان والعَفْو والصَّفْح والغُفْران ما لا تعبِّرُ عنه الألسنةُ ولا تتصوَّره الأفكارُ، ويتطلَّع لرحمتِهِ إذ ذاك جميعُ الخلق؛ لما يشاهدونه، فيختصُّ المؤمنون به وبرسله بالرحمةِ.

فإنْ قيل من أين لكم هذا الأمل؟ وإن شئت قلت: من أين لكم هذا العلم بما ذُكِر؟

قلنا: لما نعلمُهُ من غلبةِ رحمتِهِ لغضبهِ، ومن سَعَةِ جودِهِ الذي عمَّ جميع البرايا، ومما نشاهده في أنفسنا وفي غيرنا من النعم المتواترة في لهذه الدار، وخصوصاً في فضل القيامة؛ فإنَّ قوله: ﴿وخشعتِ الأصواتُ للرَّحمٰن ﴾ ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ له الرحمٰنُ ﴾، مع قوله: ﴿الملكُ يومئذِ الحقُّ للرحمٰن﴾، مع قوله ﷺ: «إنَّ للَّه مائةَ رحمةٍ، أنزل لعباده رحمةً بها يتراحمون ويتعاطفون، حتى إن البهيمةَ ترفعُ حافِرَها عن ولدها خشيةَ أن تطأه»، (١) [أي]: من الرحمة المودَعة في قلبها؛ فإذا كان يومُ القيامةِ؛ ضمَّ لهذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمةً، فرحم بها العباد، مع قوله ﷺ: «للَّهُ أَرحمُ بعبادِهِ من الوالدة بولدِها»(٢)؛ فقل ما شئتَ عن رحمتِه؛ فإنّها فوق ما تقولُ، وتصوَّرْ فوق ما شئتَ؛ فإنَّها فوق ذٰلك؛ فسبحان من رحم في عدله وعقوبته، كما رحم في فضله وإحسانه ومثوبته، وتعالى مَنْ وسعت رحمتُهُ كلَّ شيء، وعمَّ كرمُهُ كلَّ حيِّ، وجلَّ من غنيِّ عن عبادِهِ رحيم بهم، وهم مفتقرونَ إليه على الدوام في جميع أحوالهم؛ فلا غنى لهم عنه طرفةً عين.

وقوله: ﴿يومئذِ لا تنفعُ الشفاعةُ إِلّا مَن أَذِنَ له الرحمٰن ورضي له قَوْلاً﴾؛ أي: لا يشفع أحدٌ عنده من الخلق إلّا مَنْ أَذِنَ له في الشفاعة، ولا يأذنُ إلّا لمن رَضِيَ قوله؛ أي: شفاعته؛ من الأنبياء والمرسلين وعباده المقربين فيمن ارتضى قوله وعمله، وهو المؤمن المخلص؛ فإذا اختل واحدٌ من لهذه الأمور؛ فلا سبيل لأحدِ إلى شفاعة من أحد.

﴿١١١ - ١١١﴾ وينقسم الناسُ في ذٰلك الموقف قسمين: ظالمين بكفرِهم وشرِّهم؛ فهؤلاء لا ينالُهم إلَّا الخيبة والحرمان والعذاب الأليم في جهنَّم وسخطُ

الدَّيَّان. والقسم الثاني: مَنْ آمَنَ الإيمان المأمور به، وعمل صالحاً من واجب ومسنون؛ ﴿فلا يخافُ ظلماً»؛ أي: زيادة في سيئاتِه. ﴿ولا هَضْماً»؛ أي: نقصاً من حسناته، بل تُغْفَرُ ذنوبُهُ وتُطَهَّرُ عيوبه وتضاعف حسناته، ﴿وإن تَكُ حسنة يضاعِفُها ويؤتِ من لَدُنْه أجراً عظيماً». ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَهُ فُرَّهَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمُ لَيُمُونَ أَوْ يُعْرِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ﴿ اللهِ ﴿ وَكُلُولُ اللهِ ﴾ .

(۱۱۳) أي: وكذلك أنزلنا لهذا الكتاب باللّسان الفاضل العربي الذي تفهمونه وتفقهونه ولا يخفي عليكم لفظه ولا معناه. (وصرّفنا فيه من الوعيد)؛ أي: نوعناها أنواعاً كثيرة؛ تارة بذكر أسمائه الدالّة على العدل والانتقام، وتارة بذكر الممثلات التي أحلّها بالأمم السابقة، وأمر أن تَعْتَبر بها الأمم اللاحقة، وتارة بذكر القيامة وما فيها من المزعجات والمقلقات، وتارة بذكر القيامة وما فيها من المزعجات والمقلقات، وتارة بذكر جهنّم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف العذاب؛ كل جهنّم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف العذاب؛ كل الشرّ والمعاصي ما يضرُهم، ﴿أو يحدِثُ لهم ذِكْراً》: فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم، فكونه عربيًا الشرّ والمعالح؛ فلو كان غير عربيً أو غير مصرّف فيه؛ والعمل الصالح؛ فلو كان غير عربيً أو غير مصرّف فيه؛ لم يكن له لهذا الأثر.

﴿ فَنَعَلَى اللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّ وَلَا تَعۡجَلَ بِٱلۡقُرۡءَانِ مِن قَبْـلِ أَن يُقِّـٰكِ اللَّهِ اللَّهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۞ ﴿ .

﴿١١٤﴾ لما ذكر تعالى حكمَهُ الجزائيَّ في عبادِهِ، وحكمه الأمريَّ الدينيَّ الذي أنزله في الكتاب وكان لهذا مَن آثار ملكه بأقال: ﴿فتعالى اللَّهُ الْيَا عَلَى وارتفع وتقدَّس عن كلِّ نقص وآفة. ﴿الملكُ﴾: الذي المُلْكُ وصفَه، والخلق كلُّهم مماليك له، وأحكام المُلْك القدريَّة والشرعيَّة نافذة فيهم. ﴿الحقُّ ﴾؛ أي: وجوده ومُلكه وكمالُه حيٌّ؛ فصفات الكمال لا تكون حقيقةً إلا لذي الجلال، ومن ذٰلك الملك؛ فإنَّ غيره من الخلق، وإنْ كان له ملكٌ في بعض الأوقات على بعض الأشياء؛ فإنَّه ملكٌ قاصرٌ باطلٌ يزولُ، وأما الربُّ؛ فلا يزال ولا يزول ملكاً حيًّا قيوماً جليلاً. ﴿ولا تَعْجَلْ بِالقرآنِ مِن قبل أن يُقْضى إليك وحيه ﴾؛ أي: لا تبادِرْ بتلقُّف القرآن حين يتلوه عليك جبريلُ، واصبرْ حتى يفرغ منه؛ فإذا فَرَغَ منه؛ فاقرأهُ؛ فإنَّ اللَّه قد ضَمِنَ لك جمعَه في صدرك وقراءتك إيَّاه؛ كما قال تعالى: ﴿لا تُحَرِّكْ به لِسَّانَكَ لِتَعْجَلَ به إِنَّ أَ عَلَيْنا جَمْعَه وَقرآنَهُ. فإذا قَرَأناه فاتَّبعْ قرآنَهُ. ثم إنَّ عَلَيْنا

⁽۱) كما في "صحيح البخاري" (٦٠٠٠)، و"مسلم" (٢٧٥٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

⁽٢) أخرجه البخاري (٥٩٩٩)، ومسلم (٢٧٥٤) بنحوه.

بيانَهُ ﴿ ولما كانت عَجَلَتُهُ ﷺ على تلقُف الوحي ومبادرتُهُ إليه يدلُّ على محبَّته التامَّة للعلم وحرصه عليه ؛ أمره تعالى أن يسألَهُ زيادةَ العلم ؛ فإنَّ العلم خيرٌ ، وكثرةُ الخير مطلوبةٌ ، وهي من الله ، والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم وسؤالُ الله والاستعانةُ به والافتقارُ إليه في كل وقت .

ويؤخذ من لهذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم، وأنَّ المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنَّى ويصبِرَ حتى يفرغ المملي والمعلِّم من كلامه المتَّصل بعضه ببعض؛ فإذا فَرَغَ منه؛ سأل إن كان عنده سؤالٌ، ولا يبادِرُ بالسؤال وقطع كلام مُلقي العلم؛ فإنَّه سببٌ للحرمان، وكذلك المسؤول ينبغي له أن يستملي سؤال السائل ويعرف المقصود منه قبل الجواب؛ فإنَّ ذلك سببٌ لإصابة الصواب.

﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَنْمَا ﴿ فَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿١١٥﴾ أي: ولقد وصَّينا آدم وأمرناه وعَهِدْنا إليه عهداً ليقوم به، فالتزَمَه وأذعن له وانقاد وعزمَ على القيام به، ومع ذلك نَسِيَ ما أُمِرَ به، وانتقضت عزيمتُه المحكمة، فجرى عليه ما جرى، فصار عبرةً لذريَّته، وصارت طبائعهم مثل طبيعة آدم؛ نسي فنسيت ذُريَّتُه، وخَطِيء فخطئوا، ولم يثبت على العزم المؤكَّد وهم

كَذْلَك، وبادر بالتوبة من خطيئته، وأقرَّ بها، واعترفَ فغُفِرَتْ له، ومَن يشابِهُ أباه فما ظُلم.

ثم ذكر تفصيل ما أجمله، فقال:

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَا إَلِيسَ أَبَى ۞ فَقُلْنَا يَتَادَمُ إِنَّ هَنَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَى ۞ إِنَّ لَكَ أَلَّا بَحُوعَ فِهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۞ وَأَنَكَ لَا تَظْمَوُا فِهَا وَلَا تَضْحَى ۞ فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّبَطَنُ قَالَ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى ۞ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطِفِقَا يَغْضِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَةِ وَعَصَى عَادَمُ رَبِّهُ فَنَكُ ۞ وَمُدَىٰ ۞ ﴾.

﴿١١٦﴾ أي: لما أكمل خلقَ آدم بيدِهِ، وعلَّمه الأسماء، وفضَّله وكرَّمه؛ أمر الملائكة بالسجود له إكراماً وتعظيماً وإجلالاً، فبادروا بالسُّجود ممتثلين، وكان بينهم إبليسُ، فاستكبر عن أمرِ ربِّه، وامتنع من السجود لآدم، وقال: ﴿أنا خيرٌ منه خَلَقْتَني من نارِ وخَلَقْتَه من طين﴾.

﴿١١٧ - ١١٧﴾ فتبينتْ حينتُذِ عدًّاوتُه البليغةُ لآدم وزوجِهِ لما كان عدوًّا لله، وظهر من حسده ما كان سبب العداوة، فحذَّر الله آدم وزوجه منه، وقال: لا ﴿ يُخْرِجَنَّكُما من الجنَّةِ فَتَشْقَى ﴾: إذا أخرِجْتَ منها؛ فإنَّ لك فيها الرزق الهني والراحة التامة، ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها ولا تَعْرَى. وأنَّك لا تَظمَأُ فِيها ولا تَضْحَى ﴾؛ أي: تصيبُك الشمس بحرِّها، فضَمِنَ له استمرار الطعام والشراب والكسوة والماء وعدم التعب والنَّصَب، ولكنَّه نهاه عن أكل شجرةٍ معينة، فقال: ﴿ ولا تَقْرَبا هٰذه الشجرة فتكونا من الظالمين ﴾.

﴿١٢٠﴾ فلم يزل الشيطانُ يوسوسُ لهما ويُزيِّن أكل الشجرة ويقولُ: ﴿هل أَدُلُّكُ على شجرةِ الخُلْدِ﴾؛ أي: [الشجرة] التي مَنْ أكل منها خَلَدَ في الجنة، ﴿وَمُلْكِ لا يَبْلَى﴾؛ أي: لا ينقطع إذا أكلتَ منها.

﴿١٢١﴾ فأتاه بصورة ناصح، وتُلطَّف له في الكلام؛ فاغترَّ به آدمُ، فأكلا من الشجرةِ، فسُقِطَ في أيديهما وسَقَطَتْ

كسوتُهما، واتَضحت معصيتُهما، وبدا لكلِّ منهما سوأة الآخر بعد أن كانا مستورَيْن، وجعلا يَخْصِفان على أنفسهما من ورق أشجار الجنَّة؛ ليستَتِرا بذلك، وأصابهما من الخجل ما الله به عليم. ﴿وعصى آدم ربه فغوى﴾: فبادرا إلى التوبة والإنابة وقالا:

(۱۲۲) ﴿ رَبّنا ظَلَمْنا أَنفُسنا وإن لم تَغْفِرْ لنا وترحَمْنا لَنكونَنَّ من الخاسرينَ ﴾: فاجتباه ربَّه واختاره ويَسَّر له التوبة، فتاب عليه وهدى، فكان بعد التوبة أحسنَ منه قبلَها، ورجع كيدُ العدوِّ عليه، وبَطَلَ مكرُهُ، فتمَّت النعمة عليه وعلى ذُريَّته، ووجب عليهم القيام بها والاعتراف وأنْ يكونوا على حَذَرٍ من لهذا العدوِّ المرابط الملازم لهم ليلاً ونهاراً، ﴿ يا بني آدم لا يَفْتِننَّكُم الشيطانُ كما أخرجَ أبوَيْكُم من الجنَّة ينزعُ عنهما لباسَهما ليُريَهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيلُهُ [من حيث لا ترونهم] إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ﴾.

﴿ قَالَ ٱهْ عِلَا مِنْهَا مِنْهَا مَعْضُكُمْ لِيَعْضِ عَدُوَّ فَإِمَّا يَأْلِينَكُمْ مِنِي هُدَى فَكَ وَمَنْ أَعْضَ مَنِي هُدَى فَكَ اتَبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْفَى ﴿ وَمَنْ أَعْضَ مَعِيشَةً ضَنَكًا وَخَشُدُو مُ يَوْمَ ٱلْهِيكَمَةِ أَعْمَى عَن ذِكِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُدُو مُ يُوَمَ ٱلْهِيكَمَةِ أَعْمَى فَالَ وَكَالِكَ أَيْتُونَ مُنْ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ قَالَ كَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا لَكُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَكُلْكَ أَيْرَمُ لُسُى ﴿ وَلَذَلِكَ بَعْنِي مَنْ اللّهُ مَا يُعَلِيكُمْ وَلَكُنْكِ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ مُؤْمِنُ عِالِنَكِ رَبِيهِ وَلَكَذَابُ ٱلْأَخِرَةُ أَشَدُ وَالْتَقَ اللّهِ مَن اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْلُكُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

الرس وأن يتَخدوا (١) الشيطان عدوًا لهم، فيأخذوا الأرض، وأن يتَخذوا (١) الشيطان عدوًا لهم، فيأخذوا الأرض، وأن يتَخذوا (١) الشيطان عدوًا لهم، فيأخذوا عليهم كتباً ويرسل إليهم رسلاً يبينون لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته، ويحذرونهم من هذا العدو المبين، وأنهم أيَّ وقتٍ جاءهم ذلك الهدى الذي هو الكتب والرسل؛ فإنَّ من اتَّبعه؛ اتَّبع ما أمِرَ به، واجتنب ما نُهِيَ عنه؛ فإنَّه لا يضلُّ في الدُّنيا ولا في الآخرة ولا ما نُهِيَ عنه؛ فإنَّه لا يضلُّ في الدُّنيا ولا في الآخرة ولا والآخرة، وله السعادة والأمن في الآخرة. وقد نفي عنه الخوف والحزن في آية أخرى بقوله: ﴿فَمَن اتَّبع هُدايَ اللهدى الخوف والحزن في آية أخرى بقوله: ﴿فَمَن اتَّبع هُدايَ فلا خوفٌ عليهم ولا هُمْ يَحْزَنونَ ﴿ وامتثال الأمرِ بأن بتصديق الخبر وعدم معارضتِهِ بالشَّبه، وامتثال الأمرِ بأن لا يعارضه بشهوة.

﴿ ١٢٤﴾ ﴿ وُمَنْ أعرضَ عن ذِكْري ﴾؛ أي: كتابي الذي يُتَذَكَّر به جميع المطالب العالية، وأن يتركه على وجه الإعراض عنه أو ما هو أعظم من ذلك؛ بأن يكون على

وجه الإنكار له والكفر به. ﴿فَإِنَّ له معيشةً ضنكاً ﴾؛ أي: فإنَّ جزاءه أن نَجْعَلَ معيشته ضيقةً مشقَّةً، ولا يكون ذلك إلَّا عذاباً. وفُسِّرت المعيشةُ الضَّنْك بعذاب القبر، وأنَّه يُضَيَّقُ عليه قبرُه، ويُحْصَرُ فيه، ويعذَّبُ جزاءً لإعراضِهِ عن ذِكْرِ ربِّه، وهٰذه إحدى الآيات الدالَّة على عذاب القبر.

والثانية: قوله تعالى: ﴿ولو تَرَى إذِ الظالمونَ في غَمَراتِ الموتِ والملائكةُ باسطو أيديهم. . . ﴾ الآية.

والثالثة: قوله: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهم من العذابِ الأدنى دونَ العذاب الأكبر﴾.

والرابعة: قوله عن آل فرعون: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عليها غُدُوًّا وعَشِيًّا...﴾ الآية.

والذي أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف وقصروها على ذٰلك ـ والله أعلم ـ آخر الآية، وأنَّ اللّه ذَكَرَ في آخرها عذابَ يوم القيامة.

وبعض المفسِّرين يرى أن المعيشة الضَّنْكَ عامَّة في دار الدنيا؛ بما يُصيبُ المعرِضَ عن ذِكْرِ ربِّه من الهموم والغموم والآلام، التي هي عذابٌ معجَّل، وفي دار البرزخ، وفي الدار الآخرة؛ لإطلاق المعيشة الضَّنْكِ وعدم تقييدها. ﴿ونحشُرُه﴾؛ أي: هذا المعرض عن ذِكْر ربِّه ﴿يومَ القيامةِ أعمى﴾: البصر على الصحيح؛ كما قال تعالى: ﴿ونحشُرُهم يومَ القِيامة على وجوهِهِم عُمْياً وبُكُماً وصُمَّا﴾.

﴿١٢٥﴾ ﴿قال﴾: على وجه الذُّلِّ والمراجعة والتألُّم والضجر من هٰذه الحالة: ﴿رَبِّ لَمَ حَسْرَتَنِي أَعمى وقد كنتُ﴾: في دار الدُّنيا ﴿بصيراً﴾: فما الذي صيّرني إلى هٰذه الحالة البشعة؟

﴿١٢٦﴾ ﴿قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَنَّكَ آيَاتُنَا فنسيتَها﴾: بإعراضِكَ عنها، ﴿وكَذَٰلِكَ اليومَ تُنسى﴾؛ أي: تُتُرَكُ في العذاب؛ فأجيب بأنَّ هٰذا هو عينُ عملك، والجزاء من جنس العمل؛ فكما عَميتَ عن ذِكْر ربِّك، وعشيتَ عنه، ونسيته ونسيت حظَّك منه؛ أعمى الله بصَركَ في الآخرة، فحُشِرْتَ إلى النار أعمى أصمَّ أبكم، وأعرضَ عنك، ونسيتَكَ في العذاب.

(۱۲۷) ﴿ وَكَذُلك ﴾ ؛ أي: هذا الجزاء نجزيه ﴿ مَنْ أَسرف ﴾ : بأن تعدَّى الحدود وارتكب المحارم وجاوز ما أَذِنَ له ، ﴿ ولم يؤمن بآيات ربِّه ﴾ : الدالَّة على جميع مطالب الإيمان دلالة واضحة صريحة ؛ فالله لم يَظُلِمُه ولم يَضَع العقوبة في غير محلِّها ، وإنَّما السبب إسرافُه وعدم إيمانه . ﴿ ولعذا بُ الآخرةِ أَشَدُ ﴾ : من عذاب الدُّنيا أضعافاً مضاعفة ، ﴿ وأبقى ﴾ : لكونِهِ لا ينقطع ؛ بخلاف

⁽١) أي: آدم وزوجه وذريّته.

قَالَ كَذَلِكَ أَنتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِينَما وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ۞ وَكَذَلِكَ لَجَوِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمَ يُوْمِنْ عِنَايَتِ رَبِّهِ عَولَعَذَا اللَّا خُوةِ أَشَدُ وَأَبَقَى ۞ أَفَلَمْ يَمْ لَكُمْ كُمُ أَهْ لَكَنَا فَلَهُم مِّن ٱلْقُرُونِ يَشُونَ وَلَهَ قَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِيَ كَلَا كَنَا فَلَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي كَالْكَوْنِ يَشُونَ فِي مَسْئِحِيمِ مُّ إِنَّ فَي ذَلِكَ لَا يَسْتِ لِأَوْلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا كَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

قَبْلِأَن نَّذِلَّ وَنَخَزَىٰ ۞ قُلْكُلُّ مُّتَرَيِّصُ فَتَرَيَّصُواْ

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوي وَمَن ٱهْتَكَىٰ 🐨

عذاب الدُّنيا؛ فإنَّه منقطع؛ فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة.

﴿ أَفَكُمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِأَوْلِي النَّهُ فِي اللَّهِ ﴾.

﴿١٢٨﴾ أي: ﴿أَفِلُم يَهْدِ﴾: لهؤلاء المكذِّبين المعرضين ويدلّهم على سلوك طريق الرشاد وتجنُّب طريق الغيِّ والفسادِ ما أحلَّ الله بالمكذبين قبلَهم من القرون التخالية والأمم المتتابعة، الذين يعرفون قَصَصهم، ويتناقلون أسمارهم، وينظرون بأعينهم مساكِنَهم من بعدهم؛ كقوم هودٍ وصالح ولوطٍ وغيرهم، وأنَّهم لما كنَّبوا رُسُلَنا وأعرضوا عن كُتُبنا؛ أصبناهم بالعذاب الأليم؛ فما الذي يؤمِّنُ لهؤلاء أن يَحِلَّ بهم ما حلَّ بأولئك؟ ﴿أَكُفَّارُكُم خيرٌ من أُولْئِكُم أَم لَكُم براءةٌ في الزُّبُر أم يقولونَ نحنُ جميعٌ مُنْتَصِرٌ ﴾: لا شيء من لْهَذَّا كُلِّه، فْلْيُسْ لْهُؤْلَاء الكفار خَيْرًا مِنْ أُولِنُّكَ حِتَّى يُدْفَع عنهم العذاب بخيرهم، بل هم شرٌّ منهم، لأنَّهم كفروا بأشرف الرسل وخير الكتب، وليس لهم براءةٌ مزبورةٌ وعهدٌ عند الله، وليسوا كما يقولون إنَّ جُمْعَهم ينفعهم ويدفَعُ عنهم، بل هم أذلُّ وأحقر من ذلك؛ فإهلاك القرون الماضية بذنوبهم من أسباب الهداية؛ لكونِها من الآيات الدالَّة على صحَّة رسالة الرسل الذين جاؤوهم وبطلان ما هم عليه، ولكن ما كلُّ أحدٍّ ينتفعُ بالآيات،

إنَّما ينتفعُ بها أولو النُّهي؛ أي: العقول السليمة والفطر المستقيمة، والألبابُ التي تَزْجُرُ أصحابَها عمَّا لا ينبغي.

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَیِكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَمَّى ۞ فَاصْدِر عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَیِكَ فَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّذِلِ فَسَیِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَیٰ ۞﴾ .

﴿١٢٩﴾ لهذه تسليةٌ للرسول ﷺ وتصبيرٌ له عن المبادرة إلى إهلاك المكذّبين المعرضين، وأنَّ كفرَهم وتكذيبَهم سببٌ صالحٌ لحلول العذاب بهم ولزومِهِ لهم؛ لأنَّ الله جَعَلَ العقوبات سبباً وناشئاً عن الذّنوب ملازماً لها، ولهؤلاء قد أتوْا بالسبب، ولكنَّ الذي أخّره عنهم كلمةُ ربِّك المتضمِّنة لإمهالهم وتأخيرهم وضربِ الأجل المسمَّى؛ فالأجل المسمَّى ونفوذُ كلمة الله هو الذي أخَّر عنهم العقوبة إلى إبَّانِ وقتها، ولعلَّهم يراجعون أمر الله فيتوب عليهم ويرفع عنهم العقوبة إلى المَّانِ

﴿١٣٠﴾ ولهٰذا أمر الله رسولَه ﷺ بالصبر على أذيَّتهم بالقول، وأمره أن يتعوَّض عن ذٰلك وليستعين عليه بالتسبيح ﴿بحمدِ﴾ ربِّه في هٰذه الأوقات الفاضلة؛ ﴿قبلَ طلوع الشمس وقبل غروبها﴾، وفي أطراف النهار أوله وآخره؛ عموم بعد خصوص، وأوقات ﴿الليلِ﴾ وساعاته، لعلَّك إنْ فعلتَ ذٰلك ترضى بما يعطيك ربُّك من الثواب العاجل والآجل، وليطمئنَّ قلبُك، وتَقَرَّ عينُك بعبادة ربِّك، وتتسلَّى بها عن أذيَّتِهم؛ فيخفَّ حينئذِ عليك الصبر.

﴿ وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِۦ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيْوَ ٱلدُّنْيَا لِفَتِنَهُمْ فِيهً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْغَىٰ ﴿ ۖ ﴾.

﴿١٣١﴾ أي: ولا تمد ﴿ عَيْنَيْكَ ﴾ معجباً ولا تكرّر النظر مستحسناً إلى أحوال الدُّنيا والممتَّعين بها من المآكل والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والبيوت المزخرفة والنساء المجمَّلة؛ فإنَّ ذلك كلَّه زهرة ﴿ الحَياةِ الدُّنيا ﴾؛ تبتهج بها نفوسُ المغترين، وتأخُذُ إعجاباً بأبصار المعرضين، ويتمتَّع بها بقطع النظرِ عن الآخرة القومُ الظالمون، ثم تذهب سريعاً وتمضي جميعاً، وتقتلُ محبِّيها وعشَّاقَها فيندمون حيث لا تنفع الندامة، ويعلمون ما هم عليه إذا قدِموا

يوم القيامة، وإنَّما جعلها اللَّه فتنةً واختباراً ليعلمَ من يَقِفُ عندها ويغترُّ بها ومَنْ هو أحسنُ عملاً. كما قال تعالى: عَملاً وإنَّا لجاعلونَ ما عَلَيْها صعيداً جُرُزاً ﴾. ﴿ ورزقُ ربِّك ﴾: العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة، والآجل من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار الربِّ الرحيم، ﴿خيرٌ ﴾: مما متَّعنا به أزواجاً في وظلُّها؛ كما قال تعالى: ﴿بل تؤثِّرونَ الحياة الدُّنيا. والآخرةُ خيرٌ وأبقي﴾.

وفي هذه الآية إشارةٌ إلى أنَّ العبد إذا رأى من نفسِهِ طموحاً إلى زينة الدُّنيا وإقبالاً عليها أنْ يُذَكِّرَها ما أمامها من رزق ربِّه، وأنْ يوازنَ بين لهذا ولهذا.

﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ۚ لَا نَسْنَاكُ رِزْفًا ۖ نَحْنُ نَرُزُقُكُ ۚ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلنَّقَوَىٰ ١١٠٠ ﴿

﴿١٣٢﴾ أي: حُنَّ أهلك على الصلاة، وأزْعِجْهم إليها من فرض ونفل، والأمرُ بالشيء أمرٌ بجميع ما لا يتمُّ إلَّا به، فيكون أمراً بتعليمهم ما يُصْلِحُ الصلاة ويفسِدُها ويُكْمِلُها. ﴿ واصْطَبِرْ عليها ﴾ ؛ أي: على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها [وآدابها] وخشوعها؛ فإنَّ ذٰلك مشتٌّ على النفس، ولْكنْ ينبغي إكراهها وجهادُها على ذٰلك والصبر معها دائماً؛ فإنَّ العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به؛ كان لما سِواها من دينِهِ أحفظَ وأقوم، وإذا ضيَّعها؛ كان لما سِواها أضيعَ. ثم ضَمِنَ تعالى لرسولِهِ ﷺ الرزق، وأنْ لا يَشْغَلُه الاهتمام به عن إقامة دينِه، فقال: ﴿نحن نرزُقُك﴾؛ أي: رزقُك علينا، قد تكفَّلْنا به كما تكفَّلْنا بأرزاق الخلائق كلِّهم؛ فكيف بمن قام بأمرنا الاهتمام بما يجلبُ السعادة الأبدَّيَّة، وهُو التقوى، ولهذَّا قال: ﴿والعاقبةُ ﴾: في الدُّنيا والآخرة ﴿للتَّقْوي﴾: التي هي فعل المأمور وتركُ المنهيِّ؛ فمن قام بها؛ كان له العَّاقِهُ؛ كما قال تعالى: ﴿والعاَّقِيهُ للمَّتَّقِينَ ﴾.

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا إِنَّايَةٍ مِّن زَّيِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ. لَقَـالُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْمَنَا رَسُولًا فَنَتِّعَ ءَلَيْنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَـٰذِلَّ وَخَزَىٰ ﴿ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّكُ فَتَرَبِّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿١٣٣﴾ أي: قال المكذِّبون للرسول عَلَيْ: هلَّا يأتينا بآيةٍ من ربِّه؛ يعنونَ آيات الاقتراح؛ كقولهم: ﴿وقالوا لَن أَ

إنؤمنَ لك حتى تَفْجُرَ لنا من الأرض يَنبوعاً أو تكونَ لك جَنَّةٌ من نخيل وعِنَب فَتُفَجِّرَ الأنهار خلالها تَفْجيرا. أو ﴿إِنا جَعلنَا ما على الأرض زينَة لها لنَبلوهم أيُّهُم أحَسنُ | تسقِطَ السماء كما زعمتَ علينا كِسَفاً أو تأتي باللّه والملائكةِ قَبيلاً ﴾، ولهذا تعنُّت منهم وعنادٌ وظلمٌ؟ فإنَّهم هم والرسول على بشرٌ عبيدٌ لله؛ فلا يليقُ منهم الاقتراح بحسب أهوائهم، وإنَّما الذي ينزلُها ويختارُ منها ما يختارُ بحسب حكمتِهِ هو الله، ولما كان قولهم: ﴿لُولا يأتينا ذاته وصفاته، ﴿وأبقى ﴾: لكونِهِ لا ينقطع أكُلُها دائم الله من ربه ه : يقتضى أنَّه لم يأتِهم بآيةٍ على صدقِهِ ولا بيِّنة على حقِّه، وهمذا كذبٌ وأفتراء؛ فإنه أتى من المعجزات الباهرات والآيات القاهرات ما يحصُلُ ببعضه المقصودُ، ولهذا قال: ﴿أَوَلَمْ [تأتِهم] ﴾: إن كانوا صادقينَ في قولهم، وأنهم يطلبُونُ الحقُّ بدليله، ﴿بِيِّنَةُ ما في الصُّحف الأولى ﴾؛ أي: هذا القرآن العظيم، المصدِّق لما في الصحف الأولى من التوراة والإنجيل والكتب السابقة، المطابق لها، المخبر بما أخبرت به، وتصديقُهُ أيضاً مذكورٌ فيها، ومبشَّر بالرسول ﷺ بها، ولهذا كقولِهِ تعالى: ﴿أُولَم يكفِهم أنَّا أنزلنا عليك الكتابَ يُتلى عليهم إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَرْحِمةً وَذِكْرِي لقوم يؤمنونَ ﴿؛ فَالآياتُ تَنفَعُ المؤمنين ويزداد بها إيمانُهم وإيقانُهم، وأما المعرضونَ عنها المعارضون لها؛ فلا يؤمنونَ بها ولا ينتفعونَ بها. ﴿إِنَّ الذين حقَّتْ عليهم كلمةُ ربِّك لا يؤمنون. ولو جاءَتْهم كلُّ آيةٍ حتى يَرَوُا الْعذابَ الأليم﴾.

﴿١٣٤﴾ وإنَّما الفائدةُ في سوقها إليهم ومخاطبتهم بها لتقومَ عليهم حجَّة الله، ولئلَّا يقولوا حين ينزلُ بهم العذاب: ﴿ لُولًا أُرسلتَ إِلَيْنا رسولاً فنتَّبعَ آياتِك من قبلُ أن نَذِلُّ ونَخْزى ﴾: بالعقوبة؛ فها قد جاءكم رسولى ومعه آياتي وبراهيني؛ فإنْ كنتُم كما تقولون؛ فصدِّقوه.

﴿١٣٥﴾ وقل ﴾: يا محمد مخاطباً للمكذِّبين لك واشتغل بذِّكْرِناً؟! ورزقُ الله عامٌ للمتَّقي وغيره؛ فينبغَي الذين يقولونَ تربَّصوا به ريَبْ المنون: ﴿قُلْ كُلّ متربِّصٌ ﴾: فتربَّصوا بي الموت، وأنا أتربُّص بكم العذاب، ﴿قل هل تَربَّصون بنا إلا إحدى الحُسنَيين ﴾ ؛ أى: الظفر أو الشهادة؛ فنحن نتربَّص بكم أن يصيبَكمُ اللَّهُ بعذاب من عنده أو بأيدينا. ﴿فَتَرَبُّصُوا فستعلمونَ مَنْ أصحابُ الصّراطِ السويِّ ﴾؛ أي: المستقيم، ﴿ومَن اهْتَدى ﴾: بسلوكِهِ أنا أم أنتُم؛ فإنَّ صاحبه هو الفائزُ الراشدُ الناجي المفلحُ، ومَنْ حادَ عنه خاسرٌ خائبٌ معذَّب. وقد عُلِمَ أنَّ الرسول هو الذي بهذه الحالة، وأعداؤه بخلافه. والله أعلم.

تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام وهي مكية

ينسب أللو التخني التجيني

﴿ اَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا يَلْجَبُونَ لَيْ مَا يَلْجَبُونَ لَا السّتَعُوهُ وَهُمْ يَلْحَبُونَ لَا السّتَعُوهُ وَهُمْ يَلْحَبُونَ لَا لَيْنِ ظَلَمُواْ هَلَ هَلْذَا إِلّا السّتَعُوهُ وَهُمْ يَلْحَبُونَ اللَّهِينَ ظَلَمُواْ هَلَ هَلْذَا إِلّا بَشَرُ مِثْلُكُمْ أَلْقُولُ فِي السّمَاءَ وَالْأَرْضِ وَهُو السّمِيعُ الْقَلِيمُ ﴿ قَلَ لَا يَعْجُبُ مِن حالة الناس، وأنّهم لا يَنْجَعُ فيهم تذكيرٌ، ولا يَرْعَوونَ إلى نذير، وأنّهم قد قرب حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة، والحال أنهم ﴿ في غفلةٍ معرضون ﴾ ؛ أي: غفلة عمَّا والحال أنهم ﴿ في غفلةٍ معرضون ﴾ ؛ أي: غفلة عمَّا خُلقوا له، وإعراض عما زُجِروا به، كأنَّهم للدُّنيا خُلقوا، وللتمتُّع بها ولدوا، وأنَّ اللّه تعالى لا يزال يجدِّد لهم التَّذكير والوعظ، ولا يزالون في غفلتهم يجدِّد لهم التَّذكير والوعظ، ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم.

﴿٢﴾ ولهذا قال: ﴿ما يأتيهم من ذكرٍ من ربّهم محدَثٍ ﴾: يذكّرهم ما ينفعهم ويحتُهم عليه، وما يضرهم ويرهبهم منه. ﴿إلّا استمعوهُ ﴾: سماعاً تقوم عليهم به الحجّة، ﴿وهم يلعبونَ ﴾.

أحدُهما: أنَّ هٰذه الأَمَّة هي آخر الأمم، ورسولُها آخرُ الرسل، وعلى أمته تقوم الساعةُ؛ فقد قَرُبَ الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم؛ لقوله ﷺ: «بُعِثْتُ أنا والساعة كهاتين»؛ وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها(١٠).

والقول الثاني: أنَّ المراد بقُرب الحساب الموتُ، وأنَّ مَنْ مات قامتْ قيامتُه ودخل في دار الجزاء على الأعمال، وأن لهذا تعجُّب من كلِّ غافل معرض لا يدري متى يفجؤه الموتُ صباحاً أو مساء؛ فلهذه حالة الناس كلِّهم؛ إلَّا من أدركته العناية الربائيَّة، فاستعدَّ للموت وما بعده.

ثم ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه العناد ومقابلة الحقّ بالباطل، وأنهم تناجَوْا وتواطؤوا فيما بينهم أن يقولوا في الرسول ﷺ: إنَّه بشرٌ مثلكم؛ فما الذي فضَّله عليكم وخصَّه من بينكم؟! فلو ادَّعى أحدٌ منكم مثل دعواه؛ لكان قولُه من جنس قوله، ولكنَّه يريد أن يتفضَّل عليكم ويرأس فيكم؛ فلا تطيعوهُ ولا تصدِّقوه، وإنَّه ساحرٌ، وما جاء به من القرآن سحرٌ؛ فانفروا عنه ونفِّروا الناس، وقولوا: ﴿أفتأتونَ السِّحْرَ وأنتُم تبصِرونَ﴾: هذا وهم يعلمون أنَّه رسولُ الله حقًا بما يشاهدون من الآيات الباهرة ما لم يشاهدْ غيرهم، ولكن حملهم على ذلك الشقاء والظُّلم والعناد.

﴿٤﴾ والله تعالى قد أحاط علماً بما تناجَوا به، وسيُجازيهم عليه، ولهذا قال: ﴿قال ربِّي يعلمُ القولَ﴾: الخفيَّ والجليَّ ﴿في السماء والأرض﴾؛ أي: لسائر الأصوات

⁽١) أخرجه البخاري (٦٥٠٥)، ومسلم (٢٩٥١).

سورة الأنبياء (٥ _ ٩)

باختلاف اللُّغات على تفنُّن الحاجات. ﴿العليم ﴾: بما في الضمائر، وأكنَّه السرائر.

هُبَلَ قَالُوٓا أَضْغَنَتُ أَخْلَامٍ بَلِ آفَرَنَهُ بَلَ هُوَ شَاعِرٌ فَلَيَأْنِنَا بِنَايَةٍ كَالَمُ فَلَ أَنِنَا وَعَلَيْهُمُ مِن قَرْيَةٍ بِعَايَةٍ كَمَا عَامَنَتْ قَبَلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَمُلَكُنُهَا أَفْهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ .

﴿ ٥ ﴾ يذكر تعالى ائتفاكَ المكذِّبين بمحمد على وبما جاء به من القرآن العظيم، وأنهم تقوَّلوا فيه، وقالوا فيه الأقاويل الباطلة المختلفة؛ فتارةً يقولون: أضغاثُ أحلام بمنزلة كلام النائم الهاذي الذي لا يُحِسُّ بما يقول! وتارةً يقولون: افتراهُ واختلقَه وتقوَّله من عند نفسه! وتارةً يقولون: إنَّه شاعرٌ وما جاء به شِعر! وكلُّ مَن له أدنى معرفة بالواقع من حالة الرسول، ونظر في لهذا الذي جاء به؛ جزم جزماً لا يقبل الشكُّ أنه أجلُّ الكلام وأعلاه، وأنَّه من عند اللَّه، وأنَّ أحداً من البشر لا يُقدِرُ على الإتيان بمثل بعضه؛ كما تحدَّى الله أعداءه بذلك ليعارضوه مع توفّر دواعيهم لمعارضته وعداوته، فلم يقدِروا على شيء من معارضته وهم يعلمون ذٰلك؛ وإلَّا فما الذي أقامهم وأقعدهم وأقض مضاجعهم وبلبل ألسنتهم إلا الحق الذي لا يقوم له شيء، وإنَّما يقولون | هذه الأقوال فيه حيث لم يؤمنوا به؛ تنفيراً عنه لمن لم يعرفه، وهو أكبرُ الآيات المستمرَّة الدالَّة على صحَّة ما جاء به الرسول ﷺ وصدقه، وهو كاف شاف؛ فمن طَلَبَ دليلاً غيره أو اقترح آيةً من الآيات سواه؛ فهو جاهلٌ ظالمٌ مشبهٌ لهؤلاء المعاندين الذين كذَّبوه، وطلبوا من الآيات الاقتراحيَّة ما هو أضرُّ شيء عليهم، وليس لهم فيها مصلحةٌ؛ لأنَّهم إن كان قصدُهم معرفة الحقِّ إذا تبيَّن ا وإقامة العذر لأنفسهم إن لم يأتِ بما طَلَبوا؛ فإنَّهم بهذه الحالة على فرض إتيان ما طلبوا من الآيات لا يؤمنون قطعاً؛ فلو جاءتهم كلُّ آيةٍ لا يؤمنون حتى يروا العذابَ الأولون ﴾؛ أي: كناقة صالح وعصا موسى ونحو ذلك.

(7) قال الله: ﴿ما آمنتُ قبلَهم من قريةٍ أَهْلَكُناها﴾؛ أي: بهذه الآيات المقترحة، وإنّما سنّتُه تقتضي أنّ من طَلَبها، ثم حَصَلَتْ له، فلم يؤمن؛ أنْ يعاجِله بالعقوبة؛ فالأوّلون ما آمنوا بها، أفيؤمنُ هُؤلاء بها؟! ما الذي فضّلهم على أولئك؟! وما الخير الذي فيهم يقتضي الإيمان عند وجودها؟! وهذا الاستفهام بمعنى النفي؛ أي: لا يكونُ ذلك منهم أبداً.

﴿ وَمَا ۚ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ ۚ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم فَسَانُوا أَهْلَ الأنَّه يَجبُ عليهم التعليم والإجابة عما علموه.

ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلَنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُونَ ۞ وَمَا جَعَلَنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُونَ الطَّعَلَمُ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَفَنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْهُمُ وَمَن نَشَآءُ وَأَهْلَكَنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ .

 ٧٠ - ٩٠ هذا جوات لشبه المكذّبين للرسول القائلين: هلَّا كان مَلَكاً لا يحتاجُ إلى طعام وشراب وتصرُّف في الأسواق! وهلَّا كان خالداً! فإذا لم يكن كَذَّلُك؛ دلُّ على أنه ليس برسول! ولهذه الشُّبه ما زالت في قلوب المكذِّبين للرسل، تشابهوا في الكفر؛ فتشابهتُ أقوالهم؛ فأجاب تعالى عن هذه الشُّبه، لهؤلاء المكذِّبين للرسول، المُقِرِّين بإثبات الرُّسل قبله، ولو لم يكنْ إلَّا إبراهيم عليه السلام، الذي قد أقرَّ بنبوَّته جميع الطوائف، والمشركون يزعمون أنَّهم على دينِهِ وملَّته؛ بأنَّ الرُّسل قبل محمد على كلُّهم من البشر الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وتطرأ عليهم العوارضُ البشرية من الموت وغيره، وأنَّ اللَّه أرسلهم إلى قومهم وأممهم، فصدَّقهم مَن صدَّقهم، وكنَّبهم مَن كنَّبهم، وأنَّ اللَّه صَدَقَهم ما وَعَدَهم به من النجاة والسعادة لهم ولأتباعهم، وأهلك المسرفين المكذِّبين لهم؛ فما بال محمد عليه تقام الشُّبه الباطلة على إنكار رسالته، وهي موجودةٌ في إخوانه المرسلين، الذين يقرُّ بهم المكذَّبون لمحمد؟! فهذا إلزامٌ لهم في غاية الوضوح، وأنَّهم إن أقرُّوا برسول من البشر، ولن يقرُّوا برسول من غير البشرِ، أنَّ شبههم باطلةٌ، قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادها وتناقُضِهم بها.

ظالمٌ مشبهٌ للهؤلاء المعاندين الذين كذبوه، وطلبوا من الآيات الاقتراحيَّة ما هو أضرُّ شيء عليهم، وليس لهم فقله الآيات الاقتراحيَّة ما هو أضرُّ شيء عليهم، وليس لهم فيها مصلحةٌ؛ لأنهم إن كان قصدُهم معرفة الحقّ إذا تبيَّن دليله؛ فقد تبيَّن دليله بدونها، وإن كان قصدُهم التعجيز وأقامة العذر لأنفسهم إن لم يأتِ بما طَلَبوا؛ فإنهم بهذه وأنَّ البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي من الملائكة، ﴿قل لو وأنَّ البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي من الملائكة، ﴿قل لو وأنَّ البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي من الملائكة، ﴿قل لو والله والمنا المنافئة؛ فلو جاءتهم كلُّ آيةٍ لا يؤمنون حتى يروا العذاب السماء مَلكاً رسولاً ﴾؛ فإن حصل معكم شكُّ وعدم علم الأليم، ولهذا قال الله عنهم: ﴿فَلْيَاتِنا باية كما أرْسِل المتقدِّمين؛ فاسألوا أهل الذّكر من الكتب الأولون ﴾؛ أي: كناقة صالح وعصا موسى ونحو ذلك. السالفة؛ كأهل التوراة والإنجيل؛ يخبرونكم بما عندَهم أنَّ بهذه الآيات المقترحة، وإنَّ ما سَنَّ قَتضي أنَّ من العلم، وأنَّهم كلَّهم بشرٌ من جنس المرسَل إليهم.

ولهذه الآية وإنْ كان سببها خاصًا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدِّمين من أهل الذكر، وهم أهل العلم؛ فإنَّها عامَّة في كلِّ مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه إذا لم يكن عند الإنسان علمٌ منها أنْ يسألَ من يَعْلَمُها؛ ففيه الأمر بالتعلُّم والسؤال لأهل العلم، ولم يؤمر بسؤالِهِم إلَّا لأم يجبُ عليهم التعليم والإجابة عما علموه.

۳۰۲ صورة الأنبياء (۹ ـ ۱۵)

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتْ طَالِمةً وَآنَشَأْنَابَعْدَهَا قَوْمًا الْحَرْيِنِ شَلَّ فَلَمَّا أَحْسُوا بَأْسَنَآ إِذَاهُم مِنْهَا يَرْكُشُونَ وَ الْحَرِينِ فَلَمَّا أَحْسُوا بَأْسَنَآ إِذَاهُم مِنْهَا يَرْكُشُونَ وَ الْمَلَّكُمْ لَعَلَكُمْ الْعَلَوْنَ فَلَا وَكُمْ الْعَلَكُمْ الْعَلَوْنَ فَلَ فَالَوْلَيْوِينَ فَلَا فَالْمَا أَتَّوْفَتُمْ فِيهِ وَمُسَكِينَكُمْ لَعَلَكُمُ الْعَلَيْمَ مَعْوَيدًا إِنَّا كُنَا طَلِيمِينَ فَلَى فَمَا زَالْتَ يَلْكَ دَعُودِينَ فَلَى فَمَا زَالْتَ يَلْكَ السَّمَاءَ وَلَا لُرُقِنَ وَمَا يَلِيفِينَ فَلَى الْوَلْرَدُنَا أَنْ تَنْفِذَ لَمُوكَ الْسَمَاءَ وَلَا لُولُولُ مَنَا فَعَلَى الْعَلَيْمُ مَالَعُولِينَ فَلَى الْمَوْنَ الْمَوْنَ الْمَعْلَى وَلَى كُمُ الْوَيْلُ مِمَّا فَصِفُونَ عَلَى الْمَعْلَى وَلَى كُمُ الْوَيْلُ مِمَّا فَصِفُونَ عَلَى اللَّهُ الْمَالِيقِيقِينَ فَلَى اللَّهُ الْمَالَ وَالنَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمَعْلَى وَهُمْ الْمَعْلَى وَلَى اللَّهُ الْمَعْلَى وَلَى اللَّهُ الْمَعْلَى وَلَى اللَّهُ الْمَعْلَى وَلَى اللَّهُ الْمَعْلَى وَلَى مَا الْعَلَيْدِ وَلَى اللَّهُ الْمَالَقُولُ وَالْمَالِيقِيقُونَ اللَّهُ الْمَعْلَى وَالْمَالَ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُعْمَلِينَ فَلَى الْمَالَقُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَعْلَى وَلَى الْمَالَقُولُ وَلَيْمُ الْمَالِيقِيقُونَ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْمُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالَوْلِيلُ وَاللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَلِيعُ الْمَالُولُ اللَّلَهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَلْمُونَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِلْولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّلِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ

وفي تخصيص السؤال بأهل الذِّكر والعلم نهيٌ عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهي له أن يتصدَّى لذٰلك. وفي هذه الآية دليلٌ على أن النساء ليس منهنَّ نبيَّة؛ لا مريم ولا غيرها؛ لقوله: ﴿إلَّا رِجالاً﴾.

﴿ اَلْلَا اَلْكُمُ كُمْ اَلْلَا الْلِيكُمْ أَلَا تَمْقِلُوكَ ﴿ ١٠ ﴿ الله المرسل الله محمد بن عبدالله بن عبد المطلب ﴿ كتاباً ﴾ : اليهم محمد بن عبدالله بن عبد المطلب ﴿ كتاباً ﴾ : جليلاً وقرآناً مبيناً . ﴿ فيه ذِكْرُكُم ﴾ ؛ أي : شرفكم وفخركم وارتفاعكم : إن تذكّرتم به ما فيه من الأخبار الصّادقة فاعتقدتمُوها ، وامتثَلْتُم ما فيه من الأوامر ، واجتنبتم ما فيه من النواهي ؛ ارتفع قدرُكم وعظُم أمركم . ﴿ أَفلا تعقِلُونَ ﴾ : ما ينفعكم وما يضرُّكم ؛ كيف والآخرة ؟! فلو كان لكم عقل ؛ لسلكتُم هذا السبيل ، فلما لم تسلكوه وسلكتُم غيره من الطّرق التي فيها ؛ ضعتُكم وخِسَّتُكم في الدنيا والآخرة وشقاوتُكم فيهما ؛ علما أنه ليس لكم معقولٌ صحيحٌ ولا رأيٌ رجيحٌ .

وُهٰذه الآية مصداقها ما وقع؛ فإنَّ المومنين بالرسول والذين تذكَّروا بالقرآن من الصحابة فَمَنْ بعدَهم؛ حصل لهم من الرِّفعة والعلوِّ الباهر والصيت العظيم والشرف على الملوك ما هو أمرٌ معلومٌ لكلِّ أحدٍ؛ كما أنه معلومٌ ما حصل لمن لم يَرْفَعْ بهذا القرآن رأساً، ولم يهتدِ به ما حصل لمن لم يَرْفَعْ بهذا القرآن رأساً، ولم يهتدِ به

ويتزكَّى به من المقتِ والضَّعَةِ والتَّدْسِيَة والشقاوةِ؛ فلا سبيل إلى سعادة الدُّنيا والآخرة إلَّا بالتذكُّر بهذا الكتابُ.

﴿وَكُمْ فَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا فَوْمًا ءَخَرِينَ ۞ فَلَمَّا أَحَسُواْ بَأْسَنَاۤ إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُشُونَ ۞ لَا تَرْكُشُواْ وَارْجِعُواْ إِلَىٰ مَاۤ أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْتَلُونَ ۞ قَالُواْ يَنوَيْلَنَاۤ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُونِهُمْ حَتَى جَعَلْنَهُمْ حَجِيدًا خَيْمِينَ ۞﴾.

﴿١١﴾ يَقُولَ تَعَالَى مَحَذِّراً لَهُؤُلاء الظَّالَمِينَ المَكَذِّبِينَ للرسول بِمَا فَعَلَ بِالأَمْمِ الْمَكَذِّبَةِ لَغَيْرِهُ مِنَ الرسل: ﴿وَكُمْ قَصَمُنا﴾ أي: أهلكنا بعذابِ مستأصل ﴿مَن قريةٍ﴾: تَلِفَتْ عن آخرِها، ﴿وَأَنشَأَنَا بَعَدَهَا قَوْمًا آخرِينِ﴾.

﴿١٢ ـ ١٣﴾ وإنَّ لهؤلاءً المهلَكين لما أحسُّوا بعذاب الله وعقابه وباشرهم نزولُه؛ لم يمكن لهم الرجوع، ولا طريق لهم إلى النزوع، وإنَّما ضربوا الأرض بأرجلهم ندماً وقلقاً وتحسُّراً على ما فعلوا، فقيل لهم على وجه التهكم بهم: ﴿لا تركضوا وارجِعوا إلى ما أَتْرِفْتُم فيه ومساكِنِكم لعلَّكم تُسألونَ﴾؛ أي: لا يفيدكم الركض والندم، ولكن؛ إنْ كان لكم اقتدارٌ؛ فارجعوا إلى ما أُتْرِفْتُم فيه من اللدَّات والمشتَهيات ومساكِنِكم المزخرفات ودُنياكم التي غرَّتكم وألهتكم حتى جاءكم أمر الله؛ فكونوا فيها متمكنين، وللذَّاتها جانين، وفي منازلكم مطمئنين معظمين؛ لـعـلَّكم أن تكونوا مقصودين في أموركم كما كنتُم سابقاً مسؤولين من مطالب الدُنيا كحالتكم الأولى، وهيهات!

﴿1٤﴾ أين الوصول إلى هٰذا وقد فات الوقت، وحلَّ بهم العقاب والمقت، وذهب عنهم عزُّهم وشرفُهم ودنياهم، وحضرهم ندمُهم وتحسُّرهم؟! ولهٰذا ﴿قالوا يا وَيْلُنا إِنَّا كِنَّا ظالمين﴾.

﴿١٥﴾ ﴿فَما زَالَتْ تَلَكُ دَعُواهم﴾؛ أي: الدعاء بالويل والثبور والندم والإقرار على أنفسِهم بالظَّلم وأنَّ الله عادلٌ فيما أحلَّ بهم، ﴿حتى جَعَلْناهم حصيداً خامدينَ﴾؛ أي: بمنزلة النبات الذي قد حُصِدَ وأنيم؛ قد خمدت منهم الحركاتُ، وسكنتْ منهم الأصواتُ؛ فاحذروا أيُّها المخاطّبون، أن تستمرُّوا على تكذيب أشرف الرُّسل ﷺ، فيحلَّ بكم كما حلَّ بأولئك.

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا لَعْبِينَ اللَّهِ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّنَخِذَ لَهُوا لَاتَّخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ ﴾.

﴿١٦﴾ يخبر تعالى أنه ما خلق السماواتِ والأرضَ عَبَثاً ولا لَعِباً من غير فائدة، بل خلقها بالحقِّ وللحقِّ؛ ليستدلُّ بها العبادُ على أنَّه الخالق العظيم، المدبِّر الحكيم، الرحمٰن الرحيم، الذي له الكمالُ كلُّه والحمدُ كلُّه والعزَّةُ كلُّها، الصادق في قيله، الصادقةُ رسلُه فيما تخبر عنه، وأنه القادر على خلقِهما مع سَعَتِهما وعِظَمِهما، قادرٌ على إعادة الأجساد بعد موتها؛ ليجازي المحسنُ بإحسانه، والمسيء بإساءته.

﴿١٧﴾ ﴿لُو أُردْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهُواً﴾: على الفرض والتقدير المُحال؛ ﴿لاَتَّخذناه مِن لَدُنَّا﴾؛ أي: من عندنا، ﴿إِن كُنَّا فَاعْلَينِ ﴾: ولم نطلِعكُم على ما فيه عبثٌ ولهوٌ ؛ لأنَّ ذٰلك نقصٌ ومَثَلُ سَوْءِ لا نحبُّ أن نريه إياكم؛ فالسماوات والأرض اللذان بمرأى منكم على الدوام لا يمكنُ أن يكون القصدُ منهما العبثُ واللهو؛ كلُّ لهذا تنزُّل مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة؛ فسبحان الحليم الرحيم الحكيم في تنزيله الأشياء منازلها.

﴿ بَلِّ نَقْذِفُ بِٱلْمَقَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُمْ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُهُمْ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴿ لَهُ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُمُ لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ا لَا يَفْتُرُونَ ١٠٠٠ ﴿

﴿١٨﴾ يخبر تعالى أنه تكفَّل بإحقاق الحقِّ وإبطال الباطل، وإنْ كان باطلٌ قيلَ وجُودِلَ به؛ فإنَّ اللَّه يُنْزِلُ من الحقِّ والعلم والبيان ما يدمغُه فيضمحلُّ ويتبيَّن لكلِّ أحدٍ بطلانُه. ﴿فَإِذَا هُو رَاهُقٌ﴾؛ أي: مضمحلٌ فانٍ. ولهذا عامٌّ ا في جميع المسائل الدينيَّة، لا يوردُ مبطلٌ شبهةً عقليَّة ولا ا نقُليَّة في إحقاق باطل أو ردِّ حتٌّ؛ إلَّا وفي أدلَّة الله من القواطع العقليَّة والنقليَّة ما يذهِبُ ذٰلكَ القول الباطل ويقمعُه؛ فإذا هو متبينٌ بطلانُه لكلِّ أحدٍ. وهذا يتبينَ باستقراء المسائل مسألة مسألة؛ فإنَّك تجدُها كذٰلك. ثم قال: ولكم أيُّها الواصفون اللَّه بما لا يَليقُ به من اتِّخاذ الولد والصاحبة ومن الأنداد والشُّركاء حطَّكم من ذلك ونصيبكم، الذي تدركون به الويل والنَّدامة والخُسران، ليس لكم مما قُلتم فائدةٌ، ولا يرجع عليكم بعائدة إلَّا عكس مقصودكم، وهو الخيبة والحرمان.

﴿١٩﴾ ثم أخبر أنَّه له ملك السماواتِ والأرض وما بينهما؛ فالكل عبيده ومماليكه، فليس لأحد منهم ملكٌ المخلوقات.

ولا قسطٌ من الملك ولا معاونةٌ عليه، ولا يشفعُ إلَّا بإذن الله؛ فكيف يتَّخذ من لهؤلاء آلهة؟! وكيف يُجعل لله منها ولد؟! فتعالى وتقدُّس المالك العظيم الذي خضعت له الرقاب، وذلَّت له الصعاب، وخشعت له الملائكة المقرَّبون، وأذعنوا له بالعبادة الدَّائمة المستمرة أجمعون؛ ولهذا قال: ﴿ومن عنده ﴾؛ أي: [من] الملائكة، ﴿لا يَسْتَكْبرونَ عن عبادتِهِ ولا يستحسرونَ ﴿ ؛ أَي: لا يملُّون ، ولا يسأمون لشدَّة رغبتهم وكمال محبَّتهم وقوَّة أبدانهم. ﴿٢٠﴾ ﴿يسبِّحون الليل والنهار لا يفتُرون ﴾؛ أي: مستغرقين في العبادة والتسبيح في جميع أوقاتهم، فليس في أوقاتهم وقتٌ فارغٌ ولا خالٍ منها، وهم على كثرتِهم بهذه الصفة.

وفي لهذا من بيان عظمتِهِ وجلالة سلطانِهِ وكمال علمِهِ وحكمته ما يوجبُ أن لا يُعْبَدَ إلَّا هو، ولا تُصْرَفَ العبادةُ

﴿ أَمِ التَّخَذُوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ١ اللَّهَ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهُ أَ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتًا فَشَبْحَن ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ الله يُشْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْتَلُونَ اللهِ آمِ ٱلْحَذُوا مِن دُونِهِ ۚ ءَالِمَةً قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُورٌ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذَكْرُ مَن قَبْلًى بَل أَكْثَرُهُوْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقُّ فَهُم مُعْرِضُونَ ١ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن مَّلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوجِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعْدُونِ ١٠٠٠ ﴿

﴿٢١﴾ لما بيَّن تعالى كمال اقتدارهِ وعظمته وخضوع كلِّ شيءٍ له؛ أنكر على المشركين الذين اتَّخذوا من دون الله آلهةً من الأرض في غاية العجز وعدم القدرة. ﴿ هم يُنشِرون ﴾: استفهام بمعنى النفى؛ أي: لا يقدرون على نـشـرهِـم وحشرهِم؛ يفسِّرها قوله تعالى: ﴿واتَّخذُوا من دونِهِ آلَهةً لَا يَخْلُقُونَ شَيئاً وَهُم يُخْلَقُونَ. ولا يَملِكُونَ لأنفسِهم نفعاً ولا ضَرًّا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً ﴾، ﴿واتَّخذُوا من دون اللَّه آلهة لعلُّهم يُنصَرونَ. لا ايستطيعونَ نصرَهم وهم لهم جندٌ محضَرونَ ﴾.

(۲۲) فالمشرك يَعْبُدُ المخلوق الذي لا ينفع ولا يضرُّ، ويدعُ الإخلاص لله الذي له الكمالُ كلُّه وبيده الأمرُ والنفعُ والضرُّ، ولهذا من عدم توفيقه وسوء حظُّه وتوفُّر جهله وشدَّة ظلمِهِ؛ فإنَّه لا يصلحُ الوجود إلَّا على تؤمُّلُونها، وتعملون لأجلها، وتسعَوْن في الوصول إليها؛ إله واحدٍ؛ كما أنَّه لم يوجد إلا بربِّ وآحد، ولهذا قال: ﴿لُو كَانَ فَيَهُما﴾؛ أي: في السماواتِ والأرض، ﴿آلَهُمُّ إلَّا اللّه لفسدتا ﴿: في ذاتهما، وفَسَدَ مَنْ فيهما من

وبيانُ ذٰلك: أنَّ العالم العلويَّ والسفليَّ على ما يُرى في أكمل ما يكون من الصَّلاح والانتظام، الذي ما فيه خللٌ ولا عيبٌ ولا ممانعةٌ ولا معارضةٌ، فدلَّ ذلك على أن مدبِّره واحدٌ وربَّه واحدٌ وإلٰهه واحدٌ؛ فلو كان له مدبِّران وربَّان أو أكثر من ذٰلك؛ لاختلَّ نظامُه وتقوَّضت أركانُه؛ فإنهما يتمانعان ويتعارضان، وإذا أراد أحدُهما تدبير شيء وأراد الآخر عدمه؛ فإنَّه محالٌ وجود مرادهما معاً، ووجود مراد أحدِهِما دونَ الآخر يدلُّ على عَجْز الآخر وعدم اقتدارهِ، واتفاقُهما على مرادٍ واحدٍ في جميعً الأمور غيرُ ممكن؛ فإذاً يتعيَّن أن القاهر الذي يوجدُ مرادُهُ وحدَه من غير ممّانع ولا مدافع هو اللّه الواحد القهَّار، ولهٰذا ذكر اللَّه دليلَ التِمانع في قوله: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مَنَ ولدٍ وما كان معه من إلهِ إذاً لَذَهَبَ كلُّ إلهِ بما خَلَقَ ولَعَلا بعضُهم على بعض سبحانَ اللهِ عما يصفون، ومنه على أحد التأويلين قوله تعالى: ﴿قُل لو كانَ معه آلهةٌ كما يقولون إذاً لابْتَغُوا إلى ذي العرش سبيلاً. سبحانَهُ وتعالى عمَّا يقولونَ علوًّا كبيراً ﴾؛ ولهذا قال هنا: ﴿ فسبحان الله ﴾؛ أي: تنزُّه وتقدُّس عن كلِّ نقص لكماله وحده، ﴿ربِّ العرش﴾: الذي هو سقف المخلوقات وأوسعها وأعظمها؛ فربوبيَّته ما دونَه من باب أولى، ﴿عما يصفونَ ﴾؛ أي: الجاحدون الكافرون من اتِّخاذ الولد والصاحبة، وأن يكون له شريكٌ بوجه من الوجوه.

«٢٣» ﴿لا يُسْأَلُ عما يفعلُ»: لعظمته وعزّته وكمال قدرتِه؛ لا يقدرُ أحدٌ أن يمانعه أو يعارضه؛ لا بقول ولا بفعل، ولكمال حكمتِه ووضعه الأشياء مواضعها وإتقانها أحسن شيء يقدِّره العقل؛ فلا يتوجَّه إليه سؤالٌ؛ لأنَّ خلقه ليس فيه خللٌ ولا إخلالٌ. ﴿وهم ﴾؛ أي: المخلوقون كلهم، ﴿يُسْأَلُونَ ﴾: عن أفعالهم وأقوالهم؛ لعجزِهم وفقرِهم، ولكونِهم عبيداً، قد استحقَّت أفعالهم وحركاتُهم؛ فليس لهم من التصرُّف والتدبير في أنفسهم ولا في غيرهم مثقال ذرة.

(٢٤) ثم رجع إلى تهجين حال المشركين، وأنَّهم اتَّخذوا من دونه آلهةً؛ فقُلْ لهم موبِّخاً ومقرِّعاً: ﴿أَمُ اتَّخذوا من دونِهِ آلهةً قل هاتوا برهانكم》؛ أي: حجَّتكم ودليلكم على صحَّة ما ذهبتُم إليه، ولن يجدوا لذلك سبيلاً، بل قد قامتِ الأدلة القطعيَّة على بطلانِه، ولهذا قال: ﴿هٰذا ذكرُ مَن معيَ وذِكْرُ من قبلي﴾؛ أي: قد اتَّفقت الكتب والشرائع على صحَّة ما قلتُ لكم من إبطال الشرك؛ فهذا كتابُ الله الذي فيه ذِكرُ كلِّ شيء بأدلَّته العقليَّة والنقليَّة، وهٰذه الكتب السابقة كلُها براهينُ وأدلَّة العقليَّة والنقليَّة، وهٰذه الكتب السابقة كلُها براهينُ وأدلَّة

لما قلتُ. ولمَّا عُلم أنَّهم قامت عليهم الحجَّة والبرهان على بطلان ما ذهبوا إليه؛ عُلم أنَّه لا برهان لهم؛ لأنَّ البرهان القاطع يُجزَمُ أنَّه لا معارض له، وإلَّا؛ لم يكن قطعيًّا، وإن وُجِدَ معارضات؛ فإنَّها شُبَهٌ لا تغني من الحقِّ شيئاً. وقوله: ﴿بل أكثرهُم لا يعلمون الحقَّ ﴾ أي: وإنَّما أقاموا على ما هم عليه تقليداً لأسلافهم؛ يجادِلون بغير علم ولا هدىً، وليس عدمُ علمهم الحقَّ لخفائِه وغموضِه، وإنَّما ذلك لإعراضهم عنه، وإلَّا؛ فلو التفتوا إليه أدنى التفاتِ؛ تبينَ لهم الحقُّ من الباطل تبيُّناً واضحاً جليًا، ولهذا قال: ﴿فهم معرضونَ﴾.

«٢٥» ولما حول تعالى على ذكر المتقدِّمين، وأمر بالرجوع إليها في بيان لهذه المسألة؛ بيَّنها أتمَّ تبيينِ في قوله: ﴿وما أرسَلنا من قبلك من رسول إلَّا نوحي إليه أنه لا إله إلَّا أنا فاعبدونِ ﴿: فكلُّ الرسل الذين من قبلك مع كتبِهِم زُبْدَةُ رسالتِهِم وأصلُها الأمرُ بعبادةِ الله وحده لا شريك له وبيانُ أنَّه الإله الحقُّ المعبودُ وأنَّ عبادة ما سواه باطلةً.

﴿٢٦﴾ يخبر تعالى عن سفاهةِ المشركين المكذّبين للرسول، وأنَّهم زعموا - قبَّحهم الله - أنَّ الله اتَّخذ ولداً، فقالوا: الملائكةُ بناتُ الله! تعالى الله عن قولهم، وأخبر عن وصفِ الملائكة بأنَّهم عبيدٌ مربوبون مدبّرون، ليس لهم من الأمر شيءٌ، وإنَّما هم مُحْرَمونَ عند الله، قد الزمهم الله، وصيَّرهم من عبيد كرامتِه ورحمتِه، وذلك لما خصَّهم به من الفضائل والتطهير عن الرذائل، وأنَّهم في غاية الأدب مع الله والامتثال لأوامره.

﴿٢٧﴾ ﴿لا يسبِقونَهُ بالقول﴾؛ أي: لا يقولون قولاً مما يتعلَّق بتدبير المملكة حتى يقول الله؛ لكمال أدبهم وعلمهم بكمال حكمته وعلمه. ﴿وهم بأمرِهِ يعملونَ﴾؛ أي: مهما أمرَهم؛ امتثلوا لأمره، ومهما دبَّرهم عليه؛ فعلوه؛ فلا يعصونه طرفة عين، ولا يكون لهم عملٌ بأهواء أنفسهم من دون أمر الله.

اتَّفقت الكتب والشرائع على صحَّة ما قلتُ لَكم من إبطال المي ومع هذا؛ فالله قد أحاط بهم علمه، فعلم هما الشرك؛ فهذا كتابُ الله الذي فيه ذِكْرُ كلِّ شيء بأدلَّته المنتقبلة؛ فلا خروج لهم عن علمه؛ كما لا خروج لهم العقليَّة والنقليَّة، وهٰذه الكتب السابقة كلُّها براهينُ وأدلَّة المستقبلة؛ فلا خروج لهم عن علمه؛ كما لا خروج لهم

عن أمره وتدبيره، ومن جزئيًّات وصفهم بأنهم لا يسبقونه بالقول أنَّهم لا يشفعون لأحد بدون إذنه ورضاه؛ فإذا أذِنَ لهم وارتضى مَنْ يشفعون فيه شفعوا فيه؛ ولكنه تعالى لا يرضى من القول والعمل إلَّا ما كان خالصاً لوجهه متَّبعاً فيه الرسول.

ولهذه الآية من أدلَّة إثبات الشفاعة، وأنَّ الملاثكة يشفعون. ﴿وهم من خشيتِه مشفِقونَ ﴾؛ أي: خائفون وجلون، قد خَضَعوا لجلالِهِ، وعَنَتْ وجوهُهم لعزِّه وجماله.

﴿ أُوَلَمْ يَرَ اللَّذِينَ كَفُرُوا اللَّهَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ كَانَا رَبْقاً فَمَنَقَنَّهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُوْمِنُونَ ﴿ ﴾. ﴿ ٣٠ أَي: أولم ينظر له ولاء الذين كفروا بربّهم، وجَحَدوا الإخلاص له في العبوديّة ما يدلّهم دلالة مشاهدة على أنه الربّ المحمود الكريم المعبود، فيشاهدون على أنه الربّ المحمود الكريم المعبود، فيشاهدون

السماء والأرض، فيجدونهما ﴿ رَتَقاً ﴾؛ لهذه ليس فيها سحابٌ ولا مطرٌ، ولهذه هامدةٌ ميتةٌ لا نبات فيها، ﴿ ففتقناهما ﴾ ؛ السماء بالمطر، والأرض بالنبات. أليس الذي أوجَدَ في السماء السحاب بعد أن كان الجوُّ صافياً لا قَزَعَةَ فيه، وأودَعَ فيه الماء الغزير، ثم ساقه إلى بلدٍ ميِّتٍ قد اغبرَّت أرجاؤه وقحط عنه ماؤه، فأمطره فيها، فاهتزَّت وتحرَّكت ورَبَتْ وأنبت من كلِّ زوج بهيج مختلفِ الأنواع متعددِ المنافع؛ أليس ذلك دليلاً على أنه الحقُّ وما سواه باطلٌ، وأنَّه محيي الموتى، وأنَّه الرحمٰن الرحيم؟ ولهذا قال: ﴿ أفلا يؤمنون ﴾ ؛ أي: إيماناً صحيحاً ما فيه شكٌ ولا شرك.

ثم عدَّد تعالى الأدلَّة الأفقيَّة، فقال:

﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِىَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَكَهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَفَفًا تَحَفُوطَكَ ۗ وَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَهُو ٱلَذِى خَلَقَ ٱلْيَّلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمِّرِ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ .

﴿٣١﴾ أي: ومن الأدلَّة على قدرته وكماله ووحدانيَّته ورحمته أنَّه لَما كانت الأرضُ لا تستقرُّ إلَّا بالجبال؛ أرْساها بها، وأوْتَدَها لئلًّا تميدَ بالعباد؛ أي: لئلًّا تضطرب؛ فلا يتمكَّن العباد من السكون فيها ولا حرثها ولا الاستقرار بها، فأرساها بالجبال، فحصل بسبب ذلك من المصالح والمنافع ما حصل.

ولما كانت الجبالُ المتَّصل بعضها ببعض قد اتَّصلت اتصالاً كثيراً جدًّا؛ فلو بقيت بحالها جبالاً شامخاتٍ وقللاً باذخاتٍ؛ لتعطَّل الاتِّصال بين كثير من البلدان؛ فمن حكمة الله ورحمته أن جعل بين تلك الجبال ﴿فِجاجاً سُبُلاً﴾؛ أي: طرقاً سهلة لا حَزْنَةً، ﴿لعلَّهم يهتدونَ بالاستدلال بذلك على وحدانيَّة المنَّان.

٣٢ ـ ٣٢» ﴿وَجَعَلْنا السماء سَقْفاً﴾: للأرض التي أنتم عليها ﴿محفوظاً﴾: من السقوط؛ ﴿إنَّ اللّه يمسِكُ السمواتِ والأرضَ أن تزولا﴾؛ محفوظاً أيضاً من استراق الشياطين للسمع. ﴿وهُم عن آباتِها معرِضونَ﴾؛ أي: غافلون لاهون.

وَمَاۤ أَرْسَاۡنَامِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ إِلَّا نُوحِیۤ إِلَیۡهِ أَنَهُولاۤ إِلَهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ٱلْخُلَدَّ أَفَا بِيْنِ مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ 🍘 كُلُّ نَفْسِ ذَا بِهَـٰ ةُ

ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّوالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ 🚭

گري ۲۰۶۲ ۲۰۴۲

ولهذا عامٌّ في جميع آيات السماء؛ من علوِّها، وسعتها، وعظمتها، ولونها الحسن، وإتقانها العجيب، وغير ذلك من المشاهَدِ، فيها من الكواكب الثوابت والسيَّارات، وشمسها وقمرها النيِّرات، المتولِّد عنهما الليل والنهار، وكونهما دائماً في فلكهما سابحيْن. وكذلك النجوم، فتقوم بسبب ذلك منافعُ العباد من الحرِّ والبرد والفصول، ويعرفون حسابَ عباداتهم ومعاملاتهم، ويستريحون في ليلهم ويهدؤون ويسكنون، وينتشرون في نهارهم ويسعَون في معايشهم؛ كل لهذه الأمور إذا تدبَّرها اللبيب وأمعن فيها النظر؛ جزم جزماً لا شكَّ فيه أن الله جعلها مؤقَّتة في وقتٍ معلوم إلى أجل محتوم، يقضى العبادُ منها مآربَهم، وتقومُ بها منافِعُهم، وليستمتعوا وينتفعوا، ثم بعد لهذا ستزول وتضمحل ويفنيها الذي أوجدها ويُسكِّنُها الذي حركها، وينتقل المكلَّفون إلى دار غير لهذه الدار؛ يجدون فيها جزاء أعمالهم كاملاً موفراً، ويعلم أنَّ المقصود من لهذه الدار أن تكون مزرعةً لدار القرار، وأنَّها منزلُ سفر لا محلُّ إقامة.

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن ۚ قَبْلِكَ ٱلْخُلَّةَ أَفَإِين مِتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتُّ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا نُرُجُعُونَ ۞﴾.

﴿٣٤﴾ لما كان أعداء الرسول ﷺ يقولون: ﴿تربُّصوا به ريْبَ المنونِ ﴾؛ قال الله تعالى: هذا طريقٌ مسلوكٌ ومعبدٌ منهوكٌ؛ فلم نجعل لبشر من قبلك يا محمد الخلدَ في الدُّنيا؛ فإذا متُّ؛ فسبيل أمثالك من الرسل والأنبياء والأولياء [وغيرهم]. ﴿أَفَإِن مَتَّ فَهُمُ الْحَالِدُونَ ﴾؛ أي: فهل إذا متَّ؛ خلدوا بعدك، فليهنهم الخلود إذا إن كان، وليس الأمر كذلك، بل كلُّ من عليها فان.

﴿٣٥﴾ ولهذا قال: ﴿كلُّ نفس ذائقةُ الموتِ﴾: ولهذا يشملُ سائر نفوس الخلائق، وأنَّ لهذا كأسٌ لا بدَّ من شربه وإن طال بالعبد المدى وعُمِّر سنين، ولكن الله تعالَى أوجد عبادَهُ في الدُّنيا، وأمرهم ونهاهم، وابتلاهم بالخير والشر وبالغنى والفقر والعز والذل والحياة والموت؛ فتنةً منه تعالى؛ ﴿ليبلوَهُم أيُّهم أحسنُ عملاً﴾، ومَنْ يفتتن عند مواقع الفتن ومن ينجو، ثمَّ ﴿إلينا تُرْجَعون ﴾: فنجازيكم بأعمالكم؛ إن خيراً فخير، وإن شرًّا؛ فشر، وما ربُّك بظلَّام للعبيد.

ولهذه الآية تدلُّ على بطلان قول مَنْ يقول ببقاء ومناقض للأدلَّة الشرعيَّة.

﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًّا أَهَـٰذَا

ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُّ وَهُم بِنِكُرِ ٱلرَّحْنَنِ هُمْ كَنِهُونَ الله خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللهُ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَكِيقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلاَ هُمْ يُصَرُونَ اللهِ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بُرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَاثُواْ بِدِر يَسْنَهُزُّونَ (الله الله عَلَى ا

﴿٣٦﴾ ولهذا من شدَّة كفرهِم؛ فإنَّ المشركين إذا رأوا رسول اللَّه ﷺ؛ استهزؤوا به وقالوا: ﴿أَهٰذَا الذِّي يَذْكُرُ **الهتكم﴾؛** أي: هذا المحتقر بزعمهم، الذي يسبُّ الهتكم ويذمُّها ويقع فيها؛ أي: فلا تُبالوا به، ولا تحتفلوا به. هٰذا استهزآؤُهم واحتقارُهم له بما هو من كماله؛ فإنَّه الأكمل الأفضل، الذي من فضائله ومكارمه؛ إخلاصُ العبادة للَّه، وذمُّ كلِّ ما يُعْبَدُ من دونه وتنقُّصه، وذِكْرُ محلُّه ومكانته، ولكنُّ محلُّ الازدراء والاستهزاء لهؤلاء الكفار الذين جَمَعوا كلَّ خُلُق ذميم، ولو لم يكن إلَّا كفرهم بالربِّ وجحدهم لرسلِهِ، فصاروا بذلك من أخس الخلق وأرذلهم، ومع هذا؛ فذِكْرُهم للرحمٰن الذي هو أعلى حالاتهم كافرون به؛ لأنَّه لا يذكرونه ولا يؤمنون به إلَّا وهم مشركون؛ فذِكْرُهم كفرٌ وشركٌ؛ فكيف بأحوالهم بعد ذْلك؟! ولهذا قال: ﴿وَهُمْ بَذِكْرِ الرَّحَمْنِ هُمْ كَافُرُونَ﴾. وفي ذكر اسمه الرحمٰن هنا بيانٌ لقباحة حالهم، وأنَّهم كيف قابلوا الرحمٰن ـ مُسْدي النِّعم كلُّها، ودافع النُّقَم، الذي ما بالعبادِ من نعمةِ إلَّا منه، ولا يدفع السُّوء إلَّا هو ـ بالكفر والشرك.

«٣٧» ﴿خُلِقَ الإنسانُ من عَجَلِ»؛ أي: خُلِق عجولاً، يبادِرُ الأشياء، ويستعجلُ بوقوعها؛ فالمؤمنون يستعجلون عقوبة الله للكافرين ويتباطؤونها، والكافرون يتولُّون ويستعجلون بالعذاب تكذيباً وعناداً ويقولون: ﴿متى لهٰذَا الوعدُ إن كنتُم صادقينَ﴾، والله تعالى يُمْهلُ ولا يُهْمِلُ، ويحلَم ويجعلُ لهم أجلاً مؤقَّتاً، ﴿إِذَا جَاءَ أَجَلُهُم لا يستأخِرونَ ساعةً ولا يستقدِمونَ ﴾. ولهذا قال: ﴿سأريكم آياتي﴾؛ أي: في انتقامي ممَّن كَفَر بي وعصاني، ﴿فلا تُستعجلون﴾: ذٰلك.

﴿٣٨﴾ وكذلك الذين كفروا يقولون: ﴿متى لهذا الوعدُ الخَضِر، وأنَّه مخلَّد في الدُّنيا؛ فهو قولٌ لا دليل عليه، إن كنتُم صادقينَ ﴾: قالوا لهذا القول اغتراراً ولما يحقَّ عليهم العقاب وينزلُ بهم العذاب.

«٣٩» فلو «يعلم الذين كفروا» حالَهم الشنيعة

﴿حين لا يكفُّون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم﴾؛ إذ قد أحاطَ بهم من كلِّ جانب، وغَشِيَهم من كلِّ مكان، ﴿ولا هم يُنصَرون ﴾؛ أي: لا ينصرهم غيرُهم؛ فلا نُصروا، ولا انتصروا.

﴿٤٠﴾ ﴿بِلِ تأتيهم ﴾ النار ﴿بغتةً ﴾: فتبهتُهم من الانزعاج والذعر والخوف العظيم. ﴿فلا يستطيعون ردَّها ﴾ [إذ هم أذلُّ وأضعف من ذلك. ﴿ولا هم يُنظَرون ﴿؛ أَي: يُمْهَلُون فيؤخَّر عنهم العذاب؛ فلو علموا لهذه الحالة حقَّ المعرفة؛ لما استعجلوا بالعذاب، ولخافوه أشدَّ الخوف، ولكن لما ترحَّلَ عنهم لهذا العلم؛ قالوا ما قالوا.

﴿٤١﴾ ولما ذَكرَ استهزاءَهم برسوله بقولهم: ﴿أَهٰذَا الذي يَذْكُرُ آلهتكم ﴾؛ سلَّاه بأن هذا دأب الأمم السالفة مع رسلهم، فقال: ﴿ولقد استُهزىء برسل من قبلِكَ فحاق بالذين سَخِروا منهم ﴾؛ أي: نزل بهم، ﴿ما كانوا به يستهزئون ١٠٤٠ أي: نزل بهم العذاب وتقطّعت عنهم الأسباب؛ فليحذر لهؤلاء أنْ يصيبَهم ما أصاب أولتك المكذِّبين.

﴿ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَانُّ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِيهِم مُعْرِضُونَ ﴿ أَمَّ لَمُمْ عَالِهَةٌ تَمَنَّعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ١

بَلْ مَنَّعْنَا هَلَـُوْلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُـمُرُ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْقِ ٱلْأَرْضَ نَفْضُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَلَيْونَ ﴿ ﴾. ﴿٤٢﴾ يقول تعالى ذاكراً عَجْزَ لهؤلاء الذين اتَّخذوا من دونِهِ آلهةً، وأنَّهم محتاجِون مضطرُّون إلى ربِّهم الرحمٰن، الذي رحمته شملَتِ البرَّ والفاجر في ليلهم ونهارهم، فقال: ﴿قُلْ مِنْ يَكُلُؤُكُم﴾؛ أي: يحرسكم ويحفظكم ﴿باللَّيل﴾: إذا كنتم نائمين على فُرُشِكُم وذهبت حواشُكُم، وبالنَّهار وقت انتشاركم وغفلتكم ﴿من الرحمٰن﴾؛ أي: بدله غيره؛ أي: هل يحفظُكم أحدٌ غيره؟ لا حافظ إلَّا هو. ﴿بل هم عِن ذِكْرِ ربِّهم معرِضونَ﴾: فلهذا أشركوا به، وإلَّا؛ فلو أقبلوا على [ذكر] ربِّهم، وتلقُّوا نصائحه؛ لَهُدوا لِرُشْدِهِم، ووفِّقوا فيَ أمرهم.

﴿٤٣﴾ ﴿أم لهم آلهةٌ تمنّعُهم من دوننا﴾؛ أي: إذا أردناهم بسوءٍ؛ هل من آلهتهم من يقدِرُ على منعهم من ذلك السوء والشرِّ النازل بهم؟ ﴿لا يستطيعونَ نصرَ أنفسِهم ولا هم منا يُصْحَبون﴾؛ أي: لا يُعانون على أمورهم من جهتنا، وإذا لم يُعانوا من الله؛ فهم مَخْذُولُون في أمورهم، لا يستطيعون جَلْبَ منفعةٍ ولا دفع مَضَرَّةٍ.

﴿٤٤﴾ والذي أوجب لهم استمرارهم على كفرهم وشركهم قوله: ﴿بل مَتَّعْنا هٰؤلاء وآباءهم حتى طالَ عليهم العُمُرُ ﴾؛ أي: أمددناهم بالأموال والبنين، وأطلنا أعـمـارهم، فاشتغلوا بالتمتُّع بها، ولهوا بها عما له خُلقوا، وطال عليهم الأمد، فقست قلوبُهم، وعظُم طغيانُهم، وتغلُّظ كفرانهم؛ فلو لفتوا أنظارهم إلى مَنْ عن يمينهم وعن يسارهم من الأرض؛ لم يَجدوا إلَّا هالكاً، ولم يسمعوا إلَّا صوتَ ناعيةٍ، ولم يحسُّوا إلا بقرونٍ متتابعة على الهلاك، وقد نَصَبَ الموتُ في كلِّ طريق ـ لاقتناص النفوس ـ الأشراك، ولهذا قال: ﴿أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الأرض نَنقُصُها من أطرافِها﴾؛ أي: بموت أهلها وفنائهم شيئاً فشيئاً حتى يَرِثَ اللّه الأرض ومَنْ عليها وهو خيرُ الوارثين؛ فلو رأوا لهذه الحالة؛ لم يُعترُّوا ويستمرُّوا على ما هم عليه. ﴿أَفْهِم الغالبونَ﴾: الذين بوسِعِهم الخروج عن قَدَرِ الله، وبطاقَتِهم الامتناع من الموت؛ فهل لهذا وصفهم حتى يغترُّوا بطول البقاء؟ أم إذا جاءهم رسولُ ربِّهم، لِقَبْض أرواحهم، أذعنُوا

وَإِذَارَ ۚ الْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَ الِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّمْ نَنِ هُمْ كَنِوْرُون اللهِ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأَوْرِيكُمْ ءَايَكِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُدُ صَدِيقِينَ ۞ لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْحِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِ مُولَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۞ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَ مُهُمُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظرُونَ ۞ وَلَقَدِا اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُوْاْبِهِ يَسْنَهْزِءُون ٥ قُلْمَن يَكْلَوُكُم بِأَلَيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّمْنَيُّ بَلْ هُمْعَن ذِكْرِ رَبِّهِ مِثْعُرِضُونَ ﴾ أَمَ لَمُمَّ ءَالِهَا أُتُمَّنَّعُهُم مِّن دُونِكَا لَايَسْ تَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَاهُم مِّنَّا يُصَّحَبُون كَ بُلْ مَنَّعْنَا هَتَوْلَاءَ وَءَالَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْفُمُرُّ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْقِ ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهُ كَامِنَ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَلِيُونَ 😩

قُلْ إِنَّمَا أَلْذِرُكُم بِالْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ الصَّمُ الدُّعَاء إِذَا لَيَقُولُ مَنْ عَذَابِ رَبِكَ فَلَا يَسْمَعُ الصَّمُ الدُّعَاء إِذَا لَيَقُولُ مَن عَدَابِ رَبِكَ فَلَا يَعْلَم اللَّهِ مَنْ عَدَابِ رَبِكَ فَلَكَ أَنْ الْكَوْدِنَ لَكُولُونَ عَلَى اللَّه ال

وذلُّوا ولم يظهرْ منهم أدنى ممانعةٍ؟

﴿ فَلَ إِنَّكُمَا أَنْذِرُكُم بِالْوَحْقِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُندَرُونَ ﴿ وَلَا يَسْمَعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا يُندَرُونَ ﴿ وَلَهِن مَسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَوْنِكُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَهُ .

(63) أي: ﴿قَلْ﴾: يا محمدُ للناس كلِّهم: ﴿إِنَّهَا أَنْدِرُكُم بِالوَحْيُ﴾؛ أي: إنما أنا رسولٌ، لا آتيكم بشيء من عندي، ولا عندي خزائنُ اللّه، ولا أعلم الغيب، ولا أقولُ إنِّي مَلَكُ، وإنما أنذركم بما أوحاه الله لي؛ فإنِ استجبتُم فقد استجبتم للّه، وسيُثيبكم على ذلك، وإن أعرضتُم وعارضتم؛ فليس بيدي من الأمر شيء، وإنَّما الأمر للّه، والتقدير كلَّه للّه. ﴿ولا يسمعُ الصمُّ اللَّعاء﴾؛ أي: الأصم لا يسمع صوتاً؛ لأنَّ سمعه قد قسد وتعطّل، وشرط السماع مع الصوت أن يوجَدَ محلُّ قابلٌ لذلك. كذلك الوحي سبب لحياة القلوب والأرواح وللفقهِ عن اللّه، ولكنْ إذا كان القلبُ غير والأرماع الهدى؛ فلا يُستغرَبُ عدم اهتدائهم، خصوصاً في عن الهدى؛ فلا يُستغرَبُ عدم اهتدائهم، خصوصاً في عن الهدى؛ فلا يُستغرَبُ عدم اهتدائهم، خصوصاً في عن الهدى؛ فلا يُستغرَبُ عدم اهتدائهم، خصوصاً في

﴿٤٦﴾ فلو مسَّهم ﴿نفحةٌ من عذاب ربِّك﴾؛ أي: ولو جزءٌ يسيرٌ ولا يسير من عذابه؛ ﴿لَيقولُنَّ يا ويُلنا إنا كنَّا ظالمينَ﴾؛ أي: لم يكن قولهم إلَّا الدُّعاءَ بالويل

والثُّبور والندم والاعتراف بظُلْمِهم وكفرهم واستحقاقِهِم العذاب.

﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِينَمَةِ فَلَا لُظُلِّمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَكَةِ مِّنْ خَرْدَلٍ ٱلْيَنَا بِهَأَ وَكُفِي بِنَا حَسِبِينَ ۖ ﴿

﴿٤٧﴾ يخبر تعالى عن حكمِهِ العدل وقضائِهِ القِسْط بين عباده إذا جمعهم يوم القيامة، وأنَّه يضع لهم الموازينَ العادلةَ التي يَبِينُ فيها مثاقيلُ الذَّرِّ الذي توزن به الحسنات والسيئات؛ ﴿فلا تُظْلُمُ نفسٌ»: مسلمةٌ ولا كافرةٌ ﴿شيئاً»: بأن تُنقَصَ من حسناتها أو يُزادَ في سيئاتها، وإنْ كانَ مثقال ذرة من خردلِ التي هي أصغر الأشياء وأحقرها من خير أو شرّ أتينا بها وأحضرناها، ليجازى بها صاحبها؛ كقوله: ﴿فمن يَعملُ مثقالَ ذرةٍ خيراً يَرَه. ومن يَعمل مثقالَ ذَرّةٍ شرّا يَرَه»، ﴿وقالوا يا وَيُلتَنا ما لهٰذا الكتابِ لا يُغادِرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلّا أحْصاها ووَجَدوا ما عَمِلوا حاضراً». ﴿وكفى بنا حاسِبينَ ﴾؛ يعني بذلك نفسَه الكريمة؛ فكفي بها حاسباً؛ أي: عالماً بأعمال العباد، حافظاً لها، مثبتاً لها في الكتاب، عالماً بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها واستحقاقها، موصلاً للعمال جزاءها.

﴿ وَلَقَدْ ءَلَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰدُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكُلَ لِلْمُنَّقِينَ ۞ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُبَارِكُ أَنْزَلَنَهُ أَفَانَتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ۞﴾.

﴿٤٨﴾ كثيراً ما يَجْمَعُ تعالى بين لهذين الكتابين الجليلين اللَّذين لم يَطْرُق العالم أفضلُ منهما ولا أعظمُ ذكراً ولا أبركُ ولا أعظمُ هدى وبياناً، وهما التوراة والقرآن، فأخبر أنَّه آتى موسى أصلاً وهارون تَبَعاً الفرقان، وهو التوراة الفارقة بين الحقّ والباطل والهدى والضَّلال، وأنها ﴿ضياء﴾؛ أي: نورٌ يهتدي به المهتدون، ويأتمُّ به السالكون، وتُعْرَفُ به الأحكام، ويميَّز به بين الحلال والحرام، وينير في ظُلمة الجهل والبدع والغواية وذكراً للمتَّقين؛ يتذكَّرون به ما ينفعهم وما يضرُّهم، ويتذكَّر به الخيرَ والشرَّ، وخصَّ المتَّقين بالذِّكر، لأنَّهم المنتفعون بذلك علماً وعملاً.

﴿٤٩﴾ ثم فسَّر المتقين فقال: ﴿الذين يَخْشَوْنَ ربَّهم بالغيب﴾؛ أي: يخشونه في حال غيبتهم وعدم مشاهدةِ الناس

لهم؛ فمع المشاهدة أولى، فيتورَّعون عمَّا حَرَّم، ويقومون بما ألزم. ﴿وهم من الساعةِ مشفِقونَ ﴾؛ أي: خائفون وَجِلُون ؟ لكمال معرفتهم بربِّهم ، فجمعوا بين الإحسان والخوف، والعطف هنا من باب عطف الصفات المتغايراتِ الواردة على شيءٍ واحدٍ وموصوف واحدٍ.

﴿٥٠﴾ ﴿ولهـذا﴾؛ أي: الـقـرآن، ﴿ذكـرٌ مـبـاركُ أنزلناه ﴾: فوصفه بوصفين جليلين: كونُهُ ذكراً يُتَذَكَّر به جميعُ المطالب؛ من معرفةَ الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن صفات الرسل والأولياء وأحوالهم، ومن أحكام الشرع من العبادات والمعاملات وغيرها، ومن أحكام الجزآء والجنَّة والنَّار، فَيُتَذَكَّر به المسائل والدَّلائل العقليَّةُ والنقليَّة، وسماه ذكراً؛ لأنَّه يُذَكِّرُ ما رَكَزَهُ اللَّه في العقول والفطر من التصديق بالأخبار الصادقة، والأمر بالحَسن عقلاً، والنهى عن القبيح عقلاً.

وكونُهُ مباركاً يقتضي كثرة خيره ونمائها وزيادتها، ولا شيء أعظم بركةً من هذا القرآن؛ فإنَّ كلَّ خير ونعمة وزيَّادة دينيَّةٍ أو دنيويَّةٍ أو أخرويَّة؛ فإنَّها بسببه وأثرٌ عن العمل به؛ فإذا كان ذِكْرًا مباركاً؛ وجب تلقِّيه بالقَبول والانقياد والتسليم، وشُكْر الله على لهذه المنحة الجليلة، والقيام بها، واستخراج بركته؛ بتعلُّم ألفاظه ومعانيه.

ومقابلتُهُ بضدِّ لهذه الحالة؛ من الإعراض عنه، والإضراب عنه صفحاً، وإنكاره، وعدم الإيمان به؛ فهذا من أعظم الكفر وأشدِّ الجهل والظُّلم، ولهٰذا أنكر تعالى على مَنْ أنكره، فقال: ﴿أَفَأَنتُم لَهُ مَنكِرُونَ﴾.

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ۚ إِبْرَهِيمَ رُشُدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ۞ ﴾ إلى آخر القصة.

﴿٥١﴾ لما ذكر تعالى موسى ومحمداً على وكتابيهما؛ قال: ﴿ولقد آتينا إبراهيم رُشْدَهُ مِن قبلُ ﴾؛ أي: من قبل إرسال موسى ومحمد ونزول كتابيهما، فأراه الله ملكوتَ السماواتِ والأرض، وأعطاه من الرُّشد الذي كَمَّلَ به نفسه ودعا الناس إليه ما لم يؤتِهِ أحداً من العالمين غير محمد، وأضاف الرُّشد إليه لكونِهِ رُشداً بحسب حاله وعلوِّ مرتبتِهِ، وإلَّا؛ فكلُّ مؤمن له من الرشد بحسب ما معه من الإيمان. ﴿وكُنَّا بِهِ عَالمينِ ﴾؛ أي: أعطيناه رشدَه، واختَصَصْناه بالرسالة والخُلَّة، واصطفيناه في الدُّنيا والآخرة؛ لعلمنا أنَّه أهل لذٰلك وكفٌّ له؛ لزكائه

وللهذا ذَكَرَ محاجَّتَهُ لقومه، ونهيهم عن الشِّرك، وتكسير الأصنام وإلزامهم بالحجَّة، فقال:

مثَّلْتُموها؛ ونَحَتُّموها بأيديكم على صور بعض المخلوقات، ﴿التي أنتُم لها عاكفون ﴾: مقيمون على عبادِتها، ملازمون لذَّلك؛ فما هي؟ وأيُّ فضيلة ثبتتْ لها؟ وأين عقولُكم التي ذهبت حتى أَفنيتُم أوقاتكم بعبادتها؛ والحالُ أنَّكُم مثلْتُمُوها ونحتُّمُوها بأيديكم؛ فهذا من أكبر العجائب؛ تعبدون ما تنجتون؟!

﴿٥٣﴾ فأجابوا بغير حجَّةٍ جواب العاجز الذي ليس بيده أدنى شبهة، فقالوا: ﴿وَجَدْنَا آبَاءَنا﴾: كذُّلك يفعلونَ فسلكنا سبيلَهم واتَّبعناهم على عبادتها!! ومن المعلوم أنَّ فعل أحد من الخلق سوى الرُّسل ليس بحجَّةٍ ولا تجوز به القدوةُ، خصوصاً في أصل الدين وتوحيد ربِّ العالمين.

﴿٤٥﴾ ولهذا قال لهم إبراهيمُ مضلِّلاً للجميع: ﴿لقد كنتُم أنتم وآباؤكم في ضَلال مبين ﴾؛ أي: ضلال بيِّن واضح، وأيُّ ضلال أبلغُ من ضلالُهم في الشرك وترك التوحيد؟! أي: فليس ما قلتُم يصلُحُ للتمسُّك به، وقد اشتركتُم وإياهم في الضَّلال الواضح البيِّن لكلِّ أحدٍ.

﴿٥٥﴾ ﴿قالوا﴾: على وجه الاستغراب لقولِهِ، والاستفهام لما قال، وكيف بادأهم بتسفيههم وتسفيه آبائهم: ﴿أَجِئْتُنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتُ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴾؛ أي: هٰذا القول الذي قُلْتَه والذي جئتنا به: هل هو حقٌّ وُجِدَ، أم كلامُك لنا كلامُ لاعب مستهزىء لا يَدْرى ما يقول؟! ولهذا الذي أرادوا، وإنما ردَّدوا الكلام بين الأمرين لأنَّهم نزَّلوه منزلة المتقرِّر المعلوم عند كلِّ أحدٍ، أنَّ الكلامَ الذي جاء به إبراهيمُ كلامُ سفيهِ لا يَعْقِلُ ما يقول.

﴿٥٦﴾ فردَّ عليهم إبراهيمُ ردًّا بيَّن به وجهَ سَفَههم وقلَّة عقولهم، فقال: ﴿ بِل رَبُّكُم رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ الذِّي فَطَرَهُنَّ وأنا على ذٰلكم من الشاهدينَ ﴾: فجمع لهم بين الدُّليلِ العقليِّ والدُّليلِ السمعيِّ: أمَّا الدليلُ العقليُّ؛ فإنَّه قد عَلِمَ كلُّ أُحدٍ، حتى لهؤلاء الذين جادلهم إبراهيم: أنَّ اللَّه وحده الخالقُ لجميع المخلوقات من بني آدم والملائكة والجنِّ والبهائم والسماوات والأرض المدبِّر لهنَّ بجميع أنواع التدبير، فيكون كلُّ مخلوق مفطوراً مدبَّراً متصرَّفاً فيه، ودخل في ذٰلك جميعُ ما عُبدَ من دون الله، أفيليقُ عند مَنْ له أدنى مُسْكَةٍ من عقل وتمييز، أَن يَعْبُدَ مخلوقاً متصرَّفاً فيه، لا يملِكُ نفعاً، ولا ضرًّا، ولا موتاً، ولا حياةً، ولا نُشوراً، ويدع عبادة الخالق الرازق المديّر؟!

وأما الدَّليل السمعيُّ؛ فهو المنقولُ عن الرُّسل عليهم الصلاة (والسلام)؛ فإنَّ ما جاؤوا به معصومٌ لا يغلط ولا ﴿٥٢﴾ ﴿إِذْ قَالَ لأبِيهِ وقومِهِ مَا هَٰذَهِ التَّمَاثِيلُ﴾: التي أيخبرُ بغير الحقِّ، ومن أنواع هذا القسم شهادةُ أحدٍ من

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ المُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ الْعَلَامِينَ قَالُواْسَمِعْنَافَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ = عَلَيْ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُون شَ قَالُوٓ أَءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنذَائِ الْهَتِ نَايَا إِبْرَهِيمُ ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كُو كَبِيرُهُمْ هَنذَا فَسْتُلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١٠ فَدَرَجَعُوٓ الْإِلَىٰ أَنفُسِهِ مَ فَقَالُوٓ إِنَّكُمُ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ كَاثُمَ ثُكِسُواْ عَلَى رُءُ وسِهِ مِّ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَ ثُولًا عِينطِ قُونَ 🕲 قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمُّ شَيَّتًا وَلَا يَثُمُّزُكُمُ ۞ أُفِّ لَكُو وَلِمَاتَعَ بُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَانصُرُوٓا ءَالِهَ تَكُمْ إِن كُنتُمُ فَعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يُنَازُكُونِ بَرُدًا وَسَلَمًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ ﴿ وَأُرَادُواْبِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ۞ وَنَجَيَّنَكَ هُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَدَّرُكُنَا فِهَا لِلْعَالَمِينَ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ وإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَاصَلِحِينَ

الرُّسل على ذٰلك؛ فلهذا قال إبراهيم: ﴿وأنا على ذٰلكم﴾؛ أي: أنَّ الله وحدَه المعبودُ، وأنَّ عبادةَ ما سواه باطلٌ، ﴿من الشَّاهِدين﴾: وأيُّ شهادةِ بعد شهادةِ الله أعلى من شهادة الرُّسل، خصوصاً أولي العزم منهم، خصوصاً خليل الرحمٰن؟

﴿٥٧﴾ ولما بيَّن أنَّ أصنامَهم ليس لها من التدبير شيءٌ أراد أن يُريَهم بالفعل عجزها وعدم انتصارها، وليكيد كيداً يحصُلُ به إقرارُهم بذلك؛ فلهذا قال: ﴿وَاللّهِ لأَكِيدَنَّ أَصِنَامَكم﴾؛ أي: أكسرها على وجه الكيد، ﴿بعدَ أن تُولُوا مدبِرينَ ﴾: عنها، إلى عيدٍ من أعيادهم.

﴿٨٥﴾ فلما تَوَلُّوا مدبرين؛ ذَهَبَ إليها بِخفية، ﴿فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً﴾؛ أي: كِسَراً وقطعاً، وكانت مجموعةً في بيت واحد فكسَّرها كلَّها، ﴿إلَّا كبيراً لهم﴾؛ أي: إلَّا صنمهم الكبير؛ فإنَّه تركه لمقصد سيبينه.

وتأمَّل هٰذا الاحتراز العجيب؛ فإنَّ كلَّ ممقوتٍ عند الله لا يُطلق عليه ألفاظ التعظيم إلَّا على وجه إضافتِهِ لأصحابه؛ كما كان النبيُّ عَلَيْهُ إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: إلى عظيم الفُرس... إلى عظيم الروم... ونحو ذلك (١) ولم يقل: إلى العظيم! وهنا قال تعالى: ﴿إلَّا كبيراً لهم﴾، ولم يقل: كبيراً من أصنامهم؛ فهذا ينبغي التنبُّه له والاحتراز من تعظيم ما

حقَّره الله؛ إلَّا إذا أضيفَ إلى من عظَّمه. وقوله: ﴿لعلَّهم إليه يرجِعونَ﴾؛ أي: ترك إبراهيم تكسير صَنَمِهم لهذا لأجل أن يرجعوا إليه، ويستملوا حجَّته، ويلتفِتوا إليها، ولا يُعْرِضوا عنها، وللهذا قال في آخرها: ﴿فرجَعوا إلى أنفسهم﴾.

﴿٩٥﴾ فحين رأوا ما حلَّ بأصنامهم من الإهانة والخزي؛ ﴿قالوا مَن فَعَلَ لهذا بآلهتنا إنَّه لمن الظالمين﴾: فرَمَوا إبراهيم بالظُّلم الذي هم أولى به حيث كسَّرها، ولم يدروا أن تكسيره لها من أفضل مناقبه ومن عدلِهِ وتوحيدِهِ، وإنَّما الظالم مَن اتَّخذها آلهةً، وقد رأى ما يفعل بها.

﴿ ٩٠﴾ ﴿ قَالُوا سَمِعْنا فَتِيَّ يَذَكُرُهُم ﴾ ـ أي: يَعيبهم ويذُمُّهم، ومَنْ لهذا شأنُهُ لا بدَّ أن يكون هو الذي كسرها، أو أنَّ بعضهم سَمِعَهُ يذكر أنه سيكيدها ـ ﴿ يُقال له إبراهيمُ ﴾ .

﴿١٦﴾ فلما تحقَّقوا أنه إبراهيم؛ ﴿قالوا فأتوا به ﴾؛ أي: بإبراهيم، ﴿على أعين الناس﴾؛ أي: بمرأى منهم ومسمع، ﴿لعلَهم يشهدونَ﴾؛ أي: يحضُرون ما يصنعُ بمن كَسَّرَ آلهتهم. وهذا الذي أراد إبراهيم وقَصَدَ: أن يكون بيانُ الحقِّ بمشهدٍ من الناس؛ ليشاهِدوا الحقَّ وتقوم عليهم الحجَّة؛ كما قال موسى حين واعَدَ فرعونَ: ﴿موعِدُكم يومُ الزِّينة وأن يُحْشَرَ الناس ضحيّ ﴾.

﴿٣٢﴾ فحين حضر الناس وأُحْضِر إبراهيم؛ قالوا له: ﴿أَلْنَتَ فعلتَ هٰذا ﴾؛ أي: التكسير ﴿بآلهتنا يا إبراهيمُ ﴾؟ وهٰذا استفهام تقرير؛ أي: فما الذي جرَّاك؟ وما الذي أوجبَ لك الإقدام على هٰذا الأمر؟

﴿٦٣﴾ فَقَالَ إِبرَّاهِيمُ والناس مشَّاهِدُونَ: ﴿بِل فَعَلَهُ كَبِيرُهُم لهٰذا﴾؛ أي: كسَّرها غضباً عليها لمَّا عُبِدَتْ معه، وأراد أن تكونَ العبادةُ منكم لصنمكم الكبير وحدَه، ولهذا الكلامُ من إبراهيم القصدُ منه إلزامُ الخصم وإقامةُ الحجَّة عليه، ولهٰذا قال: ﴿فَاسْأَلُوهُم إِن كَانُوا يَنطقُونَ﴾، وأراد الأصنام المكسَّرة؛ اسألوها لم كُسُرَتْ؟ والصنم الذي لم يكسر؛

⁽١) كما في "صحيح البخاري" (٧ و٤٤٢٤)، ومسلم (١٧٧٣).

اسألوه لأيِّ شيءٍ كسَّرها؟ إنْ كان عندَهم نطقٌ؛ فسيجيبونكم إلى ذٰلك، وأنا وأنتم وكلُّ أحدٍ يدري أنَّها لا تنطِقُ، ولا تتكلّم، ولا تنفع ولا تضرُّ، بل ولا تنصر نفسها ممَّن يريدها بأذى.

﴿ ٢٤﴾ ﴿ فرجعوا إلى أنفسهم ﴾ ؛ أي: ثابتْ عليهم عقولُهم، ورجعتْ إليهم أحلامُهم، وعلموا أنَّهم ضالُّون في عبادتها، وأقرُّوا علىٰ أنفسهم بالظُّلم والشرك، ﴿فقالوا إنَّكُم أنتم الظالمون﴾: فحصل بذلك المقصود، ولزمتهم الحجُّة بإقرارهم أنَّ ما هم عليه باطلٌ، وأنَّ فعلَهم كفرُّ وظلمٌ.

﴿١٥﴾ ولكن لم يستمرُّوا على لهذه الحالة، ولكن ﴿ نُكِسوا على رؤوسهم ﴾؛ أي: انقلب الأمر عليهم، وانتكست عقولهم، وضلَّت أحلامهم، فقالوا لإبراهيم: ﴿لقد علمتَ ما هُؤلاء ينطِقونَ ﴾؛ فكيف تَهَكُّمُ بنا، وتستهزىء بنا، وتأمُّرُنا أنْ نسألها، وأنتَ تعلم أنَّها لا تنطقُ؟

﴿٢٦﴾ فقال إبراهيم موبِّخاً لهم ومعلناً بشركِهِم على رؤوس الأشهاد ومبيِّناً عدم استحقاق آلهتهم للعبادة: ﴿أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَنْفُعُكُم شَيِّئًا وَلَا يَضُرُّكُم﴾: فلا نفع ولا دفع.

﴿٦٧﴾ ﴿أَفُّ لكم ولما تَعْبُدونَ من دون الله ﴾؛ أي: ما أَضلُّكم وأخسرَ صفقتكم وما أخسَّكم أنتم وما عبدتُم من دون الله!! إن كنتم تعقِلُونَ عرفتُم لهذه الحال، فلما عدمتُم العقلَ وارتكبتم الجهلَ والضَّلال على بصيرةٍ؛ صارت البهائم أحسنَ حالاً منكم.

﴿٦٨﴾ فحينئذِ لمَّا أفحمهم ولم يبيِّنوا حجةً؛ استعملوا قوتهم في معاقبتِهِ، ف ﴿قالوا حرِّقوه وانصُروا آلهتكم إن كنتُم فَاعلَينَ﴾؛ أي: اقتلوه أشنع القِتلات بالإحراق غضباً لآلهتكم ونُصرةً لها؛ فَتَعْساً لهم تَعْساً، حيثُ عبدوا من أقرُّوا أنه يحتاجُ إلى نصرهم واتَّخذوه إلهاً!!

﴿٦٩﴾ فانتصر الله لخليلِهِ لمَّا أَلقَوْه في النار، وقال لها: ﴿ كُونِي بَرْداً وسلاماً على إبراهيم ﴾ : فكانت عليه برداً وسلاماً، لم يَنَلْهُ فيها أذى، ولا أحسَّ بمكروه.

﴿٧٠﴾ ﴿وأرادوا به كيداً ﴾: حيث عَزَموا على إحراقه، ﴿فَجَعَلْناهم الأخسرينَ ﴾؛ أي: في الدنيا والآخرة؛ كما جعل الله خليله وأتباعه هم الرابحين

﴿٧١﴾ ﴿ونجَّيْناه ولوطاً﴾: وذلك أنَّه لم يؤمن به من قومِهِ إلَّا لوطٌ عليه السلام، قيل: إنَّه ابن أخيه،

للعالمين ﴾؛ أي: الشام، فغادر قومه في بابل من أرض العراق، ﴿وقال إنِّي مهاجر إلى ربِّي إنَّه هو العزيز الحكيم﴾. ومن بركةِ الشام أنَّ كثيراً من الأنبياء كانوا فيها، وأنَّ الله اختارَها مهاجَراً لخليلِهِ، وفيها أحدُ بيوتِهِ الثلاثة المقدَّسة، وهو بيت المقدس.

﴿ ٧٧﴾ ﴿ ووهَبْنا له ﴾: حين اعتزل قومَه، ﴿ إسحاقَ ويعقوبَ ﴾: ابن إسحاق، ﴿نافلةً ﴾: بعدما كبر وكانت زوجتُهُ عاقراً، فبشَّرته الملائكةُ بإسحاق، ﴿ومن وراءِ إسحاقَ يعقوبَ ﴿، ويعقوب هو إسرائيل الذي كانت منه الأمة العظيمة، وإسماعيل بن إبراهيم الذي كانت منه الأمة الفاضلة العربيَّة، ومن ذرِّيَّته سيد الأولين والآخرين. ﴿وكلاً ﴾: من إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ﴿جَعَلْنا صالحين ﴾؛ أي: قائمين بحقوقه وحقوق عباده.

﴿٧٣﴾ ومن صلاحِهم أنَّه جعلهم أئمةً يهدون بأمره، ولهذا من أكبر نعم الله على عبده: أن يكونَ إماماً يَهتدى به المهتدونَ، ويمشى خلفَه السالكون، وذلك لمَّا صبروا، وكانوا بآياتِ اللَّه يوقنونَ.

وقوله: ﴿يهدون بأمرنا ﴾؛ أي: يهدون الناس بديننا، لا يأمرون بأهواء أنفسهم، بل بأمر الله ودينه واتباع مرضاته، ولا يكون العبدُ إماماً حتى يدعو إلى أمر الله.

﴿ وأوحَيْنا إليهم فعلَ الخيرات ﴾: يفعلونها ويدعون الناس إليها، ولهذا شاملٌ للخيرات كلُّها من حقوق الله وحقوق العباد، ﴿وإقام الصَّلاة وإيتاءِ الزَّكاةِ﴾: لهذا من باب عطف الخاصِّ على العامِّ؛ لشرف هاتين العبادتين وفضلهما، ولأنَّ مَنْ كمَّلهما كما أمِرَ؛ كان قائماً بدينه، ومن ضيَّعهما؛ كان لما سواهما أضيع، ولأنَّ الصلاة أفضلُ الأعمال التي فيها حقُّه، والزكاة أفضلُ الأعمال التي فيها الإحسان لخلقه.

﴿وكانوا لنا﴾؛ أي: لا لغيرنا ﴿عابدينَ ﴾؛ أي: مديمين على العبادات القلبيَّة والقوليَّة والبدنيَّة في أكثر أوقاتهم، فاستحقُّوا أن تكون العبادة وصفَهم، فاتَّصفوا بما أمر الله به الخلق، وخَلَقَهم لأجلِهِ.

﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَيَّنَكُ مِنَ ٱلْقَرْبَيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْحَبَّكِيثُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ فَسِقِينَ شَ وَأَدْخُلْنَكُهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّمَالِحِينَ ۞﴾.

﴿٧٤﴾ لَهٰذَا ثَنَاءٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى رَسُولُهُ لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ بالعلم الشرعيِّ والحكم بين الناس بالصواب والسَّداد، وأنَّ اللَّه أرسله إلى قومه يَدْعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم عليه من الفواحش، فَلَبِثَ يدعوهم، فلم يستجيبوا فنجَّاه اللَّه، وهاجر ﴿إلى الأرض التي بارَكْنا فيها أله، فَقَلَبَ اللَّه عليهم ديارَهم، وعذَّبهم عن آخرهم؛ ٣١٢ سورة الأنبياء (٧٤ _ ٧٩)

وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةُ يَهُدُونَ فَ وَلِسَلَنَهُ مَا اللّهِ مَعِلَا اللّهُ مَعِلَا اللّهُ مَعْ اللّهَ اللّهُ مَعْ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

لأنَّهم ﴿ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسَقِينَ ﴾: كذَّبوا الدَّاعي وتوعَدوه بالإخراج، ونجَّى الله لوطاً وأهله، فأمره أن يَسْرِيَ بهم ليلاً ليبعدوا عن القرية، فَسَرَوْا ونَجَوْا من فضل الله عليهم ومنته.

«٧٥» ﴿وأَدْخَلْنَاه في رحمتِنا ﴾: التي مَنْ دَخَلَها كان من الآمنين من جميع المخاوف، النائلين كلَّ خير وسعادة وبرِّ وسرور وثناء، وذلك لأنَّه من الصالحين، الذين صَلَحَتْ أعمالهم، وزَكَتْ أحوالُهم، وأصلح الله فاسدَهم، والصلاحُ هو السبب لدخول العبيد برحمةِ الله؛ كما أنَّ الفساد سببٌ لحرمانه الرحمة والخير، وأعظمُ الناس صلاحاً الأنبياءُ عليهم السلام، ولهذا يَصِفُهم بالصَّلاح، وقال سليمان عليه السلام: ﴿وأَدْخِلْنَى برحمتِكَ في عبادِكَ الصَّالحين ﴾.

﴿ وَنُومًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَسَبُلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَتَنَكُهُ وَأَهْلَهُمُ مِنَ الْفَوْرِ اللَّذِي كَنْبُواْ مِنَ الْفَوْرِ اللَّذِي كَنْبُواْ مِنْ الْفَوْرِ اللَّذِي كَنْبُواْ مِنْ الْفَوْرِ اللَّذِي كَنْبُواْ مِنْ الْفَوْرِ اللَّذِينَ كَنْبُواْ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْفَوْرِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُمْ الْمُعْمِينَ ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُوالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّلْمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُولِ

﴿٧٦ -٧٧﴾ أي: واذكر عَبْدَنا ورسولنا نوحاً عليه السلام مُثْنِياً مادحاً حين أرسله الله إلى قومه، فلَبِثَ فيهم ألف سنة إلَّا خمسينَ عاماً؛ يدعوهم إلى عبادة الله، وينهاهم عن الشرك به، ويبدي فيهم ويعيد، ويدعوهم سرًّا وجهاراً وليلاً ونهاراً، فلما رآهم لا ينجع فيهم الوعظ ولا يفيدُ لديهم الزجرُ؛ نادى ربَّه وقال: فيهم الوعظ ولا يفيدُ لديهم الزجرُ؛ نادى ربَّه وقال:

﴿رَبِّ لا تَنَرْ على الأرض من الكافرين ديّاراً. إنَّك إن تَنَرْهُمْ يُضِلُّوا عبادك ولا يَلْدوا إلَّا فاجراً كفّاراً ﴾؛ فاستجاب الله له، فأغرقهم، ولم يُبقِ منهم أحداً، ونجَّى الله نوحاً وأهله ومن معه من المؤمنين في الفلك المشحون، وجعل ذرِّيَّته هم الباقين، ونصرهُ الله على قومه المستهزئين.

«٧٨» أي: واذكر لهذين النبيين [الكريمين] داود وسليمان مثنياً مبجِّلاً؛ إذْ آتاهما الله العلم الواسع والحكم بين العباد؛ بدليل قوله: ﴿إِذْ يحكُمانِ فِي الحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيه خَنَمُ القوم»؛ أي: إذ تحاكم إليهما صاحبُ حرثِ نفشت فيه غنم القوم الأخرى؛ أي: رعتْ ليلاً، فأكلتْ ما في أشجارِه ورعتْ زرعه، فقضى فيه داود عليه السلام بأنَّ الغنم تكون لصاحب الحرث؛ نظراً إلى تفريط أصحابها، فعاقبهم بهذه العقوبة، وحكم فيها سليمانُ بحكم موافق للصواب؛ بأنَّ أصحاب الغنم يدفعونَ غَنَمَهم إلى صاحب الحرث، فينتفع بدرِّها وصوفها، ويقومون على بستان صاحب الحرث حتَّى يعودَ إلى حاله الأولى؛ فإذا عاد إلى حاله؛ ترادًا، ورَجَعَ كلٌّ منهما بماله، وكان لهذا من كمال فهمه وفطنته عليه السلام.

﴿٧٩﴾ ولهذا قال: ﴿فَفَهَّمْناها سليمان﴾؛ أي: فهَّمناه لهذه القضية، ولا يدلُّ ذٰلك أن داود لم يُفَهِّمُه الله في غيرها، ولهذا خصَّها بالذكر؛ بدليل قوله: ﴿وكلَّا﴾: من داود وسليمان آتيناهما ﴿حكماً وعلماً﴾: ولهذا دليلٌ على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب، وقد يخطىء ذٰلك، وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده.

12,5

ثم ذكر ما خصَّ به كلَّا منهما، فقال: ﴿وسخَّرْنا مع داود الجبالَ يُسبِّحْنَ والطيرَ ﴾: وذلك أنَّه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكراً وتسبيحاً وتمجيداً، وكان قد أعطاه الله من حسن الصوت ورِقَّته ورخامتِه ما لم يؤتِه أحداً من الخلق، فكان إذا سبَّح وأثنى على الله ؛ جاوبته الجبالُ الصمُّ والطيورُ البهم، وهذا فضلُ اللَّه عليه وإحسانه، ولهذا قال: ﴿وكنا فاعلين﴾.

﴿٨٠﴾ ﴿وعلّمْناه صنعة لَبوس لكم ﴾؛ أي: علّم الله داود عليه السلام صنعة الدُّروع ؛ فهو أول من صَنعَها وعلمها وسَرَتْ صناعته إلى مَنْ بعده، فألان الله له الحديد، وعلّمه كيف يَسْرُدُها، والفائدة فيها كبيرة ؛ ﴿لِتُحْصِنَكُم من بأسِكُم ﴾؛ أي: هي وقاية لكم وحفظ عند الحرب واشتداد البأس. ﴿فهل أنتم شاكرون ﴾: نعمة الله عليكم ؛ حيث أجراها على يد عبده داود ؟ كما قال تعالى : ﴿وجَعَلَ لكم سرابيلَ تَقيكم الحرَّ وسَرابيلَ تَقيكم بأسَكُم كذلك يُتمُّ نعمته عليكم لعلَّكم تُسْلِمونَ ﴾. يُحتمل أنَّ تعليم الله لداود صنعة الدُّروع وإلانتها أمرٌ

يُحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدروع وإلانتها أمرَ خارق للعادةِ، وأنَّ يكون كما قاله المفسِّرون: إنَّ اللّه ألانَ له الحديد، حتَّى كان يعمَلُه كالعجين والطين من دون إذابةِ له على النار.

ويُحتمل أنَّ تعليم الله له على جاري العادة، وأنَّ الانة الحديد له بما علَّمه الله من الأسباب المعروفةِ

الآن لإذابتها، ولهذا هو الظاهر؛ لأنَّ الله امتنَّ [بذلك] على العباد وأمرهم بشكرِها، ولولا أنَّ صنعتَه من الأمور التي جعلها الله مقدورةً للعباد؛ لم يمتنَّ عليهم بذلك ويذكُر فائدتها؛ لأنَّ الدُّروع التي صَنَعَ داود عليه السلام متعذُّرُ أنْ يكونَ المرادُ أعيانَها، وإنَّما المنَّةُ بالجنس. والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا دليلَ عليه؛ إلَّا قوله: ﴿وَأَلَنَّا له الحديدَ﴾، وليس فيه أنَّ الإلانةَ من دون سبب، والله أعلم بذلك.

﴿٨١﴾ ﴿ولسليمان الربح﴾؛ أي: سخَّرناها ﴿عاصفةً ﴾؛ أي: سريعة في مرورها، ﴿تَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾: حيث دبرت امتثلت أمره، غدوُها شهرٌ ورَواحها شهرٌ، ﴿إلى الأرض التي بارَكْنا فيها ﴾: وهي أرض الشام؛ حيث كان مقرُّه، فيذهب على الربح شرقاً وغرباً، ويكون مأواها ورجوعُها إلى الأرض المباركة. ﴿وكنَّا بكلِّ شيءٍ عالمِينَ ﴾: قد أحاط علمنا بجميع الأشياء، وعَلِمْنا من داود وسليمان ما أوصَلْناهما به إلى ما ذكرنا.

«٨٢» ﴿وَمِنَ الشياطين مَن يغوصون له ويَعْمَلون عملاً دونَ ذُلك ﴾: ولهذا أيضاً من خصائص سليمان عليه السلام: أنَّ الله سَخَّر له الشياطين والعفاريت، وسلَّطه على تسخيرهم في الأعمال التي لا يقدِرُ على كثير منها غيرهم، فكان منهم مَنْ يَغوصُ له البحر ويستخرِجُ الدُّرَّ واللؤلؤ وغير ذلك، ومنهم من يعمل له ﴿محاريبَ وتماثيلَ وجفانِ كالجواب وقدورِ راسياتِ ﴾. وسخَّر طائفةً منهم لبناء بيت المقدس، ومات وهم على عمله، وبقوا بعدَه سنة، حتَّى علموا موتَه ؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى . ﴿وكنَّا لهم حافظين ﴾ ؛ أي : لا يقدِرون على الامتناع منه وعصيانِه ، بل حَفِظَهم الله له بقوَّته وعرَّته وسلطانه .

﴿ وَأَنُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي سَنَنِيَ الضُّرُّ وَأَنَتَ أَرْحَمُ ٱلرَّبِعِينَ ۞ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ. مِن صُـرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْـلَهُ وَمُثَلَهُم مَّمَهُمْ رَحَمَةُ مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْمَهِدِينَ ۞﴾.

﴿٨٣﴾ أي: واذكُر عبدَنا ورسولَنا أيوب مثنياً معظماً له رافعاً لقدرِهِ حين ابتلاه ببلاء شديدٍ فوجَدَه صابراً راضياً عنه، وذلك أنَّ الشيطان سُلُط على جسدِهِ ابتلاءً من اللَّه وامتحاناً، فنفخ في جسدِهِ، فتقرَّح قروحاً عظيمةً، ومكث

مدَّةً طويلة، واشتدَّ به البلاء، ومات أهلُه، وذهب ماله، فنادى ربَّه: ربِّ ﴿أَنِي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وأنتَ أرحم الراحمين ﴾: فتوسَّلِ إلى الله بالإخبار عن حال نفسه، وأنَّه بلغ الضرُّ منه كلَّ مبلغ، وبرحمة ربِّه الواسعة العامة.

﴿٨٤﴾ فاستجاب اللّه له وقال له: ﴿اركُضْ برجلِكَ هٰذا مغتسلٌ باردٌ وشرابٌ ﴿: فركض برجلِهِ ، فخرجتْ من ركضتِهِ عينُ ماء باردةٍ ، فاغتسل منها ، وشرب ، فأذهب الله ما به من الأذى . ﴿وآتَيْناه أهلَه ﴾؛ أي: ردَدْنا عليه أهله وماله . ﴿ومثلَهم معهم ﴾: بأن منحه الله [مع] العافية من الأهل والمال شيئاً كثيراً ، ﴿رحمةً من عندنا﴾: به حيثُ صَبرَ ورضي ، فأثابه الله ثواباً عاجلاً قبل ثواب الآخرة . ﴿وفِكْرى للعابدينَ ﴾؛ أي: جعلناه قبل ثواب الآخرة . ﴿وفِكْرى للعابدينَ ﴾؛ أي: جعلناه من البلاء ، ثم ما أثابه بعد زواله ، ونظروا السبب؛ وجدوه الصبر ، ولهذا أثنى الله عليه به في قوله : ﴿إنّا وَحَدْناه صابراً نعم العبدُ إنّه أوابٌ ﴾ ، فجعلوه أسوةً وقدوةً وعدما يصيبهُم الضرُّ .

﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّدِينَ ۞ وَأَدَّغَلْنَهُمْ فِ رَحْمَتِنَا اللهِ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ .

«٨٥» أي: واذكر عبادنا المصطفين وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذّكر، واثْنِ عليهم أبلغ الثناء:
﴿إسماعيل ابن إبراهيم، ﴿وإدريس وذا الكفل : نَبِيّنِ من أنبياء بني إسرائيل ؛ ﴿كلُّ » من هؤلاء المذكورين ﴿من الصابرين ». والصبر: هو حَبْسُ النفس ومنعها مما تميل بطبعها إليه، وهذا يشملُ أنواع الصبر الثلاثة: الصبرُ على طاعة الله، والصبرُ عن معصيةِ الله، والصبرُ على أقدار الله المؤلمة.

فلا يستحقُّ العبد اسم الصبرِ التامِّ حتى يوفِّي لهذه الثلاثة حقَّها؛ فلهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد وَصَفَهم الله بالصبرِ؛ فدلَّ أنَّهم وفَّوْها حقَّها وقاموا بها كما ينبغى.

﴿٨٦﴾ ووصفهم أيضاً بالصلاح، وهو يشمَلُ: صلاح القلب بمعرفة الله ومحبَّنه والإنابة إليه كلَّ وقت، وصلاح اللسان؛ بأنْ يكون رطباً من ذكر الله، وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله وكفِّها عن المعاصي.

فبصبرهم وصلاحهم أدخلهم الله برحمتِه، وجعلهم مع إخوانِهِم من المرسلين، وأثابهم الثواب العاجل والآجل، ولو لم يكن من ثوابهم إلَّا أنَّ الله تعالى نَوَّهَ بذكرِهم في العالمين، وجعل لهم لسانَ صدقٍ في الآخرين؛ لكفى بذلك شرفاً وفضلاً.

﴿وَذَا اَلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِى اَلظُّلِمِينَ شَا اَلظُّلُمَنْتِ أَن لَآ إِلَنَهَ إِلَّا أَنتَ شُبْحَنَكَ إِنِّ كُنْتُ مِنَ اَلظَّلِمِينَ شَّ فَاسْتَجَسْنَالُهُ وَيُغَيِّنَنُهُ مِنَ الْغَيِّ وَكَنْالِكَ نُسْجِى اَلْمُؤْمِنِينَ شَهِ،

﴿ ٨٧ ـ ٨٨﴾ أي: واذكرْ عبدَنا ورسولَنا ﴿ذَا النُّونِ﴾، وهو يونُس؛ أي: صاحب النون، وهي الحوت، بالذكر الجميل والثناء الحسن؛ فإنَّ الله تعالى أرسله إلى قومه، فدعاهم، فلم يؤمنوا، فوعدهم بنزول العذاب بأمد سمَّاه لهم، فجاءهم العذاب، ورأوه عِياناً، فعَجُّوا إلى الله وضجُّوا وتابوا، فرفع الله عنهم العذاب؛ كما قال تعالى: ﴿فلولا كانت قريةٌ آمنتْ فَنَفَعَها إيمانُها إلَّا قومَ يونُسَ لما آمنوا كَشَفْنا عنهم عذابَ الخِرْي في الحياة الدنيا ومتَّعْناهم إلى حين﴾، وقال: ﴿وأرسَلْناه إلى مائةِ أَلْفِ أُو يزيدونَ . فآمنوا فَمَتَّعْناهم إلى حين ﴿. وهٰذه الأمَّة العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس من أكبرً فضائله، ولكنه عليه الصلاة والسلام ذَهَبَ مغاضِباً وأَبَقَ عن ربِّه لذنب من الذُّنوبِ التي لم يَذْكُرها اللَّه لنا في كتابه ولا حاجَّة لنا إلى تعيينها؛ لقوله: ﴿إِذْ أَبَقَ إِلَى الفُلَّكِ. . . وهو مليمٌ ﴾؛ أي: فاعلٌ ما يُلام عليه، [والظاهر أن عجلته ومغاضبته لقومه وخروجه من بين أظهرهم قبل أن يأمره اللَّه بذلك]. وظنَّ أنَّ الله لا يقدر عليه؛ أي: يضيِّق عليه في بطن الحوت، أو ظنَّ أنَّه سيفوتُ اللَّه تعالى، ولا مانع من عُروض لهذا الظنِّ للكمَّل من الخلق على وجهِ لا يُستقرُّ ولا يستمرُّ عليه، فركب في السفينة مع أناس، فاقْتَرَعوا مَنْ يُلقون منهم في البحر لما خافوا الغَرق إن بَقُوا كلُّهم، فأصابت القرعةُ يونس، فالتقمه الحوتُ، وذهب فيه إلى ظلمات البحار، فنادى في تلك الظلمات: ﴿لا إِلٰهُ إِلاَّ أنتَ سبحانَكَ إنى كنتُ من الظالمينَ ﴾، فأقرَّ لله تعالى بكمال الألوهيَّة، ونزَّهه عن كل نقص وعيب وآفةٍ، واعترفَ بظلم نفسِهِ وجنايتِهِ؛ قال الله تعالى: ﴿فَلَوْلا أَنَّهُ كان من المسبِّحين. لَلَبثَ في بطنِهِ إلى يوم يبعثون،، ولهذا قال هنا: ﴿فَاستَجَبْنا لهُ ونَجَّيْنَاه مِن الْغُمِّهِ؛ أي: الشدَّة التي وقع فيها، ﴿وكذُّلك نُنْجِي المؤمنينَ﴾: ولهذا وعدٌ وبشارةٌ لكلِّ مؤمن وقع في شدَّة وغمِّ: أنَّ اللَّه تعالى سَيُنجيه منها ويكشِفُ عنه، ويخفِّفُ لإيمانِهِ؛ كما فعل بيونس عليه السلام.

﴿ وَزَكِرِيَّا إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ رَبِ لَا تَذَرْفِ فَكُرْدًا وَأَتَ خَيْرُ الْوَرِثِينِ كَا تَذَرْفِ فَكُرْدًا وَأَتَ خَيْرُ الْوَرِثِينِ فَيَ فَأَسَلَخْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصَلَحْنَا لَهُ نَوْجُكُمُ إِنَّهُمْ كَافُوا يُسُوعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَيَلْمُونَكَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَابُا فَا لَنَا خَشِعِينَ اللهُ وَاللهِ اللهُ فَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُولِيَّالِمُ اللهُ اللهُ

﴿٨٩﴾ أي: واذكر عبدنا ورسولنا زكريًا، منوها بذكره، ناشراً لمناقبه وفضائله التي من جملتها هذه المنقبة العظيمة، المتضمّنة لنُصحه للخلق ورحمة الله إيًاه، وأنه ﴿نادى ربّه ربّ لا تَذَرْني فَرْداً﴾؛ أي: ﴿قال ربّ إنّي وَهَنَ العظمُ مني واشتعلَ الرأسُ شيباً ولم أكُن بدعائِكَ ربّ شقيًا. وإنّي خفتُ المواليَ من ورائي وكانتِ امرأتي عاقراً فَهَبْ لي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا. يرثُني ويرثُ من آل يعقوبَ واجْعَلْه ربّ رضيًا﴾: من هذه ويرثُ من آل يعقوبَ واجْعَلْه ربّ رضيًا﴾: من هذه تقارب أجلُه؛ خاف أن لا يقوم أحدٌ بعده مقامه في الدعوة إلى الله والنُصح لعباد الله، وأن يكون في وقتِه فرداً ولا يُخلِف من يشفَعُه ويعينُه على ما قام به. فرأنت خير الوارثين﴾؛ أي: خير الباقين، وخيرُ من يطمئنُ به قلبي، وأنت أرحمُ بعبادك مني، ولكنِّي أريدُ ما يطمئنُ به قلبي، وتسكنُ له نفسي ويجري في موازيني يطمئنُ به قلبي، وتسكنُ له نفسي ويجري في موازيني

﴿٩٠﴾ ﴿فاستجَبْنا له ووَهَبْنا له يحيى ﴾: النبيً الكريمَ، الذي لم يجعل الله له من قبل سميًا، ﴿وأَصْلَحْنا له زَوْجَه ﴾: بعدما كانت عاقراً لا يصلُحُ رحمها للولادة، فأصلح الله رَحِمَها للحمل لأجل نبيه زكريا، وهذا من فوائد الجليس والقرين الصالح؛ أنَّه مباركٌ على قرينه، فصار يحيى مشتركاً بين الوالدين.

ولما ذَكَرَ هُؤلاء الأنبياء والمرسلين كلًّا على انفراده؛ أثنى عليهم عموماً، فقال: ﴿إِنَّهم كانوا يسارِعون في الخيراتِ﴾؛ أي: يبادرون إليها، ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة، ويكمّلونها على الوجه اللاثق الذي ينبغي، ولا يتركون فضيلة يقدِرون عليها إلا انتهزوا الفرصة فيها. ﴿ويَدْعوننا رَغَباً ورَهَباً﴾؛ أي: يسألوننا الأمور المرغوب فيها من مصالح الدنيا والآخرة، ويتعوَّذون بنا من الأمور المرهوب منها من مضارً الدارين، وهم راغبون [راهبون]، لا غافلون لاهون، ولا مدلون. ﴿وكانوا لَنا خاشعينَ﴾؛ أي: خاضعين متذلّلين متضرَّعين، وهذا لكمال معرفتهم بربهم. ﴿وَالَتِيّ آخَصَنَتْ فَرَجَهَا فَنَفَخْنَا فِيها مِن رُوجِنَا وَجَعَلَنها وَابَنهَا عَائِمُ الْمَعَلِينَ إِنَّ هَلَادِهِ أَمَرُهُم مَيْنَهُمُ صَلَّ الْإِنْهَا رَجِعُونَ ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِن الصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا صَالِعَا لَهُ صَلَّ اللهُ عَنْ يَعْمَلْ مِن الصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ يَعْمَلْ مِن الصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا صَالَا لِللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ كُلُّ الْتَنا رَجِعُونَ ﴾ فَكُن يَعْمَلْ مِن الصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا صَالَا لَنْهُ عَلَى مِن السَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا السَّيْدِ، وَإِنَّ اللهُ كُنُ اللهُ كُنُ اللهُ كُاللهُ اللهُ عَنْ يَعْمَلُ مِن السَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ كُولُون السَّعْدِ، وَإِنَّا لَهُ صَالِحَالُ اللهُ عَنْ يَعْمَلُ مِن السَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَلَى المُولِ السَّعْدِهِ وَ إِنَا لَهُ مُؤْمِنُ الْهُ عَلَى اللهُ عَلَوْلُ اللهُ عَلَى وَاللهُ اللهُ عَنْ يَعْمَلُ مِن اللهُ اللهُ عَنْ يَعْمَلُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ يَعْمَلُ مِن اللهُ اللهُ عَلَى مِن المُعْمِلُونَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

﴿٩١﴾ أي: واذكر مريم عليها السلام مثنياً عليها مبيّناً لقدرها شاهراً لشرفها، فقال: ﴿والتي أحصَنَتْ فرجَها﴾؛ أي: حفظته من الحرام وقربانه، بل ومن الحلال، فلم تتزوّج؛ لاشتغالها بالعبادة واستغراق وقتها بالخدمة لربّها، وحين جاءها جبريل في صورة بشر سويِّ تامِّ الخَلْق والحسن؛ ﴿قالتْ إنِّي أعوذُ بالرحمٰن منك إن كنتَ تقيًا﴾، فجازاها اللَّه من جنس عملها ورزَّقها ولداً من غير أب، بل نَفَخَ فيها جبريلُ عليه السلام، فحملت بإذنِ الله، ﴿وجَعَلْناها وابْنها آيةً للعالمين﴾؛ حيثُ حملت به ووضَعَتْه من دون مسيس أحدٍ، وحيث تكلَّم في المهد، وبرَّاها مما ظنَّ بها المتَّهِمُون، وأخبر عن نفسه في تلك الحالة، وأجرى الله على يديه من الخوارق والمعجزات ما هو معلوم، فكانت وابنها آيةً للعالمين، يتحدَّث بها جيلاً بعد جيل، ويعتبر بها المعتبرون.

﴿٩٢﴾ ولما ذَكَرَ الأنبياء عليهم السلام؛ قال مخاطباً للناس: و ﴿إِنَّ لهٰذِه أَمَّتُكُم أَمَةً واحدةً﴾؛ أي: لهؤلاء الرسل المذكورون هم أمَّتُكم وأئمَّتُكم الذين بهم تأتمُّون وبهديهم تقتدون، كلُّهم على دين واحدٍ وصراطٍ واحدٍ، والربُّ أيضاً واحدٌ، ولهٰذا قال: ﴿وَأَنَا رَبُّكُم﴾: الذي خلقتُكم وربَّيتكم بنعمتي في الدين والدُّنيا؛ فإذا كان الربُّ واحداً والنبيُّ

وَالَّتِيَ اَحْصَلُتُ فَرَحُهُ الْمَنْخُنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَرَحَعَلَنَهُا وَابَّنَهُ الْمَنْفُخُنَا فِيها مِن رُّوحِنَا وَرَحَعَلَنَهُا وَابَّنَهُ الْمَالَمُ الْمَنْفُخُنَا فِيها مِن رُّوحِنَا وَرَحَعَلَنَهُا وَابَّنَهُ الْمَالُمُ الْمَنْفُخُنَا فِيها مِن رُوحِنَا وَمَعَلَنَهُ الْمَنْفُرُ الْمَنْفُرُونِ اللَّهُ الْمَنْفُرُونِ اللَّهُ الْمَنْفُرُونِ اللَّهُ الْمَنْفُرُ الْمَنْفُرُونِ اللَّهُ الْمَنْفُرُ اللَّهُ الْمَنْفُرُونِ اللَّهُ الْمَنْفُرُونِ اللَّهُ الْمَنْفُرُونِ اللَّهُ وَكَنْ مُن اللَّهُ اللِلْمُلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

واحداً والدين واحداً، وهو عبادةُ الله وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادة؛ كان وظيفتُكم والواجبُ عليكم القيام بها، ولهذا قال: ﴿فاعبدونِ﴾: فرتَّب العبادة على ما سبق بالفاء ترتيب المسبب على سببه.

﴿٩٣﴾ وكان اللائق الاجتماع على لهذا الأمر وعدم التفرُّق فيه، ولكنَّ البغيَ والاعتداءَ أبيا إلَّا الافتراق والتقطَّع، ولهذا قال: ﴿وتقطَّعوا أَمْرَهُم بينهم﴾؛ أي: تفرَّق الأحزابُ المنتسبون لأتباع الأنبياء فرقاً، وتشتَّتوا كلَّ يدَّعي أن الحقَّ معه والباطل مع الفريق الآخر، وكلُّ حزب بما لديهم فرحون. وقد عُلِمَ أنَّ المصيب منهم مَنْ كان سالكاً للدين القويم والصراط المستقيم، مؤتماً بالأنبياء، وسيظهر لهذا إذا انكشف الغطاء، وبَرَحَ الخفاء، وحَشَرَ الله الناس لفصل القضاء؛ فحينتذ يتبين الصادق وغيرهم، ﴿إلينا راجعونَ﴾؛ أي: فنجازيهم أتمَّ الجزاء.

«٩٤» ثم فصَّل جزاءه فيهم منطوقاً ومفهوماً، فقال: ﴿فَمَن يعملْ من الصالحاتِ﴾؛ أي: الأعمال التي شرعَتْها الرسلُ وحَثَّتْ عليها الكتب، ﴿وهو مؤمنٌ﴾: بالله وبرسله وما جاؤوا به، ﴿فلا كفرانَ لسعيهِ﴾؛ أي: لا نضيع سَعْيَهُ ولا نبطِلُه، بل نضاعِفُه له أضعافاً كثيرةً. ﴿وإِنَّا له كاتبونَ﴾؛ أي: مثبتون له في اللوح المحفوظ وفي الصَّحف التي مع الحفظة؛ أي: ومن لم يَعْمَلُ من الصالحات أو عَمِلها وهو ليس بمؤمن؛ فإنَّه محرومٌ خاسرٌ في دينه ودنياه.

﴿ وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهۡلَكُنَّهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْ

﴿٩٥﴾ أي: يمتنعُ على القُرى المُهْلَكَة المعذَّبة الرُّجوع إلى الدُّنيا ليستدركوا ما فَرَّطوا فيه؛ فلا سبيلَ إلى الرَّجوع لمن أُهْلِكَ وعندُّب، فليحذرِ المخاطبون أن يستمرُّوا على ما يوجب الإهلاك، فيقع بهم، فلا يمكن رفعه، وليقلِعوا وقتَ الإمكان والإدراك.

﴿حَقَّىٰ إِنَا فَيْحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَسِلُونَ ۞ وَاقْتَرَبَ ٱلْوَعْـدُ ٱلْحَقُّ فَإِنَا هِى شَخِمَةُ أَبَصَـٰدُرُ ٱلَذِينَ كَفَـرُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدْ كُنَا فِى غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا بَلْ كُنَا ظَلِيمِينَ ۞﴾.

﴿٩٦﴾ لهذا تحذيرٌ من الله للناس أن يُقيموا على ينتقلون عنها. الكفر والمعاصي، وأنَّه قد قَرُبَ انفتاح يأجوجَ ومأجوجَ، وهما قبيلتان عظيمتان من بني آدم، وقد سدَّ عليهم ذو القرنينِ لما شُكِي إليه إفسادُهم في الأرض، وفي آخر الزمان ينفتحُ السدُّ عنهم؛ فيخرجونَ إلى الناس، وفي لهذه وتغيظها.

الحالة والوصف الذي ذَكرَهُ الله من كلِّ مكان مرتفع، وهو الحدب، ﴿ يَسْلِونَ ﴾ أي: يسرعون.

في لهذا دلالةٌ على كثرتهم الباهرة، وإسراعهم في الأرض، إما بذواتهم، وإمَّا بما خَلَقَ الله لهم من الأسباب التي تقرِّبُ لهم البعيد، وتسهِّلُ عليهم الصعب، وأنَّهم يَقْهَرون الناس، ويَعْلون عليهم في الدُّنيا، وأنه لا يدان لأحدٍ بقتالهم.

(٩٧﴾ ﴿ واقترب الوعدُ الحقُ ﴾ ؛ أي: يوم القيامة الذي وَعَدَ اللّه بإتيانه، ووعدُهُ حقِّ وصدقٌ ؛ ففي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار شاخصة من شدَّة الأفزاع والأهوال المزعجة والقلاقل المفظِعَة، وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبهم، وأنَّهم يَدْعون بالويل والنُّبور والندم والحسرة على ما فات ويقولون: لقد ﴿ كُنَّا في غفلةٍ من هذا ﴾ اليوم العظيم، فلم نَزَلْ فيها مستغرقين، وفي لهو الدُّنيا متمتِّعين، حتى أتانا اليقين، ووردْنا القيامة ؛ فلو كان يموتُ أحدٌ من الندم والحسرة لماتوا. ﴿ بل كُنَا ظالمينَ ﴾ : اعترفوا بظلمِهم وعَدْل الله فيهم ؛ فحينئذٍ يُؤْمَرُ بهم إلى النار هم وما كانوا يعبدون، ولهذا قال:

﴿إِنْكُمْ وَمَا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَسَبُ جَهَنَّهُ اللهُ وَسَبُ جَهَنَّهُ اللهُ لَهُمَا وَدِدُومَا اللهُ اللهُ مَا وَرَدُومَا اللهُ اللهُ مَا وَرَدُومَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا وَرَدُومَا اللهُ وَيَهَا وَفِيرٌ وَمُثُمْ فِيهَا لَا وَصُلَّى فِيهَا لَا اللهُ اللهُ وَيَهُمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْنَا اللهُ اللهُ عَنَهَا مَتْمَدُونَ فِي لَا اللهُ اللهُ مَنْنَا اللهُ اللهُ مَنْنَا اللهُ اللهُ مَنْهُ وَلَيْهِ كَا مَنْهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُنْهُمُ اللهُ اللهُ وَمُنْهُمُ اللهُ اللهُ وَمُنْهُمُ اللهُ ال

﴿٩٨﴾ أي: وإنَّكم أيها العابدون، مع الله آلهة غيره، ﴿حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾؛ أي: وقودها وحطبها، ﴿أنتم لها واردونَ﴾: وأصنامُكم.

﴿٩٩﴾ والحكمةُ في دخول الأصنام النار وهي جمادٌ لا تعقِل، وليس عليها ذنبٌ؛ بيانُ كَذِبِ من اتَّخذها آلهةً، وليزداد عذابُهم؛ فلهذا قال: ﴿لو كَانَ هُؤلاءِ آلهةً ما وَرَدُوها﴾: هذا كقوله تعالى: ﴿لِيُبَيِّنَ لهم الذي يختلفونَ فيه ولِيعلمَ الذين كفروا أنهم كانوا كاذبينَ﴾، وكلِّ من العابدين والمعبودين فيها خالدون، لا يخرجون منها، ولا ينقلون عنها.

﴿١٠٠﴾ ﴿لهم فيها زفيرٌ ﴾: من شدَّة العذاب، ﴿وهُم فيها لا يسمعون من الله الله يسمعون من الأصوات غير صوتِها؛ لشدَّة غليانها، واشتداد زفيرها وتغظها.

لَايْشَمَعُونَ حَسِيسَهَأَ وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ

خَلِدُونَ ۞ لَا يَعَزُنُهُمُ أَلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَنَنَلَقَ لَهُمُ

ٱلْمَلَيْهِكَةُ هَا ذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

﴿ يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُّ كَمَا

بَدَأْنَا ٓ أَوَّلَ حَلْقٍ نَعُيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ

الله وَلَقَدْ كَتَبْسَافِ ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ

يَرْثُهُاعِبَادِيَ ٱلصَّلِيحُونِ أَنَّ فِ هَلْذَالْبَلْغُا

لِقَوْمِ عَكِيدِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَهُمَةً لِلْعَلَمِينَ

اللهُ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَاهُ كُمْ إِلَاهُ وَحِدٌّ

فَهَلَ أَنتُ مُسَلِمُونَ ﴿ فَا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَنكُ مُ

عَلَىٰ سَوَأَةً وَإِنَّ أَدْرِي أَقَرِيتُ أَمْ بَعِيدُ مَّا اتُّوعَدُونَ 😝

إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَمِنِ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكُ تُمُونَ

٥ وَإِنَّ أَذْرِعِ لَعَلَّهُ وَتَّنَدُّ لَّكُمُّ وَمَنْكُم إِلَى حِينِ ١ قَالَ

رَبِّ ٱحْكُمْ بِٱلْحَيِّ وَرَبُنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ١

(۱۰۱ - ۱۰۱) و دُخول آلهة المشركين النار إنّما هو الأصنام أو مَنْ عُبِدَ وهو راضِ بعبادتِهِ، وأمّا المسيح وعزيرٌ والملائكةُ ونحوهم ممّن عُبِد من الأولياء؛ فإنّهم لا يعذّبون فيها، ويدخُلون في قوله: ﴿إنّ الذين سَبَقَتْ لهم منّا الحُسنى﴾؛ أي: سبقت لهم سابقةُ السعادة في علم اللّه وفي اللّوح المحفوظ وفي تيسيرهم في الدُّنيا لليسرى والأعمال الصالحة. ﴿أولئك عنها﴾؛ أي: عن النار ﴿مبعَدون﴾: فلا يدخُلونها، ولا يكونون قريباً منها، بل يُبعدون عنها غايةَ البعدِ، حتَّى لا يسمَعوا منها، بل يُبعدون عنها غايةَ البعدِ، حتَّى لا يسمَعوا أنفسهُم خالدونَ﴾: من المآكل والمشارب والمناكح والمناظر مما لا عينٌ رأتْ ولا أذنٌ سمعت ولا خَطَرَ على قلى قلب بشر، مستمرَّ لهم ذلك، يزداد حسنُه على الأحقاب.

«١٠٣» ﴿لا يَحْزُنُهم الفرعُ الأكبرُ»؛ أي: لا يقلِقُهم إذا فزع الناس أكبر فزع، وذلك يوم القيامة، حين تقرب النار تتغيَّظ على الكافرين والعاصين، فيفزع الناسُ لذلك الأمر، وهؤلاء لا يحزُنُهم؛ لعلمِهم بما يُقدِمون عليه، وأنَّ الله قد أمَّنهم مما يخافون. وتتلقَّاهم الملائكةُ»: إذا بُعِثوا من قبورِهم وأتَوْا على النجائب وفداً لنشورِهم مهنيَّين لهم قائلين: ﴿هذا يومُكُم الذي كنتُم توعَدون﴾: فليهنِكُم ما وعدكم الله، وليعظم المدينة ويعكون؟

استبشاركُمْ بما أمامكم من الكرامة، وليكثر فَرَحُكم وسرورُكم بما أمنَّكم الله من المخاوف والمكاره.

﴿ يَوْمَ نَطْوِى اَلسَكَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكُتُبُّ كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَ حَالِقٍ نَعْيِدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَا كُنَّا فَعِلِينَ ۞ وَلَقَدْ حَبَيْنَا فِي الزَّيُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكِرِ أَنَّ آلاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصَّلِيْحُونَ ۞ .

﴿١٠٤﴾ يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماواتِ على عِظَمها واتِّساعها كما يطوي الكاتُب للسجل؛ أي: الورقة المكتوب فيها؛ فتنتثر نجومها، وتكور شمسها وقمرها، وتزول عن أماكنها.

﴿كما بَدَأَنا أَوَّلَ خلقٍ نعيدُه﴾؛ أي: إعادتنا للخلق مثل ابتدائنا لخلقهم؛ فكما ابتدأنا خلقهم ولم يكونوا شيئاً؛ كذلك نعيدُهم بعد موتهم، ﴿وعداً علينا إنَّا كنَّا فاعلينَ﴾: ننفَذُ ما وَعَدْنا؛ لكمال قدرتِهِ، وأنه لا تمتنعُ منه الأشياء.

﴿١٠٥﴾ ﴿ ولقد كَتَبْنا في الزَّبورِ ﴾: وهو الكتاب المزبور، والمرادُ الكتبُ المنزلة؛ كالتوراة، ونحوها، ﴿ من بعد الذَّكْرِ ﴾؛ أي: كتبناه في الكتب المنزلة بعدما كَتَبْنَاه في الكتاب السابق الذي هو اللوح المحفوظ وأمِّ الكتاب الذي توافِقُه جميعُ التقادير المتأخِّرة عنه والمكتوب في ذلك: ﴿ أَنَّ الأَرْضِ ﴾؛ أي: أرض الجنَّة، ﴿ يَرِثُها عِباديَ الصَّالحونَ ﴾: الذين قاموا بالمأمورات، واجتنبوا المنهيَّات؛ فهم الذين يورِثُهم الله الجنات؛ كقول أهل الجنة: ﴿ المَّالِمُ اللهِ الْمَالْمُ وَلَوْرُ ثَنَا الأَرْضُ نَبُوا مِن الجنة حيث نشاء ﴾، ويُحتمل أنَّ المراد الاستخلاف في الأرض، ويوليهم عليها؛ كقوله تعالى: ﴿ وَعَدَ الله الذين آمنوا منكم وعَمِلوا الصالحاتِ لَيْسْتَخْلِفَ في الأرض كما اسْتَخْلَفَ الذين من قبلهم. . ﴾ الآية.

﴿إِنَّ فِى هَنَذَا لَبَكَغًا لِقَوْمٍ عَكِيدِينَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَكِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَكَ أَنَمَا اللَّهُ وَحِدَّةً فَهَلَ أَنْتُد مُشْلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلُ ءَانَنُكُمْ عَلَى سَوَآءٍ وَإِنْ أَدَّرِتَ أَوْيِكُ أَم بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ۞ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا نَكْتُمُونَ ۞ وَإِنْ أَدْرِفِ لَعَلَمُ فِنْدَةٌ لَكُوْ وَمَنْتُمْ إِلَا حِينِ ۞ فَلَ رَبِّ الْحَرُقُ وَرَبُنَا ٱلرَّحْنَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا ضَيْفُونَ ۞﴾.

كفايته التامَّة عن كلِّ شيءٍ وأنَّه لا يُستَغنى عنه، فقال: ﴿إِنَّ في هٰذا لبلاغاً لقوم عابدين ﴿؛ أَي: يتبلُّغون به في الوصول إلى ربِّهم وإلى دار كرامته، فيوصِلُهم إلى أجلِّ المطالب وأفضل الرغائب، وليس للعابدين الذين هم أشرفُ الخلق وراءه غايةٌ؛ لأنَّه الكفيل بمعرفةِ ربِّهم بأسمائِهِ وصفاتِهِ وأفعالِهِ وبالإخبار بالغيوب الصَّادقة وبالدَّعوة لحقائق الإيمان وشواهد الإيقان، المبينِّن للمأمورات كلُّها والمنهيَّات جميعها، المعرِّف بعيوب النفس والعمل والطرق التي ينبغي سلوكها في دقيق الدين وجليله، والتَّحذير من طُرُق الشيطان، وبيان مداخلِهِ على الإنسان؛ فمن لم يُغْنِهِ القرآنُ؛ فلا أغناه الله، ومَنْ لا يكفيه؛ فلا كفاه الله.

﴿١٠٧﴾ ثم أثنى على رسولِهِ الذي جاء بالقرآن، فقال: ﴿وما أرْسَلْناك إلَّا رحمةً للعالمين ﴾: فهو رحمتُهُ المهداةُ لعبادِه؛ فالمؤمنون به قَبلوا لهذه الرحمة وشكروها وقاموا بها، وغيرُهم كفروها، وبدَّلوا نعمةَ اللَّه كفراً، وأبوا رحمةَ الله ونعمته.

﴿١٠٨﴾ ﴿قل﴾ يا محمد: ﴿إِنَّما يُوحِي إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُم إِلَّهُ وَاحِدٌ ﴾: الذي لا يستحقُّ العبادةَ إلَّا هو، ولهذا قال: ﴿فهل أنتُم مسلِمونَ ﴾؛ أي: منقادون لعبوديَّتِهِ مستسلِمون لألوهيُّتِهِ؛ فإنْ فَعَلوا؛ فَلْيَحْمدوا ربَّهم على ما منَّ عليهم بهذه النعمة التي فاقت المنن.

﴿١٠٩ - ١١٠﴾ وإنْ ﴿تَوَلُّوا﴾: عن الانقياد لعبوديَّة ربِّهم؛ فحذِّرُهم حلول المَثُلات ونزول العقوبة. ﴿فَقُلْ آذنْتُكُم ﴾؛ أي: أعلمتُكم بالعقوبة، ﴿على سواءٍ ﴾؛ أي: علمي وعلمُكم بذلك مستو؛ فلا تقولوا إذا نزل بكم العذاب: ما جاءنا من بشير ولا نذير، بل الآن استوى علمي، وعلمُكم لمَّا أنذرتُكُم وحذرتُكُم وأعلمتُكم بمآل الكفر، ولم أكتُم عنْكُم شيئاً. ﴿وإنْ أدري أقريبُ أم بعيدٌ ما توعدونَ ﴾؛ أي: من العذاب؛ لأنَّ عِلْمَهُ عند الله، وهو بيده؛ ليس لي من الأمر شيءٌ.

﴿١١١﴾ ﴿ وإنْ أَدْرَى لَعَلَّهُ فَتَنَّهُ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حَيْنَ ﴾ ؛ أى: لعلَّ تأخير العذاب الذي استعجَلْتُمُوهُ شُرٌّ لكم، وإنْ تُمَتَّعوا في الدُّنيا إلى حين، ثم يكون أعظم لعقوبتكم.

﴿١١٢﴾ ﴿قال ربِّ احكُم بالحقِّه؛ أي: بيننا وبين القوم الكافرين؛ فاستجابَ الله لهذا الدُّعاء، وحكم بينَهم في الدُّنيا قبل الآخرة بما عاقب اللّه به الكافرين من وقعة بدر وغيرها. ﴿وربُّنا الرحمٰن المستعانُ على ما تصفِونَ ﴾؛ أي: نسأل ربَّنا الرحمٰن ونستعينُ به على ما تصِفون من قولكم: سنظهرُ عليكُم، وسيضمحلُّ دينكم! فنحنُ في لهذا [١١) كذا في النسختين ولعل الصواب، وتوجل.

﴿١٠٦﴾ يُثنى الله تعالى على كتابهِ العزيز القرآنِ ويبيِّن لا نعجبُ بأنفسنا، ولا نتَّكِلُ على حولنا وقوَّتِنا، وإنَّما نستعينُ بالرحمٰن الذي ناصيةُ كلِّ مخلوقِ بيدِهِ، ونرجوه أن يُتِمَّ ما اسْتَعَنَّاه به من رحمتِهِ. وقد فعل ولله الحمد.

تفسير سورة الحج قيل مكية وقيل مدنية

بنسب ألَّهِ النَّحْنِ الرَّجَبُ إِ

﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلنَّاسُ ٱتَّـٰقُواْ رَبَّكُمُّ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيُّ عَظِيدٌ ١ فَي يَوْمَ تَدَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَّلِ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلِنكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ ﴿ ﴿

﴿١﴾ يخاطب الله الناس كافَّة بأن يتَّقوا ربَّهم الذي ربَّاهم بالنعم الظاهرة والباطنة، فحقيقٌ بهم أن يتَّقوه بترك الشِّرك والفسوق والعصيان، ويمتثلوا أوامره مهما استطاعوا. ثم ذكر ما يعينُهم على التَّقوي ويحذِّرهم من تركها، وهو الإخبارُ بأهوال القيامة، فقال: ﴿إِنَّ زِلْزِلْةَ الساعة شيءٌ عظيمٌ ﴾: لا يُقْدَرُ قَدْرُه ولا يُبْلَغُ كُنْهُهُ، ذلك بأنَّها إذا وقعت الساعة؛ رجفتِ الأرض، وارتجَّت، وزُلزلت زلزالها، وتصدَّعت الجبال، واندكَّت، وكانت كثيباً مهيلاً، ثم كانت هباءً منبثاً، ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج؛ فهناك تنفطر السماء، وتكوَّر الشمس والقمر، وتنتثرُ النجوم، ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدعُ له القلوب، وتَجل(١) منه الأفئدة، وتشيب منه الولدان، وتذوب له الصمم الصلاب.

﴿ ٢﴾ ولهذا قال: ﴿ يُوم تَرَوْنَها تَذَهُلُ كُلُّ مُرضَعةٍ عَمَّا أرضعتْ ﴾: مع أنَّها مجبولةٌ على شدَّةِ محبَّتها لولدِها، خِصوصاً في لَهذه الحال التي لا يعيش إلَّا بها، ﴿وتضعُ كلِّ ذات حَمْل حَمْلُها﴾: من شدَّة الفزع والهول، ﴿وَتَرى الناسَ سُكارى وما هم بسُكارى ﴿ ؛ أَي: تحسبُهم أيُّها الرائى لهم سكارى من الخمر، وليسوا سكارى.

﴿ وَلَكِنَّ عِدَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾: فلذَّلك أَذْهَبَ عَقُولَهم، وفَرَّغَ قلوبَهم، وملأها من الفزع، وبلغت القلوب الحناجر، وشخصتِ الأبصار، [و] في ذلك اليوم لا يَجْزي والد عن ولدِهِ، ولا مولود هو جازِ عن والده شيئاً، ويومئذٍ يَفِرُّ المرء من أخيه وأمِّه وأبيه وصاحبتِهِ وبنيه وفصيلتِهِ التي تؤويه، لكلِّ امرىءٍ منهم يومئذٍ شأنٌ يُغنيه، وهناك يعضُّ الظالم على يديهِ يقولُ يا ليتني اتَّخذتُ مع

719 سورة الحج (٢ _ ٥)

لسم الله الأهار الأعلى الراقيدة يَتَأَيُّهُ النَّاسُ اَتَّقُواْ رَبُّكُمَّ إِن كَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيُّ عَظِيدٌ ٥ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكْنَرَىٰ وَمَاهُم بِسُكَنَرَىٰ وَلَئِكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَكِيدٌ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْدٍ وَيَتَّبِعُكُلَّ

شَيْطَانِ مَّرِيدِ ٣ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُمَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِٱلسَّعِيرِ ۞ يَّنَأَيُّهَاٱلنَّاسُ إِن كُنتُوْفِ رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَّنَ كُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّامِن ثُمَضْعَةٍ ثُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنَّبَيِّنَ لَكُمُّ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ أَخْرِجُكُمْ طِفْلَاثُمَّ إِتَبْلُغُواْأَشُدَّكُمُّ وَمِنكُم مَّن يُنُوفِّ وَمِنكُم مَّن يُرِدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِلِكَيْلاَ يَعْلَمُمِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئَ أُوتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهُا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

الرسولِ سبيلاً ، يا ويلتي ليتني لم أتَّخِذْ فلاناً خليلاً ، وتسودُّ حينئذٍ وجوهٌ وتبيضُّ وجوهٌ، وتُنْصَبُ الموازين التي يوزَنُ بها مثاقيلُ الذِّرِّ من الخير والشرِّ، وتُنْشَرُ صحائفُ الأعمال وما فيها من جميع الأعمال والأقوال والنيَّات من صغير وكبير، ويُنْصَبُ الصراط على متن جهنَّم، وتُزْلَفُ الجنَّةُ للمتقين، ويُرِّزَبِ الجحيمُ للغاوين، إذا رأتْهم من مكانِ بعيدِ سمعوا لها تغيُّظاً وزفيراً، وإذا أَلْقُوا مِنهَا مِكَاناً ضِيِّقاً مِقرَّنينَ دَعَوْا هِنالِك ثُبُوراً، ويُقالُ لهم: لا تدعوا اليومَ ثُبوراً واحداً وادْعوا ثُبوراً كثيراً، وإذا نادَوْا ربُّهم ليُخْرجَهم منها؛ قال: اخسؤوا فيها ولا تكلِّمونِ؛ قد غضب عليهم الربُّ الرحيم، وحَضَرَهُمُ العذابُ الأليم، وأيسوا من كلِّ خير، ووجدوا أعمالهم كلُّها، لم يفقدوا منها نقيراً ولا قِطْميراً.

هٰذا؛ والمتَّقون في روضات الجناتِ يُحْبَرون، وفي أنواع اللَّذَّات يَتَفَكُّهونَّ، وفيما اشتهتْ أنفسهم خالِدون؟ فحقيقٌ بالعاقل الذي يعرفُ أنَّ كلَّ هٰذا أمامه أن يُعِدُّ له عدَّتَه، وأن لا يُلْهيَّهُ الأَمل فيتركَ العمل، وأنْ تكون تقوى الله شعاره، وخوفُه دثاره، ومحبَّة الله وذكرُه روح أعماله.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَشَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدِ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَمَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾.

﴿٣ _ ٤﴾ أي: ومن الناس طائفةٌ وفرقةٌ؛ سلكوا طريق الضَّلال، وجعلوا يجادلون بالباطل الحقَّ؛ يريدون إحقاق الباطل وإبطال الحقِّ، والحال أنَّهم في غاية الجهل، ما عندهم من العلم شيء، وغاية ما عندهم تقليد أئمَّة الضَّلال من كلِّ شيطان مَريدٍ متمرِّدٍ على اللَّه وعلى رسلِهِ معاندٍ لهم، قد شاقُّ اللَّه ورسوله، وصار من الأئمة الذين يدعون إلى النار. ﴿كُتِبَ عليه﴾؛ أي: قدِّر على لهذا الشيطان المريد، ﴿أَنَّه مَنْ تُولَّاهُ﴾؛ أي: اتَّبعه؛ ﴿فأنَّه يضلُّه﴾: عن الحقِّ ويجنِّبه الصراط المستقيم؛ ﴿ويهديهِ إلى عذابِ السَّعير﴾: ولهذا نائبُ إبليس حقًّا؛ فإنَّ اللَّه قال عنه: ﴿إنَّما يدعو حِزْبَهُ ليكونوا من أصحاب السَّعير﴾. فهذا الذي يَجادلُ في الله قد جمع بين ضلالِه بنفسِهِ وتصدِّيه إلى إضلال الناس، وهو متَّبعٌ ومقلِّد لكلِّ شيطان مَريدٍ، ظلماتٌ بعضها فوقَ بعض، ويدخُّل في لهذا جمهورُ أهل الكفر والبدع؛ فإنَّ أكثرهم مقلِّدةٌ يجادلون بغير علم.

﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُدْ فِ رَبِّ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَنكُمْ مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن تُطفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ تُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّفَةٍ لِنَدُبَيِّنَ لَكُمُّ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَارِ مَا نَشَآهُ إِلَىٰ أَجَلِ شُمَنَّى ثُمَّ أَخْرِهُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَكُمٌ فَينكُم مَّن يُنَوْفَ وَينكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْدَٰلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى ٱلأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَرَّتْ وَرَبَّت وَأَنْبَنَتْ مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحِي ٱلْمَوْقَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَلِيَهٌ لَا رَيِّبَ فِهَا وَأَنِ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ ﴾.

﴿٥﴾ يقول تعالى: ﴿يا أَيُّها الناس إن كنتُم في ريب من البعثِ﴾؛ أي: شكِّ واشتباه وعدم علم بوقوعه، مع أن الواجب عليكم أن تصدِّقوا ربَّكم وتصدِّقوا رسَّلَه في ذلك، ولكن إذا أبيتُم إلَّا الرَّيْب؛ فهاكم دليلين عقليّين تشاهدونهما، كلُّ واحدٍ منهما يدلُّ دلالةً قطعيةً على ما شككتُم فيه، ويُزيل عن قلوبكم الريب:

أحدهما: الاستدلال بابتداء خَلْق الإنسان، وأنَّ الذي ابتدأه سيعيدُه، فقال فيه: ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم من تُراب ﴾: وذلك

بِخُلْق أبي البشر آدم عليه السلام، ﴿ثُمَّ مِن نطفةٍ ﴾؛ أي: منيً، وهٰذا ابتداء أول التخليق، ﴿ثم من عَلَقَةٍ ﴾؛ أي: تنقِلبُ تلك النطفة بإذن الله دماً أحمر، ﴿ثم من مُضْغَةٍ ﴾؛ أي: ينتقل الدم مضغةً؛ أي: قطعة لحم بقدر ما يُمضغ، وتلك المضغة تارة تكون ﴿مخلَّقة ﴾؛ أي: مصوَّر منها خلق الآدميِّ. وتارة ﴿غير مُخلَّقة ﴾: بأن مصوَّر منها خلق الآدميِّ. وتارة ﴿غير مُخلَّقة ﴾: أصل تقنفِفها الأرحام قبل تخليقها، ﴿لنبيئ لكم ﴾: أصل نشأتكم؛ مع قدرتِهِ تعالى على تكميل خَلْقِه في لحظة واحدة، ولكن ليُبيئ لنا كمال حكمتِهِ وعظيم قدرتِه وسعة رحمتِه.

﴿وَنُقِرُ فِي الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمّى ﴾: [أي:] ونُقِرُ الى: نبقي في الأرحام من الحَمْل الذي لم تقذِفْه الأرحامُ ما نشاء إبقاءه إلى أجل مسمّى، وهو مدّة الحمل، ﴿ثم نخرِجُكم﴾: من بطون أمهاتكم ﴿طفلاً ﴾: لا تعلمون شيئاً، وليس لكم قدرةٌ، وسخّرنا لكم الأمهات، وأجْرَيْنا لكم في ثديها الرزق، ثم تُنقّلونَ طوراً بعد طور حتى تبلغوا أشدَّكُم، وهو كمال القوة والعقل. ﴿ومنكُم من يُتَوفّى ﴾: من قبل أن يبلغَ سنَّ الأشد، ومنكُم من يتوفى في ثالهم والتخريف، الذي به الأشد، ومنكم من يتجاوزُه فيردُ ﴿إلى أرذل العمر ﴾؛ أي: أخسه وأرذلِه، وهو سنُّ الهرم والتخريف، الذي به يزول العقلُ ويضمحلُّ كما زالت باقي القوة وضعفت، يزول العقلُ من بعدِ علم شيئاً ﴾؛ أي: لأجل أن لا إلى أن لا إلى أن لا إلى أن الله من بعدِ علم شيئاً ﴾؛ أي: لأجل أن لا

يَعْلَمَ لهٰذا المعمَّر شيئاً مما كان يعلمه قبل ذٰلك، وذٰلك لضعف عقله؛ فقوة الآدميِّ محفوفةٌ بضعفين: ضعفُ الطفوليَّة ونقصُها، وضعف الهرم ونقصُه؛ كما قال تعالى: ﴿اللّه الذي خلقكم من ضَعْفٍ ثم جعل من بعد ضعف قُوَّةَ ثم جَعَلَ من بعد قُوَّةٍ ضَعْفاً وشَيْبَةٌ يَخْلُقُ ما يشاءُ وهو العليم القدير﴾.

والدليل الثاني: إحياء الأرض بعد موتها، فقال الله فيه: ﴿وترى الأرض هامدةً﴾؛ أي: خاشعة مغبرَّةً لا نباتَ فيها ولا خُضرة، ﴿وَرَبَتْ﴾؛ أي: ارتفعت بعد خُشوعها، فيها ولا خُضرة، ﴿وَرَبَتْ﴾؛ أي: ارتفعت بعد خُشوعها، وذلك لزيادة نباتها، ﴿وأنبتتْ من كلِّ زوج﴾؛ أي: صنف من أصناف النبات ﴿بَهيج﴾؛ أي: يُبْهِجُ الناظرين ويسرُّ المتأملين.

﴿٦ - ٧﴾ فهذان الدليلان القاطعان يدلًان على لهذه المطالب الخمسة، وهي لهذه: ﴿ وَلْكَ ﴾: الذي أنشأ الآدميً من ما وَصَفَ لكم وأحيا الأرض بعد موتها، ﴿ بأنَّ اللّه هو الحقُّ ﴾؛ أي: الربُّ المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلَّا له، وعبادتُهُ هي الحقُّ، وعبادة غيره باطلةٌ. ﴿ وأنَّه يُحيي الموتى ﴾: كما ابتدأ الخلق، وكما أحيا الأرض بعد موتها، ﴿ وأنَّه على كلِّ شيء قديرٌ ﴾: كما أشهدكم من بديع قدرته وعظيم صنعته ما أشهدكم، ﴿ وأنَّ الساعة آتيةٌ لا ريبَ فيها ﴾: فلا وجه لاستبعادها، ﴿ وأنَّ اللّه يبعثُ مَن في القبورِ ﴾: فيجازيكم بأعمالكم حسنها وسيئها.

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجِندِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِنَبٍ ثُنِيرٍ ۞ ثَانِىَ عِطْفِهِۦ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْبَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةِ عَذَابَ [ٱلْحَرِيقِ] ۞ [ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِرِ لِلْعَبِيدِ ۞﴾].

﴿٨﴾ المجادلة المتقدِّمة للمقلِّد، وهذه المجادلة للشيطان المريد الدَّاعي إلى البدع، فأخبر أنَّه ﴿يجادِلُ في اللّه﴾؛ أي: يجادِلُ رسلَ الله وأتباعهم بالباطل لِيُدْحِضَ به الحقَّ، ﴿بغير علم﴾: صحيح، ﴿ولا هدىً﴾؛ أي: غير متَّبع في جداله هذا مَن يهديه؛ لا عقل مرشد، ولا متبوع مهتدٍ، ﴿ولا كتابٍ منيرٍ ﴾؛ أي: واضح بيِّن؛ [أي:] فلا له حجَّة عقليَّة ولا نقليَّة، إن هي إلَّا شبهاتٌ يوحيها إليه الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم لِيجادِلوكم.

﴿٩﴾ ومع لهذا: ﴿ثانيَ عِطْفِهِ﴾؛ أي: لاوي جانبه وعنقه، ولهذا كنايةٌ عن كبره عن الحقِّ واحتقاره للخلق؛ فقد فرح بما معه من العلم غير النافع، واحتقر أهل الحقِّ وما معهم من الحقِّ؛ ﴿ليضلَّ﴾ الناس؛ أي: ليكون من دعاة الضَّلال.

ويدخل تحت لهذا جميع أئمة الكفر والضلال. ثم ذَكَرَ عقوبتهم الدنيويَّة والأخرويَّة، فقال: ﴿له في الدُّنيا خِزْيٌ﴾؛ أي: يفتضح لهذا في الدُّنيا قبل الآخرة.

وُهٰذا من آياتِ الله العجيبة؛ فإنّك لا تَجِدُ داعياً من دعاة الكفر والضلال إلّا وله من المَقْتِ بين العالمين واللعنة والبُغض والذّم ما هو حقيقٌ به، وكلٌّ بحسب حاله. ﴿ونذيقُهُ يومَ القيامةِ عذابَ [الحريق]﴾؛ أي: نذيقُه حَرَّها الشديد وسعيرها البليغ، وذلك بما قدَّمت يداه. ﴿[وأن الله ليس بظلام للعبيد]﴾.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ الْمَانَ بِهِ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ الْمَانَ بِهِ عَلِي وَجْهِهِ عَنِينَ اللّهُ فِي وَأَلْآخِرَةً ذَلِكَ هُو اَلْمُعْيِنُ شَى يَدْعُوا مِن دُوبِ اللّهِ مَا لَا يَضُدُّوهُ وَمَا لَا يَنْفُدُونَ اللّهِ مَا لَا يَضُدُّوهُ وَمَا لَا يَنْفُدُ مَنْ اللّهَ عَلَى اللّهِ مِن اللّهِ مَا لَا يَضُدُونَ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن المُؤلّى وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

(11% أي: ومن الناس مَنْ هو ضعيفُ الإيمان، لم يدخُل الإيمان قلبَه، ولم تخالطُه بشاشتُه، بل دخل فيه إمّا خوفاً وإمّا عادة على وجه لا يشبتُ عند المحن. ﴿فَإِنْ أَصابَه خيرٌ اطمأنَّ به﴾؛ أي: إن استمرَّ رزقُه رغداً ولم يحصُل له من المكاره شيءٌ اطمأنَّ بذلك الخير، لا إيمانه (۱۱)؛ فهذا ربَّها أنَّ الله يعافيه ولا يقيِّضُ له من الفتن ما ينصرفُ به عن دينه. ﴿وإنْ أصابتُه فتنةٌ ﴾: من حصول مكروه أو زوال محبوب؛ ﴿انقلبَ على وجههِ ﴾؛ أي: ارتدَّ عن دينه؛ ﴿خَسِرَ الدُنيا والآخرة ﴾: أما في الدُّنيا؛ فإنَّه لا يحصُل له بالردة ما أمَّله، الذي جعل الردَّة رأساً لماله وعوضاً عما يظنُ إدراكه، فخاب سعيه، ولم يحصُل له إلاً ما قُسِم له، وأما الآخرة ؛ فظاهرٌ ، حُرِم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، واستحقَّ النار. ﴿ذلك هو على الخسران المبين ﴾؛ أي: الواضح البين.

﴿١٢ ـ ١٣﴾ ﴿يدعو﴾: لهذا الراجع على وجهِهِ من دون الله ما لا ينفعه ولا يضرُّه، ولهذا صفة كلِّ مدعوِّ ومعبودٍ من دون الله؛ فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرَّا. ﴿ ذَلِكُ هُو الضلال البعيدُ ﴾: الذي قد بلغ في البعد إلى حدِّ النهاية؛ حيث أعرض عن عبادة النافع

الضارِّ الغنيِّ المغني، وأقبل على عبادة مخلوقِ مثله أو دونه، ليس بيده من الأمر شيء، بل هو إلى حصول ضدِّ مقصوده أقرب، ولهذا قال: ﴿يدعو لَمَن ضَرُّه أقربُ من نفعِهِ : فإنَّ ضرره في العقل والبدن والدُّنيا والآخرة معلوم. ﴿لبئس المولى ﴾؛ أي: هذا المعبود، ﴿ولبئس العشيرُ ﴾؛ أي: القرين الملازم على صحبته؛ فإنَّ المقصود من المولى والعشير حصول النفع ودفع الضرر؛ فإذا لم يحصل شيءٌ من هذا؛ فإنَّه مذموم ملوم.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞﴾.

﴿18﴾ لما ذكر تعالى المجادل بالباطل، وأنّه على قسمين: مقلّدٍ وداع؛ ذكر أن المتسمِّي بالإيمان أيضاً على قسمين: قسم لم يَدخُل الإيمان قلبَه كما تقدَّم. والقسم الثاني: المؤمنُ حقيقةً؛ صدَّق ما معه من الإيمان بالأعمال الصالحة، فأخبر تعالى أنّه يدخِلُهم ﴿جناتٍ تجري من تحتها الأنهار﴾: وسمِّيت الجنة جنةً لاشتمالها على المنازل والقصور والأشجار والنوابت التي تُجِنُّ مَنْ فيها ويستترُ بها من كثرتها. ﴿إِنَّ اللّه يفعلُ ما يريدُ﴾: فمهما أراده تعالى؛ فَعَلَه؛ من غير ممانع ولا معارض، ومن ذلك إيصال أهل الجنة إليها، جعلنا اللّه منهم بمنّه وكمه.

﴿ مَن كَاتَ يَظُنُّ أَنَ لَن يَضُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لِيُقْطَعُ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۞ .

﴿١٥﴾ أي: من كان يظن أنَّ الله لا ينصر رسوله وأنَّ دينه سيضمحل فإنَّ النصر من الله ينزل من السماء، [﴿فَلْيَمدُد بِسَبَبِ إلى السَّمَاءِ ثُمَّ ليَقطَع﴾: النصر عن الرسول](٢)، ﴿فَلْيَنظُر هَل يُذْهِبَنَّ كَيدُهُ﴾؛ أي: ما يكيد به الرسول ويعمله من محاربته والحرص على إبطال دينه ما يُغيظُهُ من ظهورِ دينِه. وهذا استفهامٌ بمعنى النفي، وأنَّه لا يقدر على شفاء غيظه بما يعمله من الأسباب.

ومعنى لهذه الآية الكريمة: يا أيّها المعادي للرسول محمد على الساعي في إطفاء دينه، الذي يظنُّ بجهله أنَّ سعيه سيفيدُهُ شيئاً! اعلم أنَّك مهما فعلت من الأسباب، وسعيت في كيد الرسول؛ فإنَّ ذٰلك لا يُذْهِبُ غيظَكَ ولا يشفي كَمَدَكَ؛ فليس لك قدرةٌ في ذٰلك، ولكن سنشير عليك برأي تتمكَّن به من شفاء غيظِكَ ومن قطع النصر

⁽١) كذا في (أ)، وفي (ب): «لا بإيمانه».

 ⁽۲) زيادة من هامش (أ). وفي (ب): «فليمدد ذلك الظان «بسبب»؛ أي: حبل من السماء وليرق إليها، ثم ليقطع النصر النازل عليه من السماء».

وَكَذَلِكَ أَنْ لَنَهُ عَلَيْتِ بِيَنْتِ وَأَنَّ اللَّهَ يَهِ هِى مَن يُرِيدُ وَكَذَلِكَ أَنْ لَنَهُ عَلَيْتِ بِيَنْتِ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْ هِى مَن يُرِيدُ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ مِوْمَ الْقِيمَةُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ اللَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ وَالنَّجُومُ وَالِمِهَالُ وَاللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ الْمَدْرَاتَ اللَّهُ وَالنَّجُومُ وَالِمِهَالُ وَاللَّهَ عَلَى اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالِمِهِالُ اللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهُ وَكَثِيرُ مِنَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن مُن مِن اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ الْحَرِينِ فَي مَلْ اللَّهُ فَمَا اللَّهُ مِن عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن عَلَيْهِ اللَّهُ وَمَن مَلِيهِ وَالْمَا الْوَيْفِيمِ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَالُومِينَ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَالَ وَالْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالُومِينَ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَالُومِينَ اللَّهُ الْمَالُومِينَ اللَّهُ الْمَالُومُ وَالْمَالُومُ اللَّهُ الْمَالُومُ الْمَالُومِينَ اللَّهُ الْمَالُومُ اللَّهُ الْمَالُومُ الْمَالُومُ اللَّهُ الْمَالُومُ اللَّهُ الْمُومِ اللَّهُ الْمَالُومُ الْمَالُومُ الْمَالُومُ الْمَالُومُ الْمَالُومُ اللَّهُ الْمَالُومُ الْمَالَ الْمَلْمُ الْمَالُومُ اللَّهُ الْمَالُومُ الْمَالُومُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُومُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمَالُولُ الللَّهُ الْمُلْمُ

عن الرسول إن كان ممكناً: ائتِ الأمر مع بابِه، وارتقِ إليه بأسبابه: اعمدُ إلى حبل من ليفِ أو غيره، ثم علقه في السماء، ثم اصعدُ به حتى تَصِلَ إلى الأبواب التي ينزل منها النصرُ، فسدَّها وأغلِقْها واقطعها؛ فبهذه الحال تشفي غيظك؛ فهذا هو الرأي والمكيدة، وأما سوى لهذه الحال؛ فلا يخطر ببالك أنَّك تشفي بها غيظك، ولو ساعدك مَن ساعدك مِن الخلق.

ولهذه الآية الكريمة فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ولرسوله وعباده المؤمنين ما لا يخفى، ومن تأييس الكافرين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نورِه ولو كره الكافرون؛ أي: وسَعَوْا مهما أمكنهم.

﴿ وَكَذَلِكَ أَرَلْنَهُ مَايِئَتِ مِأَنَّ ٱللّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ﴿ ﴾ . ﴿ وَكَذَلِكَ لَما فَصَّلْنا في هٰذا القرآن ما فصَّلنا ؛ جعلناهُ آياتِ بيناتِ واضحاتِ دالَّاتِ على جميع المطالب والمسائل النافعة، ولكن الهداية بيد الله؛ فمن أراد الله هدايته؛ اهتدى بهٰذا القرآن، وجعله إماماً له وقدوة واستضاء بنورِه، ومن لم يردِ الله هدايته؛ فلو جاءتْه كلُّ آية؛ ما آمن ولم ينفعه القرآنُ شيئاً، بل يكون حجةً عله.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنِيْنِينَ وَٱلتَّصَرَىٰ وَٱلتَّصَرَىٰ وَٱلصَّنَرِيٰ وَٱلصَّنَرِيْنَ الشَّرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ

ٱلْقِيْكَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ أَلَٰهُ لَرَ أَتَ ٱللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالفَّمَرُ وَالنَّجُومُ وَاللَّبَالُ وَالسَّجُرُ وَالدَّوَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاهُ ۗ ﴿ ﴿ وَالنَّجُومُ وَاللِّبَالُ اللَّهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاهُ ۗ ﴿ ﴿ وَالنَّجُومُ وَاللَّهَ عَلَى اللّهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاهُ ۗ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُدُونَ إِلَى صِرَاطِ ٱلْمَنْفِيدِ ﴾ . هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْصَمُواْ فِي رَبِيمً ﴾ إلى قوله: ﴿ وَهُدُواْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْمَنْفِيدِ ﴾ .

﴿١٧﴾ يخبر تعالى عن طوائف أهل الأرض من الذين أوتوا الكتاب من المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين ومن المجوس ومن المشركين: أنَّ الله سيجمعُهم جميعهم ليوم القيامة، ويفصِلُ بينهم بحكمِهِ العدل، ويجازيهم بأعمالهم التي حَفِظَها وكتبها وشهدها، ولهذا قال: ﴿إِنَّ الله على كلِّ شيءٍ شهيدٌ﴾.

(19 - 27) ثم فَصَّلَ هٰذا الفصل بينهم بقوله: ﴿هٰذان خصمان اخْتُصموا في ربِّهم﴾: كلِّ يدعي أنه المحتُّ. ﴿فالذين كفروا﴾: يشمل كلَّ كافر من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والمشركين، ﴿قُطَعَتْ لهم ثيابٌ من نارٍ ﴾؛ أي: يُجعل لهم ثيابٌ من قَطِران، وتُشعل فيها النار؛ ليعمَّهم العذابُ من جميع جوانبهم، ﴿يصبُ من فوق رؤوسهم الحميمُ ﴾: الماء الحارُّ جدًّا، ﴿يُصْهَرُ به ما في بطونهم »: من اللحم والشحم والأمعاء من شدَّة حرَّه وعظيم أمره. ﴿ولهم مقامعُ من حديدٍ ﴾: بيد الملائكة الغلاظ الشداد تضرِبُهم فيها وتقمعُهم. كلَّما أرادوا أن يَخرُجوا منها أعيدوا فيها؛ فلا يُفتَّرُ عنهم العذاب ولا هُمْ يُنظَرون، ويقالُ لهم توبيخاً: ﴿ذوقوا عذابَ الحريق ﴾؛ أي: المحرق للقلوب والأبدان.

﴿ ٢٣﴾ ﴿ إِنَّ الله يدخِلُ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ جناتٍ تجري من تحتِها الأنهارُ ﴾: ومعلومٌ أنَّ هذا الوصف لا يَصْدُقُ على غير المسلمين، الذين آمنوا بجميع الكتب وجميع الرسل، ﴿ يُحَلَّوْنَ فيها من أساورَ من ذهب ﴾؛ أي: يسوَّرون في أيديهم، رجالُهم ونساؤهم أساور الذهب، ﴿ ولباسُهم فيها حريرٌ ﴾: فتمَّ نعيمُهم بذكر (١) أنواع

⁽۱) في (أ) «بذلك».

المأكولات اللذيذات، المشتمل عليها لفظ الجنات، وذكر الأنهار السَّارحات، أنهار الماء واللبن والعسل والخمر، وأنواع اللباس والحلي الفاخر.

(\$7\$) وذلك بسبب أنَّهم ﴿ هُدُوا إلى الطيِّبِ من القول ﴾: الذي أفضلُه وأطيبُه كلمةُ الإخلاص، ثم سائر الأقوال الطيِّبة التي فيها ذكر اللَّه أو إحسانُ إلى عباد اللّه. ﴿ وهُدُوا إلى صراط الحميد ﴾؛ أي: الصراط المحمود، وذلك لأنَّ جميع الشرع كله محتو على الحكمة والحمد وحسن المأمور به وقبع المنهيِّ [عنه]، وهو الدينُ الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. أو: وهُدُوا إلى صراطِ الله الحميد؛ لأنَّ الله كثيراً ما يُضيف الصراط إليه؛ لأنَّه يوصِلُ صاحبه إلى الله. وفي ذكر الحميد هنا ليبينٌ أنهم نالوا الهداية بحمد ربِّهم ومنته عليهم، ولهذا يقولون في الجنة: ﴿ الحمدُ لله الذي هَدانا لهذا وما كُنَّا يقولون في الجنة: ﴿ الحمدُ لله الذي هَدانا لهذا وما كُنَّا للهُ ﴾.

\$10 الأيات بذكر سجود المخلوقات له؛ جميع من في السماوات والأرض، المخلوقات له؛ جميع من في السماوات والأرض، والشمس، والقمر، والنجوم، والجبال، والشجر، والدوابِّ الذي يشمل الحيوانات كلَّها. وكثير من الناس، وهم المؤمنون: ﴿وكثيرٌ حقَّ عليه العذابِ﴾؛ أي: وَجَبَ وِكُتِبَ لكفره وعدم إيمانه، فلم يوفَقُه اللّه

للْإيمان؛ لأنَّ اللَّه أهانه. ﴿وَمَٰنَ يُهِنِ اللّه فَما له من مكرم﴾: ولا رادَّ لما أراد، ولا معارِضَ لمشيئتِهِ؛ فإذا كانت المخلوقات كلُّها ساجدةً لربِّها، خاضعةً لعظمتِهِ، مستكينةً لعزَّته، عانيةً لسلطانه؛ دلَّ أنه وحده الربُّ المعبودُ الملكُ المحمودُ، وأنَّ من عدل عنه إلى عبادة سواه؛ فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً، وخسر خسراناً مُبيناً.

﴿إِنَّ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَهُ لِلتَكاسِ سَوَآءٌ ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُعرِدْ فِيهِ بِإِلْحَكَادِ بِظُلْمِ تُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ۞﴾.

«٢٥» يخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربِّهم، وأنَّهم جَمَعوا بين الكفر بالله ورسلِه، وبين الصدِّ عن سبيل الله، ومَنْع الناس من الإيمان، والصدِّ أيضاً عن المسجد الحرام الذي ليس ملكاً لهم ولا لآبائهم، بل الناس فيه سواءٌ المقيمُ فيه والطارىء إليه، بل صدُّوا عنه أفضل الخلق محمداً وأصحابه، والحالُ أنَّ المسجد الحرام من حرمتِه واحترامه وعظمتِه أنَّ ﴿مَن يُرِدْ فيه بإلحادٍ بظُلْم نُذِقْهُ من عذابٍ أليم ﴾؛ فمجرَّد الإرادة للظُلم والإلحاد في الحرم موجبٌ للعذاب، وإنْ كان غيرُهُ لا يعاقب العبدُ إلا بعمل الظُلم؛ فكيف بمن أتى فيه أعظمَ الظُلم من الكفر والشرك والصدِّ عن سبيله ومنع من يريدُهُ بزيارةٍ؟! فما ظنُّهم أن يفعلَ الله بهم؟!

وفي لهذه الآية الكريمة وجوبُ احترام الحرم وشدَّة تعظيمه والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها.

﴿ وَإِذَ بَوَأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَاتَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكَ بِي شَيْنَا وَطَهِّرَ بَيْنِيَ لِلطَّآلِهِينَ وَٱلْقَآلِهِينَ وَٱلرُّحَجَ الشَّجُودِ ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَيْمِ بَأَنُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجَ عَمِيقِ ﴿ لَيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُواْ اَسْمَ اللّهِ فِي النَّاكُولُ مِنْهُ وَلَيُوكُواْ أَنْسَمَ اللّهِ فِي النَّامُ مَعْ فَرَا بَهِيمَةِ ٱلأَنْعَلَمِ فَكُواْ مِنْهَا وَأَطْمِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ لَهُ ثُمَّ لَيْقَضُوا نَفَخَهُمْ وَلْيُوكُواْ مِنْهَا وَأَطْمِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾ وَلَيُولُولُوا بِالْبَاتِينَ الْفَيْدِينِ الْفَيْدِينِ الْفَيْدِينِ الْفَيْدِينِ اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ فَيْ اللّهُ وَلَا لَهُ فَا مُنْ مَا مَنْ فَا لَهُ مَا مَنْ فَلَكُواْ مِنْهَا وَأَطْمِمُواْ ٱلْبَآيِسَ الْفَقِيرَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّ

﴿٢٦﴾ يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه، وهو خليل الرحمٰن، فقال: ﴿وإذْ بِوَّأْنَا لِإبراهيمَ

مكان البيتِ»؛ أي: هيأناه له وأنزلناه إياه، وجعل قسماً من ذُرِّيَّتِهِ من سكانه، وأمره الله ببنيانِهِ، فبناه على تقوى الله، وأسسه على طاعة الله، وبناه هو وابنه إسماعيل، وأمره أن لا يُشْرِكَ به شيئاً؛ بأن يُخْلِصَ لله أعمالَه ويبنيه على اسم الله. ﴿وَطَهَرْ بيتيَ﴾؛ أي: من الشرك والمعاصي ومن الأنجاس والأدناس، وأضافَهُ الرحمٰن إلى نفسه لشرفه وفضله ولتعظم محبتُه في المعلى، وتنصب إليه الأفئدة من كلِّ جانب، وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمِه؛ لكونه بيتَ الربِّ للطائفين به والعاكفين عنده، المقيمين لعبادة من العبادات من ذكر والعاكفين عنده، المقيمين لعبادة من العبادات من ذكر والمؤلم النين همهم طاعة مولاهم وخدمتُه والتقرُّب إليه عند بيته؛ فهؤلاء لهم الحقُّ ولهم الإكرام، ومن إكرامهم عند بيته؛ فهؤلاء لهم الحقُّ ولهم الإكرام، ومن إكرامهم تطهيرُ البيت لأجلهم.

ويدخل في تطهيرِه تطهيرُهُ من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوِّشُ على المتعبِّدين بالصلاة والطواف.

وقدَّم الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه بهذا البيت، ثم الاعتكاف لاختصاصِه بجنس المساجد.

«٢٧» ﴿ وَأَذَنْ في الناس بالحجّ ﴾ ؛ أي: أعلِمْهم به، وادْعُهم إليه، وبلِّغْ دانِيهم وقاصِيهم فرضَه وفضيلتَه ؛ فإنَّك إذا دعوتَهم ؛ أتوْك حُجاجاً وعماراً. ﴿ رجالاً ﴾ ؛ أي: مشاة على أرجلهم من الشوق، ﴿ وعلى كلِّ ضامر ﴾ ؛ أي: ناقة ضامر تقطع المهامة والمفاوزَ، وتواصِل السير حتى تأتي إلى أشرف الأماكن، ﴿ من كلِّ فع عميقٍ ﴾ ؛ أي: من كلِّ بلد بعيد.

وقد فعل الخليلُ عليه السلام ثم مِنْ بعدِهِ ابنه محمدٌ ﷺ، فدعيا الناس إلى حجِّ هٰذا البيت، وأبْدَيا في ذٰلك وأُعادا، وقد حَصَلَ ما وَعَدَ اللَّه به؛ أتاه الناس رجالًا وركباناً من مشارق الأرض ومغاربها.

﴿٢٨﴾ ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغباً فيه، فقال: ﴿لِيَسْهُدُوا مِنافَعَ لَهِم﴾؛ أي: لينالوا ببيت الله منافع دينيَّة من العبادات الفاضلة، والعبادات التي لا تكون إلَّا فيه، ومنافع دنيويَّة، من التكسُّب وحصول الأرباح الدنيويَّة، وكلُّ هٰذا أمرٌ مشاهدٌ، كلِّ يعرفه. ﴿ويذكُروا اسم الله على ما رَزَقَهم من بهيمةِ الأنعام﴾: وهٰذا من المنافع الدينيَّة والدنيويَّة؛ أي: ليذكروا اسم الله عند ذبح الهدايا شكراً لله على ما رَزَقَهم منها ويسرها لهم؛ فإذا ذبحتموها؛ ﴿فكلوا منها وأطعموا البائسَ الفقير﴾؛ أي: شديد الفقر.

«٢٩» ﴿ثُم لْيَقْضُوا تَفَتَهُم ﴾؛ أي: يقضوا نُسُكهم ويزيلوا الوسخ والأذى الذي لَحِقَهم في حال الإحرام، ﴿وَلْيُولُولُ اللهِ على أنفسهم من الحجِّ والعمرة والهدايا، ﴿ولْيَطُولُوا بالبيتِ العتيق ﴾؛ أي: القديم، أفضل المساجد على الإطلاق، المعتق من تسلُّط الجبابرة عليه. ولهذا أمرٌ بالطواف، خصوصاً بعد الأمر بالمناسك عموماً ؛ لفضلِه وشرفِه، ولكونِه المقصودَ، وما قبلَه وسائلُ إليه. ولعلَّه والله أعلم أيضاً لفائدة أخرى، وهو أنَّ الطواف مشروعٌ كلَّ وقتٍ، وسواء كان تابعاً لِنُسُكِ أم مستقلاً بنفسه.

﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَتِيدٍ.
وَأُحِلَتَ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ فَاجْتَكِبُوا الْجِنْسِ مِنَ الْأَوْشُنِ وَأَجْتَكِبُوا فَوَلَ الزُّورِ ﴿ حُنفَاءَ يَلَهِ عَنْمَ مُفْرِكِينَ بِهِ وَمِن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَّا خَرَّ مِن السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرِّيْحُ فِ مَكَانِ سَحِقِ ﴿ ﴾.

﴿٣٠﴾ ﴿ذُلِكُ﴾؛ أي(١): ذكرنا لكم من تلكُم الأحكام وما فيها من تعظيم حُرُمات اللّه وإجلالها وتكريمها؛ لأنَّ تعظيم حرماتِ الله من الأمور المحبوبة للَّه المقرِّبة إليه التي من عَظَّمَها وأجَلُّها أثابهُ اللَّه ثواباً جزيلاً، وكانت خيراً له في دينِهِ ودُنياه وأخراه عند ربِّه. وحرماتُ اللَّه كلُّ ما له حرَّمةٌ وأمَرَ باحترامِهِ من عبادةٍ أو غيرها؛ كالمناسك كلها، وكالحرم والإحرام، وكالهدايا، وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بها؛ فتعظيمُها إجلالاً بالقلب ومحبَّتها وتكميلُ العبوديَّة فيها غير متهاوب ولا متكاسل ولا متثاقل. ثم ذَكَرَ منَّته وإحسانَه بما أحلَّه لعبادِهِ من بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، وشرعها من جملة المناسك التي يُتَقَرَّبُ بها إليه، فعظمت منَّته فيها من الوجهين. ﴿إِلَّا مَا يُتلَى عليكم﴾ في القرآن تحريمُه من قوله: ﴿ حُرِّمَتْ عليكُم الميتةُ وَالدَّم ولحم الخنزير . . . ﴾ الآية. ولكن الذي من رحمته بعباده أنَّ حرَّمه عليهم ومَنَعَهم منه تزكيةً لهم وتطهيراً من الشرك به وقول الزور، ولهذا قال: ﴿فاجتنبوا الرجسَ ﴾؛ أي: الخبث القذر ﴿من الأوثان﴾؛ أي: الأنداد التي جعلتموها آلهةً مع الله؛ فإنَّها أكبرُ أنواع الرجس.

والظاهر أنَّ ﴿مِن﴾ هنا ليست لبيان الجنس كما قاله كثيرٌ من المفسرين، وإنَّما هي للتبعيض، وأنَّ الرجس عامٌ في جميع المنهيَّات المحرَّمات، فيكون منهيًّا عنها عموماً، وعن الأوثان التي هي بعضُها خصوصاً،

⁽۱) في (ب): «الذي».

﴿ وَاجْ تَنِبُوا قُولَ الزُّورِ ﴾؛ أي: جميع الأقوال المحرمات؛ فإنها من قول الزُّور، [الذي هو الكذب ومن ذلك شهادة الزور، فلما نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور].

«٣١» أمرهم أن يكونوا «حُنفاء لله»؛ أي: مقبلين عليه وعلى عبادته، معرضين عما سواه. «غير مشركين به ومن يشرِكْ بالله»: فمثله «فكأنّما خَرَّ من السماء»؛ أي: سقط منها، «فَتَخْطَفُه الطيرُ»: بسرعة، «أو تَهْوي به الريحُ في مكان سحيق»؛ أي: بعيد. كذلك المشركون؛ فالإيمان بمنزلة السماء محفوظة مرفوعة، ومن تَركَ الإيمان بمنزلة الساقط من السماء عرضة للآفات والبلبّات؛ فإما أن تَخْطَفَهُ الطيرُ فتقطّعَه أعضاء، كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان؛ تخطفتُه الشياطينُ من كلِّ جانب، ومزّقوه، وأذهبوا عليه دينه ودُنياه.

﴿ وَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَلَهِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَفْوَفَ الْفُلُوبِ ﴿ لَكُرْ اللَّهِ لَكُرْ اللَّهِ الْمُنْفِعُ إِلَى آلْبَيْتِ الْمَتِّيقِ ﴿ لَكُرْ الْبَيْتِ الْمَتِّيقِ ﴾ .

﴿٣٢﴾ أي: ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حُرُماتِهِ وشعائِره، والمرادُ بالشعائر أعلامُ الدين الظاهرة:

ومنها: المناسك كلُّها؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفا والمروة من شعائر الله ﴾.

ومنها: الهدايا والقُربان للبيتِ، وتقدَّم أنَّ معنى تعظيمها إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدِرُ عليه العبد.

ومنها: الهدايا؛ فتعظيمُها باستحسانها واستسمانها، وأن تكون مكمَّلةً من كلِّ وجهِ. فتعظيمُ شعائِر الله صادرٌ من تَقْوى القلوب؛ فالمعظّم لها يبرهِنُ على تقواه وصحَّة إيمانِهِ؛ لأنَّ تعظيمها تابعٌ لتعظيم الله وإجلاله.

﴿٣٣﴾ ﴿لكم فيها﴾؛ أي: في الهدايا، ﴿منافعُ إلى أجل مسمَّى﴾: هٰذا في الهذايا المسوقة من البُدْن ونحوها؛ ينتفعُ بها أربابُها بالرُّكوب والحَلْب ونحو ذلك مما لا يضرُّها إلى أجل مسمَّى مقدَّر موقت، وهو ذبحهُا إذا وصلت مَحِلّها، وهو ﴿البيت العتيق﴾؛ أي: الحرم كلُّه، منى وغيرها؛ فإذا ذُبِحَتْ؛ أكلوا منها وأهْدَوْا وأطعَموا البائس الفقير.

﴿وَلِحُنِي أَمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَلَةِ فَإِلَنَهُكُو إِلَّهُ وَحِدٌ فَلَهُۥ أَشْلِمُواْ وَيَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ۞ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّنبِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَوْةِ وَمِثَا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞﴾.

﴿٣٤﴾ أي: ﴿ولكلِّ أُمةٍ﴾: من الأمم السالفة ﴿جَعَلْنا منْسَكاً﴾؛ أي: فاستبقوا إلى الخيرات وتسارعوا إليها، ولننظر أيُكم أحسن عملاً. والحكمة في جعل الله لكلِّ أمَّةٍ مَنْسَكاً؛ لإقامة ذكره والالتفات لشكره، ولهذا قال: ﴿لَيَدُكُووا اسم الله على ما رَزَقَهم من بهيمة الأنعام فإلهكُم إلله واحدٌ﴾: وإن اختلفت أجناس الشرائع؛ فكلُها متفقةٌ على هذا الأصل، وهو ألوهيَّة الله وإفرادُهُ بالعبوديَّة وترك الشرك به، ولهذا قال: ﴿فله أَسْلِموا﴾؛ أي: انقادوا واستسلموا له لا لغيره؛ فإنَّ الإسلامَ له طريق إلى الوصول إلى دار السلام. ﴿وبشَّرِ المخبِتينَ ﴾: بخير الدُّنيا والآخرة، والمخبتُ، الخاضع لربِّه، المستسلم لأمره، المتواضع لعباده.

﴿٥٣﴾ ثُم ذكرَ صفاتِ المخبتين، فقال: ﴿الذينَ إِذَا ذُكِرَ اللّه وَجِلَتْ قلوبُهم﴾؛ أي: خوفاً وتعظيماً، فتركوا لذلك المحرَّمات لخوفهم ووجلهم من الله وحده. ﴿والصابرين على ما أصابَهم﴾: من البأساء والضرَّاء وأنواع الأذى؛ فلا يجري منهم التسخُطِ لشيءٍ من ذلك، بل صبروا ابتغاء وجه ربِّهم؛ محتسبينَ ثوابه، مرتقبين أجرَه. ﴿والمقيمي

الصلاقِ ﴾؛ أي: الذين جَعَلوها قائمةً مستقيمةً كاملةً؛ بأن أدُّوا اللازمَ فيها والمستحبُّ وعبوديَّتها الظاهرة والباطنة. ﴿ومما رَزَقْناهم يُنفِقونَ ﴾: ولهذا يشملُ جميع النفقات الواجبة؛ كالزُّكاة والكفَّارة والنفقة على الزوجات والمماليك والأقارب، والنفقات المستحبَّة؛ كالصدقات بجميع وجوهها.

وأتى بـ ﴿من ﴾ المفيدة للتبعيض لِيُعْلَمَ سهولةُ ما أمر الله به ورغَّب فيه، وأنَّه جزءٌ يسيرٌ مما رَزَقَ الله، ليس للعبد في تحصيلهِ قدرةٌ لولا تيسيرُ الله له ورزقُه إيَّاه؛ فيا أيُّها المرزوق من فضل الله! أنفِقْ مما رَزَقَكَ الله؛ ينفِق اللَّهُ عليك ويزدْك من فضله.

﴿وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَتَهِرِ ٱللَّهِ لَكُرَّ فِهَا خَيْرٌ فَٱذَّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفً ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُغَثِّرُ كُلَاكِكَ سَخَّرَتِهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ لَنَ يَنَالَ ٱللَّهَ ا لْمُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلِنِكِن يَنالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمٌّ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُور لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُّ وَيَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞﴾.

﴿٣٦﴾ هٰذا دليل على أن الشعائر عامٌّ في جميع أعلام الدين الظاهرة، وتقدُّم أنَّ اللَّه أخبر أنَّ مَنْ تَعظَّمَ شعائِرَه؛ فإنَّ ذٰلك من تقوى القلوب، وهنا أخبر أن من جُملة شعائرهِ البُدْنَ؛ أي: الإبل والبقر على أحد القولين، فَتُعَظَّمُ وتستسمن وتُستحسن. ﴿لكم فيها خيرٌ ﴾؛ أي: المهدى وغيره من الأكل والصدقة والانتفاع والثواب والأجر. ﴿فاذكُرُوا اسم اللَّهُ عَلَيْهَا﴾؛ أي: عند ذبحها، بأنْ تُقام على قوائمها الأربع، ثم تُعْفَلُ يدُها اليُسرى، ثم | إيمانه، فمستقلِّ ومستكثرٌ. تُنْحَرِ. ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنوبِها ﴾ ؛ أي: سقطت في الأرض جُنوبها حين تُسلخ ثم يسقِطُ الجزارُ جنوبَها على الأرض؛ فحينئذِ قد استعدَّتْ لأن يُؤْكَلَ منها؛ ﴿فكلوا منها﴾: ولهذا خطابٌ للمهدي، فيجوز له الأكل من هديه، ﴿وأطعِموا وتعففاً، والفقير الذي يسألُ؛ فكلُّ منهما له حقٌّ فيهما. |يحبُّ كلَّ أمين قائم بأمانته شُكورِ لمولاه. ﴿كذٰلك سخَّرْناها لكم﴾؛ أي: البدن، ﴿لعلَّكم تشكرونَ ﴾: الله على تسخيرها؛ فإنَّه لولا تسخيرُه لها؛ لم يكنْ لكم بها طاقةٌ، ولْكنَّه ذلَّلها لكم وسخَّرها رحمةً بكم وإحساناً إليكم؛ فاحْمَدوه.

> ﴿٣٧﴾ وقوله: ﴿لن ينالَ اللّه لحومُها ولا دِماؤها﴾؛ أى: ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا ينالُ اللَّهُ من لحومها ولا دمائها شيءٌ؛ لكونه الغنيَّ الحميد، وإنَّما ينالُه الإخلاصُ فيها والاحتسابُ والنيَّة الصالحةُ، ولهذا قال:

﴿ وَلَكُنْ يِنَالُهُ التَّقُوى مَنْكُم ﴾: ففي لهذا حثٌّ وترغيبٌ على الإخلاص في النحر، وأن يكونَ القصدُ وجهَ الله وحدَه؛ لا فخراً ولا رياءً ولا سمعةً ولا مجرَّد عادةٍ، ولهكذا سائر العبادات إن لم يقترنْ بها الإخلاص وتقوى الله؛ كانتْ كالقُشور الذي لا لَبَّ فيه والجسدِ الذي لا روح فيه. ﴿كَذَٰلِكَ سَخَّرُها لَكُم لِتَكَبِّرُوا اللَّه ﴾؛ أي: تعطُّموه وتُجلُّوه، كما ﴿هداكم﴾؛ أي: مقابلةً لهدايته إيَّاكم؛ فإنَّه يستحقُّ أكمل الثناء وأجلَّ الحمد وأعلى التعظيم. ﴿وبشِّر المحسنينَ ﴾: بعبادة الله؛ بأنْ يعبُدُوا اللَّه كأنُّهُم يرونَه؛ فإنْ لم يصلوا إلى هذه الدرجة؛ فليعْبُدوه معتقدينَ وقتَ عبادتِهم اطِّلاعَه عليهم ورؤيته إيَّاهم، والمحسنين لعبادِ اللَّه بجميع وجوه الإحسان؛ من نفع مال أو علم أو جاه أو نُصح أو أمر بمعروفٍ أو نهى عن منكر أو كلمةٍ طيِّبةِ ونحو ذَّلك؛ فالمحسِنونَ لهم البشارةُ من اللَّه بسعادة الدُّنيا والآخرة، وسَيُحْسِنُ اللّه إليهم كما أحْسَنوا في عبادته ولعباده؛ ﴿ هل جزاءُ الإحسانُ إِلَّا الإحسانُ ﴾ ، ﴿للذين أحسنوا الحُسني وزيادةٌ ﴾.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ۞﴾.

﴿٣٨﴾ لهذا إخبارٌ ووعدٌ وبشارةٌ من اللَّه للذين آمنوا أنَّ اللَّه يدافِعُ عنهم كلَّ مكروه، ويدفعُ عنهم كلَّ شرِّ بسبب إيمانِهم: من شرِّ الكفار وشرِّ وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيئاتِ أعمالهم، ويحملُ عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحمَّلون، فيخفِّف عنهم غاية قولوا: بسم الله، واذْبَحوها ﴿صَوَافُّ﴾؛ أي: قائماتِ؛ التخفيف، كلّ مؤمن له من لهذه المدافعة والفضيلة بحسب

﴿إِن اللَّه لا يحبُّ كلَّ خوَّانِ ﴾؛ أي: خائن في أمانته التي حَمَّله اللَّه إيَّاها، فيبخسُ حقوِّق اللَّه عليه ويخوَّنُها ويخونُ الخلق. ﴿كفورِ ﴾: لنعم الله، يوالي عليه الإحسان، ويتوالى منه الكفرَ والعصيان؛ فهذا لا يحبُّه الله، بل يُبْغِضُه القانع والمعترَّ ﴾؛ أي: الفقير الذي لا يسأل تقنُّعاً | ويمقُّتُه وسيجازيه على كفرهِ وخيانتِه. ومفهوم الآية أنَّ الله

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقُدِّ تُلُونَ بِأَنَّهُمْ طُلِمُوا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ١ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اَللَّهُ ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ اَلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُّكِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاحِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرٌ ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقَوِئُ عَزِيزٌ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّمَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوٰةَ وَأَصَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا أَعَنِ ٱلْمُنكُرُ ۗ وَلِلَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سورة الحج (٣٩ ـ ٤٠)

\$ ٢٩ كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار ومأمورين بالصبر عليهم لحكمة إلهيّة، فلما هاجروا إلى المدينة، وأوذوا وحصل لهم مَنعَةٌ وقوَّةٌ؛ أذن لهم بالقتال؛ كما قال تعالى: ﴿أَذِنَ للذين يقاتلونَ ﴾: يُفهم منه أنهم كانوا قبلُ ممنوعين، فأذِنَ الله لهم بقتال الذين يقاتلون (١)، وإنَّما أذن لهم لأنَّهم ظُلموا بمنعهم من دينهم وأديَّتهم عليه وإخراجهم من ديارهم. ﴿وإنَّ الله على نصرِهم لَقديرٌ ﴾: فليستنصروه وليستعينوا به.

﴿ • ٤ ﴾ ثم ذكر صفة ظلمهم، فقال: ﴿ الذين أُخْرِجوا من ديارِهم ﴾ ؛ أي: ألجئوا إلى الخروج بالأذيّة والفتنة، ﴿ بغير حقّ إلّا ﴾ : أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم، ﴿ أن يقولوا ربّننا اللّه ﴾ ؛ أي: إلّا أنّهم وحّدوا اللّه وعبدوه مخلصين له الدّين؛ فإنْ كان هذا ذنباً ؛ فهو ذنبهم ؛ كقوله تعالى: ﴿ وما نَقَموا منهم إلّا أن يُؤْمِنوا باللّه العزيز الحميد ﴾ : وهذا يدلُّ على حكمة الجهاد؛ فإنَّ المقصود منه إقامة دين اللّه، أو ذبُّ الكفار المؤذين للمؤمنين منه إقامة دين اللّه، أو ذبُّ الكفار المؤذين للمؤمنين عبادةِ الله وإقامة الشرائع الظاهرة، ولهذا قال: ﴿ ولولا في سبيله ضررَ الكافرين؛ ﴿ لَهُدُمّتُ صوامعُ وبِعَعٌ وصلواتٌ في سبيله ضررَ الكافرين؛ ﴿ لَهُدُمّتُ هذه المعابد الكبار لطوائف أهل ومساجد للمسلمين .

في سبيله ضرر الكافرين؛ ﴿لَهُدَّمَتْ صُواْمِعُ وبِيعٌ وصلواتٌ لَاتَعَمَى ٱلْأَبْصَدُ وَلَكِين تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ الْتِي فِالصَّدُورِ فَ وَسَاجِدُ ﴾؛ أي: لَهُدَّمَتْ هٰذه المعابد الكبار لطوائف أهل الكتاب معابد اليهود والنصارى والمساجد للمسلمين. ﴿يُذْكُرُ فِيها ﴾؛ أي: في هٰذه المعابد ﴿اسمُ اللّه كثيراً ﴾: تُقام فيها الصلواتُ، وتُتلى فيها كتب اللّه، ويُذكر فيها اسمُ اللّه بأنواع الذَّكْر؛ فلولا دفعُ الله الناس بعضَهم ببعض؛ لاستولى الكفارُ على المسلمين، فخرَّبوا معابدهم وفَتَنوهم عن دينهم، فذا أنَّ الجهاد مشروعٌ لأجل دفع الصائل والمؤذي، ومقصودٌ لغيره. ودلَّ ذلك على أنَّ البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله، وعُمِّرَتْ مساجدها، وأقيمت فيها شعائرُ الدين كلُّها من فضائل المجاهدين وبركتهم، دفع الله عنها الكافرين؛ قال الله تعالى: ﴿ولولا دَفْعُ اللهِ الناسَ بعضَهم ببعض لَهَسَدَتِ الأرضُ ولَكَنَّ اللّه ذو فضل على العالمين﴾.

فإنْ قلتَ: نرى الآن مساجد المسلمينَ عامرةً لم تَخْرَبُ؛ مع أنَّها كثيرٌ منها إمارة صغيرة وحكومة غير منظَّمة، مع أنَّهم لا يدان لهم بقتال مَنْ جاوَرَهم من الإفرنج، بل نرى المساجد التي تحتَ ولايتهم وسيطرتهم عامرةً، وأهلُها أمنون مطمئنُون؛ مع قدرة ولاتِهم من الكفَّار على هدمها، واللهُ أخبر أنه لولا دَفْعُ الله الناسَ بعضَهم ببعضٍ؛ لَهُدِّمَتْ هٰذه المعابد، ونحن لا نشاهد دفعا؟

أجيب بأنَّ جواب لهذا السؤال والاستشكال داخلٌ في عموم لهذه الآية وفردٌ من أفرادها؛ فإنَّ مَنْ عَرَفَ أحوال الدول الآن ونظامها، وأنها تعتبرُ كلَّ أمَّةٍ وجنس تحتَ ولايتها وداخل في حكمها؛ تعتبرُهُ عضواً من أعضاء المملكة وجزءاً من أجزاء الحكومة، سواء كانت تلك الأمةُ مقتدرةً بعددها أو عُددها أو مالها أو علمها أو خدمتها، فتراعي الحكوماتُ مصالح ذلك الشعب الدينيَّة والدنيويَّة، وتخشى إنْ لم تفعلْ ذلك أن يختلَّ نظامُها وتفقدَ بعضَ أركانها، فيقوم من أمر الدين بهذا السبب ما يقوم، خصوصاً المساجد؛ فإنَّها ولله الحمد في غاية الانتظام، حتى في عواصم الدول الكبار، وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلة؛ نظراً لخواطر رعاياهم المسلمين، مع وجود التحاسدِ والتباغُض بين دول النصارى، الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامةِ، فتبقى الحكومة المسلمة التي لا تقدِرُ تدافعُ (٢)

اَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَوْلُواْ رَبُنَا اللَّهُ وَلَوْلَا وَقُعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِيعْفِي فَلَدِّمَتُ فَاللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِيعْفِي فَلَدِّمَتُ وَيَعْفِي فَلَدِّمَتُ وَيَعْفِي مِيعْفِي فَلَدِّمَتُ وَيَعْفِي وَيَعْفِي اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِيعْفِي فَلَدِّمَتُ وَصَالَوْتُ وَمَسْحِدُ يُذَكِدُ فِيهَا السَّمُ اللَّهِ فَيَعْفِي وَيَعْفُولُ وَيَعْفُولُ وَمَسْحِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا السَّمُ اللَّهِ عَنِينَ وَكَ اللَّهُ لَقُولُ وَيَعْفُولُ وَيَعْفُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

⁽١) كذا في النسختين ولعل الصواب: «يقاتلونهم».

⁽٢) كذا في النسختين ولعل الصواب: «لا تقدر على أن تدافع».

عن نفسها سالمة من كثير ضررهم؛ لقيام الحسدِ عندهم؛ فلا يقدِرُ أحدُهم أن يمدَّ يدَه عليها، خوفاً من احتمائِها بالآخرِ، مع أنَّ الله تعالى لا بدَّ أن يُري عبادَه من نصر الإسلام والمسلمين ما قد وَعَدَ به في كتابه، وقد ظهرتْ ولله الحمدُ أسبابُه بشعور المسلمين بضرورة رجوعِهم إلى دينِهم، والشعورُ مبدأ العمل؛ فنحمَدُه ونسأله أن يُتِمَّ نعمتَه، ولهذا قال في وعدِه الصادق المطابق للواقع: ﴿وَلَينصُرَنَّ اللهُ من يَنصُرُه ﴾؛ أي: يقوم بنصر دينِه، مخلصاً له في ذلك، يقاتِلُ في سبيله لتكونَ كلمةُ الله هي العليا.

﴿إِنَّ اللّه لقويٌ عزيزٌ ﴾ أي: كامل القوة، عزيزٌ ، لا يُرام، قد قهر الخلائق وأخذ بنواصيهم. فأبشروا يا معشر المسلمين ؛ فإنَّكم وإنْ ضَعُفَ عددُكم وعُددُكم وقوي عددُ عدوِّكم (١) ؛ فإنَّ ركنَكم القويَّ العزيز ومعتمدكم على مَنْ خَلَقَكُم وخَلَقَ ما تعملون ؛ فاعملوا بالأسباب المأمور بها ، ثم اطلبوا منه نصرَكم ؛ فلا بدَّ أن ينصركم ، ﴿يا أَيّها الذين آمنوا إن تَنصُروا الله يَنصُرْكُم ويثبِّتْ أقدامكم » ، ووَعدوا أَيّها المسلمون بحقِّ الإيمان والعمل الصالح ؛ فقد ﴿وَعَدَ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لَيسْتَخْلِفَتْهُم في الأرض كما اسْتَخْلَفَ الذين من قَبْلِهِم ولَيُمكّنَنَ لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبكّلنَّهُم من بعدِ خوفهم أمناً يعبُدونني الذي ارتضى لهم وَلَيُبكّلنَّهُم من بعدِ خوفهم أمناً يعبُدونني لا يشركونَ بي شيئاً » .

﴿٤١﴾ ثم ذكر علامة مَنْ ينصره، وبها يُعرف أنَّ مَن ادَّعي أنه يَنْصُرُ اللَّه ويَنْصُرُ دينَه ولم يتَّصِف بهذا الوصف؛ فهو كاذب، فقال: ﴿الذين إن مَكَّنَّاهُم في الأرض ﴾؛ أي: مَلَّكْناهم إياها، وجعلناهم المتسلِّطين علَّيها من غير منازع ينازعُهم ولا معارض؛ ﴿**أقاموا الصلاةَ**﴾: في أوقاتهاً وحدودها وأركانها وشروطها في الجمعة والجماعات. ﴿ وَآتُوا الزَّكَاةِ ﴾: التي عليهم خصوصاً، وعلى رعيَّتهم عموماً، آتَوْها أهلها الذين هم أهلها. ﴿وأمروا بالمعروف﴾: ولهذا يشمَلُ كلَّ معروفٍ حُسْنُهُ شرعاً وعقلاً من حقوق الله وحقوق الآدميين. ﴿ونَهُوا عن المنكر﴾: كلّ منكر شرعاً وعقلاً، معروف قبحُه، والأمر بالشيء والنهى عَنه يدخُلُ فيه ما لا يتمُّ إلَّا به؛ فإذا كان المعروف والمنكر يتوقُّف على تعلُّم وتعليم أجبروا الناس على التعلُّم والتعليم، وإذا كان يتوقُّف على تأديب مقدَّر شرعاً أو غير مقدَّر؛ كأنواع التعزير؛ قاموا بذٰلك، وَإذا كان يتوقَّف على جعل أناس متصدِّين له؛ لزم ذٰلك، ونحو ذٰلك مما لا يتمُّ الأمرُ بالمعروف والنهئ عن المنكر إلَّا به.

﴿ وللّه عاقبةُ الأمور ﴾؛ أي: جميع الأمور ترجِعُ إلى الله، وقد أخبر أنَّ العاقبة للتقوى؛ فمن سلَّطه الله على العباد من الملوك وقام بأمر الله؛ كانتْ له العاقبةُ الحميدةُ والحالةُ الرشيدةُ، ومن تسلَّط عليهم بالجَبروت، وأقام فيهم هوى نفسه؛ فإنَّه وإن حصل له ملكٌ موقتٌ؛ فإنَّ عاقبتَه غيرُ حميدةٍ؛ فولايتُه مشؤومة، وعاقبته مذمومة.

﴿ ٤٢ _ ٤٤﴾ يقول تعالى لنبيِّه محمد ﷺ: وإنْ يكذُّبُك هُؤلاء المشركون؛ فلستَ بأوَّل رسول كُذُب، وليسوا بأول أمةٍ كَذَّبَت رسولها؛ ﴿فقد كَذَّبَتْ قبلَهم قومُ نوح وعادٌ وثمودُ. وقومُ إبراهيم (وقومُ لوط). وأصحابُ مَدْيَنَ ﴾؛ أي: قوم شعيب. ﴿ وَكُذَّبَ موسى فأمليتُ للكافرين ﴾: المكذِّبين، فلم أعاجلُهم بالعقوبة، بل أمهلتُهم حتى استمرُّوا في طغيانهم يعمهونَ وفي كفرهِم وشرِّهم يزدادون، ﴿ثُمَّ أَخَذْتُهم﴾: بالعذاب أُخَذَ عَزيز مقتدر. ﴿فكيف كان نكير﴾؛ أي: إنكاري عليهم كفرهم وتكذِّيبهم كيف حالُه؟! كان أشدَّ العقوبات وأفظعَ المَثُلات؛ فمنهم من أغرقَه، ومنهم من أخذَتُه الصيحةُ، ومنهم من أُهْلِكَ بالريح العقيم، ومنهم من خُسِفَ به الأرض، ومنهم مِن أَرْسِلَ عليه عذابُ يوم الظُّلَّة؛ فليعتبِرْ بهم لهؤلاء المكذِّبون أن يصيبَهم ما أصابهم؛ فإنَّهم ليسوا خيراً منهم، ولا كُتِبَ لهم براءةٌ في الكتب المنزَّلة من الله. وكم من المعذَّبين المهلكين أمثال لهؤلاء كثير!

(33) ولهذا قال: ﴿فكأيِّن من قريةٍ ﴾؛ أي: وكم من قريةٍ ، ﴿أهلَمُناها﴾: بالعذاب الشديدِ والخزي الدنيويِّ، ﴿وهي ظالمةٌ ﴾: بكفرِها بالله وتكذيبها لرسلِه، لم يكنْ عقوبتنا لها ظلماً منا. ﴿فهي خاويةٌ على عروشها ﴾؛ أي فديارُهم متهدِّمة قصورُها وجدرانُها، قد سقطتْ على عروشها، فأصبحت خراباً بعد أن كانتْ عامرةً، وموحشة بعد أن كانتْ عامرةً، وموحشة بعد أن كانتْ عامرةً، وموحشة بعد أن كانتْ على معطّلة وقصر بعد أن كانت آهلة بأهلها آنسة. ﴿وبسُرٍ معطّلة وقصر مشيدٍ ﴾؛ أي: وكم من بئر قد كان يزدحمُ عليه (٢) الخلقُ

⁽١) في (ب): "وقوي عدد عدوكم وعدتكم". ولعل الصواب: "وقوي عدد عدوكم وعُددُهم".

⁽٢) كذا في (ب) وفي (أ) عدلت بخط مغاير «عليها».

مورة الحج (٤٥ _ ٥٠)

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخِلِفَ ٱللَّهُ وَعَدَةً وَإِنَّ يَوْمًا

عِندَرَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونِ ﴿ وَكَأَيْنِ مِّن

قَرْبَةِ أَمْلَتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةُ ثُمَّا أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيلُ

هُ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا ٱلكُونَدِيرُ مُبِّينٌ ﴿ فَالَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَكُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كُرِيمٌ

وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ٓءَ ايَنتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْبِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيمِ

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٓ إِلَّاۤ إِذَا تَمَنَّىٰ ۖ

ٱلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَنَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ

ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ وَالنِيَةِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَالنَّهُ عَلَيمُ مُكَالِمٌ اللَّهُ وَالنَّهُ عَلَى

مَايُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُومِهم مَّرَضُ وَٱلْقَاسِيَةِ

قُلُوبُهُم وَإِكَ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ ﴿ وَكُولِيعْلَمُ

ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ

فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم مَ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَا دِٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إَإِلَى صِرَطٍ

مُّسْتَقيم فَ وَلاَيْزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيمِ يَقِمِّنْ هُ حَتَّى

تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ

لشُرْبهم وشرب مواشيهم، ففُقِدَ أهلُه (١) وعُدِمَ منه (٢) الوارد والصادر! وكم من قصر تعبّ عليه أهلُه فشيَّدوه ورفعوه وحصَّنوه وزخرفوه؛ فحين جاءهم أمرُ الله؛ لم يُغْنِ عنهم شيئاً، وأصبح خالياً من أهله، قد صاروا عبرة لمن اعتبر ومثالاً لمن فكر ونظر.

﴿٤٦﴾ ولهذا دعا الله عباده إلى السير في الأرض الينظُروا ويعتبروا، فقال: ﴿أفلم يَسيروا في الأرض ابنظُروا ويعتبروا، فقال: ﴿أفلم يَسيروا في الأرض ابنابدانهم وقلوبهم؛ ﴿فتكون لهم قلوبٌ يعقِلونَ بها آياتِ الله ويتأمَّلون بها مواقعَ عِبرو، ﴿أو آذانٌ يسمعونَ بها ﴿ أخبارَ الأمم الماضين وأنباء القرون المعذبين، وإلَّا فمجرَّد نظر العين وسماع الأذُن وسير البدن الخالي من التفكّر والاعتبار غير مفيدٍ ولا موصل إلى المطلوب، ولهذا قال: ﴿فإنَّها لا تَعْمى الأبصارُ ولكن تعمى القلوبُ التي في الصُّدور ﴾؛ أي: هذا العمى الضارُ في الدين عمى القلب عن الحقِّ حتى لا يشاهدَه كما لا يشاهِدُ الأعمى المرئيَّات، وأما عمى البصر؛ فغايتُه بلغةٌ ومنفعةٌ دنيويَّةٌ.

﴿ رَسْنَمْجِلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَةً وَإِن يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّا نَعُدُّوبَ ۞ وَكَأْيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لُمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ۞﴾.

﴿٤٧﴾ أي: يتعجَّلُك لهؤلاء المكذِّبون بالعذاب
 لجهلهم وظلمهم وعنادهم وتعجيزاً لله وتكذيباً لرسله،

ولن يُخْلِفَ الله وعده؛ فما وَعَدَهُم به من العذاب لا بدَّ من وقوعه، ولا يمنعُهم منه مانعٌ، وأمَّا عَجَلَتُهُ والمبادرةُ فيه؛ فليس ذلك إليك يا محمدُ، ولا يستفزنَك عجلتُهم وتعجيزُهم إيَّانا؛ فإنَّ أمامهم يوم القيامة الذي يُجمع فيه أولهم وآخرهم، ويجازَوْن بأعمالهم، ويقع بهم العذابُ الدائم الأليم، ولهذا قال: ﴿وإنَّ يوماً عند ربِّكَ كَالْفِ سنةٍ مما تَعُدُّونَ﴾: من طوله وشدَّته وهولِه؛ فسواء أصابهم عذابٌ في الدنيا أم تأخَّر عنهم العذاب؛ فإنَّ هذا اليوم لا بدَّ أن يدركهم.

وشدَّته وهولِهِ؛ فسواء أصابهم عذابٌ في الدنيا أم تأخَّر عنهم العذاب؛ فإنَّ لهذا اليوم لا بدَّ أن يدرِكهم. ويُحتمل أنَّ المراد أنَّ الله حليمٌ، ولو استعجلوا العذاب؛ فإنَّ يوماً عنده كألف سنة مما تعدُّون؛ فالمدَّة وإنْ تطاوَلْتُموها، واستبطأتم فيها نزول العذاب؛ فإنَّ الله يمهل المدد الطويلة، ولا يُهمل، حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه؛ لم يُفْلِتْهم.

﴿ ٤٨﴾ ﴿ وكأيِّنْ من قريةٍ أمليتُ لها ﴾؛ أي: أمهلتها مدة طويلة، ﴿ وهي ظالمةٌ ﴾؛ أي: مع ظلمهم، فلم يكنْ مبادرتُهم بالظُّلم موجباً لمبادرتِنا بالعقوبة، ﴿ ثم أخذتُها ﴾ بالعذاب ﴿ وإليَّ المصيرُ ﴾؛ أي: مع عذابها في الدنيا سترجع إلى الله فيعذبُها بذنوبها؛ فليحذر هؤلاء الظالمون من حلول عقاب الله، ولا يغترُّوا بالإمهال.

﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَدِيرٌ مُبِينٌ ۞ فَالَّذِينَ ءَامَوُا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ [لَمُتُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمُ ۞ وَالَّذِينَ سَعَوًا فِيَ عَالِينَا مُعْجِزِينَ] أُوْلَئِهِكَ أَصْحَبُ اَلْجَجِيمِ ۞﴾.

﴿٤٩﴾ يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً ﷺ أن يخاطِبَ الناس جميعاً بأنَّه رسولُ اللَّه حقًّا؛ مبشراً للمؤمنين بثواب اللَّه، منذراً للكافرين والظالمين من عقابِهِ. وقولُهُ: ﴿مبينٌ ﴾ أي؛ بيِّنُ الإنذار، وهو التخويف مع الإعلام بالمَخُوف، وذلك لأنّه أقام البراهين الساطعة على صدق ما أنذرهم به.

﴿٠٥﴾ ثم ذَكَرَ تفصيل النِّذارة والبِشارة، فقال: ﴿فالذين آمنوا﴾: بقلوبهم إيماناً صحيحاً صادقاً، ﴿وعملوا

⁽١) كذا في (ب) وفي (أ) عدلت بخط مغاير: «أهلها». (٢) كذا في (ب) وفي (أ) عدلت بخط مغاير: «منها».

الصالحات ﴾: بجوارِحِهم [﴿ في جنَّاتِ النعيم ﴾؛ أي: الجنات التي يُتَنَعَّمُ بها بأنواع النعيم من المآكل والمشارب والمناكح والصُّور والأصوات والتنعُّم برؤية الربِّ الكريم وسماع كلامه.

(٥١) ﴿والذين كفروا﴾؛ أي: جَحَدوا نعمة ربِّهم، وكذَّبوا رُسُله وآياته الله وآياته الله وآياته الله وآياته المساحبون لها في كلِّ أوقاتهم؛ فلا يخفَّف عنهم من عذابِها، ولا يفتَّرُ عنهم لَحْظةٌ من عقابها.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ وَلَا نَبِي إِلَا إِذَا تَمَنَى قَلْوبهم من الخبثِ الكامن فيها .

﴿ وَمَا الطائفةُ الثالثُ اللّهَ اللّهَ عَلِيمٌ مَنْ اللّهُ مَا يُلْقِي الشّيطَنُ ثُمّ اللّه عَلِيمٌ مَنْ مَنْ اللّهُ مَا يُلقِي لِيجَعَلَ مَا يُلقِي الشّيطَنُ فَتَ العلم أَنّه الحقُ من ربّك ﴾ : وأد الشّيطُنُ فِتْنَةً لِللّذِي فِي قُلُوبِهم مَرْضُ وَلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمٌ وَإِنَّ اللّهُ العلم أَنّه الحقّ من الباطل والرّه الطّنوليدِينَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ وَلَيْحَلَمُ الّذِيبِ أَوْتُوا الْمِنْ اللّهِ اللّه مِن الباطل والرّه الله عَلَمُ اللّه عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُولُهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُولُهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّ

«٢٥» يخبر تعالى بحكمته البالغة واختياره لعباده وأنَّ الله ما أرسل قبل محمد ﴿من رسول ولا نبيِّ إلَّا إذا تمنّى ﴾؛ أي: قرأ قراءته التي يذكّر بها الناسَ ويأمرُهم وينهاهم، ﴿ألقَى الشَّيطانُ في أُمْنِيَّبِه ﴾؛ أي: في قراءته من طرقه ومكايده ما هو مناقض لتلك القراءة مع أنَّ الله تعالى قد عَصَمَ الرسل بما يبلّغون عن الله وحَفِظ وحيه أن يشتبِه أو يختلط بغيره، ولكنُ هذا إلقاءٌ من الشيطان غير مستقرِّ ولا مستمرِّ، وإنَّما هو عارض يعرضُ ثم يزول، وللعوارض أحكامٌ، ولهذا قال: ﴿فينسخُ الله ما يُلقي من آياته. و ﴿يُحْكِمُ الله آياتِه ﴾؛ أي: يتقنها، ويحرِّرها، من آياته. و ﴿يُحْكِمُ الله آياتِه ﴾؛ أي: يتقنها، ويحرِّرها، ويحفظها، فتبقى خالصة من مخالطة إلقاء الشيطان. ﴿حكيمٌ ﴾: ﴿واللّه [عزيزً] (٢) ﴾؛ أي: كامل القوة والاقتدار؛ فبكمال قوّته يحفظ وحيّه، ويزيل ما تلقيه الشياطين. ﴿حكيمٌ ﴾:

﴿٣٥﴾ فمن كمال حكمتِهِ مكَّن الشياطين من الإلقاء المذكور؛ ليحصُلَ ما ذكره بقولِهِ ﴿لِيَجْعَلَ ما يلقي الشيطانُ فتنةً﴾: لطائفتين من الناس لا يبالي الله بهم: [وهم الذين] ﴿في قلوبِهِم مرضٌ﴾؛ أي: ضَعْفٌ وعدم إيمان تامٌ وتصديق جازم، فيؤثّر في قلوبهم أدنى شبهة

تطرأ عليها؛ فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان؛ داخَلَهم الريبُ والشكُّ، فصار فتنةً لهم.

﴿والقاسيةِ قلوبُهُم ﴾؛ أي: الغليظة التي لا يؤثر فيها زجرٌ ولا تذكيرٌ، ولا تَفْهَمُ عن الله وعن رسوله لقسوتها؛ فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان؛ جعلوه حجةً لهم على باطلهم، وجادلوا به، وشاقُوا الله ورسوله، ولهذا قال: ﴿وَإِنَّ الظّالمينَ لَفِي شَقَاقٍ بعيدٍ ﴾؛ أي: مشاقَّة للّه ومعاندة للحقّ ومخالفة له بعيد من الصواب. فما يلقيه الشيطانُ يكون فتنةً لهؤلاء الطائفتين، فيظهر به ما في قلوبهم من الخبثِ الكامن فيها.

وأمّا الطائفة الثالثة؛ فإنّه يكون رحمة في حقها، وهم المذكورون بقوله: ﴿ولِيَعْلَمُ اللّهِ مَنْ العلم ما العلم أنّه الحقّ من ربّك﴾: وأن اللّه مَنْحَهم من العلم ما به يعرفون الحقّ من الباطل والرُّشْدَ من الغيّ، فيفرِقون بين الأمرين الحقّ المستقرِّ الذي يُحْكِمُهُ اللّه، والباطل العارض الذي ينسَخُهُ اللّه، بما على كلِّ منهما من السواهد، وليعلموا أنَّ اللّه حكيمٌ يقيضُ بعضَ أنواع الابتلاء ليظهرَ بذلك كمائن النفوس الخيرة والشريرة؛ وفيومنوا به بنبب ذلك، ويزدادُ إيمانهم عند دفع وتخصع وتسلم لحكمتِه، وهذا من هدايته إيّاهم، ووتخضع وتسلم لحكمتِه، وهذا من هدايته إيّاهم، صراط مستقيم عنه علم بالحقّ وعمل بمقتضاه؛ فيثبتُ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدُّنيا وفي الآخرة، وهذا النوع من تثبيت الله لعبده.

وهذه الآيات فيها بيانُ أنَّ للرسول ﷺ أسوةٌ بإخوانِهِ المرسلين؛ لما وَقَعَ منه عند قراءتِهِ ﷺ ﴿والنجم﴾، فلما بَلَغَ: ﴿أَفْرَأَيْتُمُ اللآتَ والعُزَّى. ومناةَ الثَّالثَةَ الأخرى﴾؛ ألقى الشيطانُ في قراءته: تلك الغرانيق العلى. وإنَّ شفاعَتُهُنَّ (٣) لَتُرْتَجى؛ فحصل بذلك للرسول حزنٌ وللناس فتنةٌ؛ كما ذكر الله، فأنزل الله هٰذه الآيات (٤).

﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَوْ مِنْهُ حَقَّىٰ تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْمَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِذِ لِلَهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَكَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِيلُواْ الْعَبَالِحَذِي فِي جَنَّتِ

 ⁽١) كذا في النسختين؛ فقد سها المؤلف رحمه الله وأدخل الآيتين
 (٥٦ و٥٧) من هذه السورة مع الآية (٥١).

⁽٢) كذا في النسختين؛ وعليه فسرها المؤلف والآية: ﴿عليم﴾.

⁽٣) في (أ) و(ب): «شفاعتهم».

⁽٤) قصة الغرانيق اختلف العلماء في ثبوتها عن النبي رائد الله العلماء في ثبوتها عن النبي الله الله الله الله تفسير ابن كثير (٥/ ٤٤١) وفتح الباري (٤/ ٣٩٠) والمشيخ الألباني المنثور (٤/ ٣٩٠) وأضواء البيان (٤/ ٧٣٠) وللشيخ الألباني رسالة مفردة بعنوان نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق.

ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَتِنَا فَأُوْلَتَهِكَ لَهُمَّ عَذَابٌ مُهِيثٌ ۞﴾.

«٥٥» يخبر تعالى عن حالة الكفار، وأنَّهم لا يزالون في شكِّ مما جئتَهم به يا محمدُ؛ لعنادهم وإعراضهم، وأنَّهم لا يبرحون مستمرِّين على هذه الحال، «حتَّى تأتِيهُمُ الساعةُ بغتةً»؛ أي: مفاجأةً، ﴿أَوْ يَأْتِيهُمُ عَذَابُ يوم عقيم»؛ أي: لا خير فيه، وهو يوم القيامة؛ فإذا جاءتهم الساعةُ أو أتاهم ذلك اليوم؛ علم الذين كفروا أنَّهم كانوا كاذبين، وندموا حيث لا ينفعُهم الندمُ، وأبلسوا، وأيسوا من كلِّ خير، وودُوا لو ينفعُهم اللرسول واتَّخذوا معه سبيلاً. فغي هذا تحذيرُهم من إقامتهم على مِرْيَتِهم وفِرْيَتِهم.

(10 - ٧٥) ﴿الملك يومئذٍ ﴾؛ أي: يوم القيامة ﴿للّه ﴾: تعالى لا لغيره، ﴿يحكُمُ بينَهم ﴾: بحكمه العدل وقضائه الفصل. ﴿فالذين آمنوا ﴾: باللّه ورسلِهِ وما جاؤوا به، ﴿وعمِلوا الصالحاتِ ﴾: ليصدِّقوا بذلك إيمانَهم ﴿في جنَّاتِ النعيم ﴾: نعيم القلب والروح والبدن مما لا يصفه الواصفون ولا تدركه العقول. ﴿والذِينَ كَفَرُوا ﴾: باللّه ورسله، ﴿وكذَّبوا بآياتنا ﴾: ﴿والذِينَ كَفَرُوا ﴾: باللّه ورسله، ﴿وكذَّبوا بآياتنا ﴾: ﴿الهاديةِ للحقِّ والصواب، فأعرضوا عنها أو عاندوها ﴿فأولتُك لهم عذا بُ مُهينٌ ﴾: لهم من شدَّتِهِ وألمِهِ وبلوغِهِ للأفتدة ؛ كما استهانوا برسلِهِ وآياتِهِ ؛ أهانهم اللّه بالعذاب.

الْمُلْكُ يُومِي نِ لِنَّوِيَعَكُمُ بِيْنَهُمْ مَّ اَلَّذِينَ عَامَنُواْ الْمُلْكُ يُومِي نِ لِنَوِيعَكُمُ بِيْنَهُمْ مَّ اَلَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَيْلُواْ الْصَلَاحِنِي جَنَّنِ النَّعِيمِ ۞ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَيْلُواْ الْصَلَاحِنِي الْنَعِيمِ ۞ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَيْلُ اللَّهِ ثُمَّ عَذَابُ مُهِيبُ ۞ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَذَابُ مُهِيبُ اللَّهَ فُو كَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَكَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَيْرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْه

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِـلُوٓا أَوْ مَاثُواْ لَيَـرْزَفَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاً وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ النَّزِفِينَ ۞ لَيُدْخِلَنَّهُم مُذْخَلَا يَرْضَوْنَهُمْ وَلِنَّ اللَّهَ لَعَكِيمُ خَلِيمٌ ۖ ۞﴾.

﴿٥٨﴾ هذه بشارةٌ كبرى لمن هاجر في سبيل الله، فخرج من داره ووطنِهِ وأولاده ومالِهِ ابتغاء وجه الله ونصرة لدين الله؛ فهذا قد وجب أجره على الله؛ سواء مات على فراشِهِ أو قُتِلَ مجاهداً في سبيل الله. ﴿لَيَرْدُقَنَّهُمُ اللهُ رزقاً حسناً﴾: في البرزخ وفي يوم القيامة؛ بدخول الجنَّة الجامعة للرَّوْح والرَّيْحان والحُسْن والإحسان ونعيم القلب والبدن، ويُحتَمَلُ أن المراد أنَّ المهاجر في سبيل الله قد تكفَّلَ الله برزقِهِ في الدُّنيا رزقاً واسعاً حسناً، سواء علم الله منه أنه يموتُ على فراشه أو يُقْتَلُ شهيداً؛ فكلُّهم مضمونٌ له الرزق؛ فلا يتَوَهَّم أنه إذا خرج من دياره وأمواله سيفتقرُ ويحتاج؛ فإنَّ رازِقه هو خير الرازقين. وقد وقع كما أخبر؛ فإنَّ المهاجرين السابقين تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم فضرةً لدين الله، فلم يَلْبَثُوا إلَّا يسيراً حتى فتحَ الله عليهم البلادَ، ومكَّنهم من العباد، فاجْتَبُوا من أموالها ما كانوا به من أغنى الناس.

﴿٩٥﴾ ويكون على لهذا القول قولُهُ: ﴿لَيُدْخِلَنَّهُم مُدْخلًا يرضَوْنَه ﴾: إمّا ما يفتحُ الله عليهم من البلدان، خصوصاً فتحَ مكّة المشرَّفة؛ فإنَّهم دخلوها في حالة الرضا والسرور، وإمّا المرادُ به رزق الآخرة، وأنَّ ذلك دخولُ الجنَّة، فتكون الآية جمعت بين الرزقين؛ رزق الدُّنيا ورزق الآخرة. واللفظ صالحٌ لذلك كله، والمعنى صحيحٌ؛ فلا مانعَ من إرادةِ الجميع. ﴿وإنَّ الله لعليمٌ ﴾: بالأمورِ؛ ظاهرها وباطنها، متقدِّمها ومتأخِّرها. ﴿حليم ﴾: يعصيه الخلائقُ ويبارِزونه بالعظائم، وهو لا يعاجِلُهم بالعقوبة، مع كمال اقتدارِه، بل يواصِلُ لهم رزقَه، ويُسْدي إليهم فضله.

﴿ ﴾ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُعِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِك ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ۞ ﴿.

٦٣٢ سورة الحج (٦٠ ـ ٦٤)

﴿٦٠ ذَلك بأنَّ من جُنِيَ عليه وظُلِمَ؛ فإنَّه يجوز له مقابلةُ الجاني بمثل جنايته؛ فإنْ فعل ذَلك؛ فليس عليه سبيلٌ، وليس بِمَلوم؛ فإنْ بُغِيَ عليه بعد لهذا؛ فإنَّ الله ينصرُه؛ لأنَّه مظلومٌ؛ فلا يجوز أن يُبغَى عليه بسبب أنَّه استوفى حقَّه، وإذا كان المجازي غيرَه بإساءته إذا ظُلِمَ بعد ذَلك؛ نَصَرَه الله؛ فالذي بالأصل لم يعاقب أحداً إذا ظلم وجُنِيَ عليه؛ فالنصر إليه أقرب. ﴿إنَّ الله لعفوِّ غفورٌ ﴾؛ أي: يعفو عن المذنبين؛ فلا يعاجِلُهم بالعقوبة، ويغفر ذنوبهم، فيزيلها ويزيل آثارها عنهم؛ فالله لهذا وصفه المستقرُّ اللازم الذاتيُّ، ومعاملتُه لعباده في جميع وليغفر فالعفو والمغفرة، فينبغي لكم أيها المظلومون المجنيُّ عليهم أن تعفوا وتصفحوا وتغفِروا؛ لِيُعامِلُكُمُ الله المجنيُّ عليهم أن تعفوا وتصفحوا وتغفِروا؛ لِيُعامِلُكُمُ الله .

﴿ ذَلِكَ مِأْكَ اللّهَ يُولِجُ النّبَكَ فِي النّهَارِ وَيُولِجُ النّبَكَ فِي النّهَارِ وَيُولِجُ النّبَهَارَ فِي النّهَارَ فِي النّبَكِ إِنّ اللّهَ النّهَارَ فَي النّبَكِ اللّهَ النّهَارَ وَأَنَ اللّهَ اللّهَ النّهَارَ اللّهَارَ اللّهَارَ اللّهَارَ اللّهَارَ اللّهَارَ اللّهَارَ اللّهَارَ اللّهُ اللّهَارَ اللّهُ اللّهَارُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(17) ذلك الذي شَرَعَ لكم تلك الأحكام الحسنة العادلة هو حَسَنُ التصرُف في تقديره وتدبيره، الذي في وليخ الليل في النهار، إلى هذا على هذا وهذا على هذا، فيأتي بالليل بعد النهار، وبالنهار بعد الليل، ويزيدُ في أحدِهما ما يَنْقُصُه من الآخر، ثم بالعكس، فيترتَّب على ذلك قيامُ الفصول ومصالح الليل والنهار وهي من الضروريَّات لهم. ﴿وأنَّ الله سميعٌ السمع ضجيجَ الأصوات باختلاف اللغات على تفنُّن الحاجات. في مسيرٌ الله الله الظلماء، سواء منكم مَن أسرَّ القول ومن الصخرة الصماء في الليلة الظَّلماء، سواء منكم مَن أسرَّ القول ومَن جَمرَ به، ومن هُو مُسْتَخْفِ بالليل وسارب بالنهار.

﴿٢٢﴾ ﴿ وَلَكُ ﴾ : صاحب الحكم والأحكام، ﴿ بَأَنَّ اللّه هو الحقُ ﴾ ؛ أي : الثابتُ الذي لا يزال ولا يزول، فالأولُ الذي ليس قبله شيء، الآخِرُ الذي ليس بعدَه شيء، كامل الأسماء والصفات، صادقُ الوعد، الذي وعدُهُ حتَّ ولقاؤه حتَّ ودينه حتَّ وعبادته هي الحقُ النافعة الباقية على الدوام. ﴿ وَأَنَّ مَا يَدَعُونَ مِن دُونِهِ ﴾ : النافعة الباقية على الدوام. ﴿ وَأَنَّ مَا يَدَعُونَ مِن دُونِهِ ﴾ : الله هو باطلٌ في نفسه، وعبادتُه باطلةٌ ؛ لأنها متعلِّقةٌ بمضمحلٌ فانٍ ، فتبطلُ تبعاً لغايتها ومقصودها. ﴿ وَأَنَّ اللّه هو العليُ الكبيرُ ﴾ : العليُ في ذاته ؛ فهو عالٍ على جميع المخلوقات، وفي قَدْرِهِ ؛ فهو كامل الصفات، على جميع المخلوقات، وفي قَدْرِه ؛ فهو كامل الصفات،

وفي قهره لجميع المخلوقات، الكبيرُ في ذاتِه وفي أسمائِه وفي صفاتِه، الذي من عظمتِه وكبريائِهِ أنَّ الأرضَ قبضتُه يوم القيامة والسماوات مطوياتٌ بيمينِه، ومن كبريائِهِ أنَّ كرسيَّه وَسِعَ السماواتِ والأرض، ومن عظمتِه وكبريائِهِ أنَّ نواصي العباد بيدِه؛ فلا يتصرفون إلا بمشيئته، ولا يتحرَّكون ويسكُنون إلَّا بإرادتِه، وحقيقةُ الكبرياء التي لا يعلمها إلَّا هو؛ لا مَلكٌ مقرَّبٌ ولا نبيِّ مرسلٌ: أنَّها كلُّ صفة كمال وجلال وكبرياء وعظمةٍ؛ فهي ثابتةٌ له، وله من تلك الصفة أجلُها وأكملُها، ومن كبريائِهِ أنَّ العباداتِ كلَّها، الصادرةَ من أهل السماوات والأرض كلُها، المقصودُ منها تكبيرُهُ وتعظيمهُ وإجلالُهُ وإكرامُهُ، ولهذا كان التكبير شعاراً للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَتَ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّكَمَاءِ مَاءَ فَتُصْبِحُ ٱلأَرْضُ كُفْضَدَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفُ خَبِرُ ﴿ لَلَّهُ مَا فِي السَّكَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلِكَ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُ ٱلْحَكِيدُ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَهُو الْغَنِيُ ٱلْحَكِيدُ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿٢٣﴾ لهذا حثٌّ منه تعالى وترغيبٌ في النظر بآياتِهِ الدَّالَّة على وحدانيَّته وكماله، فقال: ﴿ أَلَم تُرَّ ﴾؛ أي: ألم تشاهِدْ ببصرك ويصيرتك، ﴿أَنَّ اللَّهِ أَنْزَلَ مِنَ السماءُ ماء ﴾: وهو المطر، فينزلُ على أرض خاشعةٍ مجدبةٍ، قد اغبرَّت أرجاؤُها ويَبسَ ما فيها من شَجرِ ونباتٍ، فتصبح مخضرَّةً؛ قد اكتستُ من كلِّ زوج كريم، وصار لها بذٰلكَ منظرٌ بهيجٌ، أنَّ الذي أحياها بعد موتها وهمودها لَمحيي الموتى بعد أن كانوا رميماً. ﴿إِنَّ اللَّه لطيفٌ خبيرٌ ﴾: اللطيفُ: الذي يدركُ بواطن الأشياء وخفيًّاتها وسرائرها، الذي يسوقُ إلى عباده الخير، ويدفّعُ عنه الشرَّ بطرق لطيفةٍ تَخْفي على العباد. ومن لطفِهِ أنَّه يُري عبده عزَّتَه في انتقامه، وكمال اقتداره، ثم يظهرُ لطفَه بعد أن أشرف العبدُ على الهلاك. ومن لطفِهِ أنَّه يعلم مواقعَ القطر من الأرض وبذور الأرض في بواطنها، فيسوق ذلك الماء إلى ذٰلك البذر الذي خفى على عِلْم الخلائق، فَيَنْبُتُ منه أنواعُ النبات. ﴿خبيرٌ ﴾: بسرائر الأمور وخبايا الصُّدور وخفايا الأمور.

 744 سورة الحج (٦٤ ـ ٦٧)

ٱلۡمَرَّأَنَّٱللَّهَسَخَّرَلَكُمُ مَّافِٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِٱلْبَحْرِ

بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِيَّةٍ إِنَّ

ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَكُ رَّحِيثٌ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي آخَيَاكُمْ

ثُمَّيْمِيتُكُمْ ثُمَّيْكِمْ أَعَيِّيكُمْ إِنَّالَانِسَنَ لَكَ فُورٌ ۞

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعُلْنَا مُنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهٌ فَلَا شُنْزِعُنَّكَ

فِي ٱلْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى تُسْتَقِيمٍ

وَإِنجَندُلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَتَ مَلُونَ ۞ اللَّهُ يَعْكُمُ

بَيْنَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْكَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ۞

أَلَوْ تَعْلَمُ أَبُ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ

فِي كِتَنَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ٢٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ

ٱللَّهِ مَالَمُ نُنَزِّلُ بِهِ عِسُلُطَ نَا وَمَا لَيْسَ لَحُمُ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِيينَ

مِننَّصِيرِ ۞ وَإِذَانُتَالَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيِنَنتِ تَعَرْفُ فِي

وُجُوهِ ٱلَّذِيبَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكَرِّيكَا دُونَ يَسْطُونَ

بِٱلَّذِينِ يَتْلُوكَ عَلَيْهِمْ ءَايَدِينَا أَقُلُ أَفَأَيِّنْكُمُ مِشَرِّين

يُطْعَمُ. ومن غناه أنَّ الخلق كلُّهم مفتقرون إليه؛ في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم، وفي دينهم ودنياهم. ومن غناه أنَّه لو اجتمع مَن في السماوات ومَن في الأرض، الأحياء منهم والأموات، في صعيد واحد، فسأل كل منهم ما بلغت أمنيَّتُه، فأعطاهم فوق أمانيهم؟ ما نَقَصَ ذٰلك من ملكه شيء. ومن غناه أنَّ يَدَهُ سحاءُ بالخير والبركات الليل والنهار، لم يزل إفضاله على الأنفاس. ومن غناه وكرمِه ما أودعه في دار كرامتِهِ مما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خَطَرَ على قلب بشر. «الحميد»؛ أي: المحمود في ذاته، وفي أسمائه؛ لكونها حسني، وفي صفاته؛ لكونها كلها صفّات كمال، وفي أفعاله؛ لكونها دائرة بين العدل والإحسان والرحمة والحكمة، وفي شرعه؛ لكونه لا يأمر إلَّا بما فيه مصلحةٌ خالصةٌ أُو راجحةٌ، ولا ينهي إلَّا عما فيه مفسدةٌ خالصةٌ أو راجحةٌ، الذي له الحمدُ الذي يملأ ما في السماوات والأرض وما بينهما وما شاء بعدها، الذي لا يُحْصى العبادُ ثناءً على حمده، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يُثنى عليه عباده، وهو المحمود على توفيق من يوفِّقه وخذلان من يخذله، وهو الغنيُّ في حمده، الحميد في غناه.

ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُحْسِكُ ٱلسَّكَاآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَهُونٌ رَّجِيدٌ ۞ وَهُوَ الَّذِينَ أَحَيَاكُمْ ثُمَّ يُصِينُكُمْ ثُمَّ بُجِيبِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ۞﴾.

﴿٦٥﴾ أي: ألم تشاهدُ ببصرك وقلبك نعمة ربِّك السابغة وأياديه الواسعة، و ﴿أَنَّ اللَّهُ سُخَّرَ لكم ما في الأرض﴾: من حيوانات ونبات وجمادات؛ فجميع ما في الأرض مسخَّر لبني آدم؛ حيواناتُها لركوبه وحمله وأعماله وأكله وأنواع انتَّفاعه، وأشجارُها وثمارها يقتاتُها، وقد سُلِّط على غرسها واستغلالها، ومعادنها يستخرجها وينتفع بها. ﴿والفُّلُك﴾؛ أي: وسخَّرَ لكم الفلك، وهي السفن، ﴿تجرى في البحر بأمرو﴾: تحمِلُكم وتحمل تجاراتكم وتوصِّلُكم من محل إلى محلِّ وتستخرجون من البحر حليةً تلبّسونها. ومن رحمته بكم أنه ﴿ يُمْسِكُ السماء أن تَقَعَ على الأرض﴾؛ فلولا رحمتُهُ وقدرتُهُ؛ لسقطت السماء على الأرض، فتلف ما عليها، وهلك من فيها: ﴿إِنَّ اللَّه يُمْسِكُ السماواتِ والأرضَ أن تزولا ولئن زالتا إنْ أمْسكَهُما من أحدٍ من بعدِهِ إنَّه كان حليماً غفوراً ﴾. ﴿إنَّ الله بالناس لرءوفٌ رحيمٌ﴾: أرحم بهم من والديهم ومن أنفسهم، وللهذا يريد لهم الخير، ويريدون لها الشرَّ والضرَّ. ومن رحمته أن سخَّر لهم ما سخَّر من هذه الأشياء.

﴿٦٦﴾ ﴿وهو الذي أحياكم﴾: وأوجدكم من العدم، ﴿ثم يُميتُكم﴾: بعد أن أحياكم، ﴿ثم يُحييكم﴾: بعد موتكم؛ ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ﴿إِنَّ الإنسانِ﴾؛ أي: جنسه إلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّه؛ ﴿لكفورٌ﴾: لنعم الله، كفورٌ بالله، لا يعترف بإحسانه، بل ربَّما كفر بالبعث وقدرة ربِّه.

﴿ لِكُلِّ أُمَّاةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنتَزِعْنَكَ فِي ٱلْأَمْرِ ۚ وَأَدَّعُ إِلَىٰ رَلِكٌ ۚ إِنَّكَ لَمَكَلَ هُدَى تُسْتَقِيمٍ ۞ وَإِن جَندَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ فِيمَا كُشَتْمَ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ۞ أَلَمْ تَعْلَمُ أَكَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ١٠٠٠ .

﴿٦٧﴾ يخبر تعالى أنَّه جَعَلَ لكلِّ أمةٍ ﴿مَنْسَكاً ﴾؛ أي: معبداً وعبادةً، قد تختلفُ في بعض الأمور، مع اتِّفاقها

ذَلِكُو النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَيَشَى ٱلْمُصِيرُ ﴿ أَلَدُ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلُّكَ تَجْرِى فِي

على العدل والحكمة؛ كما قال تعالى: ﴿لَكُلِّ جَعَلْنَا مَنْكُم شِرْعةً ومنهاجاً ولو شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُم أُمَّةً واحدةً ولَكنَّ لِيَبْلُوَكُم فيما آتاكم . . . ﴾ الآية ، ﴿ هُم ناسِكُوه ﴾ ؛ أي : عاملون عليه بحسب أحوالهم؛ فلا اعتراض على شريعة من الشرائع، خصوصاً من الأميين أهل الشرك والجهل المبين؛ فإنَّه إذا ثبتت رسالةُ الرسول بأدلتها؛ وجب أن يُتَلَقَّى جميع ما جاء به بالقَبول والتسليم وترك الاعتراض، ولهٰذا قال: ﴿فلا ينازعُنَّكَ في الأمر﴾؛ أي: لا ينازعُك المكذِّبون لك، ويعترضون على بعض ما جئتَهم به بعقولهم الفاسدة؛ مثل منازعتِهِم في حلِّ الميتةِ بقياسِهم الفاسد؛ يقولونَ: تأكلونَ مَا قَتَلْتُم ولا تأكلونَ ما قَتَلَ اللَّه؟! وكقولهم: ﴿إنَّما البيعُ مثلُ الرِّبا﴾... ونحو ذٰلك من اعتراضاتهم التي لا يلزم الجواب عن أعيانها، وهم منكرون لأصل الرسالة، وليس فيها مجادلةٌ ومحاجَّةٌ بانفرادها، بل لكلِّ مقام مقال؛ فصاحب لهذا الاعتراض المنكِرُ لرسالة الرسول إذا زَعَمَ أنَّه يجادِل ليسترشدَ؛ يُقال له: الكلامُ معك في إثبات الرِّسالة وعدمها، وإلَّا؛ فالاقتصارُ على لهذه دليلٌ أنَّ مقصوده التعنت والتعجيز، ولهٰذا أمر اللَّهُ رسولَه أن يدعُو إلى ربِّه بالحكمة والموعظة الحسنة ويمضى على ذٰلك؛ سواءً اعترضَ المعترضون أم لا، وأنه لا ينبغي أن يَثْنيكَ عن الدَّعوةِ شيءٌ؛ لأنَّك على ﴿هدى مستقيم﴾؛ أي: معتدل، موصل للمقصود، متضمن علم الحقِّ والعمل به؛ فأنت على ثقةٍ من أمرك ويقين من دينك، فيوجِبُ ذٰلك لك الصلابة والمضيَّ لما أمركً به ربُّك، ولست على أمر مشكوكٍ فيه أو حديثٍ مفترى، فتقف مع الناس ومع أهوائهم وآرائهم ويوقِفُك اعتراضُهم، ونظير هذا قولُه تعالى: ﴿فَتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ على الحقِّ المبين.

مع أنَّ في قوله: ﴿إنَّك لعلى هدى مستقيم﴾: إرشاداً لأجوبة المعترضين على جزئيَّات الشرع بالعقل الصحيح؛ فإنَّ الهدى وصف لكل ما جاء به الرسول، والهدى ما تحصُلُ به الهدايةُ في مسائل الأصول والفروع، وهي المسائل التي يُعْرَفُ حسنُها وعدلُها وحكمتُها بالعقل والفطرة السليمة، ولهذا يُعْرَفُ بتدبُّر تفاصيل المأمورات والمنهيَّاتِ.

«٦٨ ـ ٦٩» ولهذا أمره الله بالعدول عن جدالهم في هذه الحالة، فقال: ﴿وإن جادَلُوكَ فَقُلِ اللّهُ أَعلم بما تعملونَ﴾؛ أي: هو عالمٌ بمقاصدِكم ونيَّاتكم؛ فمجازيكم عليها في يوم القيامة الذي يحكم الله بينكم ﴿فيما كنتُم فهو من أفهد تختلفونَ﴾: فمن وافق الصراط المستقيم؛ فهو من

أهل النعيم، ومن زاغ عنه؛ فهو من أهل الجحيم. ﴿ ٧٠ ﴿ ومن تمام حكمِهِ أن يكون حُكماً بعلم؛ فلذلك ذكر إحاطة علمه وإحاطة كتابه، فقال: ﴿ أَلم تَعْلَمْ أَنَّ اللّه يعلمُ ما في السماء والأرض ﴿: لا يخفى عليه منها خافيةٌ من ظواهر الأمور وبواطنها؛ خفيها وجليها، متقدّمها ومتأخّرها؛ ذلك العلم المحيط بما في السماء والأرض، قد أثبتَه الله في كتاب، وهو: اللوحُ المحفوظ، حين خَلَقَ الله القلم؛ ﴿قالَ له: اكتب؛ قال: ما أكتبُ؟ قال: كتب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة ﴿( ) . ﴿ إِنَّ ذٰلك على اللهِ يسيرٌ عليه أن يحيط علماً بجميع الأشياء، وأنْ يكتُب ذلك يسيرٌ عليه أن يحيط علماً بجميع الأشياء، وأنْ يكتُب ذلك في كتابِ مطابق للواقع.

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُوبِ اللّهِ مَا لَمْ يُنَزِلُ بِهِ - سُلْطَنَا وَمَا لَيْسَ لَمُمُ لِهِ عَلَمْ اللّهِ عَالَمُهُم اللّهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْتُنَا اللّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْتُنَا اللّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْتُنَا اللّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهِمُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ كَلَوْلُونَ عَلَيْهُمْ كَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

«٧١» يذكر تعالى حالة المشركين به العادلين به غيرَه، وأنَّ حالهم أقبحُ الحالات، وأنَّه لا مستندَ لهم على ما فعلوه؛ فليس لهم به علمٌ، وإنَّما هو تقليدٌ تلقَّوْه عن آبائهم الضالين، وقد يكون الإنسانُ لا علم عندَه بما فعله، وهو في نفس الأمر له حجَّة ما علمها، فأخبر هنا أن الله لم يُنزَّلْ في ذلك ﴿سُلطاناً»؛ أي: حجة تدلُّ عليه وتجرّزه، بل قد أنزل البراهين القاطعة على فسادِه وبطلانِه، ثم توعَّد الظالمين منهم المعاندين للحق، فقال: ﴿وما للظَّالمينِ من نصيرٍ»: ينصُرُهم من عذاب الله إذا نزلَ بهم، وحلّ.

«٧٢» وهل هؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه قصد في اتباع الآيات والهدى إذا جاءهم أم هم راضون بما هم عليه مما هم عليه بما هم عليه من الباطل، ذكر ذلك بقوله: «وإذا تُتلى عليهم آياتُنا»: التي هي آيات الله الجليلة المستلزمة لبيان الحقّ من الباطل؛ لم يلتفتوا إليها، ولم يرفعوا بها رأساً، بل «تعرِفُ في وجوه الذين كفروا المنكرَ»: من بُغْضِها وكراهتِها؛ ترى وجوههم معبسة وأبشارهم مكفهرةً. «يكادون يَسْطُونَ بالذين يتلونَ عليهم آياتِنا»؛ أي: يكادون يوقِعون بهم القتل والضربَ البليغ من شدَّة بغضِهم

⁽۱) أخرجه أحمد (۳۱۷/۰)، وأبو داود (٤٧٠٠)، والترمذي (۲۱۵۰)، والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (۱۳۳)، و«السنة» لابن أبي عاصم (۲۸/۱).

وبغض الحقِّ وعداوته؛ فهذه الحالة من الكفار بئس الحالة وشرُّها بئس الشرُّ، ولكن ثَمَّ ما هو شرِّ منها: حالتُهم التي يؤولون إليها؛ فلهذا قال: ﴿قَلْ أَفَانبَّتُكم بشرًّ من ذلكم النارُ وَعَدَها اللهُ الذين كفروا وبئس المصيرُ ﴾: فهذه شرُها طويلٌ عريضٌ، ومكروهُها والله الزدادُ على الدوام.

﴿ يَتَأَيُّهُمَا النَّاسُ صُرِبَ مَثَلٌ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ أَلِي اللَّذِينَ اللَّهِ مَنْ لَمُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ إِن اللَّهِ وَإِن اللَّهِ وَإِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ وَإِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الطَّالِثِ وَلَا اللَّهُ عَقَ اللَّهُ عَلَى الطَّالِثِ وَالنَّطُلُوبُ اللَّهُ عَقَ قَدْرِمِ اللَّهُ اللَّهُ عَقَ اللَّهُ عَقَ اللَّهُ عَقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَقَ اللَّهُ عَقَ اللَّهُ عَقَ اللَّهُ عَقَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

"٧٣ ـ ٤٧» هذا مثل ضَرَبه الله لقبح عبادة الأوثان وبيانِ نُقصان عقول مَن عَبدها وضَعْفِ الجميع، فقال: ﴿يا أَيها الناسُ*: هذا خطابٌ للمؤمنين والكفَّار؛ المؤمنون يزدادون علماً وبصيرة، والكافرون تقوم عليهم الحجّة. ﴿ضُرِبَ مَثَلٌ فاستَمِعوا له ﴾؛ أي: ألقوا إليه أسماعكم، وافْهَموا ما احتوى عليه، ولا يصادِف منكم قلوباً لاهية وأسماعاً معرضة، بل ألقوا إليه القلوبَ والأسماع، وهو هذا: ﴿إِنَّ الذين تَدْعُونَ من دونِ الله ﴾: شَمِلَ كلَّ ما يُدْعى من دونِ الله ، ﴿لَنْ يَخْلُقوا ذِباباً ﴾: الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسّها؛ فليس في

قدرتهم خَلْتُ لهذا المخلوق الضعيف؛ فما فوقه من باب أولى، ﴿ولو اجْتَمَعوا له﴾: بل أبلغُ من ذلك: لو ﴿يَسْلُبْهُمُ اللَّهِابُ شيئاً لا يستَنْقِذُوه منه﴾: ولهذا غايةُ ما يصير من العجز. ﴿ضَعُفَ الطالبُ﴾: الذي هو المعبودُ من دون الله، ﴿والمطلوبُ﴾: الذي هو الذباب؛ فكل منهما ضعيفٌ، وأضعفُ منهما من يتعلَّق بهذا الضعيف وينزِله منزلةَ ربِّ العالمين؛ فهذا ما قَدَر الله حتَّ قدرِه، حيث سوَّى الفقيرَ العاجزَ من جميع الوجوه بالغنيِّ القويِّ من جميع الوجوه، العالمين؛ فهذا ما قدر الله حتَّ قدرِه، خيث سوَّى الفقيرَ العاجزَ من جميع الوجوه بالغنيِّ القويِّ من جميع الوجوه، سوَّى مَنْ لا يملِكُ لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرًّا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً بمن هو النافعُ الضارُّ المعطي المانعُ مالكُ الملكِ والمتصرِّفُ فيه بجميع أنواع التصريف.

﴿إِنَّ اللّه لَقَوِيٌ عزيزٌ﴾؛ أي: كامل القوة، كامل العزَّة، من كمال قوَّتِهِ وعزَّتِهِ: أنَّ نواصي الخلق بيديه، وأنَّه لا يتحرَّك متحرِّكٌ ولا يسكُنُ ساكنٌ إلَّا بإرادتِهِ ومشيئتِهِ؛ فما شاء اللّه كان، وما لم يشأ لم يكن، ومن كمال قوَّتِهِ: أنه يمسِكُ السماواتِ والأرضَ أن تزولا، ومن كمال قوَّته: أنه يبعثُ الخلق كلَّهم، أوَّلهم وآخرهم بصيحةٍ واحدةٍ، ومن كمال قوَّته أنَّه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بشيء يسيرِ وسوطٍ من عذابه.

﴿اللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَ ٱللَّهَ سَحِيعٌ بَصِيرٌ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ٱلْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۞﴾.

﴿٧٥ ـ ٧٦﴾ لما بيَّن تعالى كمالَه وضعفَ الأصنام وأنَّه المعبود حقًّا؛ بيَّن حالة الرسل وتميُّزهم عن الخلق بما تميَّزوا به من الفضائل، فقال: ﴿الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس﴾؛ أي: يختار ويجتبي من الملائكة رسلاً ومن الناس رسلاً؛ يكونون أزكى ذلك النوع وأجمعَهُ لصفاتِ المجدِ وأحقَّه بالاصطفاء؛ فالرسلُ لا يكونون إلَّا صفوةَ الخلق على الإطلاق، والذي اختارهم واجتباهم ليس جاهلاً بحقائق الأشياء، أو يعلم شيئاً دون شيء، وإنَّ المصطفي لهم السميعُ البصيرُ، الذي قد أحاط علمُهُ وسمعُهُ وبصرُهُ بجميع الأشياء؛ فاختياره إيَّاهم عن علم منه أنَّهم أهلٌ لذلك، وأنَّ الوحى يصلُحُ فيهم؛ كما قال تعالى: ﴿اللهُ أعلمُ حيث يجعلُ رسالتَه﴾. ﴿وإلى الله تُرْجَعُ الأمور﴾؛

أي: هو يرسل الرسل يدعون الناس إلى الله؛ فمنهم المجيبُ، ومنهم الرادُّ لدعوتهم، ومنهم العاملُ، ومنهم الناكلُ؛ فهذا وظيفةُ الرسل، وأمَّا الجزاءُ على تلك الأعمال؛ فمصيرُها إلى الله؛ فلا تعدم منه فضلاً وعدلاً.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَيَّكُمْ وَانْعَكُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ 🛊 🛞 وَجَنِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ ٱجْتَبَكُمْمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجً مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمً هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنْدًا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُرْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمُّ فَيَعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنَعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿٧٧﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصَّلاة، وخصَّ منها الرُّكوع والسُّجود لفضلهما وركنيَّتِهما وعبادته التي هي قرَّة العيون وسلوةُ القلب المحزون، وإنَّ ربوبيَّته وإحسانَه على العباد يقتضي منهم أن يُخْلِصوا له العبادة، ويأمرهم بفعل الخير عموماً، وعلَّق تعالى الفلاح على هٰذه الأمور، فقال: ﴿ لِعلَّكُم تَفْلُحُونَ ﴾؛ أي: تَفُورُونَ بالمطلوب المرغوب، وتَنْجون من المكروه المرهوب؛ فلا طريق للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق والسعى في نفع عبيده؛ فمن وُفِّق لذَّلك؛ فله القَدَحُ المعَلَّا من السعادة والنجاح والفلاح.

﴿٧٨﴾ ﴿وجاهدوا في الله حقَّ جهاده ﴾: والجهاد بذلُ الوسع في حصول الغرض المطلوب؛ فالجهادُ في اللَّه حقَّ جهادهِ هو القيامُ التامُّ بأمر الله، ودعوةُ الخلق إلى سبيله بكلِّ طريق موصل إلى ذٰلك؛ من نصيحةٍ وتعليم وقتال وأدبِ وزجرِ ووعظٍ وغير ذٰلك. ﴿هُو اجتباكُم﴾؛ أي: اختاركُم يا مُعشر المسلمين من بين الناس، واختار لكم الدين، ورضِيَه لكم، واختار لكم أفضلَ الكتب وأفضلَ الرسل؛ فقابلوا لهذه المنحة العظيمة بالقيام بالجهاد فيه حتَّ القيام. ولما كان قولُهُ. ﴿وجاهدوا في اللَّهُ حقَّ جهادِهِ ﴾؛ ربما تُوَهَّمَ متوهِّمٌ أنَّ لهذا من باب تكليف ما لا يُطاق أو تكليف ما يشقُّ؛ احترزَ منه بقوله: ﴿وما جَعَلَ عليكم في الدِّين من حَرَج ﴾؛ أي: مشقَّةِ وعسر، بل يسَّره غاية التيسير، وسهَّله بغاية السهولة؛ فأولاً: ما أمرَ وألزمَ إلَّا بما هو سهل على النفوس لا يُثْقِلها ولا يَؤُودُها، ثم إذا عَرَضَ بعضُ الأسباب الموجبة للتَّخفيف؛ خفُّف ما أمر به: إما بإسقاطِهِ، أو إسقاطِ بعضِهِ.

ويؤخذ من لهذه الآية قاعدةٌ شرعيةٌ، وهي أن «المشقَّة

في ذٰلك من الأحكام الفروعيَّة شيء كثيرٌ معروفٌ في كتب

﴿ملةَ أبيكم إبراهيم﴾؛ أي: هذه الملة المذكورة والأوامر المزبورة ملَّةُ أبيكم إبراهيم، التي ما زال عليها؛ فالزموها واستمسكوا بها. ﴿ هو سمَّاكُم المسلمينَ من قبلُ ﴾؛ أي: في الكتب السابقة مذكورون ومشهورون، ﴿ وَفِي هٰذا ﴾؛ أي: هذا الكتاب وهذا الشرع؛ أي: ما زال هذا الاسم لكم قديماً وحديثاً ؛ ﴿ليكونَ الرسولُ شهيداً عليكم ﴾: بأعمالكم خيرها وشرِّها، ﴿وتكونوا شهداء على الناس ﴿: لكونِكُم خير أمَّةٍ أخرجَت للناس، أمَّة وسطاً عدلاً خياراً، تشهدونَ للرسلُ أنَّهم بَلُّغوا أمَمَهم، وتشهدون على الأمم أنَّ رُسُلَهم بلَّغَتْهم بما أخبركم الله به في كتابه.

«فأقيموا الصلاة»: بأركانِها وشروطِها وحدودِها وجميع لوازمها، ﴿وآتوا الزَّكاة﴾: المفروضة لمستحقِّيها؛ شكراً لله على ما أولاكم. ﴿واعتصموا بالله ﴾؛ أي: امتنعوا به، وتوكَّلوا عليه في ذلك، ولا تتَّكِلوا على حولكم وقوَّتِكم. ﴿ هُوَ مولاكمُ ﴾: الذي يتولَّى أمورَكم، فيدبِّرُكم بحسن تدبيرهِ، ويصرِّفُكم على أحسن تقديره. «فنعم المولى ونعم النصيرُ»؛ أي: نعم المولى لمن تولَّاه فحصَلَ له مطلوبُهُ، ونعم النصيرُ لمن استنصرَهُ فدفع عنه المكروه.

تم تفسير [سورة] الحج. والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة المؤمنين وهى مكية

بنسب ألَّهِ النَّهَنِ النَّجَيدِ

﴿ قَدْ أَفَلَكُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ مُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَالَّذِينَ مُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ مُمْ لِلزَّكَـٰوَةِ فَنِعِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنِظُونٌ ۞ إِلَّا عَلَىٰۤ أَزْفَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآهُ ذَلِكَ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْرَ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ ۞ ﴿.

لهذا تنويه من اللَّه بذِكْرِ عبادِهِ المؤمنين، وذِكْرِ فلاجِهم وسعادتِهم، وبأيِّ شيءٍ وَصَلوا إلى ذٰلك، وفي ضَمن ذٰلكَ تجلب التَّبسير» و«الضرورات تبيح المَحْظورات»، فيدخُلُ أالحثُّ على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيها؛ فليزنِ سورة المؤمنين (١ ـ ٨)

سُمُ اللَّهُ اللَّهُ

قَدْأَقْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِٱللَّغُوِمُعْرِضُورِ كَ ۖ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَ وَوَ

فَنعِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَّاعَلَىٰ

أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ۞

فَمَن ٱبْتَغَيٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَئِيكَ هُمُٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُرّ

لِأَمَننتِهِمْ وَعَهدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُرَعَلَى صَلَوَتهمْ

يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِيرَ يَرِثُونَ

ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ شُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن

سُلَنَاةِ مِنْ طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُظَفَةً فِ قَرَارِ مَّكِينِ ۞ ثُرَّ

خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةُ فَخَلَقْنَا ٱلْعِلَقَةُ مُضْعَ مَةً وَحُكَةً إِنَّا الْعَلَّقَةِ مُضْعَ مَةً وَحُكَةً

ٱلْمُضْغَةَ عِظْكُمَا فَكُسُونَا ٱلْعِظْكُمَ لَحُمَّاثُهُ أَنشَأَنَاهُ خَلْقًا

ءَاخَرَّ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعَّدُ ذَلِكَ

لَيَتِتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَا قِبْعَتُوك ۞ وَلَقَدُ

خَلَقْنَا فَوْقَكُمُّ سَبْعَ طَرَايِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلِّقِ غَيْفِلِينَ 🐿

العبدُ نفسه وغيره على لهذه الآيات؛ يعرف بذٰلك ما معه وما مع غيره من الإيمان زيادةً ونقصاً، كثرةً وقلةً.

﴿ آَ﴾ فقوله: ﴿ قد أفلح المؤمنونَ ﴾؛ أي: قد فازوا وسَعِدوا ونجحوا، وأدركوا كلَّ ما يرام، المؤمنون الذين آمنوا بالله، وصدَّقوا المرسلين.

﴿٢» الذين من صفاتهم الكاملة أنهم ﴿في صلاتهم خاشِعونَ﴾: والخشوع في الصلاة هو حضورُ القلب بين يدي الله تعالى، مستحضراً لقربه، فيسكن لذلك قلبه، وتطمئن نفسه، وتسكن حركاتُه، ويقلُّ التفاتُه، متأدِّباً بين يدي ربِّه، مستحضراً جميع ما يقوله ويفعله في صلاتِه من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الرديَّة، وهذا روح الصلاة والمقصود منها، وهو الذي يُكْتَبُ للعبد؛ فالصلاةُ التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب، وإنْ كانت مُجْزِيَةٌ مثاباً عليها؛ فإنَّ الثواب على حسب ما يَعْقِلُ القلب منها.

(٣) ﴿ والذين هم عن اللغو﴾: وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة، ﴿ معرضون﴾: رغبةً عنه وتنزيها لأنفسهم وترقعاً عنه، وإذا مروا باللغو مروا كراماً، وإذا كانوا معرضين عن اللغو؛ فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى، وإذا مَلكَ العبدُ لسانَه وخَزَنه إلا في الخير؛ كان مالكاً لأمرو؛ كما قال النبيُ على لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا؛ قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك

كله؟». قُلت: بلي يا رسول الله! فأخذ بلسان نفسه وقال: «كفَّ عليك لهذا»(١). فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة كفُّ ألسنتهم عن اللغو والمحرَّمات.

﴿٤﴾ ﴿والذين هم للزَّكاةِ فاعلون﴾؛ أي: مؤدُّون لزكاة أموالهم على اختلاف أجناس الأموال؛ مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوىء الأعمال التي تزكو النفوس بتركِها وتجنُّبِها؛ فأحسنوا في عبادة الخالق في الخشوع في الصلاة، وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزَّكاة.

 «والذين هم لفروجهم حافظون»: عن الزّنا، ومن تمام حفظها تجنُّب ما يدعو إلى ذٰلك؛ كالنظر واللمس ونحوهما، فحفظوا فروجهم من كلِّ أحدِ.

﴿٦﴾ ﴿إِلَّا على أزواجهُم أو ما ملكت أيمانُهم﴾: من الإماء المملوكات؛ ﴿فَإِنَّهم غيرُ ملومين﴾: بقربهما؛ لأن الله تعالى أحلهما.

﴿٧﴾ ﴿فمنِ ابتغى وراء ذٰلك﴾: غير الزوجة والسُّريَّة؛ ﴿فأولئك هم العادونَ﴾: الذين تعدَّوا ما أحلَّ الله إلى ما حرَّمه، المتجرَّئون على محارم الله. وعموم لهذه الآية يدلُّ على تحريم [نكاح] المتعة؛ فإنَّها ليست زوجة حقيقة مقصوداً بقاؤها ولا مملوكة، وتحريم نكاح المحلِّل لذٰلك. ويدل قوله: ﴿أَو مَا مَلَكَتْ أَيمانُهم﴾: أنَّه يُشترط في حلِّ المملوكة أن تكونَ كلُها في ملكه؛ فلو كان له بعضُها؛ لم تحلَّ؛ لأنَّها ليست ممَّا ملكت يمينُه، بل هي ملكُ له ولغيره؛ فكما أنَّه لا يجوز أن يشترِكَ في الأمة المملوكة سيدان.

﴿٨﴾ ﴿والذين هم لأماناتِهِم وعَهْدِهِم راعونَ ﴾؛ أي: مراعون لها، ضابطونُ، حافظون، حريصون على القيام بها وتنفيذها. وهذا عامٌ في جميع الأمانات التي هي حقٌ لله، والتي هي حقٌ للعباد؛ قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنا الأمانة

⁽۱) أخرجه أحمد (٥/ ٢٣١)، والترمذي (٢٦١٦)، وابن ماجه (٢٩٧٣)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وانظر «الإرواء» (٤١٣).

على السماواتِ والأرض والجبال فأبَيْنَ أنْ يحمِلْنها مكين، وهو الرحم، محفوظةً من الفساد والريح وغير وأَشْفَقْنَ منها وحملها الإنسانُ ﴾: فجميع ما أوجبه الله على عبدِهِ أمانةٌ على العبد حفظُها بالقيام التامِّ بها. وكذلك يدخُلُ في ذلك أمانات الآدميِّين؛ كأمانات الأموال والأسرار ونحوهما؛ فعلى العبد مراعاة الأمرين وأداء الأمانتين؛ ﴿إِنَّ اللَّه يأمُرُكم أنْ تؤدُّوا الأماناتِ إلى أهلها ﴾، وكذلك العهد يَشْمَلُ العهدَ الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العباد، وهي الالتزامات والعقود التي يعقدها العبد؛ فعليه مراعاتها والوفاء بها، ويحرُّمُ عليهُ التفريطُ فيها وإهمالها.

> يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانها؟ فمدحهم بالخشوع بالصلاة وبالمحافظة عليها، لأنَّه لا يتمُّ أمرُهم إلَّا بالأمرين؛ فمن يداومُ على الصلاة من غير خُشوع أو على الخُشوع من دون محافظة عليها؛ فإنَّه مذمومٌ ناقصٌ.

> ﴿١٠﴾ ﴿ أُولِنُك ﴾: الموصوفون بتلك الصفات ﴿ هم الوارثونَ ﴿ .

> ﴿١١﴾ ﴿الذين يَرثونَ الفِرْدَوْسَ﴾: الذي هو أعلى الجنَّة ووسطُها وأفضلُها؛ لأنَّهم حُلُّوا من صفات الخير أعلاها وذروتها، أو المراد بذٰلك جميع الجنة؛ ليدخلَ بذُلك عموم المؤمنين على درجاتهم في مراتبهم كلُّ بحسب حاله. ﴿هم فيها خالدونَ﴾: لا يَظْعَنون عنها ولا يَبْغُونَ عنها حِولاً؛ لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله وأتمُّه من غير مكدِّرِ ولا منغص.

> ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينٍ ١ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَارِ مَّكِينِ شَ ثُرَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطَفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْفَحَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْلَمًا فَكَسُوْنَا ٱلْعِظْلَمَ لَحْمًا ثُرُّ أَنْشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرُّ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَيَتُونَ ١ ثُمُّ إِنَّكُمْ بَيْمَ الْقِينَمَةِ تُمَّنُونَ ١٠٠٠ .

> ذكر الله في لهذه الآيات أطوار الآدميِّ وتنقُّلاته من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه:

> ﴿١٢﴾ فذكر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم عليه السلام، وأنه ﴿من سُلالةٍ من طين ﴾؛ أي: قد سُلَّتْ وأُخِذَتُ من جميع الأرض، ولذٰلكُ جاء بنوه على قدر الأرض: منهم الطيب والخبيث وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذٰلك.

﴿١٣﴾ ﴿ثم جعلناه﴾؛ أي: جنس الآدميين ﴿نطفةً﴾: |

ذلك ً.

﴿١٤﴾ ﴿ثم خلقنا النطفةَ ﴾: التي قد استقرَّت قبل ﴿علقة ﴾؛ أي: دما أحمر بعد مضيِّ أربعين يوماً من النطفة، ثم ﴿خلقنا العلقة﴾: بعد أربعين يوماً ﴿مضغةً ﴾؛ أي: قطعة لحم صغيرة بقدر ما يُمْضَع من صغرها، ﴿فَخَلْقنا المضغة ﴾: اللينة ﴿عظاماً ﴾: صلبةً قد تخلَّلت اللحم بحسب حاجة البدن إليها، ﴿ فَكُسَوْنا العظام لحماً ﴾؛ أي: جعلنا اللحم كسوة للعظام؛ كما جعلناً العظام عماداً للحم، وذلك في الأربعين الثالثة، ﴿ثم ﴿٩﴾ ﴿والذين هم على صَلُواتهم يحافِظونَ ﴾؛ أي: |أنشأناه خَلْقاً آخر ﴾: نفخ فيه الروح، فانتقل من كونه جماداً إلى أنْ صار حيواناً. ﴿فتبارك الله ﴾؛ أي: تعالى وتعاظم وكثر خيره، ﴿أحسنُ الخالقينَ ﴾: ﴿الذي أحسنَ كلَّ شيءٍ خَلَقَهُ وبدأ خَلْقَ الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالةٍ من ماءٍ مَهين. ثم سوَّاه ونَفَخَ فيه من روحِهِ وجعل لكِم السمع والأبصار والأفئدةَ قليلاً ما تشكرون﴾؛ فخلقه كلُّه حسنٌ، والإنسان من أحسن مخلوقاته، بل هو أحسنها على الإطلاق؛ كما قال تعالى: ﴿لقد خَلَقْنا الإنسان في أحسن تقويم، ولهذا كان خواصُّه أفضل المخلوقات وأكملها.

﴿١٥﴾ ﴿ثم إنكم بعد ذلك﴾: الخلق ونفخ الروح، ﴿لَمَيِّتُونَ ﴾: في أحد أطواركم وتنقُّلاتكم.

﴿١٦﴾ ﴿ثم إِنَّكم يوم القيامةِ تُبْعَثونَ ﴾: فتجازَوْن بأعمالكم حسنها وسيئها؛ قال تعالى: ﴿أيحسَبُ الإنسان أن يُتْرَكَ سدى. ألم يَكُ نطفةً من مَنِيِّ يُمْني. ثم كان علقةً فَخَلَقَ فَسَوَّى. فَجَعَلَ منه الزوجين الذِّكرَ والأنثى. أليس ذٰلك بقادر على أن يُحيى الموتي﴾.

﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَّايِقَ وَمَا كُنًّا عَنِ ٱلْحَلَّقِ غَلِيلِينَ ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآمًا بِقَدْدٍ فَأَشَكَتُهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ۞ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَجْيِلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُرْ فِهَا فَوَاكِهُ كَيْتِرَةٌ وَيِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورٍ سَيْنَآهَ تَنْبُتُ بِٱلدُّمْنِ وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ ۞﴾.

﴿١٧﴾ لما ذكر تعالى خلق الآدميِّ؛ ذكر مسكنه وتوفَّر النعم عليه من كل وجهٍ، فقال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فُوقَكُمْ﴾: سقفاً للبلاد ومصلحة للعباد، ﴿سبع طرائقَ ﴾؛ أي: سبع سماواتٍ طباقاً، كلُّ طبقةٍ فوق الأخرى، قد زُيِّنَتْ بالنُّجوم والشمس والقمر، وأودِعَ فيها من مصالح الخلق ما أودع. ﴿وما كُنَّا عن الخلق غَافلين ﴾؛ فكما أن خَلْقَنا تخرُجُ من بين الصُّلب والترائب، فتستقر ﴿في قَرارِ أعامُّ لكُّل مخلوق؛ فعلمنا أيضاً محيطٌ بما خَلَقْنا؛ فلا

نغفل مخلوقاً ولا ننساه، ولا نَخْلُقُ خلقاً فنضيِّعه، ولا نغفل عن السماء فتقع على الأرض، ولا ننسى ذرَّةً في لجج البحار وجوانب الفلوات ولا دابَّة إلَّا سُقنا إليها رزقها، ﴿وما من دابَّةٍ في الأرض إلَّا على الله رزْقُها ويعلم مُسْتَقَرَّها ومُسْتَوْدَعَها ﴾: وكثيراً ما يقرنُ تعالى بين خلقِهِ وعلمِهِ؛ كقوله: ﴿أَلَا يَعلمُ مِن خَلَقَ وَهُو اللطيفُ الخبير، ﴿بلى وهو الخلاقُ العليم ﴾؛ لأنَّ خلق المخلوقات من أقوى الأدلَّة العقليَّة على علم خالقها و حكمته .

﴿١٨﴾ ﴿وأنزلنا من السماء ماءً ﴾: يكون رزقاً لكم ولأنعامكم بقدر ما يكفيكم؛ فلا ينقصه [بحيث لا يكفي الأرض والأشجار، فلا يحصل منه المقصود. ولا يزيده زيادة لا تحتمل]، بحيثُ يتلف المساكن، ولا تعيش منه النباتات والأشجار، بل أنزله وقتَ الحاجة لنزوله، ثم صرفه عند التضرُّر من دوامه، ﴿فأسكنَّاه في الأرض﴾؛ أي: أنزلناه عليها، فسكن واستقرَّ وأخرج بقدرةِ منزلِهِ جميع الأزواج النباتيَّة، وأسكنه أيضاً معدًّا في خزائن الأرض؛ بحيث لم يذهبْ نازلاً حتى لا يوصل إليه ولا يُبلغَ قعره. ﴿وإِنَّا على ذَهاب به لَقادِرونَ ﴾: إمَّا بأن لا نُنْزِلُه، أو نُنْزِلُه فيذهب نازلاً لا يوصَل إليه، أو لا يوجد منه المقصود منه، ولهذا تنبيهٌ منه لعباده أن يشكروه على نعمته ويقدِّروا عدمها؛ ماذا يحصُلُ به من الضَّرر؛ كقوله

تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُم إِنْ أَصِبِحَ ماؤكم غَوْراً فمن يأتيكم بماءٍ معين﴾.

﴿١٩﴾ ﴿فَأَنشَأَنَا لَكُمْ بِهُ﴾؛ أي: بذٰلك الماء، ﴿جِناتٍ﴾؛ أي: بساتين ﴿من نخيل وأعنابِ﴾: خصَّ تعالى لهذين النوعين، مع أنه ينشر منه غيرهما من الأشجار؛ لفضلهما ومنافعهما التي فاقت بها الأشجاّر، ولهذا ذكر العامّ في قوله: ﴿لَكُمْ﴾؛ أي: في تلك الجنات فواكه كثيرةٌ منها تأكُلون من تينٍ وأثرُجٌ ورمانٍ وتفاح وغيرها ـ

﴿٢٠﴾ ﴿وشجرة تخرج من طور سَيْناءَ﴾: وهي شجرة الزيتون؛ أي: جنسها، خُصَّت بالذكر لأنَّ مكانها خاصٌّ في أرض الشام، ولمنافعها الَّتي ذُكِرَ بعضُها في قوله: ﴿تَنْبُتُ بِاللُّهن وصِبْغ للاَكلين﴾؛ أي: فيها الزيت الذي هو دهنٌ، يُسْتَعْمَلُ استعمالَه من الاستصباح به، واصطباغ للآكلين؛ أي: يجعل إدَّاماً للآكلين وغير ذٰلك من المنافع.

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْسُمِ لَيِمْرَةً نُشْفِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلَاكِ تُحْمَلُونَ۞﴾.

﴿٢١﴾ أي: ومن نعمه عليكم أن سَخَّرَ لكم الأنعام؛ الإبل والبقر والغنم، فيها عبرةٌ للمعتبرين ومنافع للمنتفعين، ﴿نُسْقيكُم ممَّا في بُطونها﴾: من لبن يخرُجُ من بين فَرْثٍ ودم خالص سائغ للشاربين، ﴿ولكم فيها منافعُ كثيرةٌ ﴾: من أصوافها وأوبارها وأشعارِها، وجعَّل لكم من جلودِ الأنعاُّم بيوتاً تستخفُّونها يوم ظَعْنِكُم ويومَ إقامتِكُم، ﴿ومنها تأكُلون﴾: أفضل المآكل من لحم وشحم.

﴿٢٢﴾ ﴿وعليها وعلى الفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾؛ أي: جعلها سفناً لكم في البرِّ، تحملون عليها أثقالكم إلى بلدٍ لم تكونوا بالغيهِ إِلَّا بشِقِّ الأنفس؛ كما جعل لكم السفنَ في البحر تحملكم وتحمل متاعكم قليلاً كان أو كثيراً؛ فالذي أنعم بهذه النعم وصنَّف أنواع الإحسان وأدرَّ علينا من خيره المدرار هو الذي يستحقُّ كمالَ الشُّكْر وكمال الثناء والاجتهاد في عبوديُّته وأن لا يُستّعان بنعمه على معاصيهِ.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ- فَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَتَقُونَ﴾ إلى آخر القصة.

﴿٢٣﴾ يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله نوح عليه السلام أول رسول أرسله لأهل الأرض، فأرسله إلى قومه، وهم

وَأَنزَلْنَامِنَ السَّمَآءِ مَآءَ بِقَدرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ

بهِ - لَقَادِ رُونَ ١٠٥ أَنَا لَكُم بِهِ - جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلِ وَأَعَنَبِ

لَكُرُ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَاتَأَ كُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةً تَغُرُجُ مِن

طُورِسَيْنَاءَ تَبْلُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِيْعِ لِلْاَكِينَ ٥ وَإِنَّ لَكُمْرِفِ

ٱڵٲ۫ؿؘڬ؏ڵۼڔۯؘؖ؞ؖٞڷؙۺڡۣڮؗۿؙۄۣٙ؞؞ٵڣۥٛڟۅڹۿٳۏۘڶڰٝڗڣۣؠٳڡٮۜڣڠؙػؿؚۑۯؖڎؙٞ

وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ۞ وَلَقَدْ

أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَى قَرْمِهِ-فَقَالَ يَفَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهِ

غَيْرُهُۥ ۚ أَفَلَانَنَقُونَ ۞ فَقَالَ الْمَلَوُّا الَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَرْمِهِ مَاهَلَاۤ

إِلَّا بِشَرُّ يِتْلُكُو يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْسَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ

مَلَيْهِكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهُذَافِيٓءَابَآبِنَاٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ هُوَ إِلَّا

رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فُ تَرَبَّصُواْبِهِ عَتَّى حِينِ @ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفِ

بِمَاكَذَّبُونِ ۞ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ أُصْنِعَ ٱلْفُلُكِ بِأَعْيُنِنَا

وَوَحْيِنَا فَإِذَا حِكَاءً أَمْرُنَا وَفَكَارُ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكْ فِيهَامِن

كُلِّ زَوْجَان ٱثْنَانِي وَأَهْلَك إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ وِٱلْقَوْلُ

يعبدون الأصنام، فأمرهم بعبادة الله وحده، فقال: ﴿ يَا على شدَّة كفرهم وعنادهم وعلى أنَّهم في غاية الجهل قوم اعبُدوا الله ﴾؛ أي: أخلصوا له العبادة؛ لأنَّ العبادة لا تُصحُّ إلا بإخلاصها. ﴿ما لكم من إله غيره ﴾: فيه إبطال ألوهيَّة غير الله وإثباتُ الإلْهايَّة لله تعالى؛ لأنَّه الخالق الرازق الذي له الكمالُ كلُّه، وغيرُه بخلاف ذٰلك. ﴿ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾: ما أنتم عليه من عبادة الأوثان والأصنام التي صُوِّرت على صور قوم صالحين، فعبدوها مع الله؟

﴿٢٤﴾ فاستمرَّ على ذٰلك يدعوهم سرًّا وجهاراً وليلاً ونهاراً ألف سنة إلَّا خمسين عاماً، وهم لا يزدادون إلَّا عتوًّا ونفوراً، ﴿ فقال الملا ﴾: من قومه الأشراف والسادة المتبوعون على وجه المعارضة لنبيِّهم نوح والتحذير من اتِّباعه: ﴿مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَّرٌ مِثْلُكُم يَرِيدُ أَنْ يَتَفَّضَّلَ عَلَيْكُم ﴾؛ أى: ما هٰذا إلَّا بشرٌ مثلُكم، قصدُهُ حين ادَّعي النبوَّةُ أن يزيد عليكم فضيلة ليكون متبوعاً، وإلَّا؛ فما الذي يفضِّله عليكم وهو من جنسكم؟! ولهذه المعارضة لا زالت موجودة في مكذِّبي الرسل، وقد أجاب الله عنها بجواب شافٍ على ألسنة رسله؛ كما في قوله: ﴿قالوا﴾؛ أيُّ: لرسلهم. ﴿إِنْ أَنتُم إِلَّا بِشرٌ مِثلُنا تريدونَ أَنْ تصدُّونا عمَّا كان يعبدُ آباؤنا فأتونا بسلطانِ مبين. قالَت لهم رسلُهم إن نحنُ إِلَّا بِشرٌ مِثلُكُم ولكنَّ اللَّه يُّمُنَّ على مَن يشاء من عبادِهِ﴾: فأخبروا أنَّ لهذا فضلُ الله ومنَّته، فليس لكم أنّ تحجُروا على الله، وتمنّعوه من إيصال فضلِهِ علينا.

وقالوا أيضاً: ﴿ولو شاء الله لأنزلَ ملائكةً ﴾: وهذه أيضاً معارضةٌ بالمشيئة باطلةٌ؛ فإنَّه وإنْ كان لو شاء لأنزل ملائكة؛ فإنَّه حكيمٌ رحيمٌ، حكمتُه ورحمته تقتضى أن يكونَ الرسول من جنس الآدميِّين؛ لأنَّ الملائكة لا تَّدرة لهم على مخاطبتِهِ، ولا يمكن أن يكون إلَّا بصورة رجل، ثم يعود اللبسُ عليهم كما كان. وقولهم: ﴿ما سمعنا بهذا ﴾؛ أي: بإرسال الرسول ﴿في آبائنا الأوَّلينَ ﴾ وأيُّ حجَّة في عدم سماعِهم إرسالَ رسول في آبائهم الأولين؟! مغرقون. لأنَّهم لم يحيطوا علماً بما تقدُّم؛ فلا يجعلون جهلهم حجَّةً لهم! وعلى تقدير أنَّه لم يرسل منهم رسولاً: فإما أن يكونوا على الهدى؛ فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك، وإما أن يكونوا على غيره؛ فليحمدوا ربَّهم ويشكروه أن خصَّهم بنعمةٍ لم تأتِ آباءهم ولا شعروا بها، ولا يجعلوا عدم الإحسان على غيرهم سبباً لكفرهم للإحسان إليهم.

﴿٢٥﴾ ﴿إِنْ هُو إِلَّا رَجِلٌ بِهُ جِنَّةٌ ﴾؛ أي: مجنون، ﴿فتربَّصوا به ﴾؛ أي: انتظروا به ﴿حتى حين ﴾: إلى أن يأتيه الموت.

ولهذه الشبه [التي] أوردوها معارضةً لنبوَّة نبيِّهم دالةٌ | (١) كذا في (أ). وفي (ب): "لتبقي".

والضَّلال؛ فإنَّها لا تَصْلُحُ للمعارضة بوجهِ من الوجوه؛ كما ذكرنا، بل هي في نفسها متناقضةٌ متعارضة؛ فقوله: ﴿مَا هٰذَا إِلَّا بِشُرُّ مِثْلُكُم بِرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيكُم﴾؛ أثبتوا أنَّ له عقلاً يكيدُهم به ليعلُوَهم ويسودَهم، ويحتاجُ مع هٰذا أَن يُحْذَرَ منه لئلًّا يُغترَّ به؛ فكيف يلتئم مع قولهم: ﴿إِنْ هُو إِلَّا رَجِلٌ بِهِ جِنَّةٌ ﴾؟! وهل هٰذا إلَّا من مشبِّهِ ضالٌّ، منقلب عليه الأمر، قصده الدفع بأيِّ طريق اتَّفق له، غير عالمً بما يقول. ويأبي الله إلَّا أَنْ يُظْهِرَ خِزْيَ مَن عاداه وعادي رسله.

﴿٢٦﴾ فلما رأى نوحٌ أنَّه لا يفيدُهم دعاؤه إلَّا فراراً؟ ﴿قَالَ رَبِّ انْصُرْنَى بِمَا كَذَّبُونِ ﴾: فاستنصر ربَّه عليهم غضباً لله حيث ضيَّعوا أمره وكذَّبوا رسله. وقال: ﴿ربُّ لا تَذَرْ على الأرض من الكافرين دَيَّاراً. إنَّك إن تَذَرْهُم يُضِلُّوا عبادَكَ ولا يَلِدوا إلَّا فاجراً كفَّاراً ﴾. قال تعالى: ' ﴿ وَلَقَدْ نادانا نوحٌ فَلَنِعْمَ المجيبونَ ﴾ .

﴿٢٧﴾ ﴿فأوحينا إليه﴾: عند استجابتنا له سبباً ووسيلةً للنجاة قبل وقوع أسبابِهِ: ﴿ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ ﴾؛ أي: السفينة ﴿ بأعيننا ووحيناً ﴾ ؛ أي: بأمرنا لك ومعونتنا، وأنت في حفظنا وكلاءتنا؛ بحيث نراك ونسمعك. ﴿فإذا جاء أمرنا ﴾: بإرسال الطوفان الذي عُذُبوا به، ﴿وفار التَّنُّورُ﴾؛ أي: فارت الأرض وتفجّرت عيوناً حتى محلُّ النار الذي لم تجر العادة إلَّا ببعدِهِ عن الماء. ﴿فاسْلُكُ فيها من كلِّ رُوجين اثنين ﴾؛ أي: أدخل في الفلك من كلِّ جنس من الحيوانات ذكراً وأنثى تبقى (١٠ مادة النسل لسائر الحيوانات التي اقتضتِ الحكمةُ الربَّانيَّة إيجادها في الأرض. ﴿وأهلك﴾ ؛ أي: أدخلهم ﴿إلَّا مَن سبقَ عليه القولُ ﴾: كابنه، ﴿ولا تخاطِبْني في الذين ظُلَموا ﴾؛ أي: لا تَدْعُني أن أنجيهم؛ فإنَّ القضاء والقدَرَ قد حتم. ﴿إنَّهُم

﴿ ٢٨﴾ ﴿ فإذا استويتَ أنت ومن مَعَكَ على الفِلك ﴾ ؛ أي: علوتُم عليها واستقلُّتْ بكم في تيارِ الأمواج ولُجج اليمِّ؛ فاحْمَدوا اللَّه على النجاة والسلامة. وقل: ﴿الحمدُ لله الذي نجَّانا من القوم الظالمينَ ﴾: ولهذا تعليمٌ منه له ولمن معه أن يقولوا لهذا شكراً له وحمداً على نَجاتِهم من القوم الظالمين في عملهم وعذابهم.

﴿٢٩﴾ ﴿وقل ربِّ أَنزِلْني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزِلينَ﴾؛ أي: وبقيتُ عَليكُم نعمةٌ أخرى؛ فادعوا اللَّه فيها، وهي أن ييسِّرَ الله لكم منزلاً مباركاً،

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمِن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلْ ٱلْمُمَدُدِيلَهِ الَّذِي نَجَنَنَا

مِنَٱلْقَوْمِٱلظَّلِمِينَ ٢٠ وَقُل رَّبَ أَنزِلْني مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ

ٱلْمُنزِلِينَ ۞ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَنتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۞ ثُرَّانَشَأَنَا

مِنْبَعْدِهِرْ قَرْنَاءَاخَرِينَ 🗘 فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولَامِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ

ٱللَّهَ مَالَكُم يِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلاَ نَنَّقُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنْيَا

مَاهَنَآ إِلَّابَشُرُ مِنْ لُكُوناً كُلُ مِمَّاتاً كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا

تَشْرَيُونَ اللهُ وَلَيِنَ أَطَعَتُه بِشَرًا مِتْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَحَسِرُونَ

الْيَوْدُكُو ٱلْكُوْرِ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُو تُرَاياً وَعِظْمًا ٱنَّكُمْ تُخْرَجُونَ

🙃 ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۞ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا

ٱلدُّنيَانَمُوتُ وَنَحْيَاوَمَانَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّارَجُلُّ

ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا وَمَا نَعُن لَهُ بِمُؤْمِنِينَ 🕲 قَالَ رَبّ

ٱنصُرِّنِي بِمَا كَذَّبُونِ ۞ قَالَ عَمَّاقَلِيلِ لَيُصِّيحُنَّ نَكِمِينَ

فَأَخَذَ تَهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبُعَدًا لِلْقَوْمِ

ٱلظَّالِمِينَ ١٠ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوبًا ءَاخْرِينَ

فاستجاب الله دعاءه؛ قال الله: ﴿وقُضِيَ الأمرُ واستوتْ على الجوديِّ وقيل بُعداً للقوم الظَّالمين... إلى أن قال: ﴿قيلَ يا نوحُ اهبِطُ بسلام منَّا وبركاتٍ عليك وعلى أمم ممَّن معكَ... ﴾ الآية.

﴿٣٠﴾ ﴿إِنَّ فِي ذَلْكَ﴾؛ أي: في هٰذه القصة ﴿لآياتٍ﴾: تدلُّ على أنَّ الله وحدَه المعبود، وعلى أنَّ الله وحدَه المعبود، وعلى أنَّ رحمة الله بعباده؛ حيث حملهم في صُلْبِ أبيهم نوح في الفلك لما غَرِقَ أهلُ الأرض، والفلك أيضاً من آيات الله؛ قال تعالى: ﴿ولقد تَرَكْناها آيةً فهل مِن مُدَّكِرٍ﴾. ولهٰذا جمعها هنا؛ لأنَّها تدلُّ على عدة آيات ومطالب. ﴿وإن كنا لَمُبْتَلِينَ﴾.

أَنْصُرُفِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَيُصَّيِحُنَّ نَبْمِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِي فَجَعَلْنَهُمْ غُشَاءٌ فَبُعَدًا لِلْقَوْمِ الظَّلِيينَ ﴿ ﴾. ﴿٣١﴾ لما ذكر نوحاً وقومه وكيف أهلكهم؛ قال: ﴿ثم أنشأنا من بعْدِهم قرناً آخرينَ ﴾: الظاهر أنَّهم ثمودُ قومُ صالح عليه السلام؛ لأنَّ هٰذه القصة تشبه قصتهم.

﴿٣٢﴾ ﴿فأرسَلْنا فيهم رسولاً منهم﴾: من جنسِهم يعرفون نسبه وحسبه وصدقه؛ ليكونَ ذلك أسرعَ لانقيادِهم إذا كان منهم وأبعد عن اشمئزازِهم، فدعا إلى ما دعت إليه الرسلُ أممهم: ﴿أَنِ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ﴾: فكلَّهم اتَّفقوا على لهذه الدعوة، وهي أول دعوة يدعون بها أممهم؛ الأمر بعبادة الله، والإخبار أنَّه المستحقُّ لذلك، والنهي عن عبادة ما سواه، والإخبار ببطلان ذلك وفساده، ولهذا قال: ﴿أَفلا تَتَقُونَ ﴾: ربَّكم فتَجْتَنِبوا لهذه الأوثان والأصنام.

﴿٣٣﴾ فقال ﴿الملأ من قومِهِ الذين كَفَروا وكذَّبوا بلقاءِ الآخرة وأثرَفْناهم في الحياة الدنيا﴾؛ أي: قال الرؤساءُ الذين جَمَعوا بين الكفرِ والمعاندةِ وإنكار البعثِ والجزاء، وأطغاهم ترفُهم في الحياة الدُّنيا؛ معارضة لنبيِّهم وتكذيباً وتحذيراً منه. ﴿ما هٰذا إلَّا بشرٌ مثلكم﴾؛ أي: من جنسكم، ﴿يأكُلُ ممَّا تأكُلونَ منه ويشربُ ممَّا تشرَبونَ﴾: فما الذي يُفضِّلُه عليكم؟! فهلًا كان ملكاً لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب!

﴿ ٣٤﴾ ﴿ ولئِنْ أطعتُم بشراً مثلَكم إنَّكم إذاً لخاسرونَ ﴾؛ أي: إن تبعتُموه وجعلتُموه لكم رئيساً وهو مثلُكم؛ إنَّكم لمسلوبو العقل نادمون على ما فعلتم! وهذا من العجب؛ فإنَّ الخسارَ والندامةَ حقيقةً لمن لم يتابِعه ولم ينْقَدْ له، والجهلُ والسفهُ العظيم لِمَنْ تكبَّرَ عن الانقياد لبشرِ خصَّه الله بوحيهِ، وفضَّله برسالته وابتُلي بعبادة الشجر والحجر، وهذا نظيرُ قولهم: ﴿ قَالُوا أَبشراً منَّا واحداً نتَّبِعُهُ إنَّا إذاً لفي ضلال وسُعُرٍ. أأَلْقِيَ الذِّكُرُ عليهِ من بَيْنِنا بل هو كذابٌ أَشْرٌ ﴾.

﴿٣٥ - ٣٦﴾ فلما أنكروا رسالتَه وَ رَدُّوها؛ أنكروا ما جاء به من البعثِ بعد الموت والمجازاة على الأعمال،

فقالوا: ﴿ أَيُعِدُكُم أَنَّكُم إِذَا مِتُّم وكُنْتُم تُراباً وعظاماً أَنَّكُم مخرَجونَ. هيهاتَ هيهاتَ لما توعَدونَ ﴾؛ أي: بعيدٌ بعيدٌ ما يعِدُكم به من البعث بعد أنْ تمزَّقتم وكنتم تراباً وعظاماً. فنظروا نظراً قاصراً، ورأوا لهذا بالنسبة إلى قُدَرهم غير ممكن، فقاسوا قدرة الخالق بقُدَرهم، تعالى الله، فأنكروا قدرته على إحياء الموتى، وعجّزوه غاية التَّعجيز، ونسوا خَلْقَهم أول مرة، وأنَّ الذي أنشأهم من العدم؛ فإعادته لهم بعد البلي أهون عليه، وكلاهما هيرٌ لديه؛ فلمَ لا يُنِكُرون أول خَلْقهم ويكابرون المحسوسات ويقولون: إنَّنا لم نزل موجودين، حتى يَسْلَمَ لهم إنكارُهم البعث ويُنْتَقَل معهم إلى الاحتجاج على إثبات وجود الخالق العظيم؟! وهنا دليلٌ آخر، وهو أن الذي أحيا الأرض بعد موتها؛ إنَّ ذٰلك لمحيى الموتى؛ إنَّه على كل شيء قدير. وثُمَّ دليلٌ آخر، وهو مَا أجاب به ا المنكرينَ للبعث في قوله: ﴿بل عَجبوا أن جاءهم مُنْذِرٌ منهم فقال الكافرونَ لهذا شيءٌ عجيبٌ. أإذا مِثْنا وكُنَّا تُرابا ذْلكَ رَجْعٌ بعيدٌ﴾. فقال في جوابهم: ﴿قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الأرضُ منهم﴾؛ أي: في البلي ﴿وعندنا كتابٌ حفيظٌ﴾.

﴿٣٧﴾ ﴿إِنْ هِي إِلَّا حَياتُنَا الدُّنيا نموتُ ونحيا ﴾؛ أي: يموت أناس ويحيا أناس، ﴿وما نحن بمبعوثينَ ﴾.

﴿٣٨﴾ ﴿إِنْ هو إلا رجلٌ به جِنَة﴾ (١): فلهذا أتى بما أتى به من توحيد الله وإثبات المعاد! ﴿فتربَّصوا به حتى حين﴾؛ أي: ارفعوا عنه العقوبة بالقتل وغيره احتراماً له ولأنّه مجنونٌ غيرُ مؤاخذ بما يتكلَّم به؛ أي: فلم يبقَ بزعمِهِم الباطل مجادلةٌ معه لصحَّة ما جاء به؛ فإنَّهم قد زعموا بُطلانه، وإنَّما بقي الكلام هل يوقِعون به أم لا؛ فبزعمهم أنَّ عقولَهم الرزينة اقتضتِ الإبقاء عليه وترك الإيقاع به مع قيام الموجب!! فهل فوق هٰذا العناد والكفر غانه؟!

٣٩% ولهذا لما اشتد كفرُهم ولم ينفع فيهم الإنذار؛ دعا عليهم نبيُهم، فقال: ﴿رَبِّ انصُرْني بما كذَّبونِ﴾؛ أي: بإهلاكهم وخزيهم الدنيوي قبل الآخرة.

﴿ ٤٠ ـ ٤٠ ﴾ قال الله مجيباً لدعوته: ﴿ عمَّا قليل لَيُصْبِحُنَّ نادمينَ. فأخذتْهُمُ الصيحةُ بالحقِّ ﴾: لا بالظلم والجَوْر، بل بالعدل وظلمهم أخذتْهُمُ الصيحةُ فأهلكَتْهم عن آخرهم. ﴿ فجعلناهم غُناء ﴾؛ أي: هشيماً يَبَساً بمنزلة غُناء السيل الملقى في جَنبات الوادي، وقال في الآية

الأخرى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنا عليهم صيحةً واحدةً فكانوا كَهَشيم المُحْتَظِرِ﴾. ﴿فَبُعُداً للقوم الظالمين﴾؛ أي: أُتْبِعوا مع عذابهم البعد واللعنة والذمَّ من العالمين؛ ﴿فما بَكَتْ عليهمُ السماءُ والأرضُ وما كانوا مُنظَرين﴾.

﴿ ثُمَّرَ أَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِرَ قُرُونًا مَاخَرِينَ ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أَمَّةٍ لَجَلَهَا وَمَا يَسْتِقُ مِنْ أَمَّةً لَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخُونَ ﴿ مُا جَاءً أَمُّةً رَسُلُنَا رَسُلْنَا تَثَرَّأً كُلُّ مَا جَاءً أَمُّةً رَسُولُمًا كَذَبُوهُ فَأَتَجَنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمْ أَخَادِيثُ فَبُعْدًا لِقَوْرٍ لَا يُؤْمِونُنَ ﴿ لَا يَعْدِلُهُمْ أَخَادِيثُ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

﴿ ٤٣ - ٤٣) أي: ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكذّبين المعانِدين ﴿ قروناً آخرين ﴾ : كلَّ أمةٍ في وقت مسمّى وأجل محدود، لا تتقدَّم عنه ولا تتأخَّر، وأرسَلْنا إليهم رُسُلاً متتابعة لعلَّهم يؤمنون وينيبون، فلم يزلِ الكفرُ والتكذيب دأبَ الأمم العُصاة والكَفَرة البغاة، ﴿ كلَّ ما جاء أمّةً رسولُها كذّبوه ﴾ : مع أنَّ كلَّ رسول يأتي من الآيات ما يؤمن على مثلِهِ البشر، بل مجرَّد دعوة الرسل وشرعِهم يدلُّ على حَقيَّة ما جاؤوا به .

مر عليَّ منذ زمانٍ طويلِ كلامٌ لبعض العلماء، لا يحضُرني الآنَ اسمُه، وهو أنّه بعد [بعث] موسى ونزول التوراة، رَفَعَ اللّهُ العذاب عن الأمم؛ أي: عذاب الاستئصال، وشرع للمكذّبين المعانِدين بالجهاد، ولم أدْر من أين أخَذَه، فلمَّا تَدَبَرْتُ هٰذه الآيات مع الآيات التي في سورة القصص؛ تبيّنَ لي وجُهُه: أمَّا هٰذه الآيات؛ فلأنَّ اللّه ذَكرَ الأمم المُهْلَكة المتتابعة على الهلاك، ثم أخبر أنّه أرسل موسى بعدَهم وأنزل عليه التوراة فيها الهداية للناس، ولا يَرِدُ على هٰذا إهلاكُ فرعون؛ فإنّه قبل نزول التوراة.

وأما الآيات التي في سورة القصص؛ فهي صريحةٌ جدًّا؛ فإنَّه لما ذَكرَ هلاك فرعون؛ قال: ﴿ولقد آتينا موسى الكتابَ من بعدِ ما أهْلَكْنا القرونَ الأولى بصائرَ

⁽١) سها المؤلف ـ رحمه الله ـ وقام بتفسير الآية (٢٥) من نفس السورة؛ وصواب الآية: ﴿إِنْ هُو إِلَّا رَجِلُ افْتَرَى عَلَى الله كَذَبا وَما نَحَنَ لَهُ بَمُؤْمِنِينَ ﴾.

للناس وهدىً ورحمةً لعلّهم يتذكرون ﴿: فَهٰذَا صَرِيحٌ أَنَّهُ أَتَاهُ الْكَتَابَ بَعِدُ هَلَاكُ الْأَمِمُ البَاغِيةُ، وأخبر أَنَّهُ أَنزَلَهُ بَصَائر للناس وهدىً ورحمةً.

ولعل من لهذا ما ذَكَرَ اللّهُ في سورة يونس من قوله: ﴿ثُمَّ بَعَثْنا من بعدِهِ﴾؛ أي: من بعد نوح، ﴿رُسُلاً إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كَذَّبوا به من قَبْلُ كذٰلك نَطْبَعُ على قلوب المعتدين. ثم بَعَثْنا من بَعْدِهم موسى وهارون...﴾ الآيات. والله أعلم.

﴿وَعُ فَقُولُه: ﴿ثُمُ أُرسَلْنَا مُوسَى ﴾: ابن عمرانَ كليمَ الرحمٰن، ﴿وَأَخَاهُ هارُونَ ﴾: حين سأل ربَّه أن يُشْرِكَه في أمره فأجاب سُؤلَه، ﴿بآياتنا ﴾: الدالَّة على صدقهما وصحَّة ما جاءا به، ﴿وسلطانٍ مُبين ﴾؛ أي: حجَّة بيَّنة من قوتها أن تَقْهَرَ القلوب وتسلَّط عليها لقوَّتها فنتقادَ لها قلوبُ المؤمنين وتقومَ الحجَّة البيِّنة على المعاندين. وهٰذا كقوله: ﴿ولقد آتَيْنا موسى تسعَ آياتٍ بيِّناتٍ ﴾: ولهٰذا رئيسُ المعاندين عَرَفَ الحقَّ وعاند. بيناتٍ ﴾: ولهٰذا رئيسُ المعاندين عَرَفَ الحقَّ وعاند. البيِّناتِ، فقال له [فرعون](١٠): ﴿إنِّي لأظنَّك يا موسى مسحوراً ﴾. فقال موسى: ﴿لقدْ علمتَ ما أنزلَ هُؤلاء فرعونُ مَثْبُوراً ﴾. فقال موسى: ﴿لقدْ علمتَ ما أنزلَ هُؤلاء فرعونُ مَثْبُوراً ﴾. وقال تعالى: ﴿وجَحَدُوا بها واسْتَيْقَنَتُها أَنْفُهُم ظُلماً وعلوًا ﴾.

المَاسَبِقُ مِنْ أُمَةِ أَبِهُ الْمَاسَةُ مِنْ اللهُ اللهُ

﴿٤٦﴾ وقال هنا: ﴿ثم أرسَلْنا موسى وأخاه هارونَ بآياتِنا وسلطانٍ مُبين. إلى فرعونَ وملئِهِ﴾: كهامان وغيره من رؤسائهم، ﴿فاستَكْبَروا﴾؛ أي: تكبَّروا عن الإيمان بالله واستكبروا على أنبيائِهِ، ﴿وكانوا قوماً عالينَ﴾؛ أي: وصفهم العلوُّ والقهرُ والفسادُ في الأرض، فلهذا صدر منهم الاستكبار، ذلك غيرُ مستكثّرِ منهم.

﴿٤٧﴾ ﴿فقالوا﴾ كِبْراً وتيهاً وتحذيراً لضعفاء العقول وتمويهاً: ﴿أَنؤَمنُ لِبَشَرَيْنِ مُثلِنا﴾: كما قاله مَنْ قبلَهم سواءً بسواء؛ تشابهت قلوبُهم في الكفر، فتشابهت أقوالُهم وأفعالُهم، وجحدوا منّة الله عليهما بالرسالة. ﴿وقومُهُما﴾؛ أي: معبَّدونَ بالأعمال والأشغال الشاقّة؛ كما قال تعالى: ﴿وإذْ نَجَيْناكم من آلِ فرعونَ يسومونكم سوءَ العذابِ يذبِّحون أبناءكم ويستَحْيون نساءكم وفي ذٰلِكُم بلاءٌ من ربِّكم عظيمٌ ﴾: فكيف نكون أبعين بعد أن كُنّا متبوعينَ؟! وكيف يكون لهؤلاءِ رؤساءَ علينا؟! ونظيرُ قولِهِم قولُ قوم نوح: ﴿أنؤمنُ لك واتّبَعَكَ الأرذَلونَ ﴾، ﴿وما نواك اتّبَعَكَ إلّا الذين هم أراذلُنا بادِيَ الرأي﴾.

﴿٤٨﴾ من المعلوم أن لهذا لا يَصْلُحُ لدفع الحقّ، وأنه تكذيبٌ ومعاندةٌ، ولهذا قال: ﴿فكذَّبوهما فكانوا من المُهلَكينَ﴾: في الغرقِ في البحر وبنو إسرائيل ينظُرون.

﴿٤٩﴾ ﴿وَلَقَد آتَيْنا موسى ﴾: بعدما أهلكَ الله فرعونَ وخلَّص الشعبَ الإسرائيليَّ مع موسى وتمكَّن حينئذِ من إقامة أمرِ الله فيهم وإظهارِ شعائرِه؛ وعده اللهُ أن ينزِّل عليه التوراة أربعين ليلةً، فذهب لميقاتِ ربِّه؛ قال الله تعالى: ﴿وَكَتَبْنا له في الألواح من كلِّ شيءٍ موعظةً وتفصيلاً لكلِّ شيءٍ ﴾. ولهذا قال هنا: ﴿لعلَّهم يهتدونَ ﴾؛ أي: بمعرفة تفاصيل الأمر والنهي والثوابِ والعقابِ ويعرفونَ ربَّهم بأسمائِهِ وصفاتِهِ.

﴿وَيَحَلُّنَا أَبْنَ مَرْبَمَ وَأُمَّلُهُۥ ءَايَةً وَءَاوَيَنَكُهُمَّا إِلَىٰ رَبْوَةِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيبٍ ۞﴾.

⁽١) في (أ): «موسى»، والصواب ما أثبت من (ب).

﴿٥٠﴾ أي: وامتَنَنَّا على عيسى ابن مريم وجَعَلْناه وأمَّه من آيات الله العجيبة؛ حيث حملتُه وولدتُه من غير أب، وتكلُّم في المهد صبيًّا، وأجرى الله على يديه من الأيات ما أُجرى. ﴿ و آوَيْناهما إلى ربوةٍ ﴾ ؛ أي: مكان مرتفع، ولهذا والله أعلم وقتَ وضعِها، ﴿ ذَاتِ قَرارِ ﴾ ؟ أى: مستقر وراحة، ﴿ومعين ﴾؛ أي: ماء جار؛ بدليل قوله: ﴿قد جعل ربُّكِ تحتَكِ﴾؛ أي: تحت المكَّان الذي َ أنت فيه لارتفاعه ﴿سَريًّا ﴾؛ أي: نهراً، وهو المَعِين. ﴿وهُزِّي إليكِ بجِذْع النَّخلةِ تُساقِطْ عليك رُطَباً جَنِيًّا. فكُلِّي وَاشْرَبِي وَقَرِّي َعَيْناً﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ وَإِنَّ هَلَامِ ۚ أَمَّنَّكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَٱلْقُونِ الله فَتَقَطَّعُوا أَمْرُهُم بَيْنَهُمْ ذُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ اللهِ فَذَرْمُرْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُبِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالِ وَيَدِينُ فَ شَارِعُ لَمُتُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

﴿٥١﴾ هٰذا أمرٌ منه تعالى لرسلِهِ بأكل الطيِّبات التي هي: الرزق والطيِّبُ الحلال، والشكر للَّهُ بالعمل الصالح الذِّي بِهُ يَصْلُحُ القلبِ والبدن والدنيا والآخرة، ويخبرُهم أنَّه بما يعملون عليم؛ فكلُّ عمل عملوه وكلُّ سَعي اكتسبوه؛ فإنَّ اللَّه يعلمه، وسيجازيهم عليه أتمَّ الجزاء وأفضلَه، فدلَّ لهذا على أنَّ الرسل كلُّهم متفقون على إباحة الطيبات من المآكل وتحريم الخبائثِ منها، وأنَّهم متَّفقون على كلِّ عمل صالح، وإنْ تنوَّعت بعضُ أجناسُ المأموراتِ واختلفتْ بها الشرائعُ؛ فإنَّها كلُّها عملٌ ا صالح، ولكنْ تتفاوت بتفاوتِ الأزمنة. ولهذا؛ الأعمال الصالحة التي هي صلاحٌ في جميع الأزمنة قد اتَّفقت عليها الأنبياء والشرائع؟ كالأمر بتوحيد الله وإخلاص الدِّين له ومحبَّته وخوفِّهِ ورجائِهِ والبرِّ والصدقِ والوفاءِ بالعهد وصلةِ الأرحام وبرِّ الوالدين والإحسان إلى الضعفاء والمساكين واليتامي والحنؤ والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، ولهذا كان أهل العلم والكُتُب السابقة والعقل حين بَعَثَ اللَّه محمداً عِينَ يستدلُّون على نبوَّته بأجناس ما يأمر به وينهى عنه؛ كما جرى لِهرَقْل وغيره؛ فإنَّه إذا أمر بما أمر به الأنبياءُ الذين من قبلِهِ ونهى عما نَهَوا عنه؛ دلَّ على أنَّه من جنسهم؛ بخلاف الكذَّاب؛ فلا بدُّ أن يأمرَ بالشرِّ وينهي عن الخير. أي: وجِلون، مشفقة قلوبُهم، كلُّ ذلك من خشية ربِّهم؛ ﴿٥٢﴾ ولهذا قال تعالى للرسل: ﴿وإِنَّ هٰذه أُمَّتُكم أُمَّةً﴾؛ أي: جماعتُكم يا معشرَ الرسل ﴿واحدةً﴾: متفقةً على دين واحدٍ وربُّكم واحدٌ. ﴿فَاتَّقُونَ﴾: بامتثال

أوامري وأجتناب زواجري. وقد أمر الله المؤمنين بثما أ

أمر به المرسلين؛ لأنَّهم بهم يَقْتَدُونَ وَخَلْفَهم يَسْلُكُونَ، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبات مَا رَزَقْناكم واشكُرِوا للَّهِ إِنْ كُنتُم إِيَّاه تَعبُدُونَ ﴾: فالواجب على كلْ المنتسبين إلى الأنبياء وغيرهم أن يَمْتَثِلوا لهذا ويعملوا به. ﴿٣٠﴾ ولْكنْ أبي الظالمون المُفْتَرقُون (١) إلَّا عصياناً، ولهذا قال: ﴿فتقطُّعوا أمرَهم بينَهم زُبُراً ﴾؛ أي: تقطُّع المنتسبون إلى أتباع الأنبياء ﴿أَمْرُهُم ﴾؛ أي: دينهم ﴿بِينَهِم زُبُرا﴾؛ أي: قطعاً. ﴿كلَّ حزب بما لديهم﴾؛ أي: بما عندهم من العلم والدين ﴿ فرحُون ﴾: يزعمون أنَّهم المحقُّون، وغيرُهم على غير الحقِّ، مع أن المحقُّ منهم مَنْ كان على طريق الرُّسل من أكل الطيبات والعمل الصالح، وما عداهم فإنَّهم مبطِلون.

﴿٥٤﴾ ﴿فَذَرْهُم في غمرتهم ﴾؛ أي: في وسط جهلهم بالحقِّ ودعواهم أنَّهم هم المحقون ﴿حتى حين﴾؛ أي: إلى أن ينزلَ العذابُ بهم؛ فإنَّهم لا ينفعُ فيهم وَّعظٌ، ولا يفيدُهم زجرٌ ؛ فكيفَ يفيدُ بمن يزعُمُ أنَّه على الحقِّ ويطمع في دعوة غيرهِ إلى ما هو عليه؟

﴿٥٥ _ ٥٦﴾ ﴿أيحسبونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم به من مالِ وبنينَ. نسارعُ لهم في الخيرات ﴾؛ أي: أيظنُّونَ أنَّ زيادتنا إيَّاهم بالأموال والأولاد دليلٌ على أنَّهم من أهل الخير والسعادة، وأنَّ لهم خيرَ الدُّنيا والأُخرة، ولهذا مقدَّم لهم؟! ليس الأمر كذلك؛ ﴿بل لا يشعرونَ ﴾: أنَّما نُملي لهم ونُمْهلُهم ونُمِدُّهم بالنعم ليزدادوا إثماً وليتوفَّر عقابهم في الآخرة، وليغتبطوا بما أوتوا، حتى إذا فرحوا بما أُوتُوا؛ أُخَذْناهم بغتةً.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِثَابَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَيِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَوُنَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَجِعُونَ ۞ أُولَئِيكَ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَنِيقُونَ شَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَأً وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنْطِئُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾.

لمَّا ذَكرَ تعالى الذين جمعوا بين الإساءة والأمن، الذين يزعُمون أنَّ عطاء الله إياهم في الدنيا دليلٌ على خيرهم وفضلهم؛ ذَكَرَ الذين جمعوا بين الإحسان والخوف، فقال:

﴿٥٧﴾ ﴿إِنَّ الذينَ هم من خَشْيَةِ ربِّهم مشفِقونَ ﴾ ؟ خوفاً أن يَضَعَ عليهم عدله؛ فلا يُبقى لهم حسنة، وسوء

⁽١) كذا في النسختين وفي (أ) شطبت وكتب فوقها بخط مغاير: «الجاحدون».

ظنِّ بأنفسهم أنْ لا يكونوا قد قاموا بحقِّ اللَّه تعالى، وخوفاً على إيمانهِم من الزَّوال، ومعرفةً منهم بربهم وما يستحقُّه من الإجلال والإكرام. وخوفُهم وإشفاقُهم يوجِبُ لهم الكفَّ عما يوجِبُ الأمرُ المخوفُ من الذُنوب والتقصير في الواجبات.

﴿ ٥٨ ﴾ ﴿ والذين هم بآياتِ ربّهم يؤمنونَ ﴾ ؛ أي: إذا تُليَتُ عليهم آياتُه ؛ زادتُهم إيماناً ، ويتفكّرون أيضاً في الآيات القرآنيّة ، ويتدبّرونها ، فَيَبِينُ لهم من معاني القرآن وجلالتِه واتّفاقِه وعدم اختلافِه وتناقضِه وما يدعو إليه من معرفة الله وخوفِه ورجائِه وأحوال الجزاء ، فيحدثُ لهم بذلك من تفاصيل الإيمان ما لا يُعبّرُ عنه اللسانُ ، ويتفكّرون أيضاً في الآيات الأفقيّة ؛ كما في قوله : ﴿ إِنَّ السمواتِ والأرضِ واختلافِ الليل والنهار لاياتٍ لأولى الألباب . . . ﴾ إلى آخر الآيات .

﴿٩٥٥﴾ ﴿والذين هم بربّهم لا يُشْرِكونَ﴾؛ أي: لا شركاً جليًا؛ كاتخاذ غير الله معبوداً يدعوه ويرجوه، ولا شركاً خفيًا؛ كالرياء ونحوه، بل هم مخلصونَ لله في أقوالهم وأعمالهم وسائر أحوالهم.

﴿٦٠﴾ ﴿والذين يؤتونَ ما آتوْا ﴾؛ أي: يعطون من أنفسهم مما أُمِروا به ما آتوا من كلِّ ما يقدرون عليه من صلاةٍ وزكاةٍ وحجٌ وصدقةٍ وغير ذلك، ومع لهذا ﴿قلوبُهُم وَجِلَةٌ ﴾؛ أي: خائفة ﴿أنَّهم إلى ربِّهم

راجِعونَ﴾؛ أيَ: خائفةٌ عند عرض أعمالها عليه والوقوف بين يديه أن تكونَ أعمالُهم غيرَ منجِّيةِ من عذاب الله؛ لعلمِهم بربِّهم، وما يستحقُّه من أصناف العبادات.

﴿٦١﴾ ﴿أُولئُك يَسارِعُونَ فِي الخيراتِ﴾؛ أي: في مَيْدان التَّسارِع في أفعال الخير؛ همُّهم ما يقرِّبُهم إلى الله، وإرادتُهم مصروفةٌ فيما يُنجي من عذابِهِ؛ فكلُّ خير سمعوا به أو سَنَحَتْ لهم الفرصةُ [إليه]؛ انتهزوه وبادروه؛ قد نَظَروا إلى أولياءِ الله وأصفيائِهِ أمامهم، ويمنةً ويسرةً؛ يسارِعُون في كلِّ خيرٍ، وينافِسون في الزُّلْفي عند ربِّهم؛ فنافَسوهُم، ولمَّا كان المسابِقُ لغيرِهِ المسارِعُ؛ قد يسبِقُ لجِدِّه وتشميره، وقد لا يسبِقُ لتقصيرِهِ؛ أخبر تعالى أنَّ هؤلاء من القسم السابقين، فقال: ﴿وهم لها﴾؛ أي: للخيرات، ﴿سابِقُونَ﴾: قد بلغوا ذِرْوَتَها، وتبارَوْا هم والرعيل الأول، ومع لهذا قد سبقت لهم من الله سابقةُ السعادةِ أنَّهم سابقونَ.

﴿٦٢﴾ ولما ذَكَرَ مسارَعَتَهم إلى الخيرات وَسَبْقَهم إليها؛ ربَّما وَهِمَ واهمٌ أنَّ المطلوب منهم ومن غيرهم أمرٌ غير مقدور أو متعسِّر؛ أخبر تعالى أنه ﴿لا نكلفُ نفساً إلَّا وُسْعَها﴾؛ أي: بقدر ما تسعه ويفضُلُ من قوتها عنه، ليس ممَّا يستوعبُ قوَّتها؛ رحمةً منه وحكمةً؛ لتيسير طريق الوصول إليه، ولتعمر جادةُ السالكين في كلِّ وقت إليه. ﴿ولَدَيْنا كتابٌ ينطِقُ بالحقِّ﴾: وهو الكتابُ الأوَّل الذي فيه كل شيء، وهو يطابِقُ كلَّ واقع يكون؛ فلذلك كان حقًا. ﴿وهم لا يُظْلَمون﴾: ينقص من إحسانهم، أو يزداد في عقوبتِهم وعصيانِهم.

﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرَةِ مِنْ هَلَا وَلَمُمْ أَعَنَلُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَبِلُونَ ۞ حَتَى إِذَا أَخَذُنا مُتَرَفِيمِ بِٱلْمَدَابِ إِذَا هُمْ يَجَنُونَ ۞ لَا يَجَنُوا الْبَوْمِ إِلَيْكُمْ مِنْكُمْ مَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَدِكُو نَدَكِمُمُونَ ۞ مُسْتَكَبِرِينَ بِدِ سَدِيرًا تَهْجُرُونَ ۞ إِنَّكُمْ مَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَدِكُو نَدَكِمُمُونَ ۞ مُسْتَكَبِرِينَ بِدِ سَدِيرًا تَهْجُرُونَ ۞ [أَمَلُ يَدَبُرُوا الْفَوْلَ أَمْرُونَ ۞ أَمْ يَدَبُوهُ وَسُولَمُ فَهُمْ لَمُ مُرْكُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ بِدِ جِنَّةُ ابْلَ عَلَيْهُمْ بِذِكْرِهِم فَهُمْ مَا لَذَيْ يُولُونَ ۞ وَلِو اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَنُونَ وَأَنْ وَمَن فِيهِرَ ۖ بَلَ الْيَنْتَهُم بِذِكْرِهِم فَهُمْ مَا لَوْتُنَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَمَن فِيهِرَ مَنْ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الل

وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا َاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَهُمْ إِلَى رَبِّمِ رَجِعُونَ ۞ وَالْذِينَ يُوْتُونَ مَا َاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَهُمْ إِلَى رَبِّم رَجِعُونَ ۞ وَلَانْكِفَ فَقَدَ الْمَالِيَّةُ وَهُو لِانْكِفَ فَقَدَ الْمَالَّةِ وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ ۞ وَلَانْكِفَ فَقَدَ اللَّهُ وَهُمْ لَا قُلُوبُهُمْ فِي عَمْرَ وَمِنَ هَلَا لَكُنتُ يَعِلَى وَالْمُلَمُ الْمَالُ مِن دُونِ وَلِكَ هُمُ لَهَ كَا مَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللْ

«٣٣» يخبر تعالى أنَّ قلوبَ المكذّبين في غمرةٍ من هذا؛ أي: وسط غمرةٍ من الجهل والظّلم والغفلة والإعراض تمنعُهم من الوصول إلى هذا القرآن؛ فلا يهتدونَ به، ولا يصل إلى قلوبهم منه شيءٌ، ﴿وإذا قَرَأتَ القرآنَ جَعَلْنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً، وجَعَلْنا على قلوبهم أكِنَّةُ أَنْ يَفْقَهوه وفي آذانِهم وقراً»؛ فلمَّا كانت قلوبهم في غمرةٍ منه؛ عملوا (٢٠) بحسب هذا الحال من الأعمال الكفريَّة والمعاندة للشَّرع ما هو موجبٌ لعقابهم، ولكنْ ﴿لهم أعمالٌ من دونِ»: هذه الأعمال هم لها عاملونَ»؛ أي: فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهم؛ فإنَّ الله يُمْهِلُهم ليعملوا هذه الأعمال التي بقيت عليهم مما كُتِبَ عليهم؛ فإذا عملوها، واستؤفّوها؛ انتقلوا بشرَّ حالةٍ إلى غضب الله وعقابه.

﴿15 - 10 ﴿ حتى إِذَا أَخَذْنا مُتْرَفيهم ﴾؛ أي: متنعِّميهم الذين ما اعتادوا إلَّا التَّرفَ والرَّفاهية والنعيم، ولم تحصُل لهم المكارهُ؛ فإذا أخذْناهم ﴿بالعذابِ »، ووجدوا مسه؛ ﴿إِذَا هم يجارون »: يصرُخون ويتوجَّعون؛ لأنَّه أصابهم أمرٌ خالف ما هم عليه، ويستغيثونَ، فيقالُ لهم: ﴿لا تجاروا اليومَ إِنَّكُم منَّا لا تُنصَرونَ »: وإذا لم تأتِهم النُّصرةُ من الله، وانقطع عنهم الغوثُ من جانِبه؛ لم يستطيعوا نصرَ أنفسِهم، ولم ينصُرْهم أحدٌ.

﴿ ٢٦﴾ فكأنَّه قيل: ما السببُ الذي أوصلَهم إلى لهذه الحال؟ قال: ﴿ قد كانتُ آياتي تُتلَّى عليكم ﴾: لتؤمِنوا بها وتُقْبِلوا عليها، فلم تَفْعَلوا ذلك، بل ﴿ كنتُم على أعقابِكُم تنكصونَ ﴾؛ أي: راجعين القهقرى إلى الخلف، وذلك لأنَّ باتِباعهم القرآن يتقدَّمون، وبالإعراض عنه يستأخِرون، وينزلون إلى أسفل سافلين.

(۱۷) ﴿ مستكبرين به سامراً تَهْجُرونَ ﴾: قال المفسّرون: معناه: مستكبرين به: الضمير يعود إلى البيت المعهود عند المخاطبين أو الحرم؛ أي: متكبّرين على الناس بسببه، تقولون: نحنُ أهلُ الحرم؛ فنحنُ أفضلُ من غيرنا وأعلا. ﴿ سامراً ﴾؛ أي: جماعة يتحدثون بالليل حول البيت. ﴿ تَهْجُرونَ ﴾؛ أي: تقولون الكلام الهُجْرَ الذي هو القبيح في لهذا القرآن؛ فالمكذّبون كانت طريقتُهم في القرآنِ الإعراضُ عنه، ويوصي بعضُهم بعضاً بذلك، ﴿ وقال الذي كَفَروا لا تَسْمَعوا للهذا القرآن والْغَوْا

فيه لعلَّكم تغلِبونَ ﴿، وقال الله عنهم: ﴿أَفَمِنْ لهٰذَا الحديثِ تَعْجَبونَ. وأَضْحَكونَ ولا تبكونَ. وأنتم سامِدون ﴿، ﴿أَم يقولون تقوَّلَه ﴾ فلما كانوا جامعينَ لهٰذه الرفائل؛ لا جَرَمَ حقَّت عليهم العقوبةُ، ولَمَّا وقعوا فيها؛ لم يكن لهم ناصرٌ ينصُرُهم ولا مغيثٌ ينقِذُهم، ويوبَّخون عند ذٰلك بهٰذه الأعمال الساقطة.

﴿ ٦٨﴾ ﴿ أَفَلَم يَدَّبَّرُوا القُولَ ﴾؛ أي: أفلا يتفكَّرُون في القرآن ويتأمَّلونه ويتدبَّرونه؛ أي: فإنَّهم لو تدبَّروه؛ لأوجبَ لهم الإيمانَ، ولَمَنَعَهم من الكفر، ولكن المصيبةَ التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه. ودل لهذا على أنَّ تدبُّرَ القرآن يدعو إلى كلِّ خير ويعصِمُ من كلِّ شرٍّ، والذي منعهم من تدبُّرهِ أنَّ على قلوبهم أقفالُها. ﴿أُم جاءهم ما لم يأتِ آباءَهُمُ الأوَّلينَ ﴾؛ أي : أو منعهم من الإيمان أنَّه جاءهم رسولٌ وكتابٌ ما جاء آباءَهم الأوَّلين، فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين، وعارضوا كلَّ ما خالف ذُلك! ولهذا قالوا هم ومن أشبههم من الكفار ما أخبر الله عنهم: ﴿وكذلك ما أرْسَلْنا من قبلِكَ في قريةٍ من نذير إلَّا قالَ مُتْرَفُوها إنَّا وَجَدْنا آباءَنا على أُمَّةٍ وإنَّا على آثارُهِم مُقتدونَ ﴾. فأجابهم بقوله: ﴿قال أُولَوْ جَنُّكُم بأهدى ممَّا وَجَدْتم عليه آباءَكم ﴾: فهل تَتَّبعونِ إنْ كانَ قصدُكم الحقُّ. فأجابوا بحقيقة أمرهم: ﴿قالوا إنا بما أرسِلْتم به كافرونَ﴾.

(19) وقوله: ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مَنْكُرُونَ ﴾ أي: أَوَ منعهم من اتباع الحقِّ أَنَّ رَسُولُهُمْ محمداً على غير معروف عندهم فهم منكرونَ له يقولونَ: لا نعرِفُهُ ولا نعرِفُ صدقَه، دعونا [حتى] نَنْظُر حالَهُ ونسألَ عنه مَنْ له به خبرةٌ؟ أي: لم يكنِ الأمرُ كذلك؛ فإنَّهم يعرفون الرسولَ على معرفة تامّةً، صغيرهم وكبيرهم، يعرفون منه كلَّ خُلُق جميل، ويعرفون صدقَه وأمانَتَه، حتى كانوا يسمُّونه - قبل البعثة -: الأمين (٣)؛ فَلِمَ لا يصدِّقونه حين جاءهم بالحق العظيم والصدق المبين؟!

﴿٧٠﴾ ﴿أَم يقولُونَ بِه جِنَّةٌ ﴾؛ أي: جنون؛ فلهذا قال ما قال! والمجنونُ غيرُ مسموع منه، ولا عبرة بكلامه؛ لأنَّه يهذي بالباطل والكلام السخيف! قال الله في الردِّ عليهم في هذه المقالة: ﴿بِل جاءهم بالحقّ﴾؛ أي:

(٣) كما في قصة بناء الكعبة: أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٤٢٥)، والحاكم (١/ ٤٥٨)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٩٠): «رواه أحمد، وفيه هلال بن جندب، وهو ثقة، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح». وانظر «فقه السيرة» (ص٨٠) فقد حسنها الشيخ الألباني.

⁽١) الآيات ما بين المعقوفتين؛ لا توجد في النسختين.

⁽٢) في (أ): «علموا». والصواب كما أثبت في (ب).

بالأمر الثابت الذي هو صدقٌ وعدلٌ لا اختلاف فيه ولا تناقُضَ؛ فكيفَ يكونُ مَنْ جاء به، به جِنَّةٌ ؟ وهلّا يكون الله في أعلى درج الكمال من العلم والعقل ومكارم الأخلاق! وأيضاً ؛ فإنَّ في لهذا الانتقال مما تقدَّم؛ أي: بل الحقيقة التي منعتهم من الإيمان أنَّه ﴿جاءَهُم بالحقِّ وأكثرُهم للحقِّ كارهون﴾، وأعظمُ الحقِّ الذي جاءهم به: إخلاصُ العبادة لله وحده، وترك ما يُعبَد من دون الله، وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجُّبهم منه؛ فكونُ الرسول أتى بالحقِّ، وكونُهم كارهين للحقِّ بالأصل، هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحقِّ؛ لا شكًا ولا تكذيباً للرسول؛ كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّهُم لا يكذّبُونَكُ ولَكنَّ الظالمينَ الله يَجْحَدون﴾.

(٧١% فإنْ قيلَ: لِمَ لم يكنِ الحقُ موافقاً لأهوائهم؛ لأَجْلِ أَن يؤمنوا أو يُشرِعوا الانقياد؟ أجاب تعالى بقوله: (ولو اتَّبَعَ الحقُ أهواءهم لَفَسَدَتِ السمواتُ والأرضُ الوجهُ ذٰلك أنَّ أهواءهم متعلِّقة بالظُّلم والكفر والفسادِ من الأخلاق والأعمال؛ فلو اتَّبع الحقُ أهواءهم؛ لفسدتِ السماواتُ والأرضُ الفساد التصرُّف والتدبير المبنيِّ على الظُّلم وعدم العدل؛ فالسماواتُ والأرض ما استقامتا إلا اللقلم وعدم العدل؛ فالسماواتُ والأرض ما استقامتا إلا المذكّر لهم بكل خير، الذي به فخرُهُم وشرفُهم حين المذكّر لهم بكل خير، الذي به فخرُهُم وشرفُهم حين فيومون به ويكونون به سادة الناس. ﴿فهم عن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ : شقاوةً منهم وعدم توفيق؛ ﴿نَسُوا اللّه فَنْسِيهم ﴾؛ فالقرآن ومَنْ فَنْسِيهم ﴾، ﴿نَسُوا اللّه فأنساهم أنفُسَهم ﴾؛ فالقرآن ومَنْ جاء به أعظمُ نعمةِ ساقها اللّه إليهم، فلم يقابلوها إلا بالردِّ والإعراض؛ فهل بعد لهذا الحرمان حرمانُ؟! وهل يكون وراءَه إلَّا نهايةُ الخسران؟!

﴿أَمْ تَتَنَّكُهُمْ خَيْكًا فَخَلِجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِفِينَ ﴿ ﴾. ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ أَي: أَو مَنَعَهم من اتّباعك يا محمد أنّك تسألُهم على الإجابة أجراً ؛ ﴿ فهم من مَغْرَم مُثْقَلُون ﴾ : يتكلّفون من اتّباعك بسبب ما تأخُذ منهم من الأجر والخراج ، ليس الأمر كذلك . ﴿ فخراجُ ربّك خيرٌ وهو خير الرازقين ﴾ : وهذا كما قال الأنبياءُ لأممهم : ﴿ يا قوم لا أسألُكُم عليه أجراً إنْ أجرِيَ إلّا على الله ﴾ ؛ أي : ليسوا يدعون الخلق طمعاً فيما يُصيبهم منهم من الأموال ، وإنّما يدعونهم نصحاً لهم وتحصيلاً لمصالحهم ، بل كان الرسلُ أنصحَ للخلق من أنفسهم ، فجزاهُم اللهُ عن أممهم خيرَ الجزاء ، ورزقنا الاقتداء بهم في جميع الأحوال .

﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ إِ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ۞﴾.

﴿٧٣ ـ ٧٤﴾ ذكر الله تعالى في لهذه الآيات الكريمات كلَّ سبب موجب للإيمان، وذَكَرَ الموانع، وبيَّن فسادها واحداً بعد واحدٍ، فذكر من الموانع: أنْ قلوبَهم في غَمْرةٍ، وأنهم لم يَدَّبَروا القول، وأنَّهم اقتدوا بآبائهم، وأنَّهم قالوا: برسولهم جنَّةً؛ كما تقدم الكلام عليها.

وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم: تدبُّرُ القرآن، وتلقِّي نعمة الله بالقَبول، ومعرفة حال الرسول محمد ﷺ وكمال صدقِهِ وأمانتِهِ، وأنَّه لا يسألُهم عليه أجراً، وإنَّما سعيُّهُ لنفعهم ومصلحتهم، وأنَّ الذي يَدْعوهم إليه صراطٌ مستقيمٌ، سهلٌ على العاملين لاستقاميه، موصلٌ إلى المقصودِ من قرب، حنيفيَّةٌ سمحةٌ؛ حنيفيَّةٌ في التوحيد، سمحةٌ في العمل؛ فدعوتُك إيَّاهم إلى الصراط المستقيم موجب لمن يريد الحقَّ أن يَتَّبعَك؛ لأنَّه مما تشهدُ العقولُ والفطر بحسنِهِ وموافقتِهِ للمصالح؛ فأين يذهبونَ إنْ لم يتابعوك؟ فإنَّهم ليس عندهم ما يُغنيهم ويكفيهم عن متابعتِكَ؛ لأنَّهم ﴿عن الصراط﴾: ناكِبون، متجنِّبون، منحرفون عن الطريق الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، ليس في أيديهم إلَّا ضلالاتٌ وجهالاتٌ، ولهكذا كلُّ من خالَفَ الحقُّ؛ لا بدُّ أن يكونَ منحرفاً في جميع أمورهِ؛ قال تعالى: ﴿فإن لم يَسْتَجيبوا لك فاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعون أهواءهم ومَنْ أَضَلُّ مِمَّن اتَّبع هواه بغير هدىُّ من اللَّهَ﴾. ﴿ وَلَوْ رَحْمَنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي ظُفْيَانِهِمْ

وَلَوْ رَحْمَنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِ لَلَجُواْ فِي طُفْيَنِهِمْ
 يَعْمَهُونَ شَ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُواْ لِرَبِهِمْ وَمَا يَعْمَرُعُونَ شَ حَتَى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ شَ .

﴿٧٥﴾ هذا بيانٌ لشدَّة تمرُّدهم وعنادهم، وأنَّهم إذا أصابهم الضُّرُّ؛ دَعَوُا اللّه أن يكشف عنهم ليؤمنوا، أو ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه؛ أنَّ اللّه إذا كشف الضُّرَّ عنهم؛ ﴿لَجُوا﴾؛ أي: استمرُّوا ﴿في طُغيانهم يَعْمَهون﴾؛ أي: يجولون في كفرهم حائرينَ متردِّدين؛ كما ذكر الله حالهم عند ركوب الفُلك، وأنَّهم يدعون مخلصين له الدين، وينسَوْن ما يشركُون به، فلما أنجاهم؛ إذا هم يَبْغونَ في الأرض بالشِّركُ وغيره.

أَدَّهُ وَلِقَدَ أَخَذُناهم بِالْعَدَابِ ﴾: قال المفسِّرونَ: المرادُ بذلك الجوع الذي أصابهم سبع سنين، وأنَّ الله البتلاهم بذلك ليرجِعوا إليه بالذُّلِّ والاستسلام، فلم ينجَعْ فيهم، ولا نَجَحَ منهم أحدٌ. ﴿فما استكانوا لربِّهم﴾؛ أي: خضعوا وذلُوا، ﴿وما يتضرَّعون﴾: إليه ويفتقرون، بل مرَّ عليهم ذلك ثم زال كأنه لم يُصِبْهم، لم يزالوا في غيهم وكفرهم.

، وَلُورَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَلَجُواْ فِي طُغْيَنَنِهِم يَعْمَهُونَ ٧٠ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُواْ لِرَجِّمْ وَمَايَنَضَرَّعُونَ 😙 حَتَّى ٓإِذَافَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًاذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَىٰرَ وَٱلْأَفْءِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي ذَرّاً كُمَّ فِٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ۞ وَهُوا لَذِي يُعِي وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَ ارِّ أَفَلا تَعْقِلُون ٥٠ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالُ ٱلْأَوَّلُوبَ ۞ قَالُوٓا أَءِذَا مِتْمَاوَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ لَقَدْوُعِدْنَاغَتْنُوءَاكِأَوْنَاهَنْدَامِنِقَبُلُإِنْ هَلْأَٱ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فيهكا إِن كُنتُدْتَعْ أَمُوبَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلا تَذَّكُّرُونَ عَ قُلْ مَن زَّبُ ٱلسَّمَن وَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٥ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا نَتَقُونَ ۞ قُلُ مَنْ بِيكِهِ

مَلَكُونُ كُلِّشَيْءٍ وَهُوَيْجُيرُ وَلَا يُجُارُ عَلَيْهِ إِن

كُنتُدْتِعَالَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّ لَمُسْحَرُونَ

Parameter and the Control of the Con

﴿٧٧﴾ ولْكن وراءهم العذاب الذي لا يردُّ، وهو قوله: ﴿حتى إذا فَتَحْنا عليهم بابًا ذا عذاب شديدٍ ﴿: كالقتل يومَ بدر وغيره؛ ﴿إذا هُم فيه مُبْلِسُونُ ﴾: آيسون من كلِّ خير، قُد حَضَرَهم الشرُّ وأسبابُه؛ فليحْذَروا قبل نزول عذاب الله الشديد، الذي لا يردُّ؛ بخلاف مجرَّد العذاب؛ فإنَّه ربما أقلع عنهم؛ كالعقوبات الدنيويَّة التي يؤدِّب الله بها عبادَه؛ قال تعالى فيها: ﴿ظَهَرَ الفسادُ فَي البرِّ والبحر بما كَسَبَتْ أيدي الناس لِيذُيقَهم بعضَ الذي عَمِلُوا لَعُلُّهُم يُرجِعُونَ﴾.

﴿ وَهُو الَّذِينَ أَنْشَأَ لَكُو السَّنْعَ وَالْأَبْصَنَرَ وَالْأَفْدِدَةُ فَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ ﴿ وَهُو الَّذِي ذَرَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَشْشَرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُحْي، وَيُعِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَاثُ ٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلًا تَعْقِلُونَ الله ﴿

﴿٧٨﴾ يخبرُ تعالى بِمِنَنِه على عباده الدّاعي لهم إلى شكرهِ والقيام بحقِّه، فقال: ﴿وهو الذي أنشأ لكم السمعَ ﴾: لِتُدْركوا به المسموعاتِ فَتَنْتَفِعوا في دينِكم ودُنْياكُم، ﴿والأَبصارَ﴾: لِتُدْركوا بها المُبْصَراتِ فتنتفِعوا ُ بها في مصالِحِكم، ﴿والْأَفْئدةَ ﴾؛ أي: العقول التي تدركون بها الأشياء وتتميَّزون بها عن البهائم؛ فلو عدِمْتُم السمعَ والأبصارَ والعقولَ بأن كَنتم صمًّا عمياً

النعم عليكم.

﴿٧٩﴾ ﴿وهو﴾: تعالى ﴿الذي ذَرَأَكم في الأرض﴾؛ أي: بنَّكم في أقطارها وجهاتها، وسلَّطكم على استخراج مصالحها ومنافعها، وجعلها كافيةً لمعايشِكُم ومساكِنِكم. ﴿وَإِلَّيه تُحْشَرُون﴾: بعد موتِكُم فيجازيكم بما عَمِلْتُم في الأرض من خيرٍ وشرٍّ، وتُحدِّث الأرضُ اَلَتِي كَنتُم فيها بأخبارها.

﴿٨٠﴾ ﴿وهُو﴾: تعالى وحدَه ﴿الذي يُحيى ويُميتُ﴾؛ أي: المتصرِّف في الحياة والموت هو الله وحده. ﴿وله اختلافُ الليل والنهار﴾؛ أي: تعاقُبُهما وتناوُبُهما؛ فلو شاء أنْ يجعلَ النهار سرمداً، مَن إلهٌ غيرُ الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ ولو شاء أن يجعل الليل سرمداً من إلهٌ غيرُ الله يأتيكم بضياءٍ أفلا تُبْصِرونَ؟ ومن رحمتِهِ جَعَلَ لكُم الليلَ والنهار لِتَسْكُنوا فيه ولِتَبْتَغوا من فضلِهِ ولعلَّكم تشكُرون. ولهذا قال هنا: ﴿أَفَلَا تَعْقُلُونَ﴾؛ فتعرفون أنَّ الذي وَهَبَ لكم من النِّعم السمعَ والأبصارَ والأفئدةَ، والذي نَشَرَكم في الأرض وحدَه، والذي يُحيى ويُميتَ وحدَه، والذي يتصرَّف بالليل والنهار وحدَه؛ إنَّ ذلك موجبٌ لكم أن تُخْلِصوا له العبادة وحدَه لا شريك له، وتترُكوا عبادةَ مَنْ لا ينفَعُ ولا يضرُّ ولا يتصرَّف بشيء، بل هو عاجزٌ من كلِّ وجهٍ؛ فلو كان لكم عقلٌ؛ لم تَفْعَلوا ذٰلك.

﴿ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوْلُورَ ﴾ قَالُواْ أَوِذَا مِثْمَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْنَنَا أَوَنّا لَتَبْعُوثُونَ ۞ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَمَاسَأَوْنَا هَنذَا مِن فَبْلُ إِنْ هَنْكَ إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

﴿٨١ - ٨٣﴾ أي: بل سَلَكَ لهؤلاء المكذِّبون مَسْلَكَ الأوَّلين من المكذِّبين بالبعث، واستَبْعَدوه غاية الاستبعاد، وقالُوا: ﴿ أَإِذَا مِثْنَا ۗ وَكُنَّا تَرَاباً وَعَظَّاماً أَإِنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾؛ أي: لهذَا لا يُتَصَوَّرُ ولا يدخلُ العقل بزعمهم. ﴿لقد وُعِدْنَا نحنُ وآباؤُنا لهذا من قبلُ ﴾؛ أي: ما زلنا نوعد بأنَّ البعث كائنٌ نحن وآباؤنا، ولم نره، ولم يأت بعدُّ. ﴿إنْ لهذا إلا

⁽١) كذا في (ب)، وفي (أ): اشكرهم».

أساطيرُ الأولينَ ﴾؛ أي: قَصَصُهم وأسمارُهم التي يُتَحَدَّثُ بها وتُلهي، وإلَّا؛ فليس لها حقيقةٌ، وكَذَبوا قبَّحهم الله؛ فإنَّ الله أراهم من آياتِهِ أكبرَ من البعث، ومثله: ﴿لَخَلْقُ السَمُواتِ والأرضِ أكبرُ من خلق الناس ﴾، ﴿وضرب لنا مثلاً ونَسِيَ خَلْقَه قال مَن يُحيي العظام وهي رميمٌ... ﴾ الآيات، ﴿وترى الأرضَ هامدةً فإذا أنزلنا عليها الماء اهتَرَّتْ ورَبَتْ... ﴾ الآيات.

﴿ فَلَ لِيَنِ ٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِ آ إِن كُنتُمْ تَعَامُون ﴿ هَا سَبَغُولُونَ لِيَّةٍ فَلَ أَفَلَا تَذَكُّرُون ﴿ قَلْ مَن زَبُ ٱلسَّمَوَتِ السَّمِعِ وَرَبُ ٱلْمَارِشِ ٱلْفَلِيمِ ﴿ سَيَغُولُونَ لِللَّهِ فَلَ أَفَلَا لَنَقُون ﴾ لَلْمَارُق الْفَلِيمِ ﴿ سَيَغُولُونَ لِللَّهِ فَلَ أَفَلَا لَنَقُون ﴾ لَنَقُون ﴿ فَلَا تَقَلُون كَلْهُ وَلَا كَنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ سَيَقُولُون لِللَّهِ فَلَ فَأَنَى اللَّهِ فَلَ فَأَنَى اللَّهِ فَلَ فَأَنَى اللَّهُ فَلَ اللَّهُ الْمُنْلِي الْمُؤْمِنُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ الْمُؤْمِل

(١٨٠ - ١٨ أي: قُلْ لهُولاء المكذّبين بالبعث، العادلين بالله غيرَهُ؛ محتجًّا عليهم بما أثبتوه وأقرُّوا به من توحيد الرُّبوييَّة وانفرادِ الله بها على ما أنكروه من توحيد الإلهيَّة والعبادة، وبما أثبتوه من خَلق المخلوقات العظيمة على ما أنكروه من إعادةِ الموتى الذي هو أسهل من ذلك: ﴿لِمَنِ الأَرْضُ ومَن فيها ﴾؛ أي: مَنْ هو الخالقُ للأرض ومَنْ عليها من حيوان ونباتٍ وجمادٍ وبحارٍ وأنهارٍ وجبال، المالك لذلك، المدبِّر له؛ فإنَّك إذا سألتهم عن ذلك؛ لا بدَّ أن يقولوا: اللهُ وحدَه. فقل لهم إذا أقرُّوا بذلك: ﴿أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾؛ أي: أفلا ترجعون إلى ما ذكَّركم الله به مما هو معلومٌ عندكم مستقرٌ في فِطَرِكُم قد يُغيبه الإعراضُ في بعض الأوقات، والحقيقة أنَّكم إن رجعتم إلى ذاكرَيَّكُم بمجرَّد التأمُّل؛ علمتُم أنَّ مالك ذلك هو المعبود وحده، وأن إلهيَّة من هو مملوكُ أبطلُ

﴿٨٦ - ٨٧﴾ ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك، فقال: ﴿قُلْ مَن رَبُ السمواتِ السبع﴾: وما فيها من النيِّرات والكواكب السيَّارات والثوابت، ﴿وربُّ العرش العظيم﴾: الذي هو أعلى المخلوقات وأوسُعها وأعظمُها؛ فمن الذي خَلَقَ ذلك ودبَّره وصرَّفه بأنواع التدبير؟ ﴿سيقولون لله﴾؛ أي: سيقرُّون بأن الله ربُّ ذلك كله، قل لهم حين يُقِرُّون بذلك: ﴿أفلا تتقونَ﴾: عبادة المخلوقاتِ العاجزةِ وتتَقون الربَّ العظيم كامل القدرة عظيم السلطان؟! وفي هذا من لطف الخطاب من قوله: ﴿أفلا تذكرون﴾، ﴿أفلا تتَقونَ﴾؛ والوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب ما لا يخفي.

﴿٨٨ _ ٨٨﴾ ثم انتقل إلى إقرارهم بما هو أعمُّ من ذٰلك كلُّه، فقال: ﴿قُلْ مِن بِيدِهِ مِلْكُوتُ كُلِّ شَيءٍ ﴾؛ أي: ملك كل شيء من العالم العلويِّ والعالم السفليِّ، ما نبصرُه وما لا نبصرُه، والملكوتُ صيغةُ مبالغةِ؛ بمعنى الملك. ﴿وهو يُجيرُ ﴾: عباده من الشرِّ ويدفعُ عنهم المكارة ويحفَظُهم مما يضرُّهم، ﴿وَلَا يُجارُ عليه ﴾؛ أي: لا يقدر أحدٌ أن يجيرَ على الله ولا يدفعَ الشرَّ الذي قدَّره الله، بل ولا يشفَعُ أحدٌ عنده إلَّا بإذنه. ﴿سيقولُونَ لله ﴾؛ أي: سيقرُّون أنَّ الله المالك لكل شيء، المجيرُ الذي لا يُجار عليه، ﴿قل﴾ لهم حين يقرُّون بذلك ملزماً لهم: ﴿ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾ ؟ أي: فأين تذهبُ عقولُكم حيتُ عبدتم مَنْ علمتم أنَّهم لا مُلك لهم ولا قِسْطَ من الملك، وأنَّهم عاجزون من جميع الوجوه، وتركتُم الإخلاص للمالِكِ العظيم القادر المدبِّر لجميع الأمور؟ فالعقول التي دلَّتكم على هٰذَا لا تُكون إلَّا مسحورةً، وهي بلا شكِّ قد سَحَرَهَا الشيطانُ بِما زيَّنَ لهم، وحسَّنَ لهم وُقَلَبَ الحقائق لهم فَسَحَرَ عقولَهم، كما سَحَرَت السحرةُ أعينَ الناس.

﴿ بَلْ أَنْيَنَهُم بِالْحَقِّ وَانِتَهُمْ لَكَندِبُونَ ۞ مَا أَتَحَـٰذَ اللهُ مِن وَلَهِ
وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَكْمٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَكِمٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا
بَعْشُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَن اللهِ عَمَّا يَصِفُون ۞ عَليم الْغَيْبِ
وَالشَّهُدَةِ فَتَعَمَّلُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞﴾.

﴿٩٠ ـ ٩٠﴾ يقولُ تعالى: بل أتينا هُؤلاء المكذّبين بالحقّ؛ المتضمِّن للصدق في الأخبار، العدل في الأمر والنهي؛ فما بالُهم لا يعترفون به، وهو أحقُّ أن يُتبّع، ولي وليس عندهم ما يعوِّضُهم عنه إلَّا الكذبُ والظلمُ؟! ولهذا قال: ﴿وإنَّهم لكاذبون. ما اتَّخَذُ الله من ولدٍ وما كان معه من إلدٍ : كذبٌ يُعْرَفُ بخبرِ الله وخبرِ رسلِهِ، ويُعْرَفُ من إللهِ : كذبٌ يُعْرَفُ بخبرِ الله وخبرِ رسلِهِ، ويُعْرَفُ العقليِّ على الدليل العقليِّ على التعقل الصحيح، ولهذا نَبّه تعالى على الدليل العقليِّ على امتناع إلهين فقال: ﴿إذاً ﴾؛ أي: لو كان معه آلهة كما يقولون؛ ﴿لَذَهَبَ كُلُّ إلهِ بما خَلَقَ ﴾؛ أي: لانفرد كلُّ واحدٍ من الإلهين بمخلوقاتِهِ واستقلَّ بها، ولحرص على مانعة الآخر ومغالبته، ﴿ولَعَلا بعضُهم على بعضٍ ﴾؛ فالغالب يكون (١) هو الإله؛ فمع التمانع (١) لا يمكِنُ وجودُ العالَم ولا يُتَصَوَّرُ أن يَنْتَظِمَ هٰذا الانتظامَ المدهسَ العقول، واعتبر ذلك بالشمس والقمر والكواكب الثابتة والسيَّارة؛ فإنَّها منذ خُلِقَتْ وهي تجري على نظام واحدٍ والسيَّارة؛ فإنَّها منذ خُلِقَتْ وهي تجري على نظام واحدٍ والسيَّارة؛ فإنَّها منذ خُلِقَتْ وهي تجري على نظام واحدٍ والسيَّارة؛ فإنَّها منذ خُلِقَتْ وهي تجري على نظام واحدٍ والسيَّارة؛ فإنَّها منذ خُلِقَتْ وهي تجري على نظام واحدٍ والمَهْ واحدٍ والسيَّارة؛ فإنَّها منذ خُلِقَتْ وهي تجري على نظام واحدٍ والسيَّارة؛ فإنَّها منذ خُلِقَتْ وهي تجري على نظام واحدٍ والمَهْ واحدِ والمَهْ واحدُ والسيَّارة؛ فإنَّها منذ خُلِقَتْ وهي تجري على نظام واحدٍ والمَهْ واحدُ واحدِ والمَهْ واحدُ والْهُ واحدُ والمَهْ واحدُ واح

⁽١) كذا في (ب). وفي (أ): «أن يكون». والصواب ما أثبت.

ر): «فمن التمانع». والصواب ما أ: «فمن التمانع». والصواب ما أثنت

بَنْ اَنَيْنَهُمْ بِالْحَقِ وَاِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ هَ مَا اَعَنْفَقَ وَالْمَهُمْ وَلَهِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَدَهَبُكُمُ إِلَاهٍ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ الْمَبْحَن اللّهِ عَمَّا يَصِفُون هَ عَلِيمِ الْعَبْدِ وَالشَّهُدَةِ فَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُون هَ عَلِيمِ الْفَعْمَ عَلَى بَعْضُ فَون هَ عَلِيمِ الْفَعْمَ عَلَى بَعْضُ فَون هَ عَلِيمِ الْفَعْمَ عَلَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُون هَ قُل رَّبِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى فَل رَبِ اللّهُ عَلَى فَي الْقَوْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى فَل اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وترتيب واحدٍ، كلُّها مسخرةٌ بالقدرةِ، مدبَّرةٌ بالحكمة لمصالع الخَلْق كلِّهم، ليست مقصورةً على مصلحةِ أحدٍ دون أُحَدٍ، ولن ترى فيها خللاً ولا تناقضاً ولا معارضةً في أدنى تصرُّف؛ فهل يُتَصَوَّرُ أن يكون ذٰلك تقدير إلهين ربُّيْن. ﴿سبحان اللَّهِ عمَّا يصفِونَ ﴾: قد نطقتْ بلسانَ حالِها، وأفهمتْ ببديع أشكالها: أنَّ المدبِّر لها إلْهٌ واحدٌ؛ كامل الأسماء والصفات، قد افتقرتْ إليه جميعُ المخلوقات في ربوبيَّتِهِ لها وفي إلْهيَّتِهِ لها؛ فكما لَّا وجود لها ولا دوام إلَّا يربوبيَّتِه ؟ كذلك لا صلاح لها ولا قِوامَ إِلَّا بِعِبادتُه وإفراده بالطاعة. ولهذا نبُّه على عظمةِ صفاتِهِ بأنموذج من ذلك، وهو علمه المحيط، فقال: ﴿عالم الغيب﴾؛ أي: الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا من الواجبات والمستحيلات والممكنات **﴿والشهادةِ﴾**: وهو ما نشاهِدُ من ذٰلك. ﴿فتعالى ﴾؛ أي: ارتفع وعظم ﴿عما يُشْرِكون ﴾: به، ولا علم عندَهم إلَّا ما علَّمه الله.

﴿ فَلُ رَبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُوك ﴿ رَبِّ فَكَا تَجْعَلَنِي فِ الْقَوْرِ الظَّلِلِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَندِرُونَ ﴿ ٩٣ مِ ٩٠ لَمَّا أَقَام تعالى على المكذِّبين أُدلَّته العظيمة، فلم يلتَفِتوا لها، ولم يُذْعِنوا لها؛ حقَّ عليهم العظيمة، فلم يلتَفِتوا لها، وأرشد اللهُ رسولَه أن يقول: العذابُ، ووُعِدوا بنزوله، وأرشد اللهُ رسولَه أن يقول: ﴿ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِي ما يوعَدونَ ﴾؛ أي: أيَّ وقيت

أريتني عذابَهم وأحضرتني ذلك، ﴿رَبِّ فلا تَجْعَلْني في القوم الظالمين ﴾؛ أي: اعصِمْني وارْحَمْني مما ابتلَيَتَهم به من الذُّنوب الموجبة للنقم، واحْمِني أيضاً من العذاب الذي ينزلُ بهم؛ لأنَّ العقوبة العامّة تَعُمُّ عند نزولها العاصي وغيره. قال الله في تقريب عذابهم: ﴿وإنَّا على أن نُرِيكَ ما نَعِلُهُم لَقادِرونَ ﴾: ولكنْ إنْ أخَرْناه؛ فلحكمةٍ، وإلَّا ؛ فقدُرتنا صالحةٌ لإيقاعِه [فيهم].

﴿ آَدَفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ غَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُل زَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَنِ ٱلشَّيَاطِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْشُرُونِ ۞﴾.

﴿٩٦﴾ هٰذا من مكارم الأخلاق التي أمر الله رسولَه بها، فقال: ﴿ادفَعْ بالتي هي أحسنُ السيئة﴾؛ أي: إذا أساء إليك أعداؤك بالقول والفعل؛ فلا تقابِلهم بالإساءة؛ مع أنَّه يجوزُ معاقبة المسيء بمثل إساءته، ولكن ادْفَعْ إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم؛ فإنَّ ذلك فضلٌ منك على المسيء، ومن مصالح ذلك أنَّه تخفُ الإساءة عنك في الحال وفي المستقبل، وأنَّه أدعى لجلب المسيء إلى الحقِّ، وأقرب إلى ندمه وأسفه ورجوعِهِ بالتوبة عمَّا فَعَلَ، ويتَّصِفُ العافي بصفة الإحسان، ويقهرُ بذلك عدوه الشيطان، ويستوجبُ الثواب من الربِّ؛ قال تعالى: ﴿فَمَنْ عفا وأصلحَ فَاجرُهُ على الله﴾، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ عفا وأحمل فَاجرُهُ على الله﴾، وقال تعالى: ﴿ادفَعْ بالتي هي أحسنُ السيئةَ فإذا الذي بينَكَ وبينَهُ عداوةٌ كأنَّه وليٌّ حميمٌ. وما يُلقًاها﴾؛ أي: ما يوقَّق لهٰذا الخُلُق الجميل ﴿إلَّا الذين صَبَروا وما يُلقًاها ﴾؛ أي: ما يوقَّق لهٰذا الخُلُق الجميل ﴿إلَّا الذين صَبَروا وما يُلقًاها إلَّا ذو حظً عظيم ﴾.

وقوله: ﴿ نحن أعلم بما يَصِفون ﴾؛ أي: بما يقولون من الأقوال المتضمِّنة للكفر والتكذيب بالحق، قد أحاط علمُنا بذلك، وقد حَلِمْنا عنهم وأمهَلْناهم وصبَرْنا عليهم، والحقُّ لنا، وتكذيبُهم لنا؛ فأنت يا محمد ينبغي لك أن تصبِرَ على ما يقولون، وتقابِلَهم بالإحسان. هذه وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر.

﴿ ٩٨ - ٩٧﴾ وأما المسيء من الشياطين؛ فإنَّه لا يُفيد فيه الإحسانُ، ولا يدعو حِزْبَهُ إلَّا لِيكونوا من أصحاب السعير؛ فالوظيفةُ في مقابلته أن يسترشِد بما أرشد الله إليه رسوله، فقال: ﴿ وَقُل رَبِّ أَعُودُ بِكَ ﴾؛ [أي: أعتصم

بحولك وقوَّتك متبرتًا من حولي وقوَّتي]، ﴿من هَمَزات الشياطين. وأعوذُ بك ربِّ أن يحضُرونِ ﴾؛ أي: أعوذُ بك من الشرِّ الذي يصيبُني بسبب مباشرتِهِم وهَمْزِهِم ومسهم، وهذه ومن الشرِّ الذي بسبب حضورِهِم ووسوستِهِم، وهذه استعادةٌ من مادَّة الشرِّ كلَّه وأصله، ويدخُلُ فيه الاستعادةُ من جميع نَزَغات الشيطان ومن مسه ووسوستِهِ؛ فإذا أعاذ اللهُ عبدَه من هذا الشرِّ، وأجاب دعاءَه؛ سَلِمَ من كلِّ شرِّ، ووفقَ لكلِّ خير.

﴿حَنَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَعَلِّىٰ الْعَوْلُ اللهِ لَعَلِيْ الْمَعْونِ ﴿ لَكَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا ال

﴿٩٩ - ١٠٠ ﴾ يخبرُ تعالى عن حال مَنْ حَضَرَهُ الموت من المفرِّطين الظَّالمين: أنَّه يندمُ في تلك الحال إذا رأى ماله، وشاهَدَ قُبْحَ أعماله، فيطلبُ الرجعة إلى الدنيا، لا للتمتُّع بلذَّاتها واقتطاف شَهَواتها، وإنَّما ذلك يقول: للتمتُّع بلذَّاتها واقتطاف شَهَواتها، وإنَّما ذلك يقول: فلعلي أعملُ صالحاً فيما تركتُ ﴾: من العمل وفرَّظتُ في جَنْب الله. ﴿كلَّا﴾؛ أي: لا رجعة له ولا إمهالَ، قد قضى اللهُ أنَّهم إليها لا يُرْجَعون، ﴿إنَّها ﴾؛ أي: مقالتُه التي تمنَّى فيها الرجوع إلى الدُّنيا ﴿كلمةٌ هو قائلُها ﴾؛ أي: مجرد قول باللسانِ، لا يفيدُ صاحبَه إلا الحسرة أي: مجرد قول باللسانِ، لا يفيدُ صاحبَه إلا الحسرة والندم، وهو أيضاً غير صادقٍ في ذلك؛ فإنَّه لَوْ رُدَّ لَعادَ لما نُهِيَ عنه. ﴿ومن ورائِهم برزخٌ إلى يوم يُبْعَثُونَ ﴾؛ أي: من أمامهم وبين أيديهم برزخٌ، وهو الحاجز بين الشيئين؛ فهو هنا الحاجزُ بين الدُّنيا والآخرة، وفي هٰذا البرزخ يتنعَم المطيعون، ويعذَّبُ العاصونَ من موتِهم إلى البرزخ يتنعَم المطيعون، ويعذَّبُ العاصونَ من موتِهم إلى يوم يبعثونَ؟ أي: فَلْيُعُدُوا له عُدَّتُهُ، ولياً خذوا له أَهْبَتُهُ.

(۱۰۱% يخبر تعالى عن هول يوم القيامة، وما في ذلك [اليوم] من المزعجاتِ والمقلقاتِ، وأنَّه إذا نُفِخَ في الصور نفخةُ البعث، فحُشِرَ الناس أجمعون، لميقاتِ يوم معلوم؛ أنَّه يُصيبهم من الهول ما يُنسيهم أنسابهم التي هي أقوى الأسباب، فغير الأنساب من باب أولى، وأنّه لا يسألُ أحدٌ أحداً عن حالِه؛ لاشتغالِه بنفسه؛ فلا يدري مل يَنْجو نجاةً لا شقاوةَ بعدها أو يشقى شقاوةً لا سعادة بعدها؛ قال تعالى: ﴿فإذا جاءتِ الصَّاحَة. يوم يَفِرُ المرءُ من أخيه وأمّه وأبيه. وصاحبتِه وبنيه. لكلِّ امرى عنهم يومئذِ شأنٌ يُغنيه .

﴿١٠٢﴾ وفي القيامة مواضعُ يشتدُّ كربُها ويعظُمُ وقْعُها؛ كالميزان الذي يُميَّزُ به أعمالُ العبدِ، ويُنْظَرُ فيه بالعدل ما له وما عليه، وتَبين فيه مثاقيلُ الذَّرِّ من الخيرِ والشر. ﴿فَمَنْ نَقُلَتْ موازينُهُ ﴾: بأن رَجَحَتْ حسناتُه على سيئاته؛ ﴿فأولئك هم المفلحونَ ﴾: لنجاتِهِم من النار، واستحقاقِهم الجنَّة، وفوزهم بالثناء الجميل.

مَوْزِينْتُهُ فَأُوْلِتِيكَ أَلَذِينَ خَيِّرُواَ أَنْفَسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِلُونَ ۚ ثَنَا اللَّهِ مَا أَمَنْ مَعَهُ أَصلُ الإيمان، ولكنْ عَظُمَتْ سيئاتُه، وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَللِحُونَ ۚ فَهَ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِى تُنْلَى عَلَيْكُمْ فَرَجَتْ على حسناتِهِ؛ فإنَّه وإن دَخَلَ النار؛ لا يَخْلُدُ فيها فَكُشْتُم بِهَا تُكَذِيْونَ ۚ فِي قَالُواْ رَبِّنَا غَلَيْتَ عَلَيْنَا شِقَوْتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا

﴿ ١٠٤﴾ ثم ذَكَرَ تعالى سوءَ مصير الكافرين، فقال: ﴿ تَلْفَحُ وجوهَهُم النارُ ﴾ أي: تغشاهم من جميع جوانِبِهم، حتى تصيبَ أعضاءهم الشريفة، ويتقطّع لهبُها عن وجوههم، ﴿ وهم فيها كالحونَ ﴾: قد عَبَسَتْ وجوهُهم وقَلَصَتْ شفاهُهم، من شدَّة ما هم فيه، وعظيم ما يَلْقَوْنَه.

﴿١٠٥﴾ فيُقالُ لهم توبيخاً ولوماً: ﴿ أَلَم تَكُنْ آياتي تُتلى عليكم ﴾: تُدْعَون بها لِتؤمنوا وتُعْرَضُ عليكم

اَلَمْ تَكُنْ اَيْتِ تُنْ اَيْتِ تُنْ اَيْعَ عَلَيْ اَلْاَ عَلَيْهُ وَكُنْتُم عِالَكُذِبُونَ فَ قَالُواْ الْمَانَعُ الْمَانِعُ الْمَانَعُ الْمَانِعُ الْم

لِتَنْظُروا؛ ﴿فكنتم بها تكذّبونَ﴾: ظلماً منكم وعناداً، وهي آياتٌ بيناتٌ، دالّاتٌ على الحقّ والباطل، مبيّناتٌ للمحقّ والمبطل؟!

﴿١٠٦﴾ فحينئذ أقرُّوا بظلمهم حيث لا ينفع الإقرار: ﴿قَالُوا رَبّنا غَلَبْتُ عَلَيْنا شِقْوَتُنا﴾؛ أي: غلبت علينا الشَّقاوة الناشئةُ عن الظُّلم والإعراض عن الحقِّ والإقبال على ما يضرُّ وتركِ ما ينفعُ، ﴿وكنَّا قوماً ضالِين﴾: في عملهم، وإن كانوا يَدْرون أنَّهم ظالمون؛ أي: فعلنا في الدُّنيا فعلَ التائِهِ الضالِّ السفيهِ؛ كما قالوا في الآية الأخرى: ﴿وقالُوا لو كُنَّا نَسْمَعُ أو نَعْقِلُ ما كُنَّا في أصحاب السَّعير﴾.

﴿١٠٧﴾ ﴿ربَّنا أَخْرِجْنا منها فإنْ عُدْنا فإنَّا ظالِمونَ﴾: وهم كاذِبون في وعدِهم لهذا؛ فإنَّهم كما قال تعالى: ﴿لو رُدُّوا لَعادوا لما نُهوا عنه﴾، ولم يُبْقِ الله لهم حجّة، بل قطع أعذارَهم، وعَمَّرَهم في الدُّنيا ما يتذكَّر فيه من تذكَّر، ويرتدِعُ فيه المجرمُ.

﴿١٠٨﴾ فقال الله جواباً لسؤالهم: ﴿اخسؤوا فيها ولا تُكلِّمونِ ﴾: ولهذا القول ـ نسألُه تعالى العافية _ أعظمُ قول على الإطلاق يسمعهُ المجرِمون في التخييبِ والتوبيخ والذُّلُ والخسارِ والتأييس من كلِّ خير والبُشرى بكل شرَّ، ولهذا الكلام والغضب من الربِّ الرحيم أشدُّ عليهم، وأبلغُ في نِكايتهم من عذاب الجحيم.

﴿١٠٩﴾ ثم ذكر الحال التي أوصلَتْهم إلى العذاب وقَطَعَتْ عنهم الرحمة، فقال: ﴿إِنَّه كان فريقٌ من عبادي يقولونَ ربَّنا آمنًا فاغْفِرْ لنا وارْحَمْنا وأنتَ خيرُ الراحمينَ ﴾: فجمعوا بين الإيمان المقتضي لأعمالِه الصالحة، والدُّعاء لربّهم بالمعفرة والرحمة، والتوسُّل إليه بربوبيَّته ومنَّته عليهم بالإيمان، والإخبار بسعةِ رحمتِه وعموم إحسانِه، وفي ضمنِه ما يدلُّ على خضوعهم وخشوعهم وانكسارِهم لربِّهم وخوفهم ورجائهم؛ فهؤلاءِ ساداتُ الناس وفضلاؤهم.

﴿١١٠﴾ ﴿فَاتَخُذْتُموهم﴾: أيُّها الكَفرَةُ الأنذالُ ناقصُو العقولُ والأحلام، ﴿سِخْرِيًّا﴾: تهزؤون بهم وتحتقرونهم حتى اشتغلتُم بذكر السَّفه، ﴿حتى أَنْسَوْكُم ذِكْري وكنتم منهم تَضْحَكُونَ﴾: ولهذا الذي أوجبَ لهم نسيان الذِّكر اشتغالُهم بالاستهزاء بفكلٌّ من الأمرين يمدُّ الآخر؛ فهل فوق لهذه الجرأة جرأة؟!

﴿١١١﴾ ﴿إِنِّي جزيتُهُمُ اليومَ بما صَبَروا﴾: على طاعتي وعلى أذاكم حتى وصلوا إليَّ ﴿أَنَّهم هُمُ الفائزونَ﴾: بالنعيم المقيم والنَّجاة من الجحيم؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿فاليومَ الذين آمنوا من الكُفَّارِ يَضْحَكُونَ...﴾ الآيات.

﴿١١٢ ـ ١١٢﴾ ﴿قال﴾ لهم على وجهِ اللَّوم وأنَّهم سفهاءُ الأحلام حيث اكْتَسَبوا في هٰذه المدَّة اليسيرةِ كلَّ شرِّ أوصَلَهم إلى غضبِهِ وعقوبتِهِ، ولم يكتَسِبوا ما اكْتَسَبَه المؤمنون من الخير الذي يوصِلُهم إلى السعادة الدائمة ورضوان ربِّهم: ﴿كم لَبِئْتُم في الأرضِ عددَ سنينَ. قالوا لَبِثنا يوماً أو بعض يوم﴾: كلامُهم هٰذا مبنيِّ على استقصارِهم جدًّا لمدَّة مُكْثِهم في الدُّنيا، وأفاد ذٰلك، لكنَّه لا يفيدُ مقدارَه ولا يُعَيِّنُه؛ فلهٰذا قالوا: ﴿فاسألِ العادِّينَ﴾؛ أي: الضابطين لعددِه، وأمَّا هم؛ ففي شغل شاغل وعذاب مذهل عن معرفةِ عددِهِ. فقال لهم: ﴿إن لبثتم إلَّا قليلاً﴾: سواء عيَّنتُم عدَده أم لا، ﴿لو أنكم كنتُم تعلمونَ﴾.

﴿ أَفَكَ بِنْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞ فَتَكَلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلصَّورِمِ ۞﴾.

(110 - 110) أي: ﴿أَفْحَسِبْتُم ﴾ أَيُّهَا الْخَلُقُ، ﴿أَنَّمَا خَلَقُنَاكُم عَبَثَاً ﴾؛ أي: سدى وباطلاً تأكلون وتشربون وتمرَحون وتتمتَّعون بَلذَّات الدُّنيا ونتركُكم لا نأمُرُكم ولا نشيكم ونعاقبكم، ولهذا قال: ﴿وأَنَّكم إلينا لا تُرجَعونَ ﴾؟ لا يَخْطُر هٰذا ببالكم. ﴿فتعالى الله ﴾؛ أي: تعاظمَ وارتفعَ عن هٰذا الظنِّ الباطل الذي يرجع إلى القدح في حكمته، ﴿المَلُكُ الحقُّ لا إله إلَّا هو ربُّ العرش الكريم ﴾: فكونُهُ ملكاً للخلق كلِّهم حقًا في صدقِه ووعدِه وعدِه وعيدِه مألوها معبوداً لما له من الكمال ربَّ العرش الكريم فما دونه من باب أولى يمنعُ أن يَخْلُقُكم عَبَثاً.

﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَـٰهُمَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَنَنَ لَهُ بِهِـ فَإِنَّمَا حِسَائِهُو عِندَ رَبِّهِۦ ۚ إِنَّـٰهُم لَا يُفْـلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ۞ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَرْ وَأَنَ خَيْرُ ٱلرَّبِعِينَ ۞﴾.

(۱۱۷) أي: ومن دعا مع الله آلهة غيره بلا بينة من أمره ولا برهان على ذلك يدلُ على ما ذهب إليه، وهذا قيدُ ملازمٌ؛ فكلُ مَن دعا غير الله؛ فليس له برهانٌ على ذلك، بل دلَّت البراهينُ على بطلانِ ما ذهبَ إليه، فأعرض عنها ظلماً وعناداً؛ فهذا سيقدُمُ على ربِّه فيجازيه بأعمالِه ولا ينيلُه من الفلاح شيئاً؛ لأنه كافر، ﴿إنَّه لا يفلحُ الكافرونَ ﴾: فكفرُهم منعهم من الفلاح.

﴿١١٨﴾ ﴿وقل﴾: داعياً لربّك مخلصاً له الدين: ﴿ربّ اغْفِرْ﴾: لنا حتى تُنْجِينا من المكروه، وارحَمْنا لتوصِلنا برحمتك إلى كلّ خير. ﴿وأنت خيرُ الراحمين﴾: فكلّ راحم للعبدِ؛ فالله خيرٌ له منه، أرحمُ بعبدِهِ من الوالدة بولدِها، وأرحمُ به من نفسه.

تم تفسير سورة المؤمنين من فضله وإحسانه

帝 帝 帝

تفسير سورة النور

وهي مدينة

بنسب ألله النَّخَي النِّحَيْمِ

﴿ شُورَةُ أَنْرَلْنَهَا وَفَرَضَنْهَا وَأَنْرَلْنَا فِيهَا ءَايْتِ بِيَنْتِ لَعَلَّكُمُ لَذَكُرُونَ ﴿ ﴾ . ﴿ ﴿ اللّهِ أَنْ اللّهِ اللّهَ الْقَدْرِ ، ﴿ الْنُرَلْنَاهَا ﴾ : رحمة منّا بالعباد، وحفظناها من كلِّ شيطان، ﴿ وَفَرَضْناها ﴾ ؛ أي: قدّرنا فيها ما قدَّرنا من الحدود والشهادات وغيرها، ﴿ وأنزلنا فيها آياتٍ بيّناتٍ ﴾ ؛ أي: أحكاماً جليلةً وأوامر وزواجر وحِكماً عظيمة ؛ ﴿ لعلّكم تذكّرون ﴾ : حين نبيّنُ لكم، ونُعْلِمُكم ما لم تكونوا تعلمون .

ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليها، فقال: ﴿النَّانِيَةُ وَالزَّانِيةُ وَالزَّانِيةُ وَالزَّانِيةُ وَالْمَائِذَةُ مَلْمَةً وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا مَائَةَ جَلْدَةً وَلا تَأْخُذُكُم بِهِمَا مَائَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلِيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَآبِهُمَا فَيْنِ الْمُؤْمِنِينَ ٢٠٠٠.

﴿ ٢﴾ هٰذا الحكم في الزاني والزانية البكرين: أنَّهما يُجلد كلِّ منهما مائة جلدةٍ، وأما الثيِّب؛ فقد دلَّت السنة الصحيحة المشهورة أنَّ حدَّه الرجم (١١).

ونهانا تعالى أن تأخُذَنا رأفة بهما في دين الله تمنعنا من إقامة الحدِّ عليهما، سواء رأفة طبيعيَّة، أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، وأنَّ الإيمان موجبٌ لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمرِ الله؛ فرحمتُه حقيقةً بإقامة الحدِّ عليه، فنحنُ وإن رَحِمْناه لِجَرَيان القدر عليه؛ فلا نَرْحَمُه من هٰذا الجانب.

وأمر تعالى أن يَحْضُر عذابَ الزانيين ﴿طَائفةٌ ﴾؛ أي: جماعة من المؤمنين؛ ليشتهر ويحصُلَ بذلك الخزي والارتداع، وليشاهدوا الحدَّ فعلاً؛ فإنَّ مشاهدة أحكام الشرع بالفعل مما يَقُوى به العلم، ويستقرُّ بها الفهم، ويكونُ أقربَ لإصابة الصواب؛ فلا يزادُ فيه ولا ينقص. والله أعلم.

﴿ اَلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَلنِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُمَّا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُمَّا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُمَّا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُمَّا إِلَّا زَانٍ

﴿٣﴾ لهذا بيان لرذيلة الزنا، وأنه يدنس عِرْض صاحبه وعِرْض مَنْ قارَنه ومازَجَه ما لا يفعله بقية الذنوب، فأخبر أن الزاني لا يُقْدِمُ على نكاحه من النساء إلا أنثى زانية تناسب حاله حالها، أو مشركة بالله لا تؤمن ببعثٍ ولا جزاء، ولا تلتزمُ أمر الله.

والزانيةُ كذٰلكُ لا ينكِحُها إلا زانٍ أو مشركٌ.

﴿ وحُرِّم ذٰلك على المؤمنين ﴾ ؛ أي: حرم عليهم أن يُنْكِحُوا زانياً أو يَنْكِحُوا زانيةً. ومعنى الآية أنَّ مَن اتَصف بالزِّنا من رجل أو امرأة، ولم يَتُبْ من ذٰلك؛ أن المُقْدِمَ على نكاحِهِ مع تحريم الله لذٰلك لا يخلو إمَّا أنْ لا يكون ملتزماً لحكم الله ورسولِهِ ؛ فذاك لا يكون إلَّا مشركاً ، وإمَّا أنْ يكون ملتزماً لحكم الله ورسولِهِ ، فأقدم على نكاحِهِ ، مع علمه بزناه ؛ فإنَّ هٰذا النكاح زنا، والناكح زانٍ مسافح ؛ فلو كان مؤمناً بالله حقًا ؛ لم يُقْدِمْ على ذٰلك .

ولَّمَذَا دَلِلٌ صَرِيحٌ عَلَى تَحْرِيمُ نَكَاحُ الزَّانِيةَ حَتَى تَتُوبَ، وكذَلك نكاح الزاني حتى يتوبَ؛ فإنَّ مقارنة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها أشدُّ الاقترانات والازدواجات،

⁽۱) كما في «صحيح البخاري» (٦٨١٤)، ومسلم (١٦٩٢).

بسمِ اللَّهِ الزَّهُ الزَّهُ عَلَى الزَّهِ عِلَى الرَّهِ عَلَى الرَّهِ عَلَى الرَّهِ عَلَى الرَّهِ ا

وقد قال تعالى: ﴿ احشُروا الذين ظلموا وأزواجَهم ﴾ ؟ أي: قرناءهم، فحرَّم اللهُ ذلك لما فيه من الشرِّ العظيم، وفيه من قِلَّةِ الغَيْرَةِ وإلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج، وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها ؟ مما بعضُه كافٍ في التحريم.

وفي هذا دليلٌ أنَّ الزاني ليس مؤمناً كما قال النبي ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ»(١) فهو وإنْ لم يكن مشركاً،؛ فلا يُطْلَقُ عليه اسم المدح الذي هو الإيمانُ المطلق.

﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ الْمُتَصَنَئِتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَاأَةَ فَاجَلِدُوهُرَ مُنَذِينَ جَلَدَةً وَلَا نَقَبَلُواْ لَمَتْمَ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ۞ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْلِ وَالِكَ وَأَصَلَحُواْ فِإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَجِيدٌ ۞ .

«٤» لما عظَّم تعالى أمر الزنا(٢) بوجوب جلدِهِ وكذا رَجْمِهِ إن كان محصناً، وأنَّه لا تجوز مقارنته ولا مخالطته على وجهِ لا يَسْلَم فيه العبدُ من الشرِّ؛ بيَّن تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالزِّنا، فقال: ﴿والذين يرمونَ المحصناتِ﴾؛ أي: النساء الأحرار العفائف، وكذلك الرجال، لا فرق بين الأمرين، والمرادُ بالرمي الرميُ بالزنا؛ بدليل السياق. ﴿ثم لم يأتوا﴾: على ما رموا به ﴿بأربعة شهداء﴾؛ أي: رجال عدول يشهدون بذلك صريحاً ﴿فاجُلُدوهم ثمانينَ جلدةً﴾: بسوطٍ متوسطٍ يؤلِمُ فيه، ولا يبالِغُ

بذلك حتى يُتْلِفَه؛ لأن القصد التأديب لا الإتلاف.

وفي لهذا تقريرُ حدِّ القذف، ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصناً مؤمناً، وأما قذف غير المحصن؛ فإنَّه يوجِبُ التعزير، ﴿ولا تَقْبَلُوا لهم شهادة أبداً﴾؛ أي: لهم عقوبة أخرى، وهو أنَّ شهادة القاذف غير مقبولة، ولو حُدَّ على القَذْفِ، حتى يتوبَ؛ كما يأتي. ﴿وأولئك هم الفاسقونَ﴾؛ أي: الخارجون عن طاعة الله، الذين قد كَثُر شرُّهم، وذلك لانتهاك ما حرَّم الله، وانتهاك عِرْضِ أخيه، وتسليط الناس على الكلام بما تكلَّم به، وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان، ومحبَّة أن تَشيعَ الفاحشةُ في الذين آمنوا. ولهذا دليلٌ على أن القذف من كبائر الذنوب.

﴿ ﴿ ﴾ وقولَه: ﴿ إِلَّا الذين تابوا من بعد ذلك وأَصْلَحوا فإنَّ اللّه غفورٌ رحيمٌ ﴾: فالتوبة في لهذا الموضع أن يُكذَّبَ القاذفُ نفسه، ويقرَّ أنَّه كاذبٌ فيما قال، وهو واجبٌ عليه أن يُكذَّبَ نفسه، ولو تبقَّن وقوعَه؛ حيث لم يأتِ بأربعة شهداء؛ فإذا تاب القاذف وأصلح عَمَلَه وبدَّل إساءته إحساناً؛ زال عنه الفسقُ، وكذَّلك تُقبل شهادتُه على الصحيح؛ ﴿ فإنَّ اللّه غفورٌ رحيمٌ ﴾، يغفِرُ الذنوبَ جميعاً لمن تاب وأناب.

وإنَّما يُجْلَدُ القاذفُ إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم يكن زوجاً؛ فإنْ كان زوجاً؛ فقد ذُكِرَ بقوله:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱزَوَجَهُمْ وَلَرَ يَكُنَ لَمُمْ شُهَدَاهُ إِلَا ٱنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِاللّهِ إِنّهُ لِمِنَ ٱلْكَندِيبِ ﴾ وَٱلْخَيْسَةُ أَنَّ لَعَنتَ اللّهِ عَلَيْهُ إِنّهُ إِنّهُ لِمِنَ ٱلْكَندِيبِ ﴾ وَٱلْخَيْسَةَ أَنَّ عَضَبَ ٱللّهِ عَلَيْهُ إِنّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِنّهُ لِمِنَ ٱللّهِ عَلَيْهُ وَأَنَّ اللّهَ عَلَيْهُ وَأَنَّ اللّهَ تَوَابُ حَكِيمٌ ﴿ إِلّهُ لِمِنَ ٱللّهِ عَلَيْهُ وَأَنَّ اللّهَ عَلَيْهُ وَأَنَّ اللّهَ تَوَابُ حَكِيمٌ ﴿ إِلّهُ إِلّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَأَنَّ اللّهَ عَلَيْهُ وَأَنَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَأَنَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَأَنَّ اللّهَ عَلَيْهُ وَأَنَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَأَنَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَأَنَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَأَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَأَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَأَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلّهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُكُمْ وَأَنَّ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُكُمْ وَأَنَّ اللّهُ عَلَيْكُولُ

⁽١) أخرجه البخاري (٢٤٧٥)، ومسلم (٥٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

⁽٢) كذا في (ب)، وفي (أ) يوجد بياض على الكلمة. ولعلّ الصواب الزاني، والله أعلم.

وإنَّما كانت شهاداتُ الزوج على زوجتِهِ دارئةً عنه الحدَّ؛ لأنَّ الغالب أنَّ الزوج لا يُقْدِمُ على رمي زوجتِهِ التي يدنِّسُه ما يدنِّسُها إلا إذا كان صادقاً، ولأنَّ له في ذلك حقًا، وخوفاً من إلحاق أولادٍ ليسوا منه به، ولغير ذلك من الحكم المفقودة في غيره، فقال:

(7 ـ ٧» ﴿ والذين يرمون أزواجهم ﴾ ؛ أي: الأحرار لا المملوكات ﴿ ولم يكن لهم ﴾ : على رَمْيِهم بذٰلك ﴿ شهداءُ إِلّا أنفسُهُم ﴾ : بأن لم يُقيموا شهداء على ما رموهم به ، ﴿ فشهادةُ أُحدِهم أُربعُ شهاداتٍ باللّه إنّه لَمِنَ الصادقين ﴾ : سماها شهادةً لأنها نائبةٌ منابَ الشهود ؛ بأن يقولَ : أشهدُ باللّه أنّي لمن الصادقين فيما رميتُها به . ﴿ والخامسةُ أنّ لعنةَ اللّه عليه إن كان من الكاذبين ﴾ ؛ أي : يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة مؤكّداً تلك الشهادات بأن يَدْعُو على نفسه باللعنة إنْ كان كاذباً ؛ فإذا الشهادات بأن يَدْعُو على نفسه باللعنة إنْ كان كاذباً ؛ فإذا تَبْهُ العَدْهُ ؛ سقط عنه حدُّ القذف .

وظاهرُ الآياتِ ولو سمَّى الرجلَ الذي رماها به؛ فإنَّه يسقطُ حقُّه تَبعاً لها.

وهل يُقام عليها الحدُّ بمجرَّد لعان الرجل ونكولها أم تُحبس؟ فيه قولانِ للعلماء، الذي يدلُّ عليه الدليل أنه يُقام عليها الحدُّ؛ بدليل قوله: ﴿ويدرؤوا عنها العذابِ أن تَشْهَدَ...﴾ إلى آخره؛ فلولا أنَّ العذاب ـ وهو الحدُّ ـ قد وَجَبَ بلعانِه؛ لم يكن لعانها دارئاً له.

« ٨ ـ ٩ » «ويدرؤوا عنها »؛ أي: يدفع عنها العذاب إذا قابلت شهادات الزوج بشهادات من جنسها؛ ﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبِعَ شهاداتٍ بالله إِنَّه لَمِنَ الكاذبين »، وتزيدُ في الخامسة مؤكّدة لذلك أن تدعُو على نفسها بالغضب، فإذا تمَّ اللّعان بينهما؛ فُرِق بينهما [إلى] الأبد، وانتفى الولد الملاعن عنه وظاهر الآيات يدلُّ على اشتراط هذه الألفاظ عند اللّعان منه ومنها، واشتراط الترتيب فيها، وأنْ لا يُنْقَصَ منها شيءٌ ولا يبدَّل شيء بشيء، وأنَّ اللعان مختصِّ بالزوج إذا رمى امرأته، لا بالعكس، وأنَّ الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به؛ كما لا يعتبر مع الفراش، وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجِّح إلَّا هو.

﴿١٠﴾ ﴿ولولا فضلُ اللّه عليكم ورحمتُه وأنَّ اللّه توَّابٌ حكيمٌ ﴾: وجواب الشرط محذوفٌ يدلُّ عليه سياق الكلام؛ أي: لأحلَّ بأحد المتلاعنين الكاذب منهما ما دعا به على نفسه، ومن رحمتِه وفضلِه ثبوتُ هذا الحكم الخاصِّ بالزوجين؛ لشدَّة الحاجة إليه، وأنْ بيَّنَ لكم شدَّة الزِّنا وفظاعته وفظاعة القذف به، وأنْ شَرَعَ التوبة من هذه الكبائر وغيرها.

﴿إِنَّ اَلَٰذِينَ جَاءُو بِٱلْإِنَّاكِ عُصْبَةٌ مِنكُرٌّ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَرٌ لَكُمْ بَلْ هُو خَرٌ لَكُمْ اللَّهِ الْحَر القصة.

لما ذكر فيما تقدُّم تعظيم الرمي بالزِّنا عموماً؛ صار ذٰلك كأنَّه مقدِّمة لهذه القصَّة التي وقعت على أشرف النساء أم المؤمنين رضى الله عنها، ولهذه الآياتُ نزلتْ في قصة الإفك المشهورة الثابتة في الصحاح والسُّنن والمساند(١)، وحاصلُها أنَّ النبيَّ عَلَيْ في بعض غزواته ومعه زوجتُهُ عائشة الصديقةُ بنت الصّديق، فانقطع عِقْدُها، فانحبست في طلبه، ورَحَّلوا جَمَلَها وهَوْدَجَها فلم يَفْقِدوها، ثم استقلَّ الجيش راحلاً، وجاءت مكانَهم، وعلمتْ أنَّهم إذا فقدوها؛ رجعوا إليها، فاستمروا في مسيرهم، وكان صفوانُ بن المعطل السُّلميُّ من أفاضلَ الصحابة رضى الله عنه، قد عرَّس في أخريات القوم ونام، فرأى عائشة رضى الله عنها، فعرفها، فأناخ راحلته، فركِبَتْها من دون أن يكلِّمَها أو تكلِّمه، ثم جاء يقودُ بها بعدما نزل الجيشُ في الظهيرة، فلما رأى بعضُ المنافقين الذين في صحبة النبيِّ ﷺ في ذٰلك السفر مجيء صفوان بها في هذه الحال؛ أشاع ما أشاع، ووشي الحديث، وتلقَّفته الألسن، حتى اغترَّ بذلك بعضُ المؤمنين، وصاروا يتناقلون لهذا الكلام، وانحبس الوحى مدةً طويلةً عن رسول الله عليه، ويلغ الخبر عائشة بعد ذٰلك بمدَّة، فحزنت حزناً شديداً؛ فأُنزل الله براءتها في لهذه الآيات، ووعظَ الله المؤمنينَ وأعْظَمَ ذٰلك، · ووصًّاهم بالوصايا النافعة.

(11) فقوله تعالى: ﴿إِنَّ الذِين جاؤوا بالإذكِ ﴾؛ أي: الكذب الشنيع، وهو رمي أم المؤمنين، ﴿عصبةٌ منكُم ﴾؛ أي: جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين، منهم المؤمن الصادقُ في إيمانه، لكنّه اغترَّ بترويج المنافقين، ومنهم المنافق. ﴿لا تَحْسَبوه شرَّا لكم بل هو خيرٌ لكم ﴾: لِما تضمَّنَ ذلك تبرئةَ أمِّ المؤمنين ونزاهتها والتنوية بذِكْرها، حتى تناول عمومُ المدح سائرَ زوجاتِ النبيِّ ﷺ، ولِما تضمَّن من بيان الآياتِ المضطرِّ إليها العباد، التي ما زال العملُ بها إلى يوم القيامة؛ فكل هٰذا بيرٌ عظيمٌ، لولا مقالَةُ أهل الإفك، لم يحصل بذلك، وإذا أراد الله أمراً؛ جعل له سبباً، ولذلك جَعَلَ الخطابَ عامًا مع المؤمنين كلهم، وأخبر أنَّ قَدْحَ بعضِهم ببعض عامًا مع المؤمنين كلهم، وأخبر أنَّ قَدْحَ بعضِهم ببعض كقدح في أنفسهم؛ ففيه أنَّ المؤمنين في توادِّهم وتراحُوهم

⁽۱) قصة الإفك: أخرجها البخاري (٤٧٥٠ و٤٧٥٧)، ومسلم (٢٧٧٠)، وأحمد (٦/ ١٩٤٤)، وانظر "تفسير ابن كثير" (٦/ ٢٣٧).

الزالان بجن مسمحه مسمحه ويوالنون مسمحه إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ ويِٱلْإِفْكِ عُصْبَةً تُمِّنكُو لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُو خَيْرُ لَكُو لِكُلِّ امْرِي مِنْهُم مَّا اكْتَسَبَمِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تُوكَّ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ لَوْلاً إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِ خَيْرًا وَقَالُواْ هَنَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ١٠ لَوَلَا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآء فَأُوْلَيِّك عِندَاللَّهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ اللَّهِ وَلَوْلا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضَٰتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمُ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُرْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوا هِكُمْ مَالَيْسَ لَكُم بِدِعِلْرُ وَتَعْسَبُونَهُ هِيِّنًا وَهُوَعِندَاللَّهِ عَظِيٌّ ۞ وَلُولًآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُومَّا يَكُونُ لَنَآ أَنَّ تَكَلَّمَ بَهٰذَا شُبِّحَننَكَ هَذَا بُهْ تَنْ عَظِيمٌ عَيْظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَأَبدًا إِن كُنُمُ مُّؤْمِنِينَ وَتُمَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَلْآيِكِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لُمُّمَّ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ 🕲 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَهُوفٌ رَّحِيمٌ

وتعاطُفِهم واجتماعِهم على مصالحهم كالجسدِ الواحدِ، والمؤمنُ للمؤمن كالبنيانِ يشدُّ بعضُه بعضًا؛ فكما أنَّه يكره أن يَقْدَحَ أحدٌ في عرضه؛ فليكرهْ مِنْ كلِّ أحدِ أن يَقْدَحَ في أخيه المؤمن الذي بمنزلة نفسه، وما لم يصل العبدُ إلى هٰذه الحالة؛ فإنَّه من نَقْصِ إيمانه وعدم نُصحه. ﴿لكلِّ امرى عنهم ما اكْتَسَبَ من الإثم》: وهذا وعيدٌ للذين جاؤوا بالإفك، وأنَّهم سيعاقبون على ما قالوا من ذلك، وقد حدَّ النبيُّ عَنْ منهم جماعةً، قالوا من ذلك، وقد حدَّ النبيُّ عَنْ منهم جماعةً، الخبيثُ عبدالله بن أبيّ بن سَلول لعنه الله. ﴿له عذابٌ الخبيثُ عبدالله بن أبيّ بن سَلول لعنه الله. ﴿له عذابٌ عظيمٌ»: ألا وهو الخلودُ في الدرك الأسفل من النار.

(۱۲) ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام، فقال: ﴿لُولا إِذْ سَمِعْتُمُوه ظنَّ المؤمنون بعضهم والمؤمناتُ بأنفسِهم خيراً»؛ أي: ظنَّ المؤمنون بعضهم ببعض خيراً، وهو السلامة مما رُمُوا به، وأنَّ ما معهم من الإيمان المعلوم يَدْفَعُ ما قيل فيهم من الإفك من الإبطل. ﴿وقالُوا﴾ بسبب ذلك الظَّنِّ: ﴿سبحانك﴾؛ أي: تنزيهاً لك من كلِّ سوء، وعن أن تَبتليَ أصفياءك بالأمور الشنيعة. ﴿هٰذا إفك مبينٌ﴾؛ أي: كذبٌ وبهتٌ من أعظم الأشياء وأبينها؛ فهذا من الظنِّ الواجب حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن مثلَ هٰذا الكلام، وأن يبرئه بلسانِه، ويكذب القائل لذلك.

﴿١٣﴾ ﴿لُولا جَاؤُوا عليه بأربعة شهداء ﴾؛ أي: هلًا جاء الرامون على ما رَمَوْا به بأربعة شهداء؛ أي: عدول مرضيين، ﴿فَإِذْ لَم يأتُوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ﴾: وإن كانوا في أنفسِهم قد تيقنوا ذلك؛ فإنهم كاذبون في حكم الله؛ لأنّه حرَّمَ عليهم التكلُّم بِذٰلك من دون أربعة شهود، ولهذا قال: ﴿فَأُولَتُك عند الله هم الكاذبون ﴾: ولم يَقُلْ: فأولئك هم الكاذبون، ولهذا كله من تعظيم حرمةِ عِرْضِ المسلم؛ بحيثُ لا يجوز الإقدام على رميهِ من دون نصاب الشهادة بالصدق.

﴿1٤﴾ ﴿ولولا فضلُ اللّهِ عليكم ورحمتُهُ في الدُّنيا والآخرة﴾: بحيث شملكم إحسانُه فيهما في أمر دينكم ودنياكم ﴿لَمَسَّكُم فيما أَفَضْتُم﴾؛ لاستحقاقِكم ذلك بما قلتُم، ولكن ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾: لاستحقاقِكم ذلك بما قلتُم، ولكن من فضل الله عليكم ورحمتِهِ أن شَرَعَ لكم التوبةَ، وجعل العقوبةَ مطهِّرةً للذنوب.

﴿١٥﴾ ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَه بِالسِنَتِكِم ﴾؛ أي: تلقَّفونه ويُلقيه بعضُكم إلى بعض وتستوشون حديثه وهو قولٌ باطلٌ. ﴿وتقولون بافواهِكُم ما ليس لكم به علمٌ ﴾: والأمران محظوران؛ التكلُّم بالباطل، والقولُ بلا علم. ﴿وتحسبونَه هيِّنا ﴾: فلذلك أقدمَ عليه مَن أقدمَ مِن المؤمنين الذين تابوا منه. وتطهَّروا بعد ذٰلك. ﴿وهو عندَ الله عظيمٌ ﴾: ولهذا فيه الزجرُ البليغ عن تعاطي بعض الدُّنوب على وجه التهاون بها؛ فإنَّ العبدَ لا يُفيدُه حسبانُه شيئاً، ولا يخفِّف من عقوبتِه الذب، بل يضاعِفُ الذنب، ويسهلُ عليه مواقعتُه مرةً أخرى.

﴿١٦﴾ ﴿ولولا إذ سمِعْتُموه ﴾؛ أي: وهلَّا إذ سمعتُم أيها المؤمنون كلامَ أهل الإفك، ﴿قلتم ﴾: منكرين لذلك معظّمين لأمرِه: ﴿ما يكونُ لنا أن نتكلّمَ بهذا ﴾؛ أي: ما ينبغي لنا وما يليقُ بنا الكلامُ بهذا الإفك المبين؛ لأنَّ المؤمن يمنعُه إيمانُه من ارتكاب القبائح. ﴿هذا بهتانٌ ﴾؛ أي: كذب ﴿عظيمٌ ﴾.

﴿١٧﴾ ﴿يعِظُكم اللّهُ أن تعودوا لمثلِهِ﴾؛ أي: لنظيره من رمي المؤمنين بالفُجور؛ فاللّه يعِظُكم وينصحُكم عن ذلك، ونعم المواعظ والنُّحار له على ما بيّن لنا،

سورة النور (۱۷ ـ ۲۱)

أنَّ الله نِعِمَّا يَعِظُكم به. ﴿إِنْ كُنتُم مؤمنينَ ﴾: دلَّ ذٰلك على أنَّ الإيمان الصادق يمنعُ صاحبه من الإقدام على المحرَّمات.

﴿١٨﴾ ﴿وببيتن الله لكم الآباتِ﴾: المشتملة على بيان الأحكام والوعظِ والزجر والترغيب والترهيب، يوضِّحُها لكم توضيحاً جليًّا. ﴿والله عليم (حكيم)(١)﴾؛ أي: كامل العلم، عامُّ الحكمة؛ فمن علمه وحكمتِهِ أن علَّمكم من علمه، وإنْ كان ذلك راجعاً لمصالحكم في كلِّ وقت.

﴿١٩﴾ ﴿إِنَّ الذين يحبُّونَ أَن تشيعَ الفاحشةُ ﴾؛ أي: الأمور الشنيعة المستقبِّحة، فيحبُّون أَن تشتهر الفاحشة ﴿في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليمٌ ﴾؛ أي: موجع للقلب والبدن، وذلك لغشه لإخوانه المسلمين، ومحبة الشرِّ لهم، وجراءته على أعراضهم؛ فإذا كان هذا الوعيد لمجرَّد محبَّة أَن تشيعَ الفاحشةُ واستحلاء ذلك بالقلب؛ فكيف بما هو أعظمُ من ذلك من إظهارهِ ونقلِه؟ وسواء كانت الفاحشةُ صادرةً أو غير صادرةٍ، وكل هذا من رحمة الله لعباده المؤمنين، وصيانة أعراضهم؛ كما صان دماءهم وأموالهم، وأمرهم بما يقتضي المصافاة، وكرهُ لنفسه، ويكرَهَ له ما يحبُّ لنفسه، ويكرَهَ له ما يكرَهُ لنفسه، ويكرَهَ له ما علمه، وبيَّن لكم ما تجهلونَه.

يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ اَمنُواْ لاَتنَيعُوا خُطُونِ الشَّيْطُونُ وَمَن يَتَغَ خُطُونِ الشَّيْطُونُ وَمَن يَتَغَ خُطُونِ الشَّيْطُنِ فَإِنَّهُ إِلْمُ الْفَحْسَاءِ وَالْمُن كُرُّ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْمُ مَا ذَكَ مِن كُر قِنْ أَحداً بَداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزكِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَيْعِعُ عَلِيمٌ ۞ وَلا يَأْتِل أُولُوا الْفَضْلِ مِن كُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْفُواْ أُولِي الْقَرْبَى وَالْمَسكينَ وَالْمُهُ جِرِين فِ مَا يَعْفِر اللَّهُ لَكُمُّ اللَّهُ عَفُواً وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يَعْبُونَ أَن يَغْفِر اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورُ اللَّهُ لَكُمُّ اللَّهُ عَفُورُ اللَّهُ لَكُمُّ اللَّهُ عَفُواْ وَلْيَصَفَعُواْ أَلَا يَحْبُونَ أَن يَغْفِر اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

﴿٢٠﴾ ﴿ولولا فضلُ اللّه عليكم﴾: قد أحاط بكم من كلِّ جانب ﴿ورحمتُهُ عليكم، ﴿وأنَّ اللّه رءوفٌ رحيم﴾: لما بيَّن لكم هٰذه الأحكام والمواعظ والحِكم الجليلة، ولمَا أمهلَ من خالف أمره، ولكنَّ فضلَه ورحمتَه، وأنَّ ذلك وصفه اللازم أثر لكم من الخير الدنيويِّ والأخرويِّ ما لن تحصوه أو تعدُّوه.

﴿٢١﴾ ولما نهى عن لهذا الذنب بخصوصِهِ؛ نهى عن الذُّنوب عموماً، فقال: ﴿يا أَيُّهَا الذين آمنوا لا تَتَبِعوا خطواتِ الشيطانِ ﴾؛ أي: طرقَه ووساوسَه. وخطواتُ الشيطان يدخُلُ فيها سائرُ المعاصي المتعلِّقة بالقلب واللسان والبدن.

ومن حكمتِه تعالى أن بيَّن الحُكْمَ - وهو النهي عن اتباع خطوات الشيطان - والحِكْمة - وهو بيانُ ما في المنهيِّ عنه من الشرِّ المقتضي والداعي لتركه -، فقال: ﴿وَمَن يَتَبعْ خُطُواتِ الشيطانِ فإنَه ﴾؛ أي: الشيطان ﴿يأمُرُ بالفحشاء ﴾؛ أي: ما تستفحشُه العقول والشرائعُ من الذُّنوب العظيمة مع ميل بعض النفوس إليه، ﴿والمنكرِ ﴾: وهو ما تُنْكِرُهُ العقولُ ولا تعرفه؛ فالمعاصي التي هي خُطُوات الشيطان لا تَخُرُجُ عن ذلك، فنهى الله عنها العبادَ نعمةً منه عليهم أن يشكروه ويَذْكُروه؛ لأنَّ ذلك صيانة لهم عن التدنَّس بالرذائل والقبائح؛ فمن إحسانِه عليهم أنْ نهاهم عنها كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونحوها. ﴿ولولا فضلُ اللهِ عليكُم ورحمتُهُ ما زكى منكُم من أحدٍ أبداً ﴾؛ أي: ما تطهّر من اتباع خطواتِ الشيطانِ؛ لأنَّ الشيطان يسعى هو وجندُه في الدعوة إليها وتحسينِها، والنفس ميالة إلى السوء أمَّارةٌ به، والنقصُ مستولِ على العبدِ من جميع جهاتِهِ، والإيمانُ غير قويٍّ؛ فلو خُلِّي وهذه الدواعي؛ ما زكى أحدٌ بالتطهُّرِ من الذُّنوب والسيئات والنماء بفعل الحسنات؛ فإنَّ الزكاء يتضمَّن الطهارة والنماء، ولكنَّ فضلَه ورحمتَه أوجبا أن يتزكَّى منكم من تزكَّى، وكان من دعاء النبيِّ عَلَيْ: «اللهمَّ! آتِ نفسي تَقُواها، وزكِّها أنت خيرُ من زكَّاها، أنت وَلِيَّها منكم من تزكَّى، وكان من دعاء النبيِّ عَلَيْ اللهمَّ! آتِ نفسي تَقُواها، وزكِّها أنت خيرُ من زكَّاها، أنت وَلِيَّها منكم من تزكَّى، وكان من دعاء النبيِّ عَلَيْ اللهمَّ! آتِ نفسي تَقُواها، وزكِّها أنت خيرُ من زكَّاها، أنت وَلِيَّها

⁽١) زيادة من هامش (أ) بخط مغاير.

ومولاها»(۱). ولهذا قال: ﴿وَلَكُنَّ اللَّه يَزِكِّي مَن يَشَاءُ﴾: من يعلمُ منه أن يتزكَّى بالتزكية، ولهذا قال: ﴿واللَّه سميعٌ عليمٌ﴾.

﴿٢٢﴾ ﴿ولا يَأْتَلِ﴾؛ أي: لا يحلف ﴿أولو الفضل منكُم والسّعة أن يُؤتوا أولي القُربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وَلْيَعْفوا وَلْيَعْفُحوا﴾: كان من جملة الخائضين في الإفك مِسْطَح بن أثاثة، وهو قريبٌ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان مسطحٌ فقيراً من المهاجرين في سبيل الله، فحلف أبو بكر أن لا يُنْفِق عليه؛ لقولِه الذي قال، فنزلتْ هٰذه الآيةُ [ينهاه] عن هٰذا الحَلِفَ الممتضمِّن لقطع النفقة عنه، ويحتُّه على العفو والصفح، ويَعِدُهُ بمغفرةِ الله إنْ غَفَرَ له، فقال: ﴿ألا تَحْبُونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ لكم واللهُ غفورٌ رحيمٌ ﴾: إذا عامَلتُم عبيدَه بالعفو والصفح؛ عاملكم بذلك، فقال أبو بكر لمَّا سمع هٰذه الآية : بلى والله؛ إني لأحبُّ أن يَغْفِرَ الله لي، مسطح هٰذه الآية إلى مِسْطَح.

وفي لهذه الآية دليلٌ على النفقة على القريب، وأنَّه لا تُتُرَكُ النفقة والإحسانُ بمعصية الإنسان، والحثُّ على العفو والصفح ولو جرى منه ما جرى من أهل الجرائم.

﴿٢٣﴾ ثم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات، فقال: ﴿إِنَّ الذين يَرْمُونَ المحصناتِ﴾؛ أي: العفائف عن الفجور ﴿الغافلاتِ﴾: اللاتي لم يَخْطُرُ ذٰلك بقلوبهنَّ، ﴿المؤمناتِ لُعِنوا في الدُّنيا والآخرة﴾: واللعنة لا تكونُ إلَّا على ذنب كبير، وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين. ﴿ولهم عذابٌ عظيمٌ﴾: وهذا زيادة على اللعنة، أبعدَهم عن رحمتِهِ وأحلَّ بهم شدَّة نقمتِه، وذٰلك العذاب يوم القيامة.

﴿٢٤﴾ ﴿يوم تشهدُ عليهم ألسِنَتُهم وأيديهم وأرْجُلُهم بما كانوا يعملونَ ﴿: فكلُّ جارحةِ تشهدُ عليه بما عَمِلَتُه ، يُنْطِقُها الذي أنطق كلَّ شيءٍ ؛ فلا يمكنه الإنكار ، ولقد عدل في العباد مَنْ جَعَلَ شهودَهم من أنفسهم .

﴿٢٥﴾ ﴿يومئذٍ يوفّيهم الله دينَهُمُ الْحقَّ﴾؛ أي: جزاءهم على أعمالهم الجزاء الحقّ الذي بالعدل والقسط؛ يجدون جزاءها موفّراً لم يفقدوا منها شيئاً، ﴿وقالوا يا وَيُلَتَنا مالِ هٰذا الكتابِ لا يغادرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلّا أحصاها وَوَجَدوا ما عَمِلوا حاضراً ولا يَظْلِمُ رَبُّكَ أحداً﴾، ﴿ويعلمونَ﴾ في ذلك الموقف العظيم

﴿أَنَّ اللّهَ هو الحقُّ المبينُ ﴾، فيعلمون انحصار الحقِّ المبين في الله تعالى؛ فأوصافُه العظيمةُ حقٌّ، وأفعالُه هي الحقُّ، وعبادتُه هي الحقُّ، ولقاؤه حقٌّ، [ووعدُه] ووعيدُه حقٌّ، وحكمه الدينيُّ والجزائيُّ حقٌّ، ورسلُه حقٌّ؛ فلا ثَمَّ حقٌّ الله، وما مِن الله.

﴿٢٦﴾ ﴿الخبيثاتُ للخبيثين والخبيثونَ للخبيثاتِ ﴾؛ أى: كلُّ خبيثٍ من الرجال والنساء والكلماتِ والأفعال مناسبٌ للخبيثِ وموافقٌ له ومقترنٌ به ومشاكلٌ له، وكلُّ طيب من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسبٌ للطيُّب وموافقٌ له ومقترنٌ به ومشاكلٌ له؛ فهذه كلمةٌ عامةٌ وحصَّرٌ لا يخرجُ منه شيءٌ، من أعظم مفرداتِهِ أنَّ الأنبياء، خصوصاً أولى العزم منهم، خصوصاً سيدهم محمد ﷺ، الذي هو أفضلُ الطيِّبين من الخلق على الإطلاق، لا يناسِبُهم إلَّا كلُّ طيب من النساء؛ فالقدح في عائشة رضى الله عنها بهذًا الأمر قدحٌ في النبيِّ ﷺ، وهو المقصودُ بهذا الإفك من قصد المنافقين؛ فمجرَّدُ كونِها زوجةً للرسول ﷺ يعلمُ أنَّها لا تكون إلَّا طيبةً طاهرةً من لهذا الأمر القبيح؛ فكيف وهي ما هي^(٢) صديقةُ النساء وأفضلُهن وأعلمُهن وأطيبُهن حبيبةُ رسول ربِّ العالمين التي لم ينزلِ الوحيُ عليه وهو في لحافِ زوجةٍ من زوجاتِهِ غيرها^{َ(٣)}؟!

ثم صرَّح بذلك بحيثُ لا يبقى لمبطلٍ مقالًا، ولا لشكِّ وشبهةٍ مجالًا، فقال: ﴿أُولِئُكُ مبرَّوُونَ مما يقولونَ ﴾: والإشارةُ إلى عائشة رضي الله عنها أصلاً، وللمؤمناتِ المحصناتِ الغافلاتِ تبعاً لها. ﴿مغفرةٌ ﴾: تستغرق الذنوب. ﴿ورزقُ كريمٌ ﴾: في الجنة صادرٌ من الربِّ الكريم.

﴿٢٧﴾ يُرشد الباري عبادَه المؤمنين أَن لا يدخُلوا بيوتاً غير بيوتهم بغيرِ استئذانٍ؛ فإنَّ في ذٰلك عدَّةَ مفاسدَ:

منها: ما ذكرهُ الرسولُ ﷺ: حيث قال: "إنَّما جُعِلَ

⁽۱) أخرجه مسلم (۲۷۲۲) من حديث زيد بن أرقم.

⁽٢) في (ب): «وهي هي».

⁽٣) أُخرجه البخاري (٢٥٨١)، ومسلم (٢٤٤٢) عن عائشة رضى الله عنها.

الاستئذانُ من أجل البصرِ الله في الإخلال به يقع البصر على العوراتِ التي داخل البيوت؛ فإنَّ البيت للإنسان في ستر عورةِ ما وراءه بمنزلة الثوبِ في ستر عورةِ جسدِهِ.

ومنها: أنَّ ذٰلك يوجب الرِّيبةَ من الداخل، ويتَّهم بالشرِّ سرقةٍ أو غيرها؛ لأنَّ الدُّحول خفيةً يدلُّ على الشرِّ، ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم ﴿حتى تَسْتَأنِسوا﴾؛ أي: تستأذنوا، سمى الاستئذانَ استئناساً؛ ﴿وتُسَلِّموا على أهلها﴾: وصفة ذٰلك ما جاء في ﴿وتُسَلِّموا على أهلها﴾: وصفة ذٰلك ما جاء في الحديث: «السلام عليكم، أأدخل؟»(*). ﴿ذٰلكم»؛ أي: الاستئذان المذكور ﴿خيرٌ لكم لعلكم تَذَكّرون﴾: لاشتماله على عدَّة مصالح، وهو من مكارم الأخلاق الواجبة؛ فإن أذن؛ دخل المستأذن.

﴿٢٨﴾ ﴿فإن لم تجدوا فيها أحداً﴾: فلا تدخلوا فيها ﴿حتى يُؤْذَنَ لكم وإن قيلَ لكم ارجِعوا فارجِعوا﴾؛ أي: فلا تمتنعوا من الرُّجوع ولا تغضبوا منه؛ فإنَّ صاحب المنزل لم يمنَعْكم حقًا واجباً لكم، وإنَّما هو متبرعٌ؛ فإنْ شاء أذن أو منع؛ فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبرُ والاشمئزازُ من هذه الحال؛ ﴿هو أَزكى لكم﴾؛ أي: أشدُ لتطهيركم من السيئاتِ وتنميتكم بالحسنات. ﴿والله بما تعملونَ عليم﴾: فيجازي كلَّ عامل بعملِهِ من كثرةِ وقلَّةٍ وحسن وعلمِهِ.

ولا المسكونة التي لا ألحكم في البيوت المسكونة سواء كان فيها متاع للإنسان أم لا، وفي البيوت غير المسكونة التي لا متاع فيها للإنسان، وأما البيوت التي ليس فيها أهلُها، وفيها متاع الإنسان المحتاج للدخول إليه، وليس فيها أحد يتمكن من استئذانه، وذلك كبيوت الكراء وغيرها؛ فقد ذكرها بقوله: وليس عليكم جُناحٌ، أي: حرجٌ وإثمٌ؛ دلَّ على أنَّ الدُّخول من غير استئذان في البيوت السابقة أنه محرَّم وفيه حرج وأن تدخُلوا بيوتاً غير مسكونةٍ فيها متاع لكم، وهذا من احترازاتِ القرآن العجيبة؛ فإنَّ قولَه: ولا تدخُلوا بيوتاً غير بيوتكم، لفظ عامٌ في كل بيت ليس ملكاً للإنسان، أخرج منه تعالى البيوت التي ليست ملكه وفيها متاعه وليس فيها ساكنٌ، فأسقط الحرج في الدُّخول اليها. والله يعلم ما تُبدونَ وما تكتُمونُ : أحوالَكم الظاهرةَ والخفيَّة، وعلم مصالِحَكُم؛ فلذلك شَرَعَ لكم ما تحتاجون إليه وتضطرُّون من الأحكام الشرعيَّة.

﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَدَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فَرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزَّكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ ۞﴾.

﴿٣٠﴾ أي: أرشدِ المؤمنين وقُلُ لهم: الذين معهم إيمانٌ يمنعُهم من وقوع ما يُخِلُّ بالإيمان ﴿يغضُّوا من أبصارِهم﴾: عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيَّات وإلى المُرْدافِ، الذين يُخاف بالنظرِ إليهم الفتنة وإلى زينة اللهُنيا التي تفتنُ وتوقِعُ في المحذور. ﴿ويحفَظُوا فروجَهم﴾: عن الوطء الحرام في قُبُل أو دُبُر أو ما دونَ ذلك وعن التمكين من مسها والنظر إليها. ﴿ذلك﴾: الحفظُ للأبصار والفروج ﴿أَزِكَى لهم﴾: أطهرُ وأطيبُ وأنمى لأعمالهم؛ فإنَّ من حَفِظَ فرجَه وبصرَه؛ طَهُر من الخَبَثِ الذي يتدنَّس به أهلُ الفواحش، وزَكَتْ أعمالُه بسبب تركِ المحرَّم الذي تطمعُ إليه النفس وتدعو إليه؛ فمن تَرَكَ شيئاً لله؛ عوَّضَه الله خيراً منه، ومن غضَّ بصره عن المحرم أنار الله بصيرتَه،

⁽۱) أخرجه البخاري (٦٢٤١)، ومسلم (٢١٥٦) من حديث سهل بن سعد.

⁽٢) أخرجه أحمد (٣/٤١٤)، وأبو داود (٥١٧٦)، والترمذي (٢٨٥٣)، والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (٨١٨).

ولأنَّ العبد إذا حَفِظَ فرجَه وبصرَه عن الحرام ومقدّماته مع دواعي الشهوة؛ كان حفظُه لغيرهِ أبلغَ، وللهذا سمَّاه اللَّه حفظاً؛ فالشيء المحفوظُ إن لم يجتهد حافظُهُ في مراقبتِهِ وحفظه وعمل الأسباب الموجبة لحفظه؛ لم يَنْحَفظ، كذلك البصر والفرج إن لم يجتهدِ العبدُ في حفظِهما ؟ أوقعاه في بلايا ومحن.

وتأمَّل كيف أمر بُحفظِ الفرج مطلقاً لأنَّه لا يُباح في حالةٍ من الأحوال، وأما البصرُ؛ فقال: ﴿ يَغُضُّوا مِنْ أبصارهم ﴾: أتى بأداة مِنْ الدالَّة على التبعيض؛ فإنَّه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة؛ كنظر الشاهد والمعامل والخاطب ونحو ذلك. ثم ذكَّرهم بعلمِهِ بأعمالهم ليجتهدوا في حفظ أنفسِهم من المحرَّمات.

﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَّنَ مِنْ أَبْصَدُرُهِنَّ وَيَحَفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيرَكَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ۚ وَلَيْضَرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِينَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولِتِهِنَّ أَوْ ءَابَآيِهِي أَوْ ءَابَآهِ بُعُولَته كَ أَوْ أَبْكَآبِهِ كَ أَوْ أَبْكَآءِ بُعُولَتِه كَ أَوْ إِخْرَنِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخْرَيْنِهِنَّ أَوْ بَنِيَ ٱخْرَتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ أُو ٱلتَّبِعِينِ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرَّجَالِ أَو ٱلطِّفْل ٱلَّذِينِ لَرُّ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِسَاءِ وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوزُ إِلَى اللَّهِ جَبِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

﴿٣١﴾ لما أمر المؤمنين بغضِّ الأبصار وحفظ الفروج؛ أمر المؤمناتِ بذلك، فقال: ﴿وقُل للمؤمنات يَغْضُضْنَ من أبصارهِنَّ ﴾: عن النظر إلى العورات والرجال بشهوةٍ ونحو ذٰلك من النظر الممنوع. ﴿وَيَحْفَظْنَ فروجَهُنَّ﴾: من التمكين من جماعها أو مُسِّها أو النظر المحرَّم إليها، ﴿ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾: كالثياب الجميلة والحلى وجميع البدن كلُّه من الزينة. ولما كانت الثيابُ الظاهرة لا بدُّ لها منها؛ قال: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنها ﴾؛ أي: الثياب الظاهرة التي جرتِ العادةُ بلبسها إذا لم يكنْ في ذٰلك ما يدعو إلى الفتنة بها، ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جيوبهنُّ ﴾: ولهذا لكمال الاستتار.

ويدلُّ ذٰلك على أن الزينةَ التي يحرُمُ إبداؤها يدخل فيها جميعُ البدن كما ذكرنا.

ثم كرَّر النهي عن إبداء زينتهن؛ ليستثني منه قوله: ﴿إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾؛ أي: أزواجهنَّ، ﴿أَو آباتُهنَّ أُو آباء بعولتهنَّ ﴾: يشمل الأبّ بنفسه والجدُّ وإنْ علا، [﴿أُو أبنائهنَّ أو أبناء بُعُولَتِهنَّ ﴾: ويدخل فيه الأبناء، أو أبناء البعولة مهما نزلوا]، ﴿أُو إِخُوانِهِنَّ أُو بِنِي إِخُوانِهِنَّ﴾: |(١) في (أ): «والذين».

| أشقاء أو لأب أو لأم. ﴿ أَو بني أَخُواتِهِنَّ أَو نسائهنَّ ﴾ ؛ أى: يجوز للنساء أن يَنْظُرَ بعضهُنَّ إلى بعض مطلقاً، ويُحتمل أنَّ الإضافة تقتضى الجنسية؛ أي: النساء المسلمات اللاتي من جنسكنَّ؛ ففيه دليلٌ لِمَنْ قال: إنَّ المسلمة لا يجوزُ أن تَنْظُرَ إليها الذِّمِّيَّةُ، ﴿ أُو ما ملكتْ أيمانُهُنَّ ﴾: فيجوز للمملوك إذا كان كلُّه للأنثي أن يَنْظُرَ لسيِّدَتِه ما دامت مالكةً له كلُّه؛ فإذا زال الملكُ أو بعضُه؛ لم يجز النظر، ﴿أَو التابعينَ غير أولى الإرْبَةِ من الرجال﴾؛ أي: [أو](١) الذين يَتْبَعونكم ويتعلُّقون بكم من الرجال الذين لا إربةَ لهم في هذه الشهوة؛ كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، وكَانْعِنِّين الذي لم يبقَ له شهوةٌ لا في فرجه ولا في قلبه؛ فإنَّ لهذا لا محذورَ من نظرهِ. ﴿أَو الطفل الذين لم يَظْهَروا على عوراتِ النساءِ ﴾؛ أي: الأطفال الذين دونَ التمييز؛ فإنَّه يجوز نَظَرُهم للنساء الأجانب، وعلَّل تعالى ذٰلَك بأنَّهم ﴿لم يظهروا على عورات النساء ﴾؛ أي: ليس لهم علمٌ بذلك، ولا وجدتْ فيهم الشهوةُ بعدُ، ودلَّ لهذا أنَّ المميِّز تستترُ منه المرأةُ؛ الأنَّهُ يظهرُ على عوراتِ النساء.

﴿ وَلا يَضْرِبنَ بأرجلهنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زينتهنَّ ﴾؛ أي: لا يَضْربُنَ الأرض بأرجُلِهِنَّ ليصوِّتَ ما عليهنَّ من حلى كخلاخُل وغيرها، فَتُعْلَمَ زَينتُها بسببه، فيكونَ وسيلةً إلى الفتنة.

ويؤخَذُ من لهذا ونحوه قاعدةُ سدِّ الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحاً ولْكنَّه يفضى إلى محرم أو يُخاف من وقوعه؛ فإنَّه يمنع منه. فالضَّرْبُ بالرجل في الأرض الأصلُ أنَّه مباحٌ، ولكن لما كان وسيلةً لعلم الزينة؛ منع

ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة، ووصَّى بالوصايا المستحسنة، وكان لا بدُّ من وقوع تقصير من المؤمن بذٰلك؛ أمر الله تعالى بالتوبة، فقال: ﴿وتُوبُوا إلى الله جميعاً أيُّها المؤمنون، [لأن المؤمنَ يدعوه إيمانه إلى التوبة]. ثم علَّق على ذلك الفلاح، فقال: ﴿لعلُّكم تفلحونَ ﴾: فلا سبيلَ إلى الفلاح إلَّا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهُهُ الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبُّه ظاهراً وباطناً. ودلَّ لهذا أنَّ كلَّ مؤمن محتاجٌ إلى التوبة؛ لأنَّ اللَّه خاطب المؤمنين جميعاً. وفيه الحثُّ على الإخلاص بالتوبة في قوله: ﴿وتوبوا إلى الله ﴾؛ أي: لا لمقصد غير وجهه من سلامةٍ من آفات الدُّنيا أو رياءٍ وسمعة، أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة.

771 سورة النور (٣٢ ـ ٣٣)

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصّلحينَ مِنْ عِبَادَكُمْ وَلِمَآبِكُمْ إِن

يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ٥ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَكِيدٌ 📆

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِةً.

وَٱلَّذِينَ يَتَنَعُونَ ٱلْكِئَابِ مِمَّا مَلَكَتَ أَيِّمَنْكُمْ فَكَايِبُوهُمْ إِنْ

عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ اَتَ كُمُّ وَلَا

تُكْرِهُواْ فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدَنَ تَعَضُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضُ لُخَيَاةٍ

ٱلدُّنيَا وَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورُ رَّحِيمُ

ا وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُورْ ءَاينتِ مُبيِّننتِ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلُواْ

مِن فَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ 🕝 ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَا وَاتِ

وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٍ

ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَ دُرِّيٌّ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبْرَكَ قِزَيْتُونَةٍ

لَّاشَرْقِيَّةِ وَلَاغَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَنُّهُ ايُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسُهُ نَالُّ

تُّورُّعَلَى نُورِّي مِهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِيبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلُ

لِلنَّاسِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ وَ فِي بُونٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ

كَرَفِهَا ٱسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِهَا بِٱلْغُدُوِّوَٱلْأَصَالِ

﴿ وَأَنكِ عُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَلِمَآمِكُمُّ إِن يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِةً. وَاللَّهُ وَسِمُّ عَكِيدٌ ﴿ وَلَيْسَتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصَّلِعً وَالَّذِينَ يَنَغُونَ ٱلْكِئْنِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُّكُمْ فَكَايِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِهِمْ خَيْرًا ۚ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَـٰكُمُّ وَلَا تُكْرِهُوا فَيَيْتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَعُواْ عَرَضَ ٱلْمَيَوْقِ ٱلدُّنيَأَ وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿٣٢﴾ يأمر تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح مَنْ تحتَ ولايتهم من الأيامي، وهم مَنْ لا أزواجَ لهم من رجال ونساء ثِيْب وأبكار، فيجب على القريب وولى اليتيم أن يزوِّجَ مَنَّ يحتاجُ للزواج ممَّن تجبُ نفقته عليه، وإذا كانوا مأمورين بإنكاح مَنْ تحتَ أيديهم؛ كان أمرُهم بالنِّكاح بأنفسهم من باب أولى. ﴿والصالحين من عبادِكُم وإمائِكُم الله يُحتمل أنَّ المرادَ بالصالحين صلاحُ الدين، وأنَّ الصالح من العبيد والإماء _ وهو الذي لا يكون فاجراً زانياً - مأمورٌ سيِّده بإنكاحه جزاءً له على صلاحِهِ وترغيباً له فيه، ولأنَّ الفاسد بالزِّنا منهيٌّ عن تزوُّجه، فيكون مؤيِّداً للمذكور في أول السورة أنَّ نِكاح الزاني والزانية محرمٌ حتى يتوب، ويكون التخصيصُ بالصلاح في العبيد والإماء دونَ الأحرارِ؟ لكثرة وجود ذٰلك في العبيد عادة.

ويُحتمل أنَّ المرادَ بالصَّالحين الصَّالحين للتزوُّج المحتاجين إليه من العبيد والإماء، يؤيِّدُ لهذا المعنى أنَّ السيِّد غير مأمورِ بتزويج مملوكِهِ قبل حاجتِهِ إلى الزواج، ولا يبعُدُ إرادةُ المعنيين كليهما. والله أعلم. وقوله: ﴿إن يكونوا فقراءَ﴾؛ أي: الأزواج والمتزوِّجين، ﴿يُغْنِهِمُ اللَّه من فضلِهِ﴾: فلا يمنعَكم ما تتوهَّمون من أنَّه إذا تزوَّج افتقر بسبب

وفيه حثَّ على التزوُّج ووعدٌ للمتزوِّج بالغني بعد الفقر. ﴿واللَّه واسعٌ﴾: كثير الخير عظيمُ الفضل. ﴿عليمٌ﴾: بمن يستحقُّ فضلَه الدينيُّ والدنيويُّ أو أحدَهما ممَّن لا يستحقُّ، فيعطى كلًّا مَا علمه، واقتضاه حكمه.

﴿٣٣﴾ ﴿وليستعفِفِ الذين لا يَجِدون نكاحاً حتى يُغنيهم اللَّه من فضلِهِ﴾: لهذا حكم العاجز عن النُّكاح، أمره الله أن يستعففَ؛ أنْ يكفُّ عن المحرَّم ويفعلَ الأسبابَ التي تكُفُّه عنه، من صرف دواعي قلبه بالأفكارِ التي تَخطُرُ بإيقاعِهِ فيه، ويفعل أيضاً كما قال النبيُّ ﷺ: «يا معشر الشباب! من استطاعَ منكم الباءةَ؛ فليتزوَّجْ، ومنْ لم يستَطِعْ؛ فعليه بالصُّوم، فإنَّه له وجاء»(١٠). وقوَّله: ﴿الذِّين لا يَجِدُون نَكَاحاً﴾؛ أي: لا يقدَّرون نكاحاً: إما لفقرهم، أو فقر أوليائهم وأسيادهم، أو امتناعهم من تزويجهم، وليس لهم قدرةٌ على إجبارهم على ذٰلك. ولهذا التقدير أحسنُ من تقدير مَنْ قَدَّر لا يجدونَ مهر نكاح، وجعلوا المضاف إليه نائباً منابَ المضاف؛ فإنَّ في ذٰلك محذورين: أحدهما: الحذفُ في الكلام، والأصل عدم الحذف. والثاني: كون المعنى قاصراً على مَنْ له حالان: حالةُ غني بمالِهِ، وحالةُ عُـدْم، فيخرُجُ العبيد والإماءُ ومَنْ إنكاحُهُ على وليِّهِ كما ذكرنا، ﴿حتى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ من فضلِهِ﴾: وعدٌ للمستعفف أنَّ اللَّه سَيُغْنِيهَ وييسِّرُ له أمره، وأمرٌ له بانتظار الفرج؛ لئلا يشقَّ عليه ما هو فيه.

وقوله: ﴿والذين يبتغونَ الكتاب مما مَلَكَتْ أيمانكُم فكاتبوهم إن علمتُم فيهم خيراً﴾؛ أي: من ابتغى وطلب منكم

⁽١) أخرجه البخاري (٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠) من حديث ابن مسعود.

الكتابة وأن يَشْتَرى نفسه من عبيدٍ وإماءٍ ؛ فأجيبوه إلى ما طلب، وكاتبوه، ﴿ إِنْ علمتُم فيهم ﴾؛ أي: في الطالبين للكتابة ﴿خيراً ﴾؛ أي: قدرة على التكسُّب وصلاحاً في دينه؛ لأنَّ في الكتابة تحصيلَ المصلحتين: مصلحة العِتْقَ والحريَّة، ومصلحة العوض الذي يبذُلُه في فداء نفسه، وربما جدَّ واجتهد وأدرك لسيِّده في مدَّة الكتابة من المال ما لا يحصُلُ في رقِّه، فلا يكونَ ضررٌ على السيِّد في كتابتِهِ، مع حصول عظيم المنفعة للعبد؛ فلذلك أمر الله بالكتابة على لهذا الوجه أمرَ إيجاب؛ كما هو الظاهر، أو أمر استحباب على القول الآخر، وأمر بمعاوَنَتِهم على كتابَتِهم؛ لكونهم محتاجين لذلك؛ بسبب أنَّهم لا مال لهم، فقال: ﴿ و آتوهم من مال الله الذي آتاكم ﴾ ؛ يدخل في ذلك أمر سيده الذي كاتبه أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منها وأمر الناس بمعونتهم، ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطاً من الزكاة ورغب في إعطائه بقوله: ﴿من مال الله الذي آتاكم ﴾؛ أي: فكما أن المال مال الله، وإنَّما الذي بأيديكم عطيَّةٌ من اللَّه لكم ومحضُ مِنَّة؛ اللَّهُ إلى ما يحبُّه اللَّهُ. فأحسنوا لعباد الله كما أحسن الله إليكم.

> ومفهومُ الآية الكريمة أنَّ العبد إذا لم يطلب الكتابة؛ لا يؤمَرُ سُيِّدُه أن يبتدئ بكتابته، وأنَّه إذا لم يعلم منه خيراً؛ بأن عَلِمَ منه عكسه: إمَّا أنَّه يعلم أنه لا كُسْبَ له، فيكون بسبب ذٰلك كَلَّا على الناس ضائعاً، وإمَّا أن يخافَ إذا عُتِق وصار في حريَّةِ نفسِهِ أن يتمكَّن من الفسادِ؛ فهذا لا يؤمر بكتابتِهِ، بل ينهى عن ذٰلك؛ لما فيه من المحذور المذكور.

> ثم قال تعالى: ﴿ولا تكرهوا فنياتكم ﴾؛ أي: إماءكم ﴿ عَلَى البِغَاءِ ﴾؛ أي: أن تكون زانيةً؛ ﴿إِنْ أُرِدنَ تحصُّناً ﴾: لأنه لا يُتَصَوَّر إكراهُها إلَّا بهذه الحال، وأما إذا لم تُردْ تحصُّناً؛ فإنها تكونُ بغيًّا يجبُ على سيِّدها منعُها من ذٰلك، وإنما لهذا نهي لما كانوا يستعمِلونه في أجرة ذٰلك، ولهذا قال: ﴿لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الحياةِ الدُّنيا﴾: فلا يَليقُ بكم أن تكونَ إماؤكم خيراً منكم وأعفَّ عن الزِّنا وأنتم تفعلونَ بهنَّ ذٰلك لأجل عَرَض الحياة؛ متاع قليل يَعْرِضُ ثم يزولُ؛ فكسبُكم النزاهةَ والنظافةَ والمروءَةَ بقطع النَظر عن ثواب الآخرة وعقابِها أفضلُ من كسبِكُم العَرَضَ القليل الذي يُكسِبُكُمُ الرذالةَ وَالخسَّة.

> ثم دعا مَنْ جرى منه الإكراه إلى التوبة، فقال: ﴿ وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فإنَّ اللَّه من بعدِ إكراهِهِنَّ غفورٌ رحيمٌ ﴾: فْليتُبْ

ذْلك؛ غَفَرَ اللَّه ذنوبَه ورَحِمَه؛ كما رَحِمَ نفسه بفكاكها من العذاب، وكما رَحِمَ أَمَتُهُ بعدم إكراهِها على ما يضرُّها. ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْتِ مُبَيِّنَتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿٣٤﴾ لهذا تعظيمٌ وتفخيمٌ للهذه الآيات التي تلاها على عبادِهِ؛ ليعرفوا قَدْرَها ويقوموا بحقِّها، فقال: ﴿ولقد أَنْزَلْنا إليكم آياتٍ مُبَيِّناتٍ ﴾؛ أي: واضحاتِ الدّلالةِ على كلِّ أمر تحتاجون إليه من الأصول والفُروع؛ بحيث لا يبقى فيها إشكالٌ ولا شبهةٌ. ﴿و﴾: أنزلنا إليكم أيضاً ﴿مَثَلاً مِن الذين خَلَوا مِن قَبْلِكُم ﴾: من أخبار الأُوَّلين ؛ الصالح منهم والطَّالح، وصفة أعمالهم، وما جرى لهم وجرى عليهم؛ تعتبرونَه مثالاً ومعتَبَراً لمن فَعَلَ مثل أعمالهم أنْ يُجازى مثل ما جُوزوا. ﴿وموعظةً للمتَّقينِ ﴾ ؟ أى: وأنزلنا إليكم موعظةً للمتَّقين؛ من الوعدِ والوعيدِ والترغيبِ والترهيبِ؛ يتَّعِظُ بها المتَّقون، فيكفُّون عماً

﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشَكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي ذُهَاجَةٌ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَابٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْثُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبَيَةٍ يَكَادُ زَيْثُمَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسَهُ نَازُّ ثُورً عَلَىٰ ثُورً بَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْشَلُ لِلنَّـاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾.

«٣٥» «الله نورُ السمواتِ والأرض»: الحسيُّ والمعنويُّ. وذٰلك أنَّه تعالى بذاتِهِ نورٌ، وحجابه نورٌ، الذي لو كَشَفَه لأحرقت سُبُحاتُ وجههِ ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبه استنار العرشُ والكرسيُّ والشمسُ والقمر والنورُ، وبه استنارت الجنةُ. وكذُّلك [النُّور] المعنويُّ يرجعُ إلى اللَّه؛ فكتابه نورٌ، وشرعُه نورٌ، والإيمانُ والمعرِّفةُ في قلوب رسله وعباده المؤمنين نورٌ؛ فلولا نورُهُ تعالى؛ لتراكمتِ الظُّلمات، ولهذا كلُّ محلِّ يفقد نورَه؛ الجاهليَّة من كون السيِّد يُجْبِرُ أُمَّتَه على البغاء؛ ليأخذ منها فشمَّ الظُّلمة والحصرُ. ﴿مَثَلُ نورِهِ الذي يهدي إليه، وهو نورُ الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين ﴿كمشكاةٍ ﴾؛ أي: كوَّة ﴿فيها مصبّاحٌ ﴾: لأنَّ الكوَّة تجمع نورَ المصباح بحيث لا يتفرَّق. أَذٰلك ﴿المصباح في زُجاجةِ الزجاجةُ ﴾: من صفائها وبهائها، ﴿كَأَنُّهَا كُوكُبُّ دُرِّيُّ ﴾؛ أي: مضيء إضاءة الدرِّ، ﴿ يَوْقَدُ ﴾: ذٰلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدُّرِّيَّةِ ﴿من شجرةٍ مباركة زيتونة ١٠٠ أي: يوقد من زيت الزيتون، الذي نارُه من أنور ما يكون ﴿لا شرقيَّةِ﴾: فقط؛ فلا تصيبُها إلى الله، وليقلع عما صدر منه مما يُغْضِبُه؛ فإذا فَعَلَ الشمس آخر النهار ﴿ولا غربيَّةِ ﴿: فقط؛ فلا تصيبها سورة النور (٣٥ ـ ٣٨)

الشمس [آخر] (۱) النهار. وإذا انتفى عنها الأمران؛ كانت متوسطة من الأرض؛ كزيتون الشام؛ تصيبه الشمس أول النهار وآخره، فَيَحْسُنُ ويَطيبُ ويكونُ أصفى لزيتها، ولهذا قال: ﴿يكادُ زيتُها﴾: من صفائه ﴿يضيءُ ولو لم تمسّسهُ نارٌ ﴾: فإذا مسَّتْه النار؛ أضاء إضاءةً بليغةً. ﴿نورٌ على نورٍ ﴾؛ أي: نور النار ونور الزيت.

ووجه هذا المثل الذي ضربه الله وتطبيقُه على حالةِ المؤمن ونورِ الله في قلبه أنَّ فطرته التي فُطِرَ عليها بمنزلة الزيتِ الصافي؛ ففطرتُه صافيةٌ مستعدة للتعاليم الإلهية والعمل المشروع؛ فإذا وصل إليه العلم والإيمان؛ اشتعل ذلك النور في قلبه بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح، وهو صافي القلب من سوء القصدِ وسوء الفهم عن الله، إذا وصل إليه الإيمان؛ أضاء إضاءةً عظيمةً لصفائِهِ من الكُدورات، وذلك بمنزلة صفاء الزُّجاجة الدُّريَّةِ، فيجتمع له نورُ الفطرة ونورُ الإيمان ونورُ العلم وصفاء المعرفة نورٌ على نورهِ.

ولما كان هذا من نور الله تعالى، وليس كلُّ أحدٍ يَصْلُحُ له ذٰلك؛ قال: ﴿يهدي اللّه لنورِهِ مَن يشاءُ»: ممَّن يعلم زكاءه وطهارته، وأنه يزكي معه وينمو. ﴿ويضرِبُ اللّه الأمثالُ للناسِ»: ليعقلوا عنه ويفهموا؛ لطفاً منه بهم، وإحساناً إليهم، وليتَّضِحَ الحقُّ من الباطل؛ فإنَّ الأمثال تقرِّبُ المعاني المعقولة من المحسوسة، فيعلمها العبادُ علماً واضحاً. ﴿والله بكلِّ شيءٍ عليم ﴾: فعلمهُ محيطٌ بجميع الأشياء، فَلْتَعْلَمُوا أَنَّ ضربهَ الأمثالَ ضَرْبُ مَنْ يعلمُ حقائقَ الأشياء، فَلْتَعْلَمُوا أَنَّ ضربهَ الأمثالَ للعباد؛ فليكن استغالُكُم بتدبُّرها وتعقُّلها لا بالاعتراض عليها ولا بمعارضتها؛ فإنَّه يعلم وأنتم لا تعلمونَ.

ولما كان نورُ الإيمان والقرآنِ أكثر وقوع أسبابِهِ في المساجد؛ ذكرها منوِّها بها، فقال:

﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن نُرْفَعَ وَلَذَكَرَ فِيهَا اَسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْفُدُدِ وَالْأَصَالِ ﴿ رِجَالُ لَا نُلْهِيمِ جَنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْقِ وَإِينَاهِ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَلْقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَنْصَارُ ﴿ لَي لِجَزِيْهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَبِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلِهِ * وَاللّهُ يَزْدُقُ مَن بَشَآءٌ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ ﴾.

﴿٣٦﴾ أي: يُتَعَبَّدُ لله ﴿ فَي بيوتٍ ﴾: عظيمةٍ فاضلةٍ هي أحبُّ البقاع إليه، وهي المساجد، ﴿ أَذِنَ الله ﴾؛ أي: أمر ووصَّى ﴿ أَن تُرْفَعَ ويُذْكَرَ فيها اسمُه ﴾: هذان مجموع

أحكام المساجد، فيدخُلُ في رفعها بناؤها وكنسُها وتنظيفُها من النجاسات والأذى وصونُها عن المجانين والصبيانِ الذين لا يتحرَّزون عن النجاسات وعن الكافرِ وأن تُصان عن اللغوِ فيها ورفع الأصواتِ بغير ذِكْرِ الله. ﴿وَيُذْكُرَ فِيها اسمُه﴾: يدخُلُ في ذلك الصلاة كلُها؛ فرضُها ونفلُها، وقراءةُ القرآن، والتسبيحُ، والتهليلُ، وغيره من أنواع الذّكر، وتعلُّم العلم وتعليمُه، والمذاكرةُ فيها، والاعتكاف، وغيرُ ذلك من العباداتِ التي تُفْعَلُ في المساجد، ولهذا كانت عِمارةُ المساجد على قسمين: المسلاة وغيرها، وهذا أشرف القسمين، ولهذا شُرِعَتِ الصلواتُ الخمس والجمعةُ في المساجد وجوباً عند أكثر العلماء واستحباباً عند آخرين.

(٣٧» ثم مدح تعالى عُمَّارها بالعبادة، فقال: ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ اللهِ وسهولتِهِ، ويدخل في ذلك التسبيح في فيهما إلى الله وسهولتِهِ، ويدخل في ذلك التسبيح في الصلاة وغيرها، ولهذا شُرِعَتْ أذكارُ الصباح والمساء وأورادُهما عند الصباح والمساء؛ أي: يسبِّح فيها لله رجالٌ، وأيُّ رجال؟! ليسوا ممَّن يؤثِرُ على ربّه دنيا ذات لذاتٍ ولا تجارة ومكاسب مشغلة عنه. ﴿لا تُلهيهم تجارة ﴿ وَلا بَيْعُ ﴾: من باب عطف الخاصِ على فيكون قوله: ﴿ولا بَيْعُ ﴾: من باب عطف الخاصِ على وإن اتَّجروا وباعوا واشْتَرَوا؛ فإنَّ ذلك لا محذور فيه، وإن اتَّجروا وباعوا واشْتَرَوا؛ فإنَّ ذلك لا محذور فيه، لكنَّه لا تلهيهم تلك بأن يقدِّموها ويؤثِروها على ﴿وَثُمُ الله وعبادتَه وإقام الصَّلاةِ وإيتاءِ الزكاة ﴾: بل جعلوا طاعة الله وعبادتَه غاية مرادِهم ونهاية مقصدِهم؛ فما حال بينَهم وبينَها ويفوو.

ولما كان تركُ الدُّنيا شديداً على أكثر النفوس وحبُّ المكاسب بأنواع التجاراتِ محبوباً لها، ويشقُّ عليها تركُه في الغالب وتتكلَّفُ من تقديم حقِّ الله على ذلك؛ ذَكرَ ما يَدْعوها إلى ذلك ترغيباً وترهيباً، فقال: «يخافون يوماً تتقلَّبُ فيه القلوبُ والأبصارُ»: من شدَّة هولِهِ وإزعاجِهِ للقلوب والأبدان؛ فلذلك خافوا ذلك اليوم، فَسَهُلَ عليهم العملُ وتركُ ما يَشْغَلُ عنه.

﴿٣٨﴾ ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللّه أحسنَ ما عَمِلوا﴾: والمرادُ بـ ﴿أحسنَ ما عَمِلوا﴾: أعمالَهم الحسنة الصالحة؛ لأنّها أحسنُ ما عملوا؛ لأنهم يعملون المباحاتِ وغيرها؛ فالثواب لا يكون إلّا على العمل الحسن؛ كقوله تعالى:

 ⁽۱) كذا في النسختين، وقد طمست الكلمة في (أ) وكتب بدلها:
 أول، بخط مغاير. وهو الصواب.

﴿ليكفِّرَ اللهُ عنهم أسوأ الذي عَمِلوا ويَجْزِيَهم أَجْرَهم بأحسنِ ما كانوا يعملون ﴿ ﴿ وَوِيزِيدَهم من فَضْلِه ﴾ : زيادةً كثيرةً عن الجزاء المقابل لأعمالهم. ﴿ والله يَرْزُقُ مَنْ يشاءُ بغير حساب ﴾ : بل يُعطيه من الأجر ما لا يبلغهُ عملُه، بل ولا تبلُغُه أمنيتُه، ويعطيه من الأجر بلا عدَّ ولا كيل، وهٰذا كنايةٌ عن كثرتِهِ جدًا.

﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْنَاهُمْ كَشَرَبِ بِقِيعَةِ يَعَسَبُهُ الظَّمْنَانُ مَآءً حَقّ إِذَا جَاءَمُ لَرْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللّهَ عِندُمُ فَوْقَىٰهُ حِسَابَةً وَاللّهُ سَرِيعُ الْجَسَابِ ﴿ أَوْ كَظُلُمَنَتِ فِي بَغْرِ لَجِي يَغْشَلُهُ مَنْ جُنِ فَوْقِهِ مَنْ جُنِ فَوْقِهِ عَسَابُ ظُلُمَنَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ بَكَمُ لَرْ يَكَدُّ بَرَهَا فَهَنَ لَرْ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُولًا فَمَا لَهُ مِن فُورٍ ۞﴾.

هٰذان مثلان ضربهما الله لأعمال الكفار في بطلانِها وذَهابها سدى وتحسُّر عامليها منها، فقال:

\$79\$ ﴿والذين كفروا﴾: بربِّهم وكذَّبوا رسلَه ﴿أعمالُهم كسرابٍ بقيعةٍ ﴾؛ أي: بقاع لا شَجَرَ فيه ولا نبتَ ﴿يحسبُهُ الظَّمَانُ ماءً ﴾: شديد العطش، الذي يتوهم ما لا يتوهم غيره، بسبب ما معه من العطش، وهٰذا حسبانٌ باطلٌ، فيقصده ليزيل ظمأه ﴿حتى إذا جاءه لم يَجِدْه شيئًا ﴾: فندم ندماً شديداً، وازداد ما به من الظمأ بسبب انقطاع رجائه؛ كذلك أعمال الكفار بمنزلة بسبب انقطاع رجائه؛ كذلك أعمال الكفار بمنزلة

السراب، تُرى ويظنُها الجاهل الذي لا يدري الأمور أعمالاً نافعة، فيغرُّه صورتها، ويخلُبُه خيالُها، ويحسبُها هو أيضاً أعمالاً نافعة لهواه، وهو أيضاً محتاجٌ إليها، بل مضطرٌ إليها؛ كاحتياج الظمآن للماء، حتى إذا قدم على أعماله يوم الجزاء؛ وجدها ضائعةً، ولم يجدْها شيئاً، والحال أنَّه لم يذهبُ لا له ولا عليه، بل ﴿وجد الله عنده فوفاه حسابَهُ ﴾: لم يخف عليه من عملِه نقيرٌ ولا قطمير، ولنْ يَعْدَمَ منه قليلاً ولا كثيراً. ﴿والله سريعُ الحسابِ »: فلا يَسْتَبْطِيء الجاهلون ذلك الوعد؛ فإنَّه لا بدَّ من إتيانه، وَمُثَلَها الله بالسراب الذي ﴿بقيعةٍ ﴾؛ أي: لا شجر فيه ولا نبات، ولهذا مثالٌ لقلوبهم؛ لا خير فيها ولا برَّ فتزكو فيها الأعمال، وذلك للسبب المانع، وهو الكفر.

﴿٤٠﴾ والمثل الثاني لبطلان أعمال الكفار: ﴿كظُلُماتٍ في بحرٍ لُجِّيِّ ﴿: بعيدٍ قعرُهُ طويل مداهُ، ﴿يغشاه موجٌ من فوقِهِ موجٌ من فوقِهِ سحابٌ ظلماتٌ بعضُها فوق بعض ﴾: ظلمة البحر اللَّجِيِّ، ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة، ثم فوق ذلك ظلمة الليل البهيم، فاشتدت الظلمة جدًّا؛ بحيث أنّ الكائن في تلك الحال ﴿إذا أخرجَ يَدَه لم يكدُ يراها ﴾: مع قربها إليه؛ فكيف بغيرها ؟! كذلك الكفار تراكمت على قلوبهم الظلماتُ؛ ظلمةُ الطبيعة التي لا خير فيها، وفوقها ظلمةُ الكفر، وفوق ذلك ظلمةُ الجهل، وفوق ذلك ظلمةُ الأعمال الصادرة عمّا ذُكِرَ، فبقوا في الظُّلمة متحيِّرين، وفي غمرتهم يَعْمَهون، وعن الصراط المستقيم مُدْبرون، وفي طرق الغيِّ والضلال يتردَّدون، ولهذا لأنَّ الله خَذَلَهم فلم يُعْطِهِم من نوره. ﴿وَمَن لم يَجْعَلِ الله له نوراً فما له من نورٍ ﴾: لأنَّ نفيس فيها من الخير والنور إلَّا ما أعطاها مولاها ومنحها ربُّها.

يُحْتَمَل أنَّ لهٰذين المثالين لأعمال جميع الكفار؛ كلٌّ منهما منطبقٌ عليها، وعدَّدهما لتعدُّد الأوصاف، ويُحتمل أنَّ كلَّ مثال لطائفةٍ وفرقةٍ؛ فالأوَّل للمتبوعين، والثاني للتابعين. والله أعلم.

﴿ أَلَمْ نَـرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي الشَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالطَّايُرُ صَلَقَاتِّ كُلُّ فَدْ عَلِمَ صَلاَئَهُ وَتَسْبِيحُهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَلِلَّهِ مُمَاكُ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ وَلِكَ اللَّهِ الْمَصِيرُ ۞﴾ .

رِجَالُ لاَ لُلْهِ مِهْمَ يَحْرَةُ وَلا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ
الزَّكُوةِ يَعَافُونَ يَوْمَا لَنَقَلَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَرُ فَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَرْتُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللللِهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللللللللللِهُ الللللللللللللِهُ الللللَه

﴿٤١﴾ نبُّه تعالى عباده على عظمتِهِ وكمال سلطانِهِ وافتقارِ جميع المخلوقاتِ له في ربوبيَّتها وعبادتها، فقال: ﴿ أَلَّم تُر أَنَّ اللَّه يُسبِّحُ لَهُ مَن فَى السَّمُواتِ والأرضُ ﴾: من حيوان وجماد، ﴿والطبرُ صافاتِ ﴾؛ أي: صافات أجنِحَتِها في جوِّ السماء تسبِّحُ ربَّها. ﴿كُلُّ ﴾: من هذه المخلوقات ﴿قد عَلِمَ صلاتَه وتسبيحه ﴾؛ أي: كلُّ له صلاةٌ وعبادةٌ بحسب حاله اللائقة به، وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح: إما بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة، وإما بإلهام منه تعالى كسائر المخلوقات غير ذٰلك .

ولهذا الاحتمال أرجح؛ بدليل قوله: ﴿واللَّهُ عليمٌ بما يفعلونَ ﴾؛ أي: علم جميعَ أفعالها، فلم يخفَ عليه منه شيء، وسيجازيهم بذلك، فيكون على هذا قد جَمَعَ بين علَّمها بأعمالهم، وذلك بتعليمه، وبين علمه بأعمالهم المتضمِّن للجزاء . ويُحتمل أنَّ الضمير في قوله: ﴿قد علم صلاتَه وتسبيحَه﴾: يعودُ إلى الله، وأنَّ ٱللَّه تعالى قد عَلِمَ عباداتِهم، وإنْ لم تَعْلَموا أيُّها العبادُ منها إلَّا ما أطلعكم الله عليه. ولهذه الآية كقوله تعالى: ﴿تُسَبِّحُ له السمواتُ السبعُ والأرضُ ومَنْ فيهنَّ وإن من شيءٍ إلَّا يسبِّح بحمدِهِ ولَكُن لا تَفْقَهونَ تسبيحَهم إنَّه كان حليماً غفوراً ﴾ .

﴿٤٢﴾ فلما بيَّن عبوديَّتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة والتوحيد؛ بيَّن افتقارَهم من جهة الملك والتربية والتدبير، فقال: ﴿ولله ملكُ السمواتِ والأرض﴾: خالقهما ورازقهما والمتصرِّفُ فيهما في حكمه الشرعيِّ والقدريِّ في هٰذه الدار وفي حكمه الجزائيِّ بدار القرار؛ بدليل قوله: ﴿ وإلى الله المصيرُ ﴾؛ أي: مرجع الخلق ومآلهم ليجازِيَهم بأعمالهم.

ٱلْوَدْفَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ. وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِدِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآهُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِيهِ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَدِر اللهِ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَازُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلأَبْصَدر ١٠٠٠ ﴿

﴿٤٣﴾ أي: ألم تشاهدُ ببصرك عظيمَ قدرةِ اللَّه وكيف ﴿يُزْجِي﴾؛ أي: يسوق ﴿سحاباً﴾: قطعاً متفرقة، ﴿ثم يؤلُّفُ ﴾: بين تلك القطع، فيجعلُه سحاباً متراكماً مثل الجبال ﴿فترى الوَدْقَ﴾؛ أي: الوابل والمطر يخرجُ من خلال السحاب نقطاً متفرِّقة؛ ليحصُلَ بها الانتفاع من دون ضرر، فتمتلىء بذٰلك الغُدران، وتتدفَّق الخُلجان، القوم يعقلونَ﴾.

وتسيل الأوديةُ، وتنبتُ الأرض من كلِّ زوج كريم. وتارةً ينزِّلُ اللَّه من ذٰلك السحاب بَرَداً يُتْلِفُ مَا يصيبُه ﴿فيصيبُ به من يشاءُ ويصرفُه عن مَن يشاءُ ﴾؛ أي: بحسب اقتضاء حكمه القدريِّ وحكمتِهِ التي يُحْمَدُ عليها، ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ ﴾؛ أي: يكادُ ضوءُ برق ذٰلك السحاب من شدَّته ﴿يذهبُ بِالأَبِصارِ﴾؛ أليس الذي أنشأها وساقَها لعبادِهِ المفتقرين وأنزلها على وجهِ يحصُلُ به النفع وينتفي به الضررُ كاملَ القدرة نافذَ المشيئة واسعَ الرحمة؟!

﴿ ٤٤﴾ ﴿ يقلِّب الله الليل والنهار ﴾: من حرِّ إلى برد، ومن بردٍ إلى حرِّ، ومن ليل إلى نهار، ونهار إلى ليل ويُديلُ الأيام بين عبادِهِ. ﴿إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَعبرةً لأولى الأبصار ﴾؛ أي: لذوي البصائر والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسيَّة؛ فالبصير ينظُرُ إلى لهذه المخلوقات نَظَرَ اعتبار وتفكُّر وتدبُّر لما أريدَ بها ومنها، والمعرضُ الجاهل نَظَرُهُ إليها نظرُ غفلةٍ بمنزلة نَظَر البهائم.

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَتُو مِن مَّامَّ فَينْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَيْ أَرْبَعٌ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿٤٥﴾ ينبُّه عباده على ما يشاهدونَه أنَّه خَلَقَ جميع الدوابِّ التي على وجه الأرض ﴿من ماءٍ﴾؛ أي: مادَّتُها كلُّها الماء؛ كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنا مِن الماءِ كلُّ شيءٍ حيٌّ ﴾؛ فالحيوانات التي تتوالد، مادتها ماءُ النطفةِ حين يلقُّحُ الذُّكرِ الأنثى، والحيوانات التي تتولَّد من الأرض لا تتولَّد إلَّا من الرطوبات المائيَّة؛ كالحشرات، لا يوجد منها شيءٌ يتولَّد من غير ماء أبداً؛ فالمادَّة واحدةٌ، ولكن الخِلْقَةَ مَختلفةٌ من وجوه كثيرة. ﴿فمنهم من يمشى على ﴿ أَلَرْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُنْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ زُكَّامًا فَنَرَى | بطنِهِ ﴾ ؛ كالحيَّة ونحوها ، ﴿ومنهم مَنْ يمشي على رجلين ﴾؛ كالآدميين وكثير من الطُّيور، ﴿وَمِنهِم من يمشي على أَربِع﴾؛ كبهيمة الأنعام ونحوها؛ فاختلافها مع أنَّ الأصل واحدٌ يدلُّ على نفوذِ مشيئة اللَّه وعموم قدرتِهِ. ولهٰذا قال: ﴿يَخْلُقُ اللَّهِ مَا يَشَاءُ﴾؛ أي: من المخلوقات على ما يشاؤه من الصفات. ﴿إِنَّ اللَّهُ على كلِّ شيء قديرٌ ﴾؛ كما أنزل المطر على الأرض، وهو لقاحٌ واحدٌ، والأمُّ واحدةٌ، وهي الأرضُ، والأولاد مختلفو الأصنافِ والأوصافِ. ﴿وفي الأرض قطعٌ متجاوراتٌ وَجَنَّاتٌ من أعِنابِ وَزَرْعِ ونَخيلِ صِنْوانٌ وغَيْرُ صِنوانٍ يُسْقَى بِماءٍ واحدٍ ونُفَضُّلُ بعضَها على بعض في الأكل إنَّ في ذٰلك لآياتٍ

يُقلِّبُ اللهُ النَّهُ النَّهُ وَالنَّهَ ارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي الْأَبْصَرِ فَ وَاللهُ عَلَقَ كُلُّ وَالْقَهُ عَلَى الْأَبْصَرِ فَي عَلَى الْمَالِيهِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى الْمَلْيِهِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى الْرَبِعِ يَعْلُقُ اللهُ مَا يَسَاءً عَن يَمْشِي عَلَى رَجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى الْرَبِعِ يَعْلُقُ اللهُ مَا يَسَاءً عَلَى اللهَ وَعَلَيْ فَرِيقُ اللهُ مَا يَسَاءً عَلَى اللهَ وَمِالرَّسُولِ وَالْحَنادُ مُّ يَتوكُ فَوْفُ مِن اللهَ وَمِالرَّسُولِ وَالْحَنادُ مُّ يَتوكُ فَوْفُ مِن اللهَ وَمِالرَّسُولِ وَالْحَنادُ مُن يَتوكُ فَرِيقُ مِنْهُم مِن اللهَ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهِ وَمِن اللهُ وَمَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمُؤْمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَمُؤْمِنَ اللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالِ

﴿ لَٰفَذُ أَنزَلْنَا ءَايَنتِ مُّبَيِّنَكَ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيدِ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿٤٦﴾ أي: لقد رَحِمْنا عبادنا وأنزلنا إليهم آياتٍ بيِّناتٍ؛ أي: واضحات الدِّلالة على جميع المقاصد الشرعيَّة والآداب المحمودة والمعارف الرشيدة، فاتَّضحتْ بذلك السُّبُل، وتبيَّن الرُّشْدُ من الغَيِّ والهُدى من الضلال؛ فلم يبقَ أدنى شبهةٍ لمبطل يتعلُّقُ بها، ولا أدنى إشكال لمريد الصواب؛ لأنَّها تنزيلُ مَنْ كَمُلَ علمهُ وكَمُلَتْ رحمتُه وكَمُلَ بِيانُه ؟ فليس بعد بيانِهِ بيان. لِيَهْلِكَ بعد ذٰلك مَنْ هَلَكَ عن بَيِّنَةِ وَيَحْيا مَنْ حَيَّ عن بَيِّنَةٍ. ﴿واللّه بهدى مَنْ يشاءُ﴾: ممَّن سبقتْ لَهم سابقةُ الحسنى وقَدَمُ الصدق ﴿ إلى صراطٍ مستقيم ﴾؛ أي: طريق واضح مختصر موصِل إليه وإلى دار كرامته متضمِّن العلمَ بالحقِّ وإيثارَه والعملَ به. عمَّمَ البيانَ التامَّ لجَّميع الخَلْق، وخَصَّصَ بالهدايةِ مَنْ يشاءُ؛ فهذا فضلُه وإحسانُه، وما فضلُ الكريم بممنونٍ، وذاك عدلُه، وقَطَعَ الحجَّةَ للمحتجِّ، والله أعلم حيثُ يجعل مع مواقع إحسانه.

﴿ رَيْقُولُونَ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ بَنَوَكَى فَرِيْقُ مِنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَتِهِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلِذَا دُعُواْ إِلَى اللّهِ وَسُولِهِ. لِيَحْكُمُ يَنَهُمُ إِذَا فَرِيْقُ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ۞ وَإِذَا يَكُنُ لَمُنُمُ

لَغَقُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۞ أَفِي تُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِ آزَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَجِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُمْ بَلْ أُولَتَهِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۞﴾.

﴿٤٧﴾ يخبر تعالى عن حالةِ الظَّالمينَ ممَّن في قلبه مرضٌ وضعفُ إيمانٍ أو نفاقٌ ورَيْبٌ وضعفٌ، علم أنَّهم يقولون بألسنتهم ويلتزمون الإيمان بالله والطاعة، ثم لا يقومون بما قالوا، ويتولَّى فريقٌ منهم عن الطاعة تولياً عظيماً ؛ بدليل قوله: ﴿وهُم معرِضونَ﴾؛ فإنَّ المتولِّي قد يكون له نيَّةُ عَوْدٍ ورُجوع إلى ما تولَّى عنه، وهذا المتولِّي معرضٌ لا التفات له ولا نَظَرُ لما تولَّى عنه. وتجدُ هذه الحالة مطابقةً لحال كثيرٍ ممَّن يَدَّعي الإيمان والطاعة لله، وهو ضعيفُ الإيمان، تجدُه لا يقومُ بكثيرٍ من العبادات، خصُوصاً العبادات التي تشقُّ على كثيرٍ من النفوس؛ كالزكوات، والنفقات الواجبة والمستحبَّة، والجهاد في سبيل الله، ونحو ذلك.

﴿٤٨﴾ ﴿وإذا دُعوا إلى اللّه ورسوله ليحكم بينهم﴾؛ أي: إذا صار بينَهم وبينَ أحدٍ حكومةٌ ودُعوا إلى [حكم] الله ورسوله، ﴿إذا فريقُ منهم معرضونَ﴾: يريدونَ أحكامَ الجاهليّة ويفضّلون أحكام القوانين غير الشرعيّة على الأحكام الشرعيّة؛ لعلمِهم أنَّ الحقَّ عليهم، وأنَّ الشرع لا يحكُم إلَّا بما يطابِقُ الواقع.

﴿٤٩﴾ ﴿وإن يكن لهم الحقُّ يأتوا إليه ﴾؛ أي: إلى حكم الشرع ﴿مُذْعِنينَ ﴾: وليس ذٰلك لأجل أنَّه حكم شرعيٌّ، وإنَّما ذٰلك لأجل موافقة أهوائهم؛ فليسوا ممدوحينَ في لهذه الحال، ولو أتوا إليه مذعنين؛ لأنَّ العبدَ حقيقةً مَن يتبع الحقَّ فيما يحبُّ ويكره، وفيما يسرُّه ويحزنُه. وأما الذي يتَّبع الشرع عند موافقة هواه وينبِنُهُ عند مخالفتِه، ويقدِّم الهوى على الشرع؛ فليس بعبدٍ على الحقيقة.

﴿•• ﴾ قال الله في لومهم على الإعراض عن الحكم الشرعي: ﴿أَفِي قلوبِهِم مرضٌ ﴾؛ أي: علَّة أخرجت القلبَ عن صحَّتِه وأزالت حاسَّته فصار بمنزلة المريض الذي يعرِضُ عمَّا ينفعُه ويُقْبِلُ على ما يضرُّه. ﴿أُم ارتابوا ﴾؛ أي: شكُّوا وقلقتْ قلوبُهم من حكم الله ورسوله واتَّهموه أنه لا يحكُمُ بالحقِّ. ﴿أُم يخافون أن يحيفَ اللهُ عليهم ورسولُه ﴾؛ أي: يحكم عليهم حكماً ظالماً جائراً، وإنَّما لهذا وصفُهم؛ ﴿بل أولئك هم الظالمونَ ﴾، وأما حكم الله

ورسولِهِ؛ ففي غاية العدالةِ والقِسْط وموافقةِ الحكمة، وتعزِّروهُ وتوقِّروهُ وتسلُّ ﴿وَمَنْ أَحسنُ مِن الله حُكْماً لقوم يوقِنونَ﴾.

وفي هذه الآيات دليلٌ على أنَّ الإيمان ليس هو مجرد القول حتى يقترِنَ به العملُ، ولهذا نفى الإيمان عمَّنْ تولَّي عن الطاعة ووجوب الانقياد لحكم الله ورسولِه في كلِّ حال، وأنَّ مَن لم يَنْقَدُ له دلَّ على مرض في قلبِهِ وريْبِ في إيمانِهِ، وأنَّه يحرم إساءة الظنِّ بأحكام الشريعة، وأنَّ يظنَّ بها خلاف العدل والحكمة.

ولمَّا ذكرَ حالةَ المعرِضين عن الحكم الشرعيِّ، ذَكرَ حالة المؤمنين الممدوحين، فقال:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُتْرِمِينَ إِذَا دُعُوّاً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ الْنَ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَالْطَعْنَا وَالْوَلَتِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَنتَقْدِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ الْفَايْرُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَنتَقْدِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ الْفَايْرُونَ ﴿ وَهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَنتَقْدِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ الْفَايْرُونَ ﴾ .

(٥١» أي: ﴿إِنَّما كَانَ قُولُ الْمُؤْمنينَ ﴾: حقيقة ، الذين صَدَّقوا إيمانَهم بأعمالهم حين يدعون ﴿إلى الله ورسولِهِ لِيَحْكُم بينَهم ﴾: سواء وافق أهواءهم أو خالفها ، ﴿أَنْ يقولُوا سَمِعْنا وأَطَعْنا ﴾؛ أي: سمعنا حكم الله ورسولِهِ وأجَبْنا مَنْ دعانا إليه وأطعنا طاعةً تامةً سالمةً من الحرج . ﴿وأولئك هم المفلحونَ ﴾: حَصَرَ الفلاح فيهم ؛ لأنَّ الفلاح الفوزُ بالمطلوب والنجاة من المكروه ، ولا يُفْلِحُ إلَّا مَنْ حَكَمَ الله ورسولَه وأطاع الله ورسولَه .

﴿٢٥﴾ ولما ذَكرَ فضل الطاعة في الحكم خصوصاً؛ ذَكرَ فضلَها عموماً في جميع الأحوال، فقال: ﴿وَمَنْ يُطِع اللّه ورسولَه ﴾: فيصدِّق خَبرَهُما ويمتثلُ أَمْرَهُما ويمتثلُ أَمْرَهُما في خيرُ فُما في معرفة، فيترُكُ ما نهى عنه، ويكفُ نفسه عمَّا تَهْوى، ولهذا قال: ﴿وَيَتَّقُو ﴾: بترك المحظور؛ لأن التَّقُوى عند الإطلاق يدخُلُ فيها فعلُ المأمور وتركُ المنهيِّ عنه، وعند اقترانها بالبرِّ أو الطاعة ـ كما في هذا الموضع ـ تفسَّر بتوقي عذاب الله بترك معاصيه. ﴿فأولئك ﴾: الذين جَمعوا بين طاعةِ الله وطاعةِ رسوله، وخشيةِ الله وتقواه ﴿هم الفائزون ﴾: بنجاتِهم من العذاب؛ لتركِهم أسبابه، وصولِهم إلى الثواب؛ لفعلهم أسبابه؛ فالفوزُ محصورٌ ويهم، وأمَّا مَنْ لم يتَّصِفُ بوصفِهم؛ فإنَّه يفوته من الفوز بحسب ما قصَّر عنه من هذه الأوصافِ الحميدة.

واشتملتُ هُذه الآيةُ على الحقِّ المشتركُ بين الله وبين رسوله، وهو الطاعةُ المستلزمةُ للإيمان، والحقِّ المختص بالله، وهو الخشيةُ والتقوى، وبقي الحقُّ الثالث المختصُ بالرسول، وهو التعزيرُ والتوقيرُ؛ كما جَمَعَ بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح في قوله: ﴿لِتَوْمِنوا باللهِ ورسولِهِ

وتعزِّروهُ وتوقِّروهُ وتسبِّحوهُ بُكْرَةً وأصيلاً ﴾.

وَ وَأَفْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِنَ أَمْرَتُهُمْ لَيَخُومُنَّ قُل لَا نَقْسِمُواْ طَاعَةُ مَعْرُوفَةً إِنَّ اللّهَ خَبِرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللّهِ مُؤلِدُ مَا خُلُ وَعَلَيْكُمْ مَّا اللّهُ وَأَطِيعُوا الرّسُولِ إِلّا البّلاغُ مُسْلَمَةً وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرّسُولِ إِلّا البّلاغُ السِّيتُ ﴿ اللّهِ اللّهَ اللّهُ السِّيتُ ﴿ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

«٥٣» يخبِرُ تعالى عن حالة المتخلّفين عن الرسول في يخبِرُ تعالى عن حالة المتخلّفين عن الرسول في في الجهادِ من المنافقين ومَن في قلوبِهِم مرضٌ وضَعْفُ إيمان أنَّهم يقسِمون بالله: ﴿لَنْ أَمْرْتَهُم ﴾: فيما يُسْتَقْبَلُ أو لئنْ نصصتَ عليهم حين خرجتَ؛ ﴿لَكُمْرُجُنَّ ﴾ والمعنى الأولُ أولى. قال الله رادًا عليهم ﴿قُلْ لا تقسِموا ﴾؛ أي: لا نحتاج إلى إقسامكم وإلى أعذاركم؛ فإنَّ الله قد نبَّانا من أخباركم. وطاعتُكُم معروفةٌ لا تَحْفى علينا، قد كُنَّا نعرِفُ منكم التثاقلَ والكسلَ من غير عذرٍ؛ فلا وجه لِعُذْرِكم وقسَمِكم، إنَّما يحتاجُ إلى ذلك من كان أمرُهُ محتملاً وحاله مُشتبهةً؛ فهذا ربما يفيدُه العذر براءةً، وأمَّا أنتُم؛ فكلًا ولمَّا، وإنَّما تعملون »: فيجازِيكم توعَدهم بقوله: ﴿إنَّ الله خبيرٌ بما تعملون »: فيجازِيكم عليها أتمَّ الجزاء.

(10 هذه حالُهم في نفس الأمر، وأمَّا الرسولُ عليه الصلاة والسلام؛ فوظيفتُهُ أَنْ يأمُركم وينهاكُم، ولهذا قال: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللّهَ وأَطِيعُوا الرسولُ فإنَّ : امتثلوا؛ كان حطَّكم وسعادَتكم، وإنْ ﴿تَوَلَّوْا فإنَّما عليه ما حُمِّلَ ﴾: من الرسالة، وقد أدّاها، ﴿وعليكُم ما حُمِّلْتُم ﴾: من الطاعة، وقد بانت حالُكم وظهرتْ، فبان ضلالُكم وغيُّكم واستحقاقُكم العذاب. ﴿وإن تُطيعُوه تَهْتَدُوا ﴾: إلى الصراط المستقيم قولاً وعملاً؛ فلا سبيلَ لكم إلى الهداية إلا بطاعتِه، وبدون ذلك لا يمكنُ، بل هو محالُ. الهداية إلا بليعي لأحد شكًا ولا شبهةٌ، وقد فعل البينُ الذي لا يُبقي لأحد شكًا ولا شبهةٌ، وقد فعل البينُ الذي لا يُبقي لأحد شكًا ولا شبهةٌ، وقد فعل على الرسول ليس له من الأمر شيءٌ، وقد قام بوظيفتِه.

﴿ وَعَدَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَثُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُواْ الصَّلِحَتِ لِلسَّتَخْلِفَنَهُمْ فِي اللَّارَضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّيْكِ اللَّهِمْ وَلَيْمَكُونَنِ لَا اللَّيْكِ الْمَثَمَ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا اللَّيْكِ أَمْنًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَيْسِدُونَ اللَّهِ مَاللَّهُ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ ا

قُلْ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن تَوْلَوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ الذِينَ المَثُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهُ مَا حُمِلُوا وَعَلَيْهُ الذِينَ المَثُوا فَا مَكُوا وَعَمِلُوا إِلَا الْبَلَاءُ المُشْرِينَ فَي وَعَدَاللَّهُ الذِينَ المَثُوا فِينَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لِيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ الشَّيْعِ فَي الْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ الشَّيْعِ فَي الْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ الشَّيْعِ فَي الْمَثَنِينَ الْمُمْ وَيَهُمُ الْفَيْسِقُونَ وَالْمَعِينَ الْمَعْجِونِينَ الْمَشْرِكُونَ فِي الْمَثَنَّا وَاللَّهُ وَالْمَعْجِونِينَ الْمُسْلِقُونَ وَا الْوَاللَّولُ وَالْمَعْجِونِينَ الْمَسْلِقُونَ وَالْمَعْجِونِينَ الْمَسْلِقُونَ وَالْمَعْجِونِينَ الْمُسْلِقُونَ وَالْمَعْجِونِينَ الْمُسْلِقُونَ وَالْمَعْجِونِينَ الْمُسْلِقُونَ وَالْمَعْجِونِينَ الْمُسْلِقُونَ وَالْمَعْجِونِينَ الْمُسْلِقُونَ وَالْمَعْبِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْجِونِينَ اللَّهُ وَالْمَعْجُونَ فَي الْمُلْمُونَ الْفَالْمِينَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرَقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْمُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِعُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْم

﴿٥٥﴾ لهذا من أوعاده الصادقةِ التي شوهِدَ تأويلُها ومَخْبَرُها؛ فإنَّه وعد مَنْ قام بالإيمان والعمل الصالح من هٰذه الأمة أن يَسْتَخْلِفَهم في الأرض، يكونونَ هم الخلفاءَ فيها، المتصرفين في تدبيرها، وأنه يمكِّن ﴿لهم دينَهُمُ الذي ارتضى لهم) ، وهو دينُ الإسلام الذي فاقَ الأديانُ كلُّها ، ارتضاه لهذه الأمة لفضلِها وشرفِها ونعمتِه عليها بأن يتمكُّنوا من إقامتِهِ وإقامةِ شرائعِهِ الظاهرةِ والباطنةِ في أنفسهم وفي غيرهم؛ لكونِ غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفَّار مغلُّوبينَ ذليلينَ، وأنَّه يَبدِّلُهم [أمناً] (١) ﴿من بعدَ خوفِهم ﴾؛ الذي كان الواحد منهم لا يتمكَّنُ من إظهار دينِهِ وما هو عليه إلَّا بأذي كثير من الكفار، وكون جماعة المسلمين قليلينَ جدًّا بالنسبةَ إلى غيرهم، وقد رماهُم أهلُ الأرض عن قوس واحدة، وبَغَوْا لهم الغوائل، فوعَدَهم اللّه لهذه الأمورَ وقت نزول الآية، وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكينَ فيها والتمكينَ من إقامةِ الدين الإسلاميِّ والأمنَ التامُّ بحيثُ يعبُدون اللَّه ولا يشركون به شيئاً ولا يخافون أحداً إلَّا اللَّه، فقام صدرُ لهذه الأُمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوقُ على غيرهم، فمكَّنهم من البلاد والعباد، وفُتِحَتْ مشارقُ الأرض ومغاربُها، وحصل الأمنُ التامُّ والتمكين التامُّ؛ فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة، ولا يزالُ الأمر إلى قيام الساعة، مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح؛ فلا بدُّ

أن يوجَدَ ما وَعَدَهُم الله، وإنَّما يسلِّطُ عليهم الكفار والمنافقين ويُديلُهم في بعض الأحيان بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. ﴿ وَمَن كَفَرَ بعد ذلك ﴾: التمكين والسلطنة التامَّة لكم يا معشر المسلمين ، ﴿ فأولتُك هم الفاسقون ﴾: الذين خرجوا عن طاعة الله وفسدوا ، فلم يصلحوا لصالح ، ولم يكنْ فيهم أهليَّة للخير ؛ لأنَّ الذي يَتْرُكُ الإيمانَ في حال عزه وقهره وعدم وجود الأسباب المانعة منه يدلُّ على فساد نيَّة وخُبث طويَّته ؛ لأنَّه لا داعى له لترك الدين إلَّا ذلك .

ودلت للمذه الآية أنَّ الله قد مكَّن مَنْ قبلنا واستخلفَهم في الأرض؛ كما قال موسى لقومه: ﴿وَيَسْتَخْلِفكُم في الأرضِ فَيَنْظُرَ كيف تعملونَ﴾، وقال تعالى: ﴿ونريدُ أَن نَمُنَّ على الذين استُضْعِفوا في الأرض [ونجعلهم أئمة ونجعلهم المرارثين] ونمكِّن لهم في الأرض﴾.

﴿وَأَقِيدُمُواْ اَلصَّلَوٰهَ وَءَاتُواْ الزَّكُوٰهَ ۚ وَٱلْطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ لَا تَضَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَكِ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَنِهُمُ النَّأَرُّ وَلَيْشَنَ الْمَصِيرُ ۞﴾.

﴿٥٦﴾ يأمر تعالى بإقامة الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها ظاهراً وباطناً، وبإيتاء الزكاة من الأموال التي استَخْلَفَ الله عليها العباد وأعطاهم إياها؛ بأن يُؤتوها الفقراء وغيرهم ممَّن ذَكَرَهُم الله لمصرفِ الزكاة؛ فهذان أكبرُ الطاعات وأجلُهما، جامعتان لحقه وحقِّ خلقِه، للإخلاص للمعبود وللإحسان إلى العبيد. ثم عَظَفَ عليهما الأمرَ العامَّ، فقال: ﴿وأطبعوا الرَّسولَ﴾: وذلك بامتثال أوامرِهِ واجتنابِ نواهيه، ﴿ومَن يُطِعِ الرسولَ فَقَدْ أطاع الله﴾، ﴿لعلَّكم﴾: حين تقومون بذلك ﴿تُرْحَمون﴾: فمن أراد الرحمة؛ فهذا طريقُها، ومَنْ رجاها من دون إقامة الصلاة وإيتاء الزَّكاة وإطاعة الرسول؛ فهو متمنِّ كاذبٌ، وقد متَّت نفسُه الأمانيَّ الكاذبة.

﴿٥٧﴾ ﴿لا تحسبنَّ الذين كفروا مُعْجِزينَ في الأرض﴾: فلا يَغْرُرْكَ ما مُتِّعوا به في الحياة الدُّنيا؛ فإنَّ اللّه وإنْ أَمْهَلَهم؛ فإنَّه لا يُهْمِلُهم؛ ﴿نمتَّعُهم قليلاً ثم نضطرُّهم إلى عذابِ غليظِ﴾. ولهذا قال هنا: ﴿ومأواهُمُ النارُ ولبئسَ

⁽۱) زیادة من هامش (أ) بخط مغایر.

المصيرُ ﴾؛ أي: بئس المآلُ مآل الكافرين؛ مآل الشرِّ والحسرة والعقوبة الأبديّة.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكُتَ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرْ يَبِلُغُوا ٱلْحَالُمُ مِنكُرْ ثَلَثَ مَرْتَ مِن مَبْل صَلَوْةِ ٱلْفَجْر وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْمِشَآءُ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمُّ لَتِسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوْفُوك عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيدٌ ١ إِذَا بَكُمَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمُ فَلِيَسْتَغَذِنُوا كَمَا اَسْتَغَذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمَّ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ مَايَنتِهِ؞ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْمُ حَكِيدٌ ١١٠٠.

﴿٥٨﴾ أمر المؤمنين أن يستأذِنَهم مماليكُهم والذين لم يبلُغوا الحُلُمَ منهم، قد ذَكَرَ الله حكمتَه، وأنَّه ثلاثُ عوارتٍ للمستأذِّنِ عليهم؛ وقتَ نومِهم بالليل بعد العشاء، وعند انْتِباههم قبل صلاة الفجر؛ فهذا في الغالب أنَّ النائم يستعمل للنوم في الليل ثوباً غير ثوبهِ المعتاد، وأمَّا نومُ النهار؛ [فلمّا](١) كان في الغالب قليلًا قد ينام فيه العبد بثيابهِ المعتادة؛ قيَّده بقوله: ﴿وحين تَضَعُون ثيابَكم من الظهيرةِ ﴾؛ أي: للقائلة وسط النهار؛ ففي ثلاث لهذه الأحوال يكون المماليكُ والأولادُ الصغارُ كغيرهم لا يمكَّنون من الدُّخول إلَّا بإذن، وأمَّا ما عدا لهذه الأحوالُ الثلاثة؛ فقال: ﴿ليس

عليكُم ولا عليهِم جُناح بعدهنَّ ﴾؛ أي: ليسوا كغيرهم؛ فإنَّهم يُحتاج إليهم دائماً، فيشقُّ الاستئذان منهم في كلِّ وقتٍ، والهذا قال: ﴿طُوَّافُونَ عليكم بعضُكم على بعض﴾؛ أي: يُتردَّدونَ عليكُم في قضاء أشغالكم وحوائجكُم. ﴿كَذُّلك يبيِّنُ اللَّه لكم الآياتِ﴾: بيانًا مقرونًا بحكمتِه؛ لَيتأكَّدَ ويتقوَّى ويعرفَ به رحمَّةَ شارعِه وحكمتُه، ولهذا قال: ﴿واللَّهُ عليمٌ حكيمٌ ﴾: له العلم المحيطُ بالواجبات و[المستحيلات](٢) والممكنات والحكمة التي وَضَعَتْ كلَّ شيءٍ موضِعَه، فأُعطَى كُلُّ مخلوق خَلْقُه اللاثق به، وأعطى كلَّ حكم شرعيِّ حكمه اللائقَ به، ومنه لهذه الأحكام التيّ بَيَّنَها وبيَّنَ مآخذُها وحُسْنَها.

﴿٩٥﴾ ﴿وإذا بَلَغَ الأطفالُ منكم الحُلُمَ﴾: وهو إنزالُ المنيِّ يقظةً أو مناماً؛ ﴿فَلْيَسْتَأْذِنُوا كما استأذنَ الذين من قبلِهِم﴾؛ أي: في سآئر الأوقات، والذبن مِنْ قبلِهِم هم الذين ذَكَرَهُمُ اللَّهُ بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الذين آمنوا لا تَدْخُلُوا بيُوتاً غير بيوتَكُم حتىَّ تَسْتَأْنِسوا. . . ﴾ الآية. ﴿كَذَٰلَكَ يَبِيُّنُ اللَّهُ لَكُم آياتِهِ﴾ : ﴿يُونِضِّحُها ويفصِّلُ أحكامها . ﴿واللَّه عليم حكيم﴾ . وفي هاتين الآيتين فوائدُ:

منها: أنَّ السيِّد وولى الصغير مخاطبان بتعليم عبيدِهم ومَنْ تحتَ وِلايَتِهم من الأولاد العلمَ والآدابَ الشرعيَّة؛ لأنَّ اللَّه وجَّه الخطابُ إليهم بقوله: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا لِيَسْتَأذِنكُمُ الذين ملكت أيمانكم والذين لم يَبْلُغوا الحُلُم...﴾ الآية، ولا يمكنُ ذٰلك إلَّا بالتعليم والتأديب، ولقوله: ﴿ليس عليكُم ولا عليهم جُناح بَعْدَهُنَّ﴾.

ومنها: الأمر بحفظِ العورات والاحتياط لذَّلك من كلِّ وجه، وأنَّ المحلُّ والمكانَ الذي مَظِنَّةٌ لرؤيةِ عورة الإنسان فيه، أنَّه منهيٌّ عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذٰلك.

وَإِذَا بِكُغُ ٱلْأَطْفَ لُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَ غَذِ نُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن مَّلِهِمْ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَ ايَن يَدِّ وَأَلَّلَهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ٥ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِسَاآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًافَلَيْسُ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعُنُ إِنَّابُهُ عَيْرَمُتَ بَرْجَاتِ بِرِنَاتَةٌ وَأَن يَسْتَعْفِفْ كَغَيْرٌ لَهُو بَ وَأَللَّهُ سَكِيعٌ عَلِيدٌ ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَبٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَج حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن مَا ۚ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَاكَآبِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَمَّهَاتِكُمْ أَوْبُيُونِ إِخْوَنِكُمْ أَوْبُيُونِ أَخَوَتِكُمْ أَوْبُيُونِ أَعْمَامِكُمْ أَوْبُبُوتِ عَمَاتِكُمْ أَوْبُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْبُيُونِ حَكَدِيكُمْ أَوْمَا مَلَكُتُم مَّفَايِحَهُ، أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبُدَكَةً طَيِّبَةً حَكَالِكَ يُبِيِّثُ اللَّهُ لَكُمُ أَلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ لَكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

كذا في (ب). وفي (أ): «فلو».

⁽٢) كذا في (ب). وفي (أ): «المستحبات». والصواب ما أثبت من (ب).

وعند البول والغائط ونحو ذلك.

ومنها: أنَّ المسلمين كانوا معتادين القَيْلولة وسط النهار؛ كما اعتادوا نومَ الليل؛ لأنَّ اللَّه خاطَبَهم ببيانِ حالِهم الموجودةِ.

من رؤية العورة، ولا يجوزُ أن تُرى عورتُهُ؛ لأنَّ الله لم يأمُرْ باستئذانِهم إلَّا عن أمر ما يجوز.

ومنها: أنَّ المملوك أيضاً لا يجوزُ أن يرى عورةَ سيِّده؛ كما أنَّ سيِّده لا يجوز أن يرى عورتَه؛ كما ذكرنا في الصغير.

ومنها: أنَّه ينبغي للواعظ والمعلِّم ونحوهم ممَّن يتكلُّم في مسائل العلم الشرعيِّ أن يقرنَ بالحكم بيانَ مأخذِهِ ووجههِ، ولا يُلقيه مجرَّداً عن الدَّليل والتَّعليل؛ لأنَّ الله لما بيَّن الحكم المذكور؛ علَّله بقوله: ﴿ثلاثُ عوراتٍ لكم﴾.

ومنها: أنَّ الصَّغيرَ والعبدَ مخاطبان كما أنَّ وليَّهما مخاطبٌ؛ لقوله: ﴿ليس عليكُم ولا عليهم جناحٌ بَعْدَهُنَّ ﴾ .

ومنها: أنَّ ريق الصبيِّ طاهرٌ، ولو كان بعد نجاسةٍ؟ كالقيء؛ لقوله تعالى: ﴿طوَّافُونَ عليكُم﴾؛ مع قول النبيِّ عَلَيْ حِين سُئِلَ عن الهرة: «إنها ليست بنجس، إنَّها من الطَّوَّافينَ عليكم والطَّوَّافاتِ»(١).

ومنها: جوازُ استخدام الإنسان مَنْ تحت يدِهِ من الأطفال على وجهٍ معتادٍ لا يشقُّ على الطفل؛ لقوله: ﴿طَوَّافُونَ عليكم﴾. ومنها: أنَّ الحكم المذكورَ المفصَّل إنَّما هو لما دونُ البلوغ، وأمَّا ما بعدَ البلوغ؛ فليس إلَّا الاستئذان.

ومنها: أنَّ البلوغَ يحصُلُ بالإنزال، فكلُّ حكم شرعيِّ رُتُّبَ على البلوغ؛ حصل بالإنزال، ولهذا مجمعٌ عليه، وإنَّما الخلاف هل يَحْصُلُ البلوغُ بالسنِّ أو الإنباتِ للعانةِ. والله أعلم.

﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱللِّسَكَآءِ ٱلَّذِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحٌ أَن يَضَعْرَ ثِيَابَهُ كَ غَيْرَ مُتَنَبِّحِنْتِ بزينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَكِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿٢٠﴾ ﴿والقواعدُ من النساء ﴾؛ [أي]: اللاتي قَعَدْنَ

ومنها: جوازُ كشفِ العورة لحاجةِ؛ كالحاجة عند النوم عن الاستمتاع والشهوةِ، ﴿اللاتي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً ﴾؛ أي: لا يَطْمَعْنَ في النكاح ولا يُطْمَعُ فيهن، وذٰلك لكونها عجوزاً لا تشتهي أو دميمة الخِلْقَةِ لا تُشْتَهي ولا تَشْتَهي. ﴿ فليس عليهنَّ جُناحٌ ﴾؛ أي: حرجٌ وإثمٌ، ﴿ أَن يَضَعُّنَ ثيابَهُنَّ ﴾؛ أي: الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه، الذي ومنها: أنَّ الصغير الذي دون البلوغ لا يجوزُ أن يمكَّنَ | قال اللَّه فيه لَلنساء: ﴿وَلْيُضْرِبْنَ بِخُمُرهِنَّ على جُيُّوبهنَّ﴾؟ فهؤلاء يجوز لهنَّ أن يَكْشِفْنَ وَجوهَهُنَّ لأمن المحذور منها وعليها.

ولما كان نفئ الحرج عنهنَّ في وضع الثياب ربَّما تُؤهِّمَ منه جوازُ استعمالها لكلِّ شيءٍ؛ دَفَعَ لهٰذا الاحتراز بقوله: ﴿غيرَ مُتَبَرِّجات بزينة ﴾؛ أي: غير مظهرات للناس زينةً من تجمُّل بثياب ظاهرةٍ، وتَسْتُرُ وجهها، ومن ضرب الأرض ليعًلم ما تُخفى من زينتها؛ لأنَّ مجرَّد الزينة على الأنثى، ولو مع تستُّرها، ولو كانت لا تُشتهى؛ يفتن فيها ويوقِعُ الناظر إليها في الحرج. ﴿وأن يَسْتَعْفِفْنَ خيرٌ لهنَّ ﴾: والاستعفافُ طلَّبُ العفَّة بفعل الأسباب المقتضية لذلك من تزوُّج وتركِ لما يُخشى منه الفتنة. ﴿واللَّه ميعٌ ﴾: لجميع الأصوات. ﴿عليمٌ ﴾: بالنيَّات والمقاصد؛ فليحذِّرُن من كلِّ قول وقصدٍ فاسدٍ، ويَعْلَمْنَ أنَّ اللَّه يُجازي على ذٰلك.

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْمَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُّ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابِكَمْ أَوْ بُيُونِ أُمَّهَانِكُمْ أَوْ بُيُونِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَىمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّىٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ حَكَانِيكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُه مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَانًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُبُونًا فَسَلِمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّـةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبْدَكَةً طَيْبَةً كَذَلِك يُبَيِّثُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿٦١﴾ يخبر تعالى عن منَّته على عبادِهِ، وأنَّه لم يجعلُ عليهم في الدين من حرج، بل يسَّره غاية التيسير، فقال: ﴿ليسَ عَلَى الأعمى حَرَجٌ ولا على الأعرج حَرَجٌ ولا على المريض حَرَجٌ ﴾؛ أي: ليس على لهؤلاء جُناح في ترك الأمور الواجبة التي تتوقَّف على واحدٍ منها، وذلك كالجهاد ونحوه مما يتوقّف على بصر الأعمى أو سلامة الأعرج أو صحَّة المريض، ولهذا المعنى العامِّ الذي ذَكَرْناهُ؛ أَطْلَقَ الكلامَ في ذٰلك، ولم يقيِّدُ؛ كما قيَّدُ قوله: **﴿ولا على أنفسكم ﴾؛** أي: حرج، ﴿أن تأكلوا مِن بيوتكم ﴾؛ أي: بيوت أولادكم. ولهذا موافقٌ للحديث

⁽١) أخرجه أبو داود (٧٥)، والترمذي (٩٢)، والنسائي (١/٥٥)، وابن ماجة (٣٦٧)، والحديث صححه جماعة من أهل العلم. انظر «الإرواء» (۱۷۳).

الثابت: «أنت ومالُكَ لأبيك» (١)، والحديث الآخر: «إنَّ أطيبَ ما أكلتُم من كسبِكُم، وإنَّ أولادَكُم من كسبِكُم» (٢).

وليس المرادُ من قولِهِ: ﴿من بيوتِكُم﴾: بيت الإنسان نفسه؛ فإنَّ هٰذا من باب تحصيل الحاصل، الذي يُنَزَّهُ عنه كلامُ الله، ولأنَّه نفى الحرج عمَّا يُظَنُّ أو يتوهَّمُ فيه الإِثْمُ من لهؤلاء المذكورين، وأمَّا بيتُ الإنسان نفسه؛ فليس فيه أدنى توهم. ﴿أَو بيوتِ آبائِكُم أَو بيوت أمَّهاتِكم أو بيوتِ إخوانِكم أو بيوت أخواتِكُم أو بيوتِ أعمامِكُم أو بيوتِ عَمَّاتِكُم أو بيوتِ أخْوالِكُم أو بيوتِ خالاتكم﴾: ولهؤلاء معروفون. ﴿أَوْ مَا مَلَكْتُم مَفَاتِحَهُ﴾؛ أي: البيوت التي أنتم متصرِّفون فيها بوكالةٍ أو ولايةٍ ونحو ذلك، وأمَّا تفسيرُها بالمملوك؛ فليس بوجيه؛ لوجهين: أحدهما: أنَّ المملوكَ لا يُقال فيه: ملكتَ مفاتِحَهُ، بل يقال: ما ملكتُموه، أو: ما ملكت أيمانُكم؛ لأنَّهم مالكونَ له جملةً، لا لمفاتِحِهِ فقط. والثاني: أنَّ بيوتَ المماليك غيرُ خارجةٍ عن بيت الإنسان نفسه؛ لأنَّ المملوك وما مَلَكَه لسيِّده؛ فلا وجه لنفي الحَرَج عنه.

﴿ أُو صِدِيقِكُم ﴾: ولهذا الحرج المنفى من الأكل من لهذه البيوت؛ كلُّ ذلك إذا كان بدون إذنِّ، والحكمةُ فيه معلومةٌ من السياق؛ فإن لهؤلاء المسمَّيْن قد جرتِ العادةُ والعرفُ بالمسامحة في الأكل منها؛ لأجل القرابة القريبة أو التصرُّف التامِّ أو الصَّداقة؛ فلو قُدِّرَ في أحدٍ من لهؤلاء عدم المسامحة والشحُّ في الأكل المدكور؛ لم يَجُز الأكلُ ولم يرتَفِع الحرجُ نظراً للحكمة والمعنى. وَقُولَهِ: ﴿لَيس عُليكُم جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوِ أَسْتَاتًا﴾؛ فكلُّ ذٰلك جائزٌ؛ أكلُ أهلُّ البيت الواحد جميعاً، أو أكلُ كلِّ واحدٍ منهم وحدَه، ولهذا نفيٌ للحرج لا نفيُّ للفضيلة، وإلَّا؛ فالأفضل الاجتماع على الطعام. ﴿فَإِذَا دَخَلْتُم بيوتاً »: نكرة في سياق الشرط؛ يشمَلُ بيتَ الإنسان وبيتَ غيرو، سواء كان في البيت ساكنٌ أم لا؛ فإذا دَخَلَها الإنسان؛ ﴿فسلَموا على أنفُسِكُم﴾؛ أي: فَلْيُسَلِّمْ بعضُكم على بعض؛ لأنَّ المسلمين كأنَّهم شخصٌ واحدٌ من توادِّهم وتراحُمُّهم وتعاطُفهم؛ فالسلامُ مشروعٌ لدخول سائر البيوت؛ من غير فرق بين بيت وبيت،

والاستئذانُ تقدَّم أن فيه تفصيلاً في أحكامه، ثم مدح هذا السلام، فقال: ﴿تحيَّةً من عند الله مباركةً طيبةً﴾؛ أي: سلامكم بقولِكم: السلامُ عليكُم ورحمةُ الله وبركاتُه، أو: السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ إذْ تدخُلون البيوت ﴿تحيةً من عند الله﴾؛ أي: قد شرعها لكم وجعلها تحيَّتُكُم، ﴿مباركةً﴾: لاشتمالها على السلامة من النقص وحصول الرحمة والبركة والنّماء والزيادة، ﴿طيبة﴾: لأنها من الكلم الطيّب المحبوب عند الله، الذي فيه طيبُ نفس للمحيًا ومحبّة وجلب مودّة.

لما بيَّن لنا هٰذه الأحكام الجليلة؛ قال: ﴿كَذَٰلكَ يَبِيئُ اللَّه لَكُم الآياتِ﴾: الدَّالَّات على أحكامِهِ الشرعيَّة وحِكَمِها ﴿لعَلْكُم تعقلُونَ﴾: عنه؛ فتفهَمونها وتعقِلونها بقُلوبكم، ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرَّزينةِ؛ فإنَّ معرفة أحكامه الشرعيَّة على وجهها يزيدُ في العقل ويَنْمو به اللَّبُ؛ لكون معانيها أجلَّ المعاني وآدابها أجلَّ الأداب، ولأنَّ الجزاء من جنس العمل؛ فكما استعمل عقلَه للعقل عن ربَّه وللتفكُّر في آياته التي دعاه إليها؛ زاده من ذلك.

وفي هذه الآيات دليلٌ على قاعدةٍ عامَّةٍ كليَّةٍ، وهي: أنَّ العرف والعادة مخصِّص للألفاظ؛ كتخصيص اللفظ للفظ؛ فإنَّ الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره مع أنَّ الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للعُرف والعادة؛ فكلُّ مسألة تتوقَّف على الإذن من مالك الشيء إذا عُلِمَ إذنُه بالقول أو العُرف؛ جاز الإقدام عليه.

وفيها: دليلٌ على أنَّ الأب يجوزُ له أن يأخُذَ ويتملَّك من مال ولدِهِ ما لا يضرُّه؛ لأنَّ الله سمَّى بيتَه بيتاً للإنسان.

وفيها: دليلٌ على أن المتصرِّفَ في بيت الإنسان كزوجتِهِ وأختِهِ ونحوِهما يجوزُ لهما الأكل عادةً وإطعامُ السائل المعتاد.

وفيها: دليلٌ على جوازِ المشاركة في الطعام، سواء أكلوا مجتمعينَ أو متفرِّقين، ولو أفضى ذلك إلى أن يأكُلَ بعضُهم أكثر من بعض.

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُمْ عَلَمُ عَلَى أَمْمِ عَلَى اللَّهِ مَا أَنْ اللَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ أَنْ أَلَيْنَ يَسْتَغَذِنُونَكَ الْمَنْفِكَ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا السَّتَغَذُوكَ لِبَعْضِ اللَّهِ مَا أَنْهُمْ وَالسَتَغْفِرْ لَمُنُمُ ٱللَّهُ إِنَّكَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُؤْمِنُولَ اللْمُولُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَا اللَّهُ اللْمُؤْمِلُول

⁽۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۹)، وأبو داود (۳۵۳۰)، وابن ماجه (۲۲۹۱)، والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (۸۳۸).

 ⁽۲) أخرجه أحمد (٦/ ٣١)، وأبو داود (٣٥٢٨)، والنسائي (٧/
 ۲٤٠). وانظر ما قبله.

المنافق على المنافق المنافقة ا

ٳۺڝۄؚۛۘٳڶڸٛ؋ٟۘٵڶۯؘۿؽٙٳۣٵڶۯ<u>ٙڰؠڮؖٳ؊ٟٚۧ</u> ۺؘۯڮٙٲڵٞۮؚؽۥؘڒؙڷٲڶڡؙٛۯۊؘٲڹ؏ؘۘڮٙۼؠڋ؞؞ؚڸػػۘۏڹڸ۫ڡٮؘڶڡؚؠؽۥڹڎؚۑڒؖ ۞ٲڵٙڎؚؽڵڎؙؙۭڞؙڬٲڶۺٙٮؘۏڗؾۅؘٲڵٲڒۻۅؘڸؘؿؠۜؾۧڿۮ۫ۅؘڶۮٵۅڬۄ ؠػٛڹڵڎۭۺؘڔۣؽڰٞڣۣٱڶڝؙڵڮۅؘڂؘڶۊؘڞڰڷۺؿ۬ٷؘڡؘۛڡۘڎۯؙۥٛٮؘڡٞٚؽڒۘ۞

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ لَا يَعْمَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّيْنِ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِواذًا فَلْيَحْدَدِ اللَّيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبُهُمْ فِشْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ اللِيمُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَونِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُدَ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْحِعُونَ إِلَيْهِ فَنَيْبَتُهُم بِمَا عَلِمُواً وَلَلَهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ مَا فِي السَّمَونِ وَيَرْمُ مُومَدُونَ إِلَيْهِ فَيَنْبِتُهُم بِمَا عَلِمُواً

﴿١٢﴾ هٰذا إرشادٌ من الله لعبادِهِ المؤمنين أنّهم إذا كانوا مع الرسول على على أمر جامع؛ أي: من ضرورتِهِ أو مصلحتِهِ أن يكونوا فيه جميعاً؛ كالجهاد والمشاورة ونحو ذلك من الأمور التي يشتركُ فيها نفرُقهم؛ فالمؤمنُ بالله ورسوله حقًا لا يذهبُ لأمرٍ من الأمور؛ لا يرجِعُ لأهلِه، ولا يذهبُ لبعض الحوائج التي يشذُّ بها عنهم؛ إلَّا بإذنِ من الرسول أو نائبِهِ من بعدِه، فجعل موجَبَ الإيمان عدمَ الذَّهاب إلَّا بإذنِ، بعدِه، فقال: ﴿إنَّ المنين يستأذِنونك أولئك ومَدَحهم على فعلهم هٰذا وأدَبِهم مع رسولِهِ وولي الأمر منهم، فقال: ﴿إنَّ المنين يستأذِنونك أولئك النين يؤمِنون باللهِ ورسولِهِ﴾: ولكنْ؛ هل يأذنُ لهم أم لا؟ ذكر لإذِنِهِ لهم شرطين: أحدَهما: أن يكون لشأنِ من شؤونهم وشغل من أشغالهم، فأما مَنْ يستأذنُ من غير عذر؛ فلا يُؤذنُ له. والثاني: أن يشاءَ يستأذنُ من غير عذر؛ فلا يُؤذنُ له. والثاني: أن يشاءَ

الإذنَ، فتقتضيه المصلحةُ من دونِ مضرَّةِ بالآذنِ؛ قال: ﴿فإذا استأذنوكَ لَبعضَ شأنِهِم فأَذَن لِمَن شئتَ منهُم﴾: فإذا كان له عذرٌ، واستأذنَ؛ فإنْ كان في قعودِه وعدم ذهابه مصلحةٌ برأيهِ أو شجاعته ونحو ذلك؛ لم يأذنْ له. ومع هذا؛ إذا استأذنَ وأذِنَ له بشرطيه؛ أمر الله رسوله أن يَسْتَغْفِرَ له لما عسى أن يكون مقصراً في الاستئذان، ولهذا قال: ﴿فاسْتَغْفِرُ لهم الله إنَّ الله غفورٌ رحيمٌ﴾: يغفرُ لهم الذنوبَ، ويرحمُهم؛ بأن جوَّز لهم الاستئذان مع العذر.

(١٣٥ ﴿ لا تجعلوا دُعاءَ الرسول بينكم كدعاءِ بعضِكُم بعضاً ﴾؛ [أي لا تجعلوا دُعاءَ الرَّسولِ إِيَّاكُم، ودُعَاءَكم للرَّسولِ كَدُعاء بَعْضِكم بَعْضاً، فإذا دعاكم؛ فأجيبوه وجوباً، حتى إنه تجبُ إجابة الرسول الله على الماسلاة، وليس أحدٌ إذا قال قولاً يجبُ على الأمَّة قَبولُ قولِهِ والعملُ به إلاّ الرسول؛ لعصمتِه، وكونِنا مخاطبين باتبّاعه؛ قال تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا اسْتَجيبوا للهِ وللرسولِ إذا دَعاكُم لِما يُحْييكُم ﴾. وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرَّسول كدُعاء بعضِكُم بعضاً؛ فلا تقولوا: يا محمدُ عند ندائِكم، أو: يا محمد بن عبد الله! كما يقولُ ذلك بعضُكم لبعض، بل من شرفِهِ وفضلِهِ وتميَّزِه على عن غيرِهِ أَنْ يُقال: يا رسولَ الله! يا نبيَّ الله! ﴿ وقد يعلم الله الذين يتسلَّلونَ منكم لِواذاً ﴾. لما مَدَحَ المؤمنين بالله ورسولِهِ الذين إذا كانوا معه على أمرِ على وجهِ خفيٌ، وهو المراد بقوله: ﴿ يتسلَّلون مِنكم لِواذاً ﴾؛ أي: يلوذون وقتَ تسلُّلهم وانطلاقهم بشيء على وجهٍ خفيٌ، وهو المراد بقوله: ﴿ يتسلَّلون مِنكم لِواذاً ﴾؛ أي: يلوذون وقتَ تسلُّلهم وانطلاقهم بشيء يحجُبُهم عن العيون؛ فالله يعلمهم، وسيجازيهم على ذلك أتمَّ الجزاء، ولهذا توعَدهم بقولِهِ: ﴿ فليحذرِ الذين يخالفونَ عنِ أمرِه ﴾؛ أي: يذهبون إلى بعض شؤونهم عن أمرِ الله ورسولِه؛ فكيف بمَنْ لم يذهبُ إلى شأن من شؤونه، وإنما تركَ أمرَ الله من دون شغل له؛ ﴿ أن تُصيبَهم فتنةٌ ﴾؛ أي: شركُ وشرٌ، ﴿ أو يُصيبَهم عذابٌ أليهُ ﴾.

﴿٦٤﴾ ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فَي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾: مُلكاً وعبيداً يتصرَّف فيهم بحكمِهِ القدريِّ وحكمه الشرعيّ. ﴿قد يعلم ما أنتُم عليه ﴾؛ أي: قد أحاط علمُه بما أنتُم عليه من خير وشرِّ، وعلم جميعَ أعمالكم؛ أحصاها علمُه، وجرًى بها قلمُه، وكتبتُها عليكم الحفظةُ الكرام الكاتِبون. ﴿ ويومَ يُرْجَعون إليه ﴾؛ أي: يوم القيامة ﴿فينَبِّئُهم بما عَمِلوا ﴾: يخبرُهم بجميع أعمالِهم؛ دقيقِها وجليلها؛ إخباراً مطابقاً لما وَقَعَ منهم، ويستشهدُ عليهم أعضاءَهم؛ فلا يعدَمون منه فَضْلاً أو عدلاً. ولما قيَّد علمه بأعمالهم؛ ذكر العمومَ بعد الخُصوص، فقال: ﴿واللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

تفسير سورة الفرقان وهي مكية عند الجمهور

ينسب ألَّهِ النَّهَابِ النَّجَيْبِ النَّجَيْبِ إِ

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ اللَّهِ مَلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذْ وَلَـدُا وَلَمْ يَكُن لَكُم شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ نَقَدِيرًا ٢

﴿١﴾ لهذا بيانٌ لعظمته الكاملة وتفرُّده بالوَحْدانية من كلِّ وجه وكثرةِ خيراتِهِ وإحسانِهِ، فقال: ﴿تباركُ ۗ؛ أَي: تعاظم، وكَمُلَتْ أوصافُه، وكَثُرَتْ خيراتُه، الذي من أعظم خيراتِهِ ونعمه أن نَزَّلَ لهذا القرآن الفارقَ بين الحلال والحرام والهدى والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوة، ﴿على عبدِهِ﴾: محمدٍ ﷺ، الذي كَمَّلَ مراتبَ العبوديَّة وفاق جميع المرسلين؛ ﴿ليكونَ﴾: ذٰلك الإنزال للفرقانِ على عبده ﴿للعالمينَ نَذيراً﴾: ينذِرُهم بأسَ اللَّه ونِقَمَهُ ويبيِّنُ لهم مواقعَ رضا اللَّه من سَخَطِهِ، حتى إنَّ مَنْ قَبلَ نِذارَتَه وعمل بها؛ كان من الناجين في الدنيا والآخرة، الذين حَصَلَتْ لهم السعادةُ الأبديَّة والمُلك السَّرْمَدِيُّ؛ فهل فوق لهذه النعمةِ ولهذا الفضل والإحسان شيءٌ؟! فتبارك الذي لهذا [من] بعض إحسانِهِ وبركاتِهِ.

٢﴾ ﴿الذي له مُلْكُ السمواتِ والأرض﴾؛ أي: له التصرُّف فيهما وحدَه، وجميع مَنْ فيهما ممالَيكُ وعبيدٌ له مذعِنون لعظمتِهِ خاضعون لربوبيَّتِهِ فقراءُ إلى رحمته، الذي ﴿لَمْ يَتَّخِذُ وَلَداً وَلَمْ يَكُنَ لَهُ شُرِيكٌ فَي الْمُلْكِ﴾: وكيف يكونُ له ولدٌ أو شريكٌ؛ وهو المالكُ وغيرُه مملوكٌ، وهو أ (٢) كذا في النسختين.

القاهرُ وغيرُه مقهورٌ، وهو الغنيُّ بذاتِهِ من جميع الوجوه والمخلوقونَ مفتَقِرون إليه [فقراً ذاتيًّا](١) من جميع الوجوه؟! وكيف يكونُ له شريكٌ في الملك ونواصي العبادِ كلُّهم بيديهِ؛ فلا يتحرَّكون أو يسكُنون ولا يتصرَّفونَ إلَّا بإذنِهِ؛ فتعالى الله عن ذلك علوًّا قديراً (٢)؛ فلم يَقْدِرْهُ حقَّ قَدْرهِ مَنْ قال فيه ذٰلك، ولهذا قال: ﴿وَخَلَّقَ كُلُّ شيءٍ ﴾: شمل العالم العلويُّ والعالم السفليُّ من حيواناتِهِ ونبَّاتاتِهِ وجماداتِهِ، ﴿فقدَّره تقديراً ﴾؛ أيَّ: أعطى كلَّ مخلوقٍ منها ما يَليقُ به ويناسبُه من الخلق وما تقتضيه حكمتُه من ذٰلك؛ بحيث صار كلَّ مخلوقٍ لا يَتَصَوَّرُ العقلُ الصحيحُ أن يكونَ بخلاف شكلِهِ وصورتِهِ المشاهَدَة، بل كلُّ جزءٍ وعضوِ من المخلوق الواحد لا يناسبُه غير محلِّه الذي هو فيه؟ قال تعالى: ﴿سبِّح اسمَ ربِّك الأعلى الذي خَلَقَ فسَوَّى. والذي قَدَّرَ فَهَدِّي﴾، وقال تعالى: ﴿رَبُّنا الذي أعطى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَه ثم هَدي﴾ .

ولما بيَّن كمالَه وعظمتَه وكثرة إحسانِه؛ كان ذلك مقتضياً لأن يكونَ وحدَه المحبوبَ المألوه المعظَّم المفردَ بالإخلاص وحدَه لا شريك له؛ ناسبَ أن يذكُرُ بطلانَ عبادة ما سواه، فقال:

﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّا يَغَلَّقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخَلَّقُونَ وَلَا بَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نَشُورًا ١٩٠٠ .

أي: من أعجب العجائب وأدلِّ الدليل على سَفَههم ونقص عقولهم، بل أدلُّ على ظلمهم وجراءتهم على ربِّهم: أنِ اتَّخَذُوا آلهةً بهذه الصفة، في غاية العجز أنَّها لا تَقْدِرُ على خلق شيء، بل هم مخلوقون، بل بعضهم مما عملته أيديهم، ﴿ولا يملِكون لأنفُسِهم ضرًّا ولا نفعاً ﴾؛ أي: لا قليلًا ولا كثيراً؛ لأنه نكرةٌ في سياق النفي. ﴿ولا يملِكون موتاً ولا حياةً ولا نشوراً﴾؛ أي: بعثاً بعد الموت. فأعظمُ أحكام العقل بطلانُ إلهٰيتها وفسادُها وفسادُ عقل من اتَّخذها آلهةً وشركاءَ للخالق لسائر المخلوقات من غير مشاركةٍ له في ذٰلك، الذي بيده النفع أ والضرُّ والعطاء والمنع، الذي يُحيَّى ويميتُ ويبعثُ مَنْ في القبور ويجمعُهُم يومَ النشور، وقد جَعَلَ لهم دارين: دار الشقاءِ والخزى والنَّكال لمن اتَّخذ معه آلهةً أخرى، ودار الفوز والسعادة والنعيم المقيم لمن اتَّخذه وحدَه معبوداً.

⁽١) في (أ): «فقراء».

وَآتَخَدُوا مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَا يَغْلَقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُغُلَقُونَ وَآتَخَدُوا مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَا يَغْلَقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُغُلَقُونَ وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتًا الْآذِينَ كَفُرُوا إِنْ هَذَا إِلاَ إِفْكُ الْقَرَيْدُهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ فَوَمُّ عَا خَرُونَ فَقَدْجَاءُ وظُلْمًا وَزُورًا فَقَرَّمَا وَقَالُوا السَّطِيرُ الْأَوْلِينَ الْحَتْبَهَا فَهِى تُمْلَى عَلَيْهِ بُحْرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزِلَهُ الذِي يَعْلَمُ السِّرَ فَي الشَّمْوَنِ وَالْوَالْمُ مِنْ مَاكُ فَي كُونَ الْعَلَامَ وَيَهْ شِي فِ الْأَشُولِي الْمَوْلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي اللَّهُ مُلْكُونَ الْمُعَامُ وَيَهْ شِي فِ الْأَشْوَلِي لَا السَّاعِ وَالْمُولِي الْمُولِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَ

ولما قرَّر بالدليل القاطع الواضح صحَّة التوحيد وبطلان ضدِّه؛ قرَّر صحَّة الرسالة وبطلان قول من عارضها واعترضها، فقال:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنَدَا إِلَا إِنْكُ ٱقْتَرَنَهُ وَأَعَانَهُمْ عَلَيْهِ قَوْمُ مَا خُرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُونَا ﴿ وَقَالُواْ اَسْطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ٱخْتَنَبَهَا فَهِي تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُحْرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلِتِرَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُولًا رَجِياً ۞ ﴾.

﴿٤﴾ أي: وقال الكافرون بالله، الذي أوجب لَهم كُفْرُهم أَنْ قالوا في القرآن والرسول: إنَّ هٰذا القرآن كذبٌ كُذبٌ كَذبٌ محمد، وإفكُ افتراه على الله، وأعانه على ذلك قومٌ آخرون؛ فردَّ الله عليهم ذلك بأنَّ هٰذا مكابرةٌ منهم وإقدامٌ على الظَّلم والزُّور الذي لا يمكن أن يدخلَ عقلَ أحدٍ؛ وهم أشدُّ الناس معرفةً بحالة الرسول في وكمال صدقِهِ وأمانتِهِ وبرِّه التامِّ، وأنَّه لا يمكِنُه لا هو ولا سائرُ الخلق أن يأتوا بهٰذا القرآنِ الذي هو أجلُّ الكلام وأعلاه، وأنَّه لم يجتمعْ بأحدِ يعينه على ذلك؛ ﴿فقد جاؤوا﴾ بهٰذا القول ظلماً فرزوراً﴾.

ومن جملة أقاويلهم فيه أنْ قالوا: هٰذا الذي
 جاء به محمدٌ ﴿أساطيرُ الأولينَ اكْتَتَبَها﴾؛ أي: هٰذا

قَصَصِ الأولين وأساطيرُهم، التي تتلقًاها الأفواه وينقلُها كلُّ أُحدٍ، استَنْسَخَها مُحمدٌ؛ ﴿فَهِيَ تُملَى عليه بُكرةً وأصيلاً﴾: ولهذا القول منهم فيه عدةُ عظائم:

منها: رميُهم الرسولَ الذي هو أبرُّ الناس وأصدقُهم بالكذب والجرأة العظيمة.

ومنها: إخبارُهم عن لهذا القرآن الذي هو أصدقُ الكلام وأعظمُه وأجلُّه بأنه كذبٌ وافتراءٌ.

ومنها: أنَّ في ضمن ذٰلك أنَّهم قادرون أن يأتوا بمثلِهِ، وأن يضاهىء المخلوقُ الناقصُ من كلِّ وجه للخالق الكامل من كلِّ وجه بصفةٍ من صفاته، وهي الكلام.

ومنها: أنَّ الرسول قد عُلِمَتْ حَالُه، وهم أشدُّ الناس علماً بها؛ أنَّه لا يكتبُ ولا يجتمعُ بمن يكتبُ له؛ وهم قد زعموا ذلك.

﴿٦﴾ فلذلك ردَّ عليهم ذلك بقوله: ﴿قُلْ أَنزَلَه الذي يعلم السرَّ في السمواتِ والأرضِ ﴾؛ أي: أنزله مَنْ أحاط علمه بما في السماواتِ وما في الأرض من الغيب والشهادة والجهر والسرِّ؛ كقوله: ﴿وإنَّه لَتنزيلُ ربِّ العالمينَ. نَزَلَ به الرُّوحُ الأمينُ. على قَلْبِكَ لتكونَ من المنذِرين ﴾. ووجهُ إقامة الحجة عليهم أنَّ الذي أنزله هو المحيطُ علمه بكلِّ شيء، فيستحيلُ ويمتنعُ أن يقولَ مخلوقٌ ويتقوَّل عليه هذا القرآن، ويقولَ: هو من عند الله، وما هو من عندِو، ويستحلُّ دماء مَنْ خالفَه وأموالَهم، ويزعمُ أنَّ الله قال له ذلك، والله يعلمُ كلَّ شيء، ومع ذلك؛ فهو يؤيِّده وينصرُهُ على أعدائه ويمكنُه من رقابهم وبلادهم؛ فلا يمكن أحداً أنْ يُنْكِرَ هٰذا القرآن إلَّا بعد إنكارِ علم الله، وهٰذا لا يقول به طائفةٌ من بنى آدم سوى الفلاسفة الدَّهرية.

وأيضاً: فإنَّ ذكر علمِهِ تعالى العام ينبِّههم ويحضُّهم على تدبُّر القرآن، وأنَّهم لو تدبَّروا؛ لرأوا فيه من علمِهِ وأحكامِهِ ما يدلُّ دلالةً قاطعةً على أنَّه لا يكون إلا من عالم الغيب والشهادة.

ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة؛ من لطفِ الله بهم أنَّه لم يَدَعْهُم وظُلْمَهم، بل دعاهم إلى التوبة والإنابة إليه،

ووعدهم بالمغفرة والرحمة إنْ هم تابوا ورجعوا، فقال: ﴿إِنَّه كَانَ غَفُوراً ﴾؛ أي: وصفُه المغفرةُ لأهل الجرائم والذِّنوب إذا فعلوا أسباب المغفرةِ، وهي الرجوع عن معاصيه والتوبة منها. ﴿رحيماً ﴾: بهم؛ حيثُ لم يعاجلهم بالعقوبة وقد فعلوا مقتضاها وحيث قبل توبتهم بعد المعاصى، وحيث محا ما سلف من سيئاتهم، وحيث قبل حسناتِهم، وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده والمقبل عليه بعد إعراضه إلى حالة المطيعين المنيبين

﴿وَقَالُواْ مَالِ هَنَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَنْشِي فِ ٱلأَسْوَاقِ لَوَلآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ نَـٰذِيرًا ﴿ أَوْ بُلْقَيْ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّلِلُونَ إِن تَنَّيعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْخُورًا ١ انظُر كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَلَ فَضَلُوا فَكَلَ بِسَنَطِيعُونَ سَبِيلًا ١ تَبَارَكَ ٱلَّذِيَّ إِن شَكَآءً جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُولًا ۞ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةُ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَمَا تَعَيُّظُا وَزَفِيرًا ۞ وَإِذَا ٱلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوًّا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ لَا نَدْعُوا ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُوا ثُبُورًا اللَّهِ عَالِمُوا ا ڪئيرَا شه.

﴿٧﴾ لهذا من مقالة المكذِّبين للرسول، التي قَدَحوا [بها] في رسالتِهِ، وهو أنهم اعترضوا بأنَّه هلَّا كَان مَلَكاً أو مَلِكاً أو يساعِدُه مَلَك؛ فقالوا: ﴿مَالَ هَٰذَا الرَّسُولُ﴾؛ أي: ما لهذا الذي ادَّعي الرسالة تهكُّماً منهم واستهزاء ﴿ يِأْكُلُ الطَّعَامِ ﴾: وهذا من خصائص البشر؛ فهلَّا كان مَلَكاً لا يأكُل الطعام ولا يحتاجُ إلى ما يحتاج إليه البشر، ﴿ويمشى في الأسواق﴾: للبيع والشراء، ولهذا بزعمِهم لا يَليقُ بمَنْ يكون رسولاً؛ مع أن الله قال: ﴿ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق﴾. ﴿لولا أَنْزِلَ إليه مَلَكُ ﴾؛ أي: هَلَّا أَنْزِلَ مَعُهُ مَلَكٌ يَسَاعِدُهُ وَيَعَاوِنُهُ ﴿ فَيَكُونَ مَعُهُ نَذْيُواً ﴾: وبزعمهم أنَّه غير كاف للرسالة، ولا بطوقه وقدرته القيام

﴿ ٨ ﴿ أُو يُلْقَى إليه كَنزٌ ﴾؛ أي: مالٌ مجموع من غير تعب، ﴿أَو تكون له جنَّةٌ بِأَكُلُ منها ﴾: فيستغنى بذلك عن مشيه في الأسواق لطلب الرزق، ﴿وقال الظالمون ﴾: حملهم على القول ظُلْمهُم، لا اشتباه منهم: ﴿إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُسَحُوراً﴾: لهذا وقد أ (١) في النسختين: "يهتدون".

علموا كمال عقله وحسن حديثه وسلامته من جميع

﴿٩﴾ ولما كانت لهذه الأقوال منهم عجيبةً جدًّا؛ قال تعالى: ﴿انظُرْ كَيفَ ضربوا لَكَ الْأَمْثَالَ﴾: وهي: هلَّا كان مَلَكاً وزالتْ عنه خصائصُ البشر، أو معهُ مَلَكٌ لأنه غير قادر على ما قال، أو أنزلَ عليه كنزٌ، أو جُعِلَتْ له جنةٌ تُغِنيه عن المشي في الأسواق، أو أنه كان مسحوراً. ﴿فَضَلُّوا فَلا [يستُطيعُون](١) سبيلاً ﴾: قالوا: أقوالاً متناقضةً، كلُّها جهلٌ وضلالٌ وسفةٌ، ليس في شيء منها هداية، بل ولا في شيء منها أدنى شبهة تقدُّ في الرسالة، فبمجرَّدِ النظر إليها وتصوُّرها يجزم العاقل ببطلانها، ويكفيه عن ردِّها. ولهذا أمر تعالى بالنظر إليها وتدبُّرها والنظر: هل توجِبُ التوقُّف عن الجزم للرسول بالرسالة والصدق؟!

﴿١٠﴾ وللهذا أخبر أنه قادر على أن يعطيك خيراً كثيراً فى الدُّنيا، فقال: ﴿تبارك الذي إن شاء جَعَلَ لك خيراً من ذلك ﴾؛ أي: خيراً مما قالوا، ثم فسَّره بقوله: ﴿جِنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِها الأنهار ويَجْعَلْ لك قُصوراً ﴾: مرتفعةً مزخرفةً؛ فقدرتُهُ ومشيئتُهُ لا تقصُرُ عن ذٰلك، ولْكنَّه تعالى لما كانت الدُّنيا عنده في غاية البعد والحقارة؛ أعطى منها أولياءه ورسله ما اقتضتْه حكمتُه منها، واقتراحُ أعدائهم بأنَّهم هلَّا رُزقوا منها رزقاً كثيراً جدًّا ظلَّمُ

﴿١١﴾ ولمَّا كانت تلك الأقوالُ التي قالوها معلومةً الفسادِ؛ أخبر تعالى أنَّها لم تصدُّرْ منهم لطلب الحقِّ ولا لاتِّباع البرهان، وإنما صدرت منهم تعنَّتاً وظَلَماً وتكذيباً بالحقّ، فقالوا ما في قلوبهم من ذلك، ولهذا قال: ﴿بل كذُّبوا بالساعةِ ﴾: والمكذُّبُ المتعنِّتُ الذي ليس له قصدٌ في اتِّباع الحق لا سبيلَ إلى هدايتِهِ ولا حيلةً في مجادلتِهِ، وإنَّما له حيلةٌ واحدةٌ، وهي نزولُ العذاب به؟ فلهذا قال: ﴿وَأَعْتَدْنَا لَمِن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً ﴾؛ أي: ناراً عظيمةً قد اشتد سعيرُها وتغيَّظَتْ على أهلها واشتدًّ زفيرُها.

﴿١٢﴾ ﴿إذا رأتْهُم من مكانِ بعيدٍ ﴾؛ أي: قبل وصولهم ووصولها إليهم؛ ﴿سمعوا لها تغيُّظاً ﴾: عليهم ﴿وزفيراً ﴾: تقلقُ منهم الأفئدةُ، وتتصدَّعُ القلوبُ، ويكادُ الواحدُ منهم يموتُ خوفاً منها وذُعراً، قد غضبتْ عليهم لغضب خالِقِها، وقد زاد لهبُها لزيادة كفرهم وشرهم.

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ مِعِيدِ سِعُواْ هَا تَعَنَّظُا وَرَفِيراً ۞ وَإِذَا الْقُواْمِنْهَا مَكَانَا صَبِقاً مُّقَرَّ نِينَ دَعَواْ هُمَنا الك ثُبُولاً ۞ وَإِذَا لَا لَمُنْعُواْ الْمَيْوَ الْمُعَالِك ثُبُولاً ۞ فَلَمْ وَالْمُعَالِكَ ثُبُولاً ۞ فَلَمْ وَالْمُعَالِكَ ثُبُولاً ۞ فَلَمْ حَنَا الْمَعْقُونَ عُلَالِكَ خَيْراً ۞ فَلَمْ خِيها مَا يَشَاءُ وَتَحَمَّلُونَ وَكَانَتُ الْمَنْقُونَ عَلَيْنِ فَي عَلَى اللّهِ عَنْهَ وَلَا عَلَيْ اللّهِ عَنْهَ وَلَا اللّهِ فَي عَلَى اللّهِ عَنْهِ مَا اللّهِ عَنْهُ وَلَى اللّهِ عَنْهُ وَلَا اللّهِ عَنْهُ وَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَى اللّهِ عَنْهُ وَلَى اللّهِ عَنْهُ وَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

(١٣) ﴿ وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مَقرَّنِينَ ﴾ ؛ أي: وقت عذابهم وهم في وسطها جمعٌ في مكان، بين ضِيق المكان وتزاحُم السُّكان وتقرينِهم بالسلاسل والأغلال؛ فإذا وَصَلوا لذلك المكان النحس وحُبِسوا في أشر حبس؛ ﴿ وَمَوْا هنالك تُبُوراً ﴾ : دعوا على أنفسِهم بالنُّبور والخزي والفضيحة ، وعلموا أنَّهم ظالمونَ معتدون، قد عَدَلَ فيهم الخالقُ حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل.

﴿18﴾ وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعة لهم ولا مغنية من عذاب الله، بل يُقالُ لهم: ﴿لا تدعوا اليوم مُغنية من عذاب الله، بل يُقالُ لهم: ﴿لا تدعوا اليوم ثُبوراً واحداً وادعوا ثُبوراً كثيراً ﴾؛ أي: لو زاد ما قلتُم أضعاف أضعاف؛ ما أفادكم إلّا الهمّ والغمّ والحزنَ.

لمَّا بيَّن جزاء الظالمين؛ ناسَبَ أَنْ يَذْكُرَ جزاءَ المتَّقين، فقال:

﴿ فَلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْر جَنَّهُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّذِي وُعِدَ ٱلْمُنْقُونَ كَانَتْ لَمُنَّمْ جَزَآةُ وَمَصِيرًا ۞ لَمُّمْ فِيهَا مَا يَشَآةُونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْتُولًا ۞ ﴾ .

(١٥) أي: قُلْ لهم مبيّناً لسفاهة رأيهم واختيارهم الضارِّ على النافع: ﴿أَذٰلك﴾: الذي وَصَفْتُ لكم من العذاب ﴿خيرٌ أم جنَّةُ الخُلْدِ التي وُعِدَ المتَّقون﴾: التي زادُها تقوى الله؛ فمن قام بالتقوى؛ فالله قد وَعَدَه إيَّاها، ﴿كانت لهم جزاءً﴾: على تقواهم، ﴿ومصيراً﴾: موئلاً يرجعون إليها، ويستقرُّون فيها، ويخلُدون دائماً أبداً.

(١٦٥) ﴿ لهم فيها ما يشاؤون ﴾؛ أي: يطلبون وتتعلّق به أمانيهم ومشيئتهم؛ من المطاعم، والمشارب اللذيذة، والملابس الفاخرة، والنساء الجميلات، والقصور العاليات، والجنّات والحدائق المرجحنّة (١)، والفواكة التي تسر ناظريها وآكليها من حسنها وتنوُّعها وكثرة أصنافها، والأنهار التي تجري في رياض الجنّة وبساتينها حيث شاؤوا يصرّفونها ويفجّرونها أنهاراً من ماء غير آسن، وأنهارٌ من لبن لم يتغيّر طعمه، وأنهارٌ من خمر للنّة للشاربين، وأنهارٌ من عسل مصفّى وروائح طيّبة، ومساكن مزخرفة، وأصواتٌ شجيّة تأخُذُ من حسنها بالقلوب، ومزاورة الإخوان، والتمتُّع بلقاء الأحباب، وأعلى من ذلك كله التمتُّع بالنظر إلى وجه الربّ الرحيم، وسماع كلامِه والحظوة بقربه والسعادة برضاه، والأمن من سَخَطه واستمرار لهذا النعيم ودوامه وزيادته على ممرّ الأوقات وتعاقب الآنات. ﴿كان﴾: دخولُها والوصولُ إليها ﴿على ربّك وعداً مسؤولاً﴾: يسأله إيّاها عبادُه المتّقون بلسان حالهم ولسان مقالهم.

فأيُّ الدارين المذكورتين خيرٌ وأولى بالإيثارِ؟! وأيُّ العاملين عُمَّال دار الشقاء أو عمال دار السعادة أولى بالفضل والعقل والعقل والفخر يا أولى الألباب؟! لقد وَضَح الحقُّ واستنار السبيل، فلم يبق للمفرِّط عذرٌ في تركه الدليل؛ فنرجوك يا من قضيتَ على أقوام بالشقاءِ وأقوام بالسعادةِ أن تَجْعَلَنا ممَّنْ كتبتَ لهم الحسنى وزيادة، ونستغيثُ بك اللهمَّ من حالة الأشقياء ونسألك المعافاة منها.

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَصَّلَلْتُمْ عِسَادِى هَتَوْلَاءَ أَمَّ هُمْ صَبَلُوا السَّيِيلَ ﴿ قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ بَلْغِي لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُولِكَ مِنْ أَوْلِيَاتُهُ وَلَابِكِن مُتَّغَتَهُمْ وَءَابَاءَهُمْ حَتَى نَشُوا الذِحْرَ وَكَانُوا فَوَمَّا بُولَ ﴿ فَقَدْ حَلَنْكُمُ مِمَا لَانُورَ مَنْ المُوسَالِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِمَا لَنُعُرُونِ فَلَا تَسْتَطِيمُونَ صَمَّوْا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنْكُمْ لَهُولُونَ فَذَابُ الْحَيْرِ اللّهِ مِنْ الْمُرْسَالِينَ إِلّا إِنَّهُمْ لَمُونُونِ فَنَدُ المُرْسَالِينَ إِلّا إِنَّهُمْ مِنَا لَمُوسَالِينَ إِلّا إِلَيْهُمْ مَنْ يَعْلَمُ مِن مَلْكُونُ مَنْ يَظْلِم مِنْ الْمُرْسَالِينَ إِلّا إِلَيْهُمْ مَنْ المُونُونِ اللّهُ مِنْ المُونُونِ اللّهُ مِنْ المُؤْلِقُ السَّيِينَ اللّهُ اللّهُ مِنْ المُونُونِ اللّهُ مِنْ المُونُونِ اللّهُ مِنْ المُؤْلِقُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مَا اللّهُ مُنْ مُنْ أَوْلِكُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنَالِقُونُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

⁽١) أي: المتسعة المنبسطة.

لِيَأْكُلُونَ الطَّعَكَامَ وَيَكَشُونَ فِي ٱلْأَسُواقُّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِمَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونًا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ .

﴿١٧﴾ يخبر تعالى عن حالة المشركين وشركائهم يوم القيامة وتبرِّيهم منهم وبطلان سعيهم، فقال: ﴿ويوم يحشُرُهم ﴾؛ أي: المكذّبين المشركين، ﴿وما يَعْبُدون منَ دون الله فيقولُ ﴾: الله مخاطباً للمعبودينَ على وجه التقريع لمن عَبَدَهم: ﴿أَأْنتم أَصْلَلْتُم عبادي هُؤلاء أم هم ضَلُّوا السبيل ﴾: هل أمرتُموهم بعبادتكم وزيَّنْتُم لهم ذلك أم ذلك من تلقاءِ أنفسهم؟

﴿١٨﴾ ﴿قالوا سبحانك﴾: نزَّهوا الله عن شركِ المشركين به، وبرَّؤوا أنفسَهم من ذٰلك، ﴿ما كان يَنبَغى لنا﴾؛ أي: لا يليق بنا ولا يَحْسُن منَّا أن نتَّخِذَ من دونكْ من أولياءَ نتولًّاهم ونعبُدُهم وندعوهم؛ فإذا كنَّا محتاجين ومفتقرين إلى عبادتك ومتبرّين من عبادة غيرك؛ فكيف نأمر أحداً بعبادتنا؟! لهذا لا يكون. أو: سبحانك أنْ نُتَّخَذَ ﴿من دونِكَ من أولياءَ ﴾: وهذا كقول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام: ﴿وإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عَيْسَى ابْنَ مريمَ أأنتَ قلتَ للناس اتَّخِذُوني وأمِّيَ إلهينِ من دونِ اللَّه قال سبحانك ما يكونُ لي أنْ أقولَ ما ليسَ لي بحَقِّ إن كُنْتُ قلتُهُ فقد علِمْتَه تعلمُ ما في نفسي ولا أعلمُ ما في نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الغُيوبِ. ما قَـلتُ لَـهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَني به أَنِ اعْبُدوا اللَّهَ ربِّي وَرَبَّكُم. . . ﴾ الآية، وقال تعالى : ﴿ ويَوَمَ يَحْشُرُهم جميعاً ثم يقولُ للملائِكَةِ أَهْوَلاءِ إِيَّاكُم كانوا يَعْبُدونَ. قالوا سبحانَكَ أنتَ وَلِيُّنا مِن دونِهم بل كانوا يَعْبُدونَ الجنَّ أكَثْرُهُم بهم مؤمنونَ ﴾، ﴿وإذا حُشِرَ الناسُ كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادَتِهم كافرينَ .

فلما نزَّهوا أنفسهم أن يَدْعوا لعبادةِ غير الله أو يكونوا أضَلُّوهم؛ ذَكروا السبب الموجب لإضلال المشركين، فقالوا: ﴿ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وآباءَهُم ﴾: في لذَّاتِ الدُّنيا وشهواتها ومطالبها النفسيَّةِ، ﴿حتى نُسُوا الذُّكْرَ ﴾: اشتغالاً في لَذَّاتِ الدُّنيا وإكباباً على شَهَواتها؛ فحافظوا على دُنياهم وضيَّعوا دينَهم، ﴿وكانوا قوماً بوراً ﴾؛ أي: بائرين، لا خير فيهم، ولا يَصْلُحون لصالح، لا يصلُحون إلَّا للهلاك والبوار، فذكروا المانعَ من اتِّباعهم الهُدى، وهو التمتُّع في الدُّنيا، الذي صرفهم عن الهدى، وعدم المقتضى للهدى، وهو أنَّهم لا خير فيهم؛ فإذا عدموا المقتضى ووُجِدَ المانعُ؛ فلا تشاءُ من شرِّ وهلاكٍ إلَّا وجَدْتَهُ فيهم.

للمعاندين: ﴿فقد كَذُّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ﴾: إنَّهم أمروكم أذلك؟! وأيُّ كِبْر أعظم من لهذا؟! ﴿وعَتَوْا عُتُوًّا كبيراً﴾؛

بعبادتهم ورَضوا فِعْلَكم وإنَّهم شفعاء لكم عند ربكم؛ كذُّبوكم في ذٰلك الزعم، وصاروا من أكبر أعدائِكِم، فحقَّ عليكم العذاب. ﴿فما تستطيعونَ صرفاً ﴾: للعذاب عنكم بفِعْلِكم أو بفداء أو غير ذلك ﴿ولا نصراً ﴾: لعَجزكم وعدم ناصركم. لهذا حكم الضالين المقلِّدين الجاهلين ا كما رأيت، أسوأ حكم وأشرُّ مصير. وأما المعاند منهم الذي عَرَفَ الحقُّ وصَدَفَ عنه؛ فقال في حقِّه: ﴿ومَن يَظْلِم منكُم﴾: بترك الحقِّ ظلماً وعناداً؟ ﴿نُذِقْه عذاباً كبيراً ﴾: لا يُقادَرُ قَدْرُهُ ولا يُبْلَغ أمرُه.

﴿٢٠﴾ ثم قال تعالى جواباً لقول المكذبين _: ﴿ما لهذا الرسولِ يأكُلُ الطّعام ويمشِي في الأسواقِ ﴿ -: [﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنِ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾]: فما جَعَلناهم جسداً لا يأكلونُ الطعامَ وما جَعَلْناهم ملائكةً؛ فلك فيهم أسوةٌ، وأمَّا الغني، والفقرُ؛ فهو فتنةٌ وحكمةٌ من اللَّه تعالى؛ كما قال: ﴿وجَعَلْنا بعضَكم لبعض فتنةً ﴾: الرسولُ فتنةٌ للمرسَل إليهم واختبارٌ للمطيعينُّ من العاصين، والرُّسُل فَتَنَّاهمَ بدعوة الخلق، والغنيُّ فتنةٌ للفقير، والفقير فتنةٌ للغنيِّ، ولهكذا سائر أصناف الخلق في لهذه الدار دار الفتن والابتلاء والاختبار، والقصد من تلك الفتنة: ﴿أتصبرونَ ﴾، فتقومون بما هو وظيفتُكُم اللازمةُ الراتبةُ، فيثيبُكُم مولاكم، أم لا تصبرونَ فتستحقُّون المعاقبة؟ ﴿وكان ربُّك بصيراً ﴾: يعلم أحوالكم، ويَصْطَفى من يَعْلَمُهُ يَصْلُحُ لرسالتِهِ، ويختصُّه بتفضيلِهِ ويعلم أعمالَكم فيجازيكم عليها إنْ خيراً فخير وإن شرًّا فشر.

﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا مَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْمُنَا ٱلْمُلَتَدِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبُّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي ٱنفُسِهِمْ وَعَنَوْ عُتُوًّا كَدِيرًا ﴿ يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمَلَتِهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِدِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا ١ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَـآهُ مَنتُورًا ﴿ ﴾.

 (۲۱) أي: قال المكذّبون للرسول، المكذّبون ا بوعد الله ووعيده، الذين ليس في قلوبهم خوفُ الوعيد ولا رجاءُ لقاء الخالق: ﴿لُولا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمُلائكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنا ﴾؛ أي: هلَّا نزلت الملائكة تشهدُ لك بالرسالة وتؤيِّدُك عليها، أو تنزلُ رسلاً مستقلِّين، أو نرى ربَّنا فيكلِّمنا ويقول: لهذا رُسولي؛ فاتِّبعوه! ولهذا معارضةٌ للرسول بما ليس بمعارض، بل بالتكبُّر والعلوِّ والعتوِّ. ﴿ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِم ﴾: حيث اقترحوا هٰذا الاقتراح وتجرؤوا لهذه الجرأة؛ فمن أنتم يا فقراءُ ويا مساكينُ حتى ﴿١٩﴾ فلما تبرُّوا منهم؛ قال اللَّه توبيخاً وتقريعاً | تطلبوا رؤيةَ اللَّه وتزعُموا أن الرسالة متوقِّف ثبوتُها على

أي: قسوا وصلبوا عن الحقّ قساوةً عظيمة؛ فقلوبهم أشدُّ من الأحجار وأصلبُ من الحديد، لا تلين للحقِّ ولا تُضغي للناصحين؛ فلذلك لم ينجعْ فيهم وعظٌ ولا تذكيرٌ، ولا اتَّبعوا الحقَّ حين جاءهم النذيرُ، بل قابلوا أصدقَ الحَلْقِ وأنصَحَهم وآياتِ الله البيناتِ بالإعراض والتكذيب [والمعارضة]؛ فأيُّ عتوِّ أكبرُ من هذا العتوِّ؟! ولذلك بَطَلَتْ أعمالُهم، واضمحلَّت، وخسروا أشدَّ الخسران، [وحرموا غاية الحرمانِ].

﴿٢٢﴾ ﴿يوم يرون الملائكة﴾: [التي اقترحوا نُزُولَها]، ﴿لا بُشْرى يومئذٍ للمجرمين﴾: وذلك أنَّهم لا يَرَوْنَها مع استمرارِهم على جُرْمِهم وعنادِهم إلَّا لعقوبتِهم وحلول البأسِ بهم: فأولُ ذلك عند الموت إذا تنزَّلت عليهم الملائكة؛ قال الله تعالى: ﴿ولو تَرى إذِ الظالمونَ في غمراتِ الموتِ والملائكةُ باسطو أيديهم أخْرِجُوا أنفُسكُمُ اليَوْمَ تُجْزَوْنَ عذابَ الهُونِ بما كنتُم تقولونَ على الله غيرَ الحقِّ وكنتُم عن آياتِهِ تَسْتَكْبِرونَ ﴾. أقبر في القبر حيث يأتيهم منكرٌ ونكيرٌ، فيسألهم عن ربّهم ونبيهم ودينهم، فلا يجيبونَ جواباً يُنجيهم، فيحلُون بهم الرحمة.

ثم يوم القيامة حين تسوقُهُم الملائكةُ إلى النار، ثم يسلِّمونَهم لخزنة جهنَّم، الذين يتولَّوْن عذابَهم ويباشِرون عقابَهم. فهذا الذي اقترحوه وهذا الذي طلبوه إنِ

استمرُّوا على إجرامِهم لا بدَّ أن يَرَوْهُ ويَلْقَوْه، وحينئذِ يتعوَّذونَ من الملائكة ويفرُّوْن، ولَكنَ لا مفرَّ لهم، ﴿**ويقولونَ** حِ**جْراً مَحْجوراً﴾: ﴿يا مع**شرَ الجنِّ والإنسِ إنِ استَطَعْتُم أن تَنْفُذوا من أقطارِ السمُواتِ والأرضِ فانفُذوا لا تَنفُذونَ إلَّا سُلُطان﴾.

﴿٢٣﴾ ﴿وَقَدِمْنا إلى ما عملوا من عمل﴾؛ أي: أعمالهم التي رَجَوْا أن تكونَ خيراً وتعبوا فيها، ﴿فجَعَلْناه هباءً منثوراً﴾؛ أي: باطلاً مضمحلًا قد خسروه وحُرِموا أجره وعوقبوا عليه، وذلك لفقدِه الإيمان وصدورِه عن مكذّب لله ورسله؛ فالعمل الذي يقبلُهُ الله ما صَدَرَ من المؤمن المخلص المصدّق للرسل المتّبِع لهم فيه.

﴿أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ لِهِ خَيْرٌ مُسْتَقَدًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ ﴾.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْ لَا أَنزِلَ عَلَيْمَنَا ٱلْمَلَتَ مِكَةُ

أَوْزَىٰ رَبُّنَّ لَقَدِ ٱسْتَكَبُّرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَنَوْعُتُوًّا كَبِيرًا

ا يُوْمَيْرُونَ ٱلْمَلَيِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ

حِجْراً عَجُورًا أَنْ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَهُ

هَبَاءَ مَّنثُورًا أَن أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِخْيْرٌ مُّسْتَقَرَّلُ

وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَيْمِ وُنِزَّلَلْكَتَبِكَةُ

تَنزِيلًا ۞ ٱلْمُلُكُ يَوْمَبِ ذِٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى

ٱلْكَنْفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ

يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَوَيْلُقَ لَيْتَنِي لَرَّأَتَّخِذْ

فُلَانًاخَلِيلًا ۞ لَقَدْأَضَلَّنِيعَنِٱلذِّكْرِبَعْدَإِذْ جَآءَنِيٌّ

وَكَابَ ٱلشَّيْطَنُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ

كَرَت إِنَّ قَوْمِي أَتَّخَذُواْ هَلْذَا ٱلْقُرْءَ انَ مَهْجُورًا كُلُّ وَكَذَلِكَ

جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّلِ َ هَادِيكا

وَنَصِيرًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةً

وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ عُوَّادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ۞

﴿٢٤﴾ أي: في ذلك اليوم الهائل كثير البلابل، ﴿أصحابُ الجنَّة﴾: الذين آمنوا بالله وعملوا صالحاً واتَّقوا ربَّهم ﴿خيرٌ مستقرًّا﴾: من أهل النار، ﴿وأحسنُ مَقيلاً﴾؛ أي: مستقرُّهم في الجنة وراحتُهم التي هي القيلولة هو المستقرُّ النافع والراحةُ التامَّة؛ لاشتمال ذلك على تمام النعيم الذي لا يَشوبه كَدَرٌ؛ بخلاف أصحاب النار؛ فإنَّ جهنَّم مستقرُّهم ساءت مستقرًا ومقيلاً، ولهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منهُ شيءٌ؛ لأنَّه لا خير في مَقيل أهل النارِ ومستقرِّهم؛ كقوله: ﴿آللَهُ خيرٌ أمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

﴿ وَيَوْمَ نَشَقَقُ السَّمَاءُ بِالْفَسَيْمِ وَأَزِلَ الْمُلَتَهِكُمُةُ تَنزِيلًا ۞ الْمُلْكُ يَوْمَهِ لِمِ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَفْوِينَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ يَعَشُّ الظّالِمُ عَلَى يَدْفِهِ يَكُولُ يَكَيْتَنِي الْتَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَهِيلًا ۞ يَوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَوْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلًا ۞ لَقَدْ أَصَلَّنِي عَنِ اللّهِ كَلِي بَعْدَ إِذْ جَآدَنِ وَكَانَ الشِّيطُانُ لِلْإِنسَدِنِ خَذُولًا ۞ ﴾.

﴿ ٢٥ - ٢٦ ﴾ يُخبر تعالى عن عَظَمَةِ يوم القيامة وما فيه من الشدَّة والكُروب ومزعجات القلوب، فقال: ﴿ ويوم تَشَقَّتُ السماءُ بالغمام ﴾: وذلك الغمام الذي ينزل الله فيه؛ ينزِلُ من فوق السماء بالغمام ﴾: وذلك الغمام الذي ينزل الله فيه؛ ينزِلُ من فوق السماوات، فَتَنْفَطِرُ له السماواتُ وتشقَّق

وتنزلُ [ملائكةُ](١) كلِّ سماء، فيقفون صفًّا صفًّا، إمَّا صفًّا واحَداً محيطاً بالخلائق، وإمّا كلُّ سماء يكونون صفًّا، ثم السماء التي تليها صفًّا(٢)، ولهكذا القصدُ أنَّ الملائكةُّ على كَثْرَتِهم وقوَّتِهم ينزلون محيطين بالخَلْق مذعِنين لأمر ربِّهم لا يتكلُّم منهم أحدٌ إلَّا بإذن من الله؛ فما ظنُّكَ بالآدميِّ الضعيف، خصوصاً الذي بارز مالِكَه بالعظائم، وأقدم على مساخطِهِ، ثم قدم عليه بذُنوب وخطايا لم يتبْ منها، فيحكُمُ فيه الملكُ الخلَّاقُ بالحكِّم الذي لا يجورُ ولا يظلمُ مثقالَ ذرَّةٍ، ولهذا قال: ﴿وكان يوماً على الكافرين عسيراً ﴾: اصعوبتِهِ الشَّديدة وتعسُّر أمورهِ عليه؛ بخلاف المؤمن؛ فإنَّه يسيرٌ عليه خفيفُ الحمل: ﴿ويَوْمَ نحشُرُ المتَّقينَ إلى الرحمٰن وفداً. ونَسوقُ المجْرمين إلى جَهَنَّمَ ورْداً ﴾. وقوله: ﴿الملك يومئذٍ ﴾؛ أي: يوم القيامةِ، ﴿الحقُّ للرحمٰنِ ﴾: لا يبقى لأحدِ من المخلوقين مُلْكٌ ولا صورةُ مُلْكِ؛ كما كانوا في الدنيا، بل قد تساوتِ الملوكُ ورعاياهم والأحرارُ والعبيدُ والأشرافُ

وممَّا يرتاحُ له القلبُ وتطمئنُ به النفس وينشرحُ له الصدرُ أنَّه أضاف الملك في يوم القيامة السمِهِ الرحمَٰن ؟ الذي وسعتْ رحمتُهُ كلَّ شيءٍ، وعمَّت كلَّ حيِّ، وملأتِ الكائناتِ، وعمرت بها الدُّنيا والآخرة، وتُمَّ بها كلُّ ناقص، وزال بها كلُّ نقص، وغلبت الأسماءُ الدالَّةُ عليه الأسماء الدالَّة على الغضب، وسبقت رحمتُه غضَبه وغلبته؛ فلها السبق والغلبة، وخَلَقَ لهذا الآدميَّ الضعيف حضروا في موقف الذلِّ والخضوع والاستكانة بين يديه؛ ينتظرون ما يحكم فيهم وما يُجري عليهم، وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم؛ فما ظنُّك بما يعامِلُهم به، ولا يَهْلِكُ على اللَّه إلَّا هالكٌ، ولا يخرج من رحمتِهِ إلَّا من غلبتْ عليه الشَّقاوة، وحقَّتْ عليه كلمةٌ العذاب.

للرسل ﴿على يديه ﴾: تأسُّفا وتحسُّرا وحزناً وأسفاً، ﴿يقولُ يا ليتنى اتَّخَذْتُ مع الرسول سبيلاً ﴾؛ أي: طريقاً بالإيمان به وتصديقِهِ واتّباعِهِ.

﴿٢٨﴾ ﴿يا ويلتي ليتني لم أتَّخِذْ فلاناً ﴾: وهو الشيطانُ الإنسيُّ أو الجنيُّ ﴿خَلِّيلاً﴾؛ أي: حبيباً مصافياً،

عاديتُ أنصحَ الناس لي وأبرَّهِم بي وأرفَقَهم بي، وواليتُ أعدى عدو له الذي لم تُفِدْني ولايتُه إلَّا الشقاء والخسارَ والخِزْيَ والبَوارَ.

﴿ ٢٩﴾ ﴿ لقد أَضلُّني عن الذِّكْر بعد إذْ جاءَني ﴾: حيثُ زين له ما هو عليه من الضَّلال بخدعِهِ وتسويله، ﴿وكان الشيطانُ للإنسان خَذولاً ﴾: يزيِّن له الباطلَ ويقبِّحُ له الحقَّ ويَعِدُه الأماني ثم يتخلَّى عنه ويتبرَّأ منه؛ كما قال لجميع أتباعه حين قُضِيَ الأمرُ وفَرَغَ اللّهُ من حساب الخلق: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُم وَعْدَ الحقِّ ووعَدْتُكم فأخلَفْتُكم وما كان لي عليكم من سلطانِ إلَّا أن دَعَوْتُكُم فاستجَبْتُم لي فلا تلوموني ولوموا أنفُسَكُمٌ ما أنا بمُصْرِخِكُم وما أنتُم بمُصْرِخِيَّ إنِّي كفرتُ بما أشْرَكْتُموني مَن قبل. . . ﴾ الآية؛ فلينظر العبد لنفسِهِ وقتَ الإمكان، وليَتداركُ الممكنَ قبل أن لا يمكنَ، ولْيوالي مَن ولايتُهُ فيها سعادتُهُ، ويعادي مَنْ تنفعُهُ عداوتُهُ وتضرُّه صداقتُه. والله الموفقُ.

﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَذَٰ لِكُ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَهِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّك هَأْدِيَــُا وَنَصِيرًا شَڰُ.

﴿٣٠﴾ ﴿وقال الرسولُ﴾: منادياً لربِّه وشاكياً عليه إعراض قومِهِ عمَّا جاء به ومتأسفاً على ذٰلك منهم: ﴿يا ربِّ إنَّ قومي ﴿: الذي أرسلْتَني لهدايتهم وتبليغهم ﴿اتَّخذُوا لهٰذُهُ القرآن مَهْجُوراً﴾؛ أي: قد أعرضوا عنهُ وشرَّفَه وكرَّمه لِيُتِمَّ عليه نعمته وليتغمَّلَه برحمته، وقد وهجروه وتركوه، مع أنَّ الواجب عليهم الانقيادُ لحكمه والإقبال على أحكامه والمشي خلفه.

﴿٣١﴾ قال الله مسلياً لرسولِهِ ومخبراً: إنَّ لهؤلاء الخلق لهم سلفٌ صنعوا كصنيعِهم، فقال: ﴿وكذٰلك جَعَلْنا لكلَ نبيِّ عدوًّا من المجرمين ﴿؛ أي: من الذين لا يصلحون للخير ولا يزكون عليه؛ يعارضونهم، ويردُّون ﴿٢٧﴾ ﴿ويوم يَعَضُّ الظالمُ﴾: بشركِهِ وكفرِهِ وتكذيبِهِ عليهم، ويجادلونهم بالباطل. من بعض فوائد ذلك أنْ يعلوَ الحقُّ على الباطل، وأن يتبيَّن الحقُّ ويتَّضح اتِّضاحاً عظيماً؛ لأنَّ معارضة الباطل للحقِّ مما تزيدُهُ وضوحاً وبياناً وكمالَ استدلال، وأن نتبيَّن ما يفعل الله بأهل الحقِّ من الكرامة، وبأهل الباطل من العقوبة؛ فلا تحزنْ عليهم، ولا تَذْهَبْ نفسُك عليهم حسراتٍ، ﴿وكفي بربِّك هادياً ﴾: يهديك فيحصُلُ لك المطلوبُ ومصالحُ دينك ودنياك، ﴿ونَصِيراً﴾: ينصُرُك على أعدائِكَ، ويدفَّعُ عنك كلَّ مكروه في أمر الدين والدُّنيا؛ فاكتف به وتوكَّلْ عليه.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَا نُزَلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَجِدَةً ۗ

⁽١) كذا في (ب). وفي (أ): «الملائكة».

⁽٢) رواه الحاكم (٤/ ٥٦٩ و ٥٧٠) عن ابن عباس موقوفاً، وقال الذهبي: «إسناده قوي». ورواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (١٤٢ و ١٤٣)، وانظر «الدر المنثور» (٥/ ١٢٣).

كَنْلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِم فُوَادَكُ وَرَثَلْنَهُ تَرْبَيلًا ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِثْنَكَ بِالْعَقِ وَلَحْسَنَ تَنْسِيرًا ﴿ إِلَّا جِثْنَكَ بِالْعَقِ وَلَحْسَنَ تَنْسِيرًا ﴿ إِلَّا جِثْنَكَ بِالْعَقِ وَلَحْسَنَ تَنْسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

«٣٢» لهذا من جملة مقترحات الكفّار الذي توحيه إليهم أنفسهم، فقالوا: ﴿لُولا نُزّلَ عليه القرآنُ جملةً واحدةً﴾؛ أي: كَمَا أُنْزِلَت الكتبُ قبلَه. وأيُّ محذور من نزوله على لهذا الوجه؟! بل نزوله على لهذا الوجه أكمل وأحسن، ولهذا قال: ﴿كذلك﴾: أنزلناه متفرقاً ﴿لِنُنبِّتُ بِه فؤاذَكُ ﴾: لأنّه كلّما نزلَ عليه شيء من القرآن؛ ازداد طمأنينة وثباتاً، وخصوصاً عند ورود أسباب القلق؛ فإنّ نزول القرآن عند حدوثه يكون له موقعٌ عظيمٌ وتثبيتٌ كثيرٌ أبلغ مما لو كان نازلاً قبل ذلك ثم تذكّره عند حلول سببه، أبلغ مما لو كان نازلاً قبل ذلك ثم تذكّره عند حلول سببه، ﴿ورَبَّنَاكُ فِه تدريجاً.

ولهذا كلَّه يدلُّ على اعتناء اللّه بكتابه القرآن وبرسولِهِ محمدِ ﷺ؛ حيث جعل إنزال كتابه جارياً على أحوال الرسول ومصالحِهِ الدينيَّةِ.

ولهذا قال: ﴿ولا يأتونكَ بِمثَلِ ﴾: يعارضون به الحقَّ ويدفعون به رسالتك، ﴿إلَّا جَعْناكُ بالحقِّ وأحسنَ تفسيراً ﴾؛ أي: أنزلنا عليك قرآناً جامعاً للحقِّ في معانيه والوضوح والبيان التامِّ في ألفاظِه؛ فمعانيه كلها حقُّ وصدقٌ لا يشوبها باطلٌ ولا شبهةٌ بوجه من الوجوه، وألفاظهُ وحدودُهُ للأشياء أوضحُ ألفاظاً وأحسنُ تفسيراً، مبين للمعانى بياناً كاملاً.

وفي لهذه الآية دليلٌ على أنَّه ينبغي للمتكلِّم في العلم من محدِّث ومعلِّم وواعظٍ أن يقتدي بربِّه في تدبيره حال رسوله، كذلك العالم يدبِّر أمر الخلق، وكلَّما حدث موجبٌ أو حصل موسمٌ؛ أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبويَّة والمواعظ الموافقة لذلك.

وفيه ردٌّ على المتكلِّفين من الجهميَّة ونحوهم ممَّن يرى أنَّ كثيراً من نصوص القرآن محمولةٌ على غير ظاهرها، ولها معانٍ غير ما يُفْهَم منها؛ فإذاً على قولهم لا يكون القرآن أحسنَ تفسيراً من غيره، وإنما التفسير الأحسن على زعمهم تفسيرُهم الذي حرَّفوا له المعاني تحريفاً!

﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِهِكَ شَكٌّ مَّكَانَا وَأَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ ﴾.

﴿٣٤﴾ يخبر تعالى عن حال المشركين الذين كذَّبوا رسوله وسوءَ مالهم وأنهم ﴿يُحْشَرون على وجوهِهم﴾: في أشنع مرأى وأفظع منظر، تسحبُهُم ملائكة العذاب ويجرُّونهم ﴿إلى جهنَّم﴾: الجامعة لكلِّ عذاب وعقوبة، ﴿وأُولَئُك﴾: الذين بهذه الحال ﴿شُرُّ مكاناً﴾: ممَّن آمن بالله وصدَّق رسله ﴿وأضلُّ سبيلاً﴾: وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء؛ فإنَّ المؤمنين حسنٌ مكانهم ومستقرُّهم، واهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم، وفي الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم.

﴿٣٥ ـ ٤٠) أشار تعالى إلى هٰذه القَصَص، وقد بسطها في آياتٍ أخرَ؛ ليحذِّر المخاطبين من استمرارهم على

سورة الفرقان (٤٠ ـ ٤٦)

على باطلهم وغُروراً لِضُعَفَاءِ العقول.

﴿٤٢﴾ ولهذا قالوا: ﴿إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عِن ٱلهِتنا﴾ [هذا الرجل]: بأن يجعل الآلهة إلها واحداً، ﴿ لُولا أَن صَبَرْنا عليها ﴾: لأضلُّنا. زعموا قبَّحهم الله أنَّ الضَّلال هو التوحيد، وأنَّ الهُدى ما هم عليه من الشرك؛ فلهذا تواصَوْا بالصبر عليه، ﴿وانَطَلَقَ الملاُّ منهم أنِ امْشوا واصبروا على آلهتكم، وهنا قالوا: ﴿لُولا أَنْ صَبَرْنا عليها ﴾: والصبر يُحمد في المواضع كلِّها؛ إلَّا في هذا الموضع؛ فإنه صبرٌ على أسباب الغضب، وعلى الاستكثار من حطب جهنَّم، وأما المؤمنون؛ فهم كما قال الله عنهم: ﴿وتواصَوْا بالحقِّ وتواصَوْا بالصبر﴾، ولما كان لهذا حكماً منهم بأنَّهم المهتدون والرسول ضالٌّ، وقد تقرَّر أنَّهم لا حيلة فيهم توعَّدهم بالعذاب، وأخبر أنهم في ذٰلك الوقت، ﴿حينِ يَرَوْنَ العذابِ﴾: يعلمون علماً حَقيقيًا، ﴿مَنْ﴾ هو ﴿أَضَلُّ سبيلاً﴾. ﴿ويوم يَعَضُّ الظالم على يديهِ يقولُ يا ليتني اتَّخَذْتُ مع الرسولٰ سلاً . . . ﴾ الآيات .

(27% وهل فوق ضلال مَنْ جعل إلهه معبودَه (٢٠)؛ فما هويه فعله؟! فلهذا قال: ﴿أَرأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلهه هواه ﴾: ألا تعجبُ من حاله وتنظُر ما هو فيه من الضلال وهو يحكُم لنفسِهِ بالمنازل الرفيعة، ﴿أَفَأَنتَ تكون عليه وكيلاً ﴾؛ أي: لست عليه بمسيطر مسلَّط، بل إنما أنت منذرٌ قد قمتَ بوظيفتِك. وحسابُهُ على الله.

﴿٤٤﴾ ثمَّ سجَّل تعالى على ضلالهم البليغ بأنْ سَلَبَهُمُ العقولَ والأسماع، وشبَّههم في ضلالهم بالأنعام السائمة التي لا تسمعُ إلَّا دعاءً ونداءً ﴿صمِّ بكمٌ عميٌ فهم لا يعقِلونَ﴾، بل هم أضلُّ من الأنعام؛ فإنَّ الأنعام يهديها راعيها فتهتدي، وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه، وهي أيضاً أسلم عاقبةً من هؤلاء، فتبيَّن بهذا أن الرامي للرسول بالضَّلال أحقُّ بهذا الوصف، وأنَّ كلَّ حيوان بهيم؛ فهو أهدى منه.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَمُ سَاكِكًا ثُمُّ جَعَلَهُ سَاكِكًا ثُمُّ الْجَعَلَمُ سَاكِكًا ثُمُّ الْجَعَلَمُ الْكِنَا فَبْضَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

«٤٥ ـ ٤٦» أي: ألم تشاهِدْ ببصرك وبصيرتِك كمالَ قدرةِ ربِّك وسَعَةِ رحمتِه: أنَّه مدَّ على العباد الظلَّ، وذلك قبل طلوع الشمس، ﴿ثم جَعَلْنا الشمس عليه﴾؛ أي: على الظلِّ ﴿دليلاً﴾: فلولا وجودُ الشمس؛ لما عُرفَ

(۲) كذا في النسختين.

تكذيب رسولهم، فيصيبُهم ما أصاب هؤلاء الأمم الذين كانوا قريباً منهم ويعرفون قصصهم بما استفاض واشتهر عنهم، ومنهم مَنْ يَرَوْن آثارَهم عياناً؛ كقوم صالح في الحجر، وكالقرية التي (١) أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْء بحجارة من سِجِّيل؛ يمرُّون عليهم مصبحين وبالليل في أسفارهم؛ فإن أولئك الأمم ليسوا شرًّا منهم، ورسلهم ليسوا خيراً من رسول هؤلاء؛ ﴿أَكُفَّارُكُم خيرٌ من أولئكُم أمْ لكم براءةٌ في الزُّبُر》، ولكنَّ الذي منع هؤلاء من الإيمان مع ما شاهدوا من الآيات أنهم كانوا لا يَرْجونَ بعثاً ولا نُشوراً؛ فلا يرجون لقاء ربِّهم، ولا يَخشَوْن نكاله؛ فلذلك استمرُّوا على عنادهم، وإلَّا؛ فقد جاءهم من الآيات ما لا يبقى على عنادهم، وإلَّا؛ فقد جاءهم من الآيات ما لا يبقى معه شك ولا شبهةٌ ولا إشكالٌ ولا ارتيابٌ.

﴿ وَإِذَا رَأَوَكَ إِن يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُـرُوًا أَهَنَذَا الَّذِى بَعَكَ اللَّهُ رَسُولًا فَهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللْلِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّا اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الللْمُوا

﴿٤١﴾ أي: ﴿وإذا رَأُوكُ ﴾: يا محمد؛ لهولاء المكذِّبون لك، المعاندون لآيات الله، المستكبرون في الأرض؛ استهزؤوا بك، واحتقروك، وقالوا على وجه الاحتقار والاستصغار: ﴿أَهٰذَا الذِّي بَعَثَ اللَّهُ رسولاً ﴾؛ أي: غير مناسب ولا لائق أن يَبْعَثُ اللَّه لهذا الرجل! ولهذه من شدَّة ظلمِهم وعنادِهِم وقلبهم الحقائق؛ فإنَّ كلامَهم هذا يُفْهمُ أنَّ الرسولَ _ حاشاه _ في غاية الخِسَّة والحقارة، وأنَّهُ لُو كانتِ الرسالةُ لغيره؛ لَّكان أنسب. ﴿وقالوا لولا نُزِّلَ هٰذا القرآنُ على رجل من القريتين عظيم ﴾؛ فهذا الكلام لا يصدُرُ إلَّا من أجهل الناس وأضلِّهم، أو من أعظمهم عناداً، وهو متجاهلٌ، قصدُه ترويج ما معه من الباطل بالقدح بالحقِّ وبمن جاء به، وإلَّا ؟ فمنْ تدبَّر أحوال محمد بن عبدالله ﷺ ؛ وَجَدَه رجل العالم وهمامهم ومقدَّمهم في العقل والعلم واللَّبِّ والرزانة ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والعفة والشجاعة والكرم وكلِّ خُلُق فاضل. وأنَّ المُحتقرَ له | يَسِيرُكُ۞٠. والشانيء له قد جمع من السَّفَه والجهل والضلال والتَّناقُض والظُّلم والعدوان ما لا يجمعُه غيره. وحسبه جهلاً وضلالاً أن يَقْدَحَ بهذا الرسول العظيم والهُمام الكريم، والقصد من قدحِهم فيه واستهزائِهم به؛ تصلُّبهم

⁽١) كذا في (ب). وفي (أ): «الذي».

أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ أَكُ مُ مُ مُ مَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِن هُمْ إِلَّا الْمَعْسَبُ أَنَّ أَكُ مُ مُ أَضَلُ سَبِيلًا ﴿ اللَّمْ تَرَ إِلَى رَبِيكَ كَفَ مَدَ الظّلَ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَا فُمْ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً لَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً لَكُمُ النَّيْلَ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَا فَمُضَا يَسِيرًا ﴿ وَهُو اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْمَثَلُ وَلَيْسَا وَالنَّوْمَ شُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿ اللَّهُ مُلَى اللَّهُ مَا النَّهَارَ نُشُورًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

الظلُّ؛ فإنَّ الضدَّ يعرف بضده، ﴿ثَمْ قَبَضْناه إلينا قبضاً يسيراً﴾؛ فكلَّما ارتفعتِ الشمس؛ تقلَّص الظُّلُّ شيئاً فشيئاً، حتى يذهب بالكُليَّة. فتوالي الظل والشمس على الخلق الذي يشاهدونه عياناً، وما يترتَّب على ذلك من اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما وتعاقبِ الفصول وحصول المصالح الكثيرة بسبب ذلك؛ من أدلُّ دليل على قدرةِ الله وعظمتِه، وكمال رحمتِه وعنايتِه بعبادِه، وأنَّه وحدَه المعبودُ المحمودُ المحبوب المعظم ذو الجلال والإكرام.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نَشُورًا ﴿ اللَّهُ ال

﴿٤٧﴾ أي: من رحمته بكم ولُطْفِهِ أن جَعَلَ الليل لكم بمنزلةِ اللَّباس الذي يَغْشاكم حتى تستقرُّوا فيه، وتهدؤوا بالنوم وتسبُتَ حركاتُكم؛ أي: تنقطع عند النوم؛ فلولا الليل؛ لما سكن العباد، ولا استمرُّوا في تصرُّفهم، فضرَّهم ذلك غاية الضرر، ولو استمرَّ أيضاً الظلام؛ لتعطَّلت عليهم معايِشُهم ومصالِحُهم، ولكنه جعل النهار نُشوراً؛ ينتشرون فيه لتجاراتهم وأسفارهم وأعمالهم، فيقوم بذلك ما يقوم من المصالح.

﴿ وَهُو الَّذِي آرَسُلَ الرِّيْحَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَآءً طَهُورًا ۞ لِتُحْجِى بِهِ المَلَدَةُ مَيْنَا وَنُسْفِيلُم مِمَّا

خَلَقْنَآ أَنْمَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفَتُهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكِّرُوا فَأَيَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞﴾.

﴿٤٨ ـ ٤٩ ﴾ أي: هو وحده الذي رحم عبادَه وأدرَّ عليهم رزفَه بأن أرسل الرياح مبشراتِ بين يدي رحمته، وهو المطر، فثار بها السحاب وتألَّف، وصار كِسَفاً وألْقَحَتُهُ وأدرَّتُه بإذن آمرها والمتصرِّف فيها؛ ليقع استبشار العباد بالمطر قبل نزوله، وليستعدُّوا له قبل أن يَفْجَأهم دفعة واحدةً، ﴿وَانْزَلْنا مِن السماءِ ماءً طَهوراً﴾: يطهِّر من الحدث والخبَث، ويطهِّر من الغش والأدناس، وفيه بركةٌ من بركتِه؛ أنه أنزله ليحيي به بلدةً ميتاً، فتختلف أصناف النوابت والأشجار فيها مما يأكل الناس والأنعام، ﴿ونُسْقِيَه مما خَلَقْنا أنعاماً وأناسِيَّ كثيراً﴾؛ أي: نسقيكموه أنتم وأنعامكم؛ أليس الذي أرسل الرياح المبشِّرات، وجعلها في عملها متنوِّعات، وأنزل من السماء ماء طهوراً مباركاً، فيه رزقُ العباد ورزقُ بهائمهم؛ هو الذي يستحقُّ أن يُعْبَدُ وحدَه ولا يُشْرَكُ معه غيره؟!

﴿٠٠﴾ ولما ذكر تعالى لهذه الآيات العيانيَّة المشاهدة، وصرفها للعباد ليعرفوه ويشكروه ويذكروه؛ مع ذٰلك: أبى ﴿أكثرُ الناس إلا كُفوراً﴾: لفساد أخلاقهم وطبائعهم.

﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَنْهِ دَّهُم بِدِ جِهَادًا كَبِيرًا ۞ .

﴿٥١﴾ يخبر تعالى عن نفوذ مشيئتِهِ، وأنَّه لو شاء؛ لبعثَ في كلِّ قرية نذيراً؛ أي: رسولاً ينذِرُهم ويحذِّرهم؛ فمشيئتُهُ غير قاصرة عن ذٰلك، ولكنِ اقتضتْ حكمتُهُ ورحمتُهُ بك وبالعباد يا محمدُ أنْ أرسَلَك إلى جميعهم؛ أحمرِهم وأسودِهم، عربيهم وعجميهم، إنسهم وجنهم.

﴿٥٢٠﴾ ﴿فَلا تُطِع الكَافَرِينَ﴾: في تُركِ شيء مما أرْسِلْتَ به، بلِ ابذلْ جهدكَ في تبليغ ما أُرْسِلْتَ به، ولو رأيت ﴿وجاهِدْهم﴾: بالقرآن ﴿جهاداً كبيراً﴾؛ أي: لا تُبْقِ من مجهودك في نصر الحقِّ وقمع الباطل إلّا بذلته، ولو رأيت منهم من التكذيب والجراءة ما رأيت؛ فابذل جهدك، واستفرغ وُسْعَك، ولا تيأسْ من هدايَتِهِم، ولا تترُكْ إبلاغَهم لأهوائهم.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلَدًا عَذَبٌ فُرَاتٌ وَهَلَدًا مِلْحُ أَبُونُ وَهَلَدًا مِلْحُ أَجُاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَغًا وَحِجْرًا تَحْجُورًا ۞ .

وحدة ﴿السذي مَسرَج البحرين﴾: وحدة ﴿السذي مَسرَج البحرين﴾: يلتقيان؛ البحر العذب، وهي الأنهار السارحة على وجه الأرض، والبحر الملح، وجعل منفعة كلِّ واحدٍ منهما مصلحة للعباد. ﴿وجعل بينهما برزخاً﴾؛ أي: حاجزاً يحجُزُ من اختلاط أحدِهما بالآخر، فتذهب المنفعة المقصودة منها ﴿وحجراً محيناً.

﴿ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرُأُ وَكَانَ رَبُكَ قَدِيرًا ﷺ .

﴿٤٥﴾ أي: وهو الله وحدَه لا شريكَ له الذي خلق الآدميّ من ماء مَهين، ثم نشر منه ذُرِيَّةٌ كثيرةً، وجعلهم أنساباً وأصهاراً، متفرِّقين ومجتمعين، والمادةُ كلُها من ذلك الماء المَهين؛ فهذا يدلُّ على كمال اقتداره؛ لقوله: ﴿وكان ربُّك قديراً﴾، ويدلُّ على أنَّ عبادته هي الحقُ وعبادة غيره باطلة؛ لقوله:

﴿ وَيَعْبَدُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ اللَّهِ مَا لَا يَنفعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ النَّالِفُو عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿ اللَّهِ مِن اللَّالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّالَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ الل

﴿٥٥﴾ أي: يعبدون أصناماً وأمواتاً لا تضرُّ ولا تنفع، ويجعلونها أنداداً لمالك النفع والضر والعطاء

والمَنع؛ مع أنَّ الواجب عليهم أن يكونوا مُقتَدين بإرشادات ربِّهم، ذابِّين عن دينه، ولكنَّهم عكسوا القضية، ﴿وكان الكافر على ربِّه ظهيراً﴾: فالباطل الذي هو الأوثانُ والأندادُ أعداءٌ لله؛ فالكافرُ عاوَنَها وظاهرَهَا على ربِّها، وصار عدوًّا لربِّه مبارزاً له في العداوة والحرب؛ لهذا وهو الذي خلقَه ورزقَه وأنعم عليه بالنِّعَم الظاهرة والباطنة، وليس يخرُجُ عن ملكِهِ وسلطانِهِ وقبضتِهِ، والله لم يقطَعْ عنه إحسانَه وبرَّه، وهو بجهله مستمرٌّ على لهذه المعاداة والمبارزة.

﴿ وَمَا آَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَلَذِيرًا ۞ قُلْ مَا آَشْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْمَيِّ الَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِد بِلْنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۞ الَّذِى خَلَقَ السَّمَؤنِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَبْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَنِيَامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرَشِ الرِّحْمَانُ فَشَكُلْ بِهِ خَبِيرًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْتَجُدُواْ لِلرَّحْمَنِ قَالُواْ وَمَا الرَّحْمَانُ أَلْسَبُمُدُ لِمِا الْمُرْمَا وَزَادَهُمْ ثَفُورًا ۗ ۞﴾.

﴿٥٦﴾ يخبر تعالى أنَّه ما أرسل رسولَه محمَّداً ﷺ مسيطراً على الخلق، ولا جعله مَلَكاً، ولا عندَه خزائن الأشياء، وإنما أرسله ﴿مبشراً﴾: يبشِّر من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل. ﴿ونذيراً﴾: ينذر من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل، وذلك مستلزمٌ لتبيينِ ما بِهِ البِشارةُ، وما تحصُلُ به النِّذارةُ من الأوامر والنواهي.

﴿٥٧﴾ وإنَّك يا محمدُ لا تسألُهم على إبلاَغِهِم القرآنَ والهدى أجراً حتى يَمْنَعَهم ذٰلك من اتِّباعك ويتكلَّفون من الغرامة، ﴿إِلَّا مَن شاء أن يُنْفِقَ نفقةً في مرضاة ربَّه وسبيله؛ فهذا؛ وإن الغرامة، ﴿إِلَّا مَن شاء أن يُنْفِقَ نفقةً في مرضاة ربَّه وسبيله؛ فهذا؛ وإن رغبتَّكم فيه؛ فلستُ أُجْرِرُكم عليه، وليس أيضاً أجراً لي عليكم، وإنَّما هو راجعٌ لمصلحتِكم وسلوكِكم للسبيل الموصلة إلى ربكم.

﴿٥٨﴾ ثُم أمره أن يتوكَّلَ عليه ويستعينَ به، فقال: ﴿وتوكَّلْ علي الحيِّهُ: الذي له الحياة الكاملة المطلقة ﴿الذي لا يموتُ وسَبِّحْ بحمدِهِ﴾؛ أي: اعبُدُه وتوكَّلْ عليه في الأمور المتعلقة بك والمتعلَّقة بالخلق، ﴿وكفى به بذنوبِ عبادِهِ خبيراً﴾: يَعْلَمها ويجازي عليها؛ فأنتَ ليس عليك من هداهم شيءٌ، وليس عليك حفظُ أعمالهم، وإنَّما ذُلَك كلَّه بيد الله.

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا مُبَشِّرًا وَيَنْ يِرًا ﴿ قُلْمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلّا مَن شَكَاء أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِهِ سِيلًا ﴿ وَتَوَكُلُ مِن أَجْرِ إِلّا مَن شَكَاء أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِهِ سِيلًا ﴿ وَقَوَكُلُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

رَبَّنَاٱصۡرفۡعَنَّاعَذَابَجَهَنَّمُ آبِكَعَذَابَهَاكَانَ عَرَامًا

ا إِنَّهَا اسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ

لَمْ نُسْرِ فُواْ وَلَمْ يَقَثُّرُواْ وَكَانَ بَيْنِ ذَلِكَ قَوَامًا 🐿

﴿٥٩﴾ ﴿الذي خلقَ السمواتِ والأرضَ وما بينهما في ستَّةِ أيام ثم استوى ﴿: بعد ذٰلك ﴿على العرش﴾: الذي هو سقفُ المخلوقات وأعلاها وأوسعُها وأجملُها، ﴿الرحمٰن ﴾: استوى على عرشِهِ الذي وَسِعَ السماواتِ والأرض باسمه الرحمٰن الذي وسعتْ رحمتُهُ كلَّ شيءٍ، فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفاتِ، فأثبت بهذه الآية خَلْقَه للمخلوقاتِ واطِّلاَّعَه على ظاهِرهم وباطِنِهم وعُلُوَّه فوق العرش ومبايَنَتَهُ إيَّاهم. ﴿فاسألُّ بِهُ خبيراً ﴾؛ يعنى: بذلك نفسه الكريمة؛ فهو الذي يعلم أوصافَه وعظمتُه وجلاله، وقد أخبركم بذُّلك، وأبان لكم من عظمتِهِ ما [تسعدون] به من معرفتِهِ، فعرفه العارفونَ وخَضَعُوا لَجَلَالِهِ، واستكبر عن عبادتِهِ الكافرون، من المصالح للخُلْق والمنافع دليلٌ على كثرةِ خيراتِهِ. واستَنْكُفوا عن ذلك.

> للرحمن اي: وحده، الذي أنعم عليكم بسائر النعم، ودفع عنكم جميع النقم، ﴿قالوا﴾ جحداً وكفراً: ﴿وما الرحمن الرحمن الفاسدُ أنَّهم لا يعرفون الرحمن، وجعلوا من جملةِ قوادحِهم في الرسول أَنْ قالوا: ينهانا عن اتِّخاذ آلهة مع الله، وهو يُدعو معه إلها آخر؛ يقول: يا رحمٰن (١)! ونحو ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿قل ادْعُوا اللَّهَ أو ادْعُوا الرحمٰن أيًّا ما تَدْعُو فله الأسماءُ الحَسني﴾: فأسماؤه تعالى كثيرةٌ لكَثْرَة أوصافِهِ وتعدُّد كمالِهِ؛ فكلُّ واحد منها دلَّ على صفة كمال، ﴿أنسجُدُ لما تأمُّونا﴾؛ أي: لمجرَّد أمرك إيَّانا، ولهذا مبنيٌّ منهم على التكذيب بالرسول واستكبارهم عن طاعته، ﴿وزادُهم﴾: دعوتُهم إلى السجود للرحمن ﴿ نُفوراً ﴾: هرباً من الحقِّ إلى الباطل وزيادة كفر وشقاء.

> ﴿نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَـمَرًا مُنِيرًا ﴿ اللَّهِ وَهُو الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن بَذَكَرُ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ١٩٠٠.

> كرَّر تعالى في لهذه السورة الكريمة قوله: ﴿تبارك›؛ ثلاث مرَّاتٍ؛ لأَنَّ معناها كما تقدَّم أنَّها تدلُّ على عظمة البارى وكَثْرة أوصافِهِ وكَثْرة خيراتِهِ وَإحسانِهِ.

> ولهذه السورة فيها من الاستدلال على عظمتِه وسَعة سلطانِهِ ونفوذِ مشيئتِهِ وعموم علمِهِ وقدرتِهِ وإحاطةِ ملكِهِ في الأحكام الأمريَّة والأحكام الجزائيَّة وكمال حكمته.

وفيها: ما يدلُّ على سعة رحمتِهِ وواسع جودِهِ وكثرةِ

(١) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (٣٥٥). وانظر «تفسير الطبرى» (۱۷/ ٥٨٠).

خيراتِهِ الدينيَّة والدنيويَّة ما هو مقتض لتكرار لهذا الوصف

﴿ ٦١﴾ فقال: ﴿تبارك الذي جَعَلَ في السماء بروجاً ﴾: وهي النجوم عمومها أو منازل الشمس والقمر التي [تنزلها](٢) منزلة منزلة، وهي بمنزلة البروج والقلاع للمدن في حفظها، كذلك النجوم بمنزلة البروج المجعولة للحراسة؛ فإنَّها رجومٌ للشياطين، ﴿وجعل فيها سِراجاً ﴾: فيه النور والحرارة، وهي الشمس ﴿وقمراً منيراً ﴿ فيه النُّورُ لا الحرارة، ولهذا من أدلَّة عظمتِهِ وكثرة إحسانِهِ؛ فإنَّ ما فيها من الخَلْق الباهر والتَّدْبير المنتظم والجمال العظيم دالٌّ على عظمةً خالِقِها في أوصافه كلِّها، وما فيها

﴿ ٦٢﴾ ﴿ وهو الذي جَعَلَ الليلَ والنَّهار خِلْفَةً ﴾؛ أي: ﴿٩٠﴾ ولهذا قال: ﴿وإذا قيلَ لهم اسجُدوا إيذهبُ أحدُهما؛ فيخلُّفُه الآخر، هكذا أبداً لا يجتمعان ولا يُرتفعان، ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَو أَرَادَ شُكُوراً﴾؛ أي: لمن أراد أن يتذكَّر بهما ويعتبر ويستدلُّ بهما على كثير من المطالب الإلهيَّة ويشكر الله على ذٰلك، ولمن أراد أن يَذْكُرَ اللَّه ويشكُرَهُ، وله وردٌ من الليل أو النهار؛ فَمَنْ فاتَه وردُه من أحدهما؛ أدركه في الآخر، وأيضاً؛ فإنَّ القلوب تتقلُّب وتنتقل في ساعاتُ الليل والنهار، فيحدث لها النشاط والكسل والذُّكر والغفلة والقبض والبسط والإقبال والإعراض، فجعلَ اللهُ الليل والنهار يتوالى على العباد ويتكرران؛ ليحدثَ لهما الذِّكْرُ والنشاط والشكر للَّه في وقت آخر، ولأنَّ أوقات العبادات تتكرَّر بتكرُّر الليلُّ والنهار؛ فكلَّما تكرَّرت الأوقات؛ أحدث للعبد همَّةً غيرً هِمَّته التي كسلت في الوقت المتقدم، فزاد في تذكرها وشكرها، فوظائفُ الطاعاتِ بمنزلة سقى الإيمان الذي ليمدُّه؛ فلولا ذٰلك؛ لذوى غرسُ الإيمان ويبس، فلله أتمُّ حمدٍ وأكملُهُ على ذٰلك.

ثم ذكر من جملة كثرةِ خيرهِ، منَّتَه على عبادِهِ الصالحين وتوفيقهم للأعمال الصالحات التي أكسبتهم المنازل العالياتِ في غرف الجنات، فقال:

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْدَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِلُونَ قَالُواْ سَلَنَمًا ١ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمْ سُجَدًا وَقِيْنَا ١ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ١١ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١١ الله إلى آخر السورة.

﴿٦٣﴾ العبوديَّةُ لله نوعان: عبوديَّةٌ لربوبيَّتِه؛ فهذه

⁽٢) كذا في (ب). وفي (أ): «تنزل».

٥٨٢ سورة الفرقان (٦٣ ـ ٧١)

> يشتركُ فيها سائرُ الخلق؛ مسلمهُم وكافرُهم، بَرُّهم وفاجِرُهم؛ فكلُّهم عبيدٌ للَّه مربوبون مدبرون، ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ في السمواتِ والأرض إلَّا آتي الرحمٰن عَبْداً﴾.

> وعبوديَّةٌ لألوهيَّتِهِ وعبادتِهِ ورحمتِهِ، وهي عبوديَّةُ أنبيائِهِ وأوليائِهِ، وهي المراد هنا، ولهذا أضافها إلى اسمه الرحمٰن؛ إشارةً إلى أنَّهم إنَّما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته، فَذَكرَ [أنَّ] صفاتِهم أكملُ الصفات ونعوتَهم أفضلُ النعوتِ، فوصَفَهم بأنَّهم ﴿يَمْشُونَ على الأرض هَوْناً ﴾؛ أي: ساكنين متواضعين لله وللخُلْق؛ فهذا وَصفٌ لهم بالوقار والسَّكينةِ والتَّواضُع لله ولعبادِهِ، ﴿ وإذا خاطبَهُمُ الجاهلُونَ ﴾ ؛ أي: خطاب جهل؛ بدليل إضافة الفعل وإسناده لهذا الوصف، ﴿قالوا سلاماً ﴾ ؟ أي: خاطَبوهم خطاباً يَسْلمونَ فيه من الإثم، ويَسْلَمونَ من مقابلة الجاهل بجهلِهِ، وهذا مدحٌ لهم بالحِلْم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفوعن الجاهل ورزانة العقل الذي أوصلهم إلى لهذه الحال.

> ﴿ ٦٤﴾ ﴿ والذين يَبيتونَ لربِّهم سُجَّداً وقياماً ﴾؛ أي: يكثِرون من صلاةِ الليل مخلِصين فيها لربِّهم متذلِّلين له؛ كما قال تعالى: ﴿تتجافى جُنوبُهم عن المضاجِع يَدْعونَ رَبُّهم خَوْفاً وطَمَعاً ومما رَزَقْناهم يُنفِقون. فلا تَعْلم نفسٌ ما أُخْفِي لهم مِن قُرَّةِ أعْيُن جزاءً بما كانوا يَعْمَلُونَ﴾.

> ﴿ ٦٥﴾ ﴿ والذين يقولونَ ربَّنا اصرفْ عنَّا عذات جَهَنَّمَ ﴾؛ أي: ادفعه عنا بالعصمةِ من أسبابهِ ومغفرةِ ما وَقَعَ منَّا مما هو مقتض للعذاب، ﴿إِنَّ عَذابِها كَانَ غراماً ﴾؛ أي: ملازماً لأهلها بمنزلة ملازمةِ الغريم

> ﴿٦٦﴾ ﴿ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامَأُ﴾: ولهذا منهم على وجه التضرُّع لربِّهم، وبيانِ شدَّةِ حاجتهم إليه، وأنَّهم ليس في طاقتهم احتمالُ لهذا العذاب، وليتذكَّروا مِنَّةُ اللَّه علَّيهم؛ فإنَّ صرف الشدَّةِ بحسب شدتها وفظاعتها يعظُمُ وقعُها، ويشتدُّ الفرحُ بصرفها.

> ﴿٣٧﴾ ﴿والذين إذا أنفَقوا﴾: النفقاتِ الواجبةَ والمستحبة ﴿ لم يُسْرِفُوا ﴾: بأن يَزيدوا على الحدِّ فيدخُلوا في قسم التبذير، ﴿ وَلم يَقْتُرُوا ﴾: فيدخلوا في باب البُحْل والشُّحِّ، وإهمال الحقوق الواجبة، ﴿وكان ﴾: إنفاقُهم ﴿ بِينَ ذَلِكَ ﴾: بين الإسراف والتقتير ﴿ قُواماً ﴾: يبذَّلون في الواجبات من الزَّكواتِ والكفاراتِ والنفقاتِ الواجبةِ وفيما ينبغي على الوجه الذي يَنْبَغي من غير ضرر ولا ضِرارِ، ولهذا من عدلهم واقتصادهم.

﴿٦٨﴾ ﴿والذين لا يَدْعونَ مع اللَّهِ إِلها ً آخر﴾: بل | (١) أخرجه مسلم (١٩٠) من حديث أبي ذر.

يَعْبُدُونَه وحدَه مخلصين له الدين حنفاءَ مقبلينَ عليه معرضين عمَّا سواه، ﴿ ولا يَقْتُلُونَ النفسَ التي حرَّمَ اللَّهُ ﴾: وهي نفسُ المسلم والكافر المعاهَد ﴿إِلَّا بِالْحِقِّ»: كقتل النفس بالنفس، وقتل الزاني المحصِّن والكافر الذي يَحِلُّ قتله، ﴿ولا يَزْنُونَ ﴾: بلُّ يحفَظون فروجَهم؛ إلَّا على أزواجِهم أوْما مَلَكَتْ أيمانُهم، ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلك ﴾؛ أي: الشرك بالله أو قتل النفس التي حرَّم الله بغير حقِّ أو الزِّنا؛ فسوف ﴿ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ .

﴿ ٦٩ ثُم فسَّره بقوله: ﴿ يُضاعَفْ له العذابُ يوم القيامةِ ويَخْلُدُ فيه ﴾؛ أي: في العذاب ﴿مهاناً ﴾، فالوعيد بالخلودِ لمن فعلها كلُّها ثابتٌ لا شكَّ فيه، وكذٰلك لمن أشركَ باللَّه، وكذٰلك الوعيد بالعذاب الشديد على كلِّ واحدٍ من لهذه الثلاثة؛ لكونها إمَّا شرك وإمَّا من أكبر الكبائر، وأما خلود القاتل والزاني في العذاب؛ فإنَّه لا يتناوله الخلودُ؛ لأنه قد دلَّت النصوصُ القرآنيَّة والسنَّة النبويَّة أنَّ جميع المؤمنين سيخرُجون من النار، ولا يخلُدُ فيها مؤمنٌ، ولو فعل من المعاصى ما فعل. ونصَّ تعالى على هذه الثلاثة لأنها أكبر الكبائر: فالشرك فيه فساد الأديان، والقتلُ فيه فسادُ الأبدان، والزِّنا فيه فساد الأعراض.

﴿٧٠﴾ ﴿إِلَّا مَن تابَ ﴾: عن هذه المعاصى وغيرها بأنْ أَقْلُعَ عنها في الحال، وندم على ما مضى له من فعلها، وعزم عزماً جازماً أنْ لا يعود، ﴿وآمنَ ﴿ باللَّه إيماناً صحيحاً يقتضي ترك المعاصى وفعل الطاعات، ﴿ وعمل صالحاً ﴾: مما أمر به الشارعُ إذا قَصَدَ به وجه الله؛ ﴿فأولئك يبدِّلُ الله سيئاتِهم حسناتِ ﴾؛ أي: تتبدَّل أفعالُهم وأقوالُهم التي كانت مستعدَّة لعمل السيئات، تتبدَّلُ حسنات، فيتبدَّل شِرْكُهم إيماناً، ومعصيتُهم طاعةً، وتتبدَّلُ نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبةً وإنابةً وطَّاعةً، تبدُّلُ حسناتٍ كما هو ظُاهر الآية، وورد في ذٰلك حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه، فعَّدها عليه، ثم أَبدُل مَكَانَ كُلِّ سَيْئَةٍ حَسَنةً، فقال: يَا رَبِّ! إِنَّ لَي سَيِّئَاتٍ لا أراها هاهنا(١): والله أعلم. ﴿وكان الله غَفوراً ﴾: لمن تاب يغفر الذُّنوب العظيمة. ﴿رحيماً ﴾: بعبادِهِ ؟ حيثُ دعاهم إلى التوبة بعد مبارزتِهِ بالعظائم، ثم وَفَّقَهم لها، ثم قَبلَها منهم.

﴿٧١﴾ ﴿ومن تاب وعَمِلَ صالحاً فإنَّه يتوبُ إلى اللَّه مَتاباً ﴾؛ أي: فليعلم أنَّ توبتَه في غاية الكمال؛ لأنَّها

وَالَذِينَ لَايَدَعُونَ كَمْ اللهِ إِلَهُاءَا حَرُولَا يَقْتُلُونَ النَّقْسَ الَّيَ حَرَّمُ اللهُ إِلَا الْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ الْقَيْصَةُ وَيَغَلِّدُ فِيهِ اللّهَ الْحَدَابُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَيَغَلِّدُ فِيهِ الْمَاكَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ الل

رجوعٌ إلى الطريق الموصل إلى الله، الذي هو عينُ سعادة العبد وفلاحه؛ فَلْيُحْلِصْ فيها، ولْيُخَلِّصْها من شوائب الأغراض الفاسدة. فالمقصودُ من هذا الحثُّ على تكميل التوبة واتباعها على أفضل الوجوه وأجلها؛ ليقدم على من تاب إليه، فيوفيه أجره بحسب كمالها.

﴿٧٢﴾ ﴿واللَّذِينَ لا يستهدون الرُّورَ ﴾؛ أي: لا يحضُرونَ الزُّورَ؛ أي: القول والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرَّمة أو الأفعال المحرَّمة؛ كالخوض في آيات الله، والجدال الباطل، والغيبة، والنميمة، والسب، والقذف، والاستهزاء، والغناء المحرم، وشرب الخمر، وفرش الحرير والصور... ونحو ذلك، وإذا كانوا لا يشهدون الزور؛ فمن باب أولى وأحرى أنْ لا يقولوه ويفعلوه، وشهادة الزُّور داخلة في قول الزُّور، تدخل في لهذه الآية بالأولوية، ﴿وإذا مَرُّوا باللغو﴾: وهو الكلام الذي لا خيرَ فيه ولا فيه فائدةٌ دينيةٌ ولا دنيويةٌ؛ ككلام السفهاء ونحوهم ﴿مَرُّوا كِراماً ﴾؛ أي: نَزَّهوا أنْفُسَهم، وأكرموها عن الخوض فيه، ورأوا الخوض فيها وإن كان لا إثم فيه؛ فإنَّه سفةٌ ونقصٌ للإنسانيَّة والمروءة؛ فربؤوا بأنفسهم عنه. وفي قوله: ﴿إذا مَرُّوا باللغو﴾: إشارة إلى أنهم لا يقصدون حُضورَه ولا سماعَه، ولَّكن عند المصادفةِ التي من غير قصدٍ يُكْرمونَ أنفسهم عنه.

﴿٧٣﴾ ﴿والذين إذا ذُكِّرُوا بآياتِ ربِّهم﴾: التي أمَرَهُم باستماعها والاهتداء بها ﴿لم يَخِرُّوا علَيها صُمَّا وعُمياناً﴾؛ أي: لم يقابلوها بالإعراض عنها، والصمم عن سماعها، وصرف النظر والقلوب عنها كما يفعله من لم يؤمن بها ويصدق، وإنَّما حالهم فيها وعند سماعها كما قال تعالى: ﴿إنَّما يؤمنُ بآياتنا الذين إذا ذُكِّرُوا بها خَرُّوا سُجَّداً وسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وهُم لا يَسْتَكْبِرونَ ﴾: يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقيادِ والتسليم لها، وتجدُ عندَهم آذاناً سامعةً وقلوباً واعية، فيزداد بها إيمانُهم، ويتمُّ بها إيقانُهم، وتُحْدِثُ لهم نشاطاً، ويفرحون بها سروراً واغتباطاً.

﴿٧٤﴾ ﴿والذين يقولونَ ربَّنا هَبْ لنا من أزواجِنا﴾؛ أي: قُرنائِنا من أصحابٍ وأقرانٍ وزوجاتٍ، ﴿وَذُرِيَّاتِنا قُرَّةً أَعْينُهُم أَعِينِ﴾؛ أي: تَقَرُّ بهم أعيننا، وإذا اسْتَقْرَأنا حالَهم وصفاتِهِم؛ عَرَفْنا من هِمَمِهِم وعلوِّ مرتبتِهم [أنَّهم لا تَقَرُّ أَعْينُهم حَتَّى يَرَوهُم مُطِيعين لربَّهم عَالِمين عَامِلين وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم] وذُرِيَّاتِهم في صلاحهم؛ فإنَّه دعاءٌ لأنفسهم؛ لأنَّ نفعه يعودُ عليهم، ولهذا جعلوا ذلك هبةً لهم، فقالوا: ﴿هَبْ لنا﴾، بل دعاؤهم يعودُ إلى نفع عموم المسلمين؛ لأنَّ بِصَلاح مَنْ ذُكِرَ يكونُ سبباً لصلاح كثيرِ ممَّن يتعلَّق بهم وينتفعُ بهم.

﴿واجْعَلْنا للمتَّقين إماماً ﴾؛ أي: أوصِلْنا يا ربَّنا إلى لهذه الدرجة العالية؛ درجة الصديقين والكُمَّل من عباد الله الصالحين، وهي درجة الإمامة في الدين، وأنْ يكونوا قدوة للمتَّقين في أقوالهم وأفعالهم، يُقتدى بأفعالهم ويطمئنُ لأقوالهم ويسير أهل الخير خلفَهم، فيهدون ويهتدون. ومن المعلوم أنَّ الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتمَّ إلَّا به، ولهذه الدرجة ـ درجة الإمامة في الدين ـ لا تتمُّ إلَّا بالصبر واليقين؛ كما قال تعالى: ﴿وجعلناهم أئِمَّة يهدونَ بأمرِنا لمَّا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنونَ ﴿ فهذا الدُّعاء يستلزم من الأعمال والصبر على طاعةِ الله وعن معصيتِهِ وأقدارِهِ المؤلمة ومن العلم التامِّ الذي يوصل صاحِبَه إلى درجة اليقين خيراً كثيراً وعطاءً جزيلاً، وأنْ يكونوا في أعلى ما يمكن من درجاتِ الخَلْق بعد الرسل.

﴿٧٥ ـ ٧٦﴾ ولهذا لما كانت هِمَمُهُم ومطالِبُهم عاليةً، كان الجزاء من جنس العمل، فجازاهم بالمنازل العاليات،

فقال: ﴿أُولِئُكُ يُجْزَوْنَ الغرفةَ بِما صبروا ﴾؛ أي: المنازل الرفيعة والمساكن الأنيقة الجامعة لكلِّ ما يشتهَى وتلذُّه الأعين، وذلك بسبب صبرهم نالوا ما نالوا؛ كما قال تعالى: ﴿والملائكةُ يَدْخُلُونَ عليهم مِن كلِّ باب. سلامٌ عليكم بما صَبَرْتُم فنعمَ عُقْبي الدَّارِ﴾، ولهذا قَال هنا: ﴿ويُلَقُّونَ فيها تحيَّةً وسلاماً ﴾: من ربِّهم ومن ملائكتِهِ الكرام ومن بعض على بعض، ويَسْلَمُون من جميع المنغِّصات والمكدُّرات.

والحاصل أنَّ الله وَصَفَهم بالوَقار، والسَّكينة، والتَّواضع له ولعبادِهِ، وحسن الأدب، والحلم، وسعةِ الخُلُق، والعفو عن الجاهلين، والإعراض عنهم، ومقابلة إساءتهم بالإحسان، وقيام الليل، والإخلاص فيه، والخوف من النار، والتضرُّع لربِّهم أن يُنَجِّيَهم منها، وإخراج الواجب والمستحبِّ في النفقات، والاقتصاد في ذْلك. وإذا كانوا مقتصدينَ في الإنفاق الذي جَرَتِ العادةُ بالتفريط فيه أو الإفراط؛ فاقتصادُهُم وتوسُّطُهم في غيره من باب أولى، والسلامةُ من كبائِر الذُّنوب، والاتُّصاف بالإخلاص لله في عبادتِهِ، والعِفَّةِ عن الدِّماء والأعراض، والتوبة عند صدور شيء من ذلك، وأنهم لا يحضُرون مجالس المنكر والفسوق القوليَّة والفعليَّة، ولا يفعلونها بأنفسهم، وأنَّهم يتنزَّهون من اللغو والأفعال الرديَّة، التي لا خير فيها، وذلك يستلزمُ مروءتهم وإنسانيَّتهم وكمالَهم ورفعةَ أنفسِهم عن كلِّ خسيس قوليٌّ وفعليٌّ، وأنَّهم يقابلون آياتِ الله بالقَبول لها والتفهُّم لمعانيها والعمل بها والأجتهاد في تنفيذِ أحكامها، وأنَّهُم يَدْعون الله تعالى بأكمل الدُّعاء في الدُّعاءِ الذي ينتفعونَ به، وينتفع به من يتعلُّقُ بهم، وينتفعُ به المسلمون من صلاح أزواجهم وذُرِّيَّتِهِم، ومن لوازم ذٰلك سعيُهم في تعليمهم ووعظِهِم ونُصْحِهِم؛ لأنَّ مَنْ حَرَصَ على شيءٍ ودعا اللَّه فيه؛ لا بدَّ أن يكون متسبباً فيه، وأنَّهم دَعُوا اللَّه ببلوغ أعلى الدرجات الممكنة لهم، وهي درجة الإمامة والصديقيّة؛ فلله ما أعلى هذه الصفات، وأرفع هذه الهمم، وأجل هذه المطالب، وأزكى تلك النفوس، وأطهر تيك القلوب، وأصفى لهؤلاء الصفوة، وأتقى لهؤلاء السادة. ليَسْتَهْزِءُونَ ١ أَوَلَمْ بَرَوَا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَلْبَلْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ ولله فضلُ الله عليهم، ونعمتُهُ، ورحمتُهُ التي جلَّلتهم، ولطفُه الذي أوصلهم إلى لهذه المنازل.

> ولله مِنَّةُ الله على عبادِهِ أنْ بَيَّنَ لهم أوصافَهم ونعتَ لهم هيئاتِهم، وبيَّن لهم هِمَهم وأوضحَ لهم أجورَهم؛ ليشتاقوا إلى الاتِّصاف بأوصافهم، ويبذِّلوا جهدهم في ذٰلك، ويسألوا الذي منَّ عليهم وأكرمهم، الذي فضلَهُ في

كل زمان ومكان وفي كل وقت وأوان أنْ يَهْدِيَهم كما هداهم، ويتولُّاهم بتربّيته الخاصَّة كما تولُّاهم.

فاللهمَّ لك الحمدُ، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، ويك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلَّا بك، لا نملكُ لأنفسنا نفعاً ولا ضرًّا، ولا نقدر على مثقال ذرَّةِ من الخير إن لم تُيسِّرْ ذٰلك لنا؛ فإنَّا ضعفاء عاجزون من كلِّ وجه، نشهد أنَّك إن وَكَلْتَنا إلى أنفسنا طرفة عين؛ وَكَلْتَنا إلى ضعفِ وعجز وخطيئةٍ؛ فلا نثق يا ربَّنا إلَّا برحمتك، التي بها خلقتنا ورزَقْتَنا وأنعمتَ علينا بما أنعمتَ من النعم الظاهرة والباطنة، وصرفت عنا من النقم؛ فارحمنا رحمةً تُغنينا بها عن رحمةِ مَنْ سواك، فلا خاب من سألكَ ورجاك.

﴿٧٧﴾ ولما كان الله تعالى قد أضاف لهؤلاء العباد إلى رحمتِهِ واختصَّهم بعبوديَّتِهِ لشرفهم وفضلِهم، ربَّما توهَّم متوهِّم أنَّه وأيضاً غيرهم؛ فَلِمَ لا يدخل في العبوديَّة؟! فأخبر تعالى أنَّه لا يبالى ولا يعبأ بغير لهؤلاء، وأنَّه لولا دعاؤكم إيَّاه دعاء العبادة ودعاء المسألةُ؛ ما عبأ بكم ولا أحبَّكم، فقال: ﴿قُلْ ما يَعْبَأُ بِكُم رَبِّي لُولا دُعاؤكُم فقدْ كَذَّبْتُم فسوفَ يكون لِزاماً ﴾؛ أي: عذاباً يَلْزَمُكُم لزومَ الغريم لغريمه، وسوف يحكُمُ اللَّهُ بينكم وبين عبادِهِ المؤمنين.

تم تفسير سورة الفرقان. فلله الحمد والثناء والشكر أبدا.

تفسير سورة الشعراء وهى مكية عند الجمهور

بنسب ألَّهِ النَّهَنِ النَّجَبُ إِ

﴿ لَمُسْتَدَ اللَّهِ مِنْكُ مَانِثُ الْكِنْكِ النَّهِ مِنْ لَمَلُّكُ بَنْخُمُّ فَتَسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَابَةُ فَطَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ۞ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرٍ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُحَدَّثِ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَاتِيمِمْ أَلْبَتُوا مَا كَانُوا بِهِـ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَائِمَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو اللَّهُ وَا ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞﴾.

 ۱ - ۲) یشیر الباری تعالی إشارة تدل علی التعظیم لآياتِ الكتاب المُبين البينِ الواضح الدالِّ على جميع المطالب الإلهيَّةِ والمقاصدِ الشرعيَّة ؟ بحيث لا يبقى عند الناظر فيه شكُّ ولا شبهةٌ فيما أخبر به أو حكم به؛

بسُ مِٱللَّهِ ٱلزَّعُمَٰىٰ ٱلزَّكِيدِ ثِ

طست و الله المنطقة ال

لوضوحِهِ ودلالتِهِ على أشرف المعاني وارتباطِ الأحكام بحُكْمِها وتعليقِها بمناسبِها، فكان رسولُ الله على يُنْذِرُ بدلك به الناس، ويَهْدي به الصراطَ المستقيم، فيهتدي بذلك عبادُ الله المتقون، ويعرضُ عنه من كُتِبَ عليه الشقاء، فكان يحزنُ حزناً شديداً على عدم إيمانهم؛ حرصاً منه على الخير، ونُصحاً لهم.

«٣» فلهذا قال تعالى لنبيه: ﴿لَعَلَكَ باخعٌ نفسَك »؛ أي: مهلكها وشاقٌ عليها ﴿أَلّا يكونوا مؤمنينَ »؛ أي: فلا تفعل ولا تُذْهِبْ نفسَكَ عليهم حسراتٍ؛ فإنَّ الهداية بيد الله، وقد أدَّيْت ما عليك من التبليغ، وليس فوقَ هٰذا القرآن المُبين آيةٌ حتى نُنْزِلَها ليؤمنوا بها؛ فإنَّه كافِ شافِ لمن يريدُ الهداية.

﴿ \$ ولهذا قال: ﴿ إِن نَشَأ نُنَزِّلُ عليهم من السماءِ آيةً ﴾ ؛ أي: من آيات الاقتراح ﴿ فَظَلَّتُ أَعناقُهم ﴾ ؛ أي: أعناق المكذِّبين ﴿ لها خاضعينَ ﴾ : ولكن لا حاجة إلى ذلك ولا مصلحة فيه ؛ فإنَّه إذْ ذاك الوقت يكون الإيمان غير نافع، وإنَّما الإيمانُ النافعُ الإيمانُ بالغيب ؛ كما قال تعالى: ﴿ هل يَنظُرون إلَّا أَن تَأْتِيهُمُ الملائكةُ أو يأتي تعضُ آياتِ ربِّكَ يومَ يأتي بعضُ آياتِ ربِّكَ لا يَنفَعُ نفساً إيمانُها . . ﴾ الآية .

كانوا عنه معرضينَ ﴾: بقلوبِهِم وأبدانِهِم. لهذا إعراضُهم عن الذكر المحدَث الذي جرت العادةُ أنَّه يكون موقِعُهُ أبلغَ من غيرِه؛ فكيف بإعراضهم عنِ غيرِه؟! ولهذا لأنَّهم لا خير فيهم، ولا تنجَعُ فيهم المواعظُ.

﴿٦﴾ ولهذا قال: ﴿فقد كذَّبوا﴾؛ أي: بالحقِّ، وصار التكذّيبُ لهم سَجيَّةً لا تتغيَّرُ ولا تتبدَّلُ، ﴿فسيأتيهم أنباءُ ما كانوا به يستهزِئونَ﴾؛ أي: سيقع بِهم العذابُ ويحلُّ بهم ما كذَّبوا به؛ فإنّهم قد حقَّتْ عليهم كلمةُ العذاب.

﴿٧﴾ قال الله منبها على التّفكُّر الذي ينفع صاحبه: ﴿أُولَم يَرَوْا إلى الأرض كم أُنبَتْنا فيها من كلِّ زوج كريم﴾:
 من جميع أصناف النباتات، حسنة المنظر، كريمة في نفعها.

﴿ ٨﴾ ﴿ إِنَّ فِي ذٰلك لآيةً ﴾: على إحياء الله الموتى بعد موتِهِم؛ كما أحيا الأرض بعد موتها، ﴿ وما كان أكثرُهُم مؤمنينَ ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ وما أكثرُ الناس ولو حَرَصْتَ بمؤمنينَ ﴾.

﴿٩﴾ ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ﴾: الذي قد قَهَرَ كلَّ مخلوقٍ، ودان له العالمُ العلويُّ والسفليُّ. ﴿الرحيمُ﴾: الذي وسعتْ رحمتُهُ كلَّ شيءٍ، ووصل جودُهُ إلى كلِّ حيِّ، العزيز الذي أهلك الأشقياء بأنواع العقوبات، الرحيم بالسعداء؛ حيث أنجاهم من كل شرِّ وبلاءٍ.

﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ أَنْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ﴾ إلى آخر القصة.

أعاد الباري تعالى قِصَّةَ موسى وثَنَّاها في القرآن ما لم يُثَنِّ غيرها؛ لكونها مشتملةً على حكم عظيمةٍ وعبرٍ، وفيها نبؤه مع الظالمين والمؤمنين، وهو صاحب الشريعة الكُبرى، وصاحب التوراة أفضل الكتب بعد القرآن، فقال:

﴿١٠ ـ ١١﴾ واذْكُرْ حالة موسى الفاضلة وقت نداء الله إيَّاه حين كلَّمه ونبَّأه وأرسله، فقال: ﴿أَنِ الْتِ القُومَ الظَّالْمين﴾: الذين تَكَبَّروا في الأرض وعَلَوْا على أهلها وادَّعى كبيرُهُم الربوبيَّة، ﴿قُومَ فرعونَ أَلَا يَتَقُونَ﴾؛ أي: قُلْ لهم بلين قولٍ ولطفِ عبارةٍ: ألا تتَّقونَ اللهَ الذي خَلَقَكم ورَزَقَكُم فتترُكون ما أنتم عليه من الكفر.

﴿١٢ - ١٤﴾ فقال موسى عليه السلام معتذراً من ربِّه ومبيِّناً لعذرِهِ وسائلًا له المعونَةَ على لهذا الحمل الثقيل:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يَكَذِّبُونِ. وَيَضَيِّقُ صَدْرِي وَلاَ يَنْطَلِقُ لَسَانِي ﴾، فقال: ﴿رَبِّ اشْرَحْ لَي صَدْرِي. وَيَسِّرْ لَي أَمْرِي. وَاحْـلُلْ عُقْدَةً من لساني. يَفْقَهُوا قُولِي وَاجْعَلْ لَي وزيراً من أهلي. هارونَ أخي ﴾، ﴿فأرسِلُ إلى هارونَ ﴾: فأجاب الله طلبتَهُ ونبًا أخاه [هارون] كما نبًاه، ﴿فأرْسِلُهُ مَعِي رِدْاً ﴾؛ أي: معاوناً لي على أمري. ﴿ولهم عليَّ ذنبٌ ﴾؛ أي: في قتل القبطيِّ، ﴿فأخافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴾.

(١٥ ـ ١٧) ﴿ قال كلا ﴾ ؛ أي: لا يتمكّنون من قتلِكَ ؛ فإنّا سنجعلُ لكما سلطاناً ؛ فلا يصلون إليكُما [بآياتنا] أنتما ومن اتبّعكما الغالبون، ولهذا لم يتمكّنْ فرعونُ من قتل موسى مع منابذته له غاية المنابذة وتسفيه رأيه وتضليله وقومه، ﴿ فاذهبا بآياتنا ﴾ : الدالّة على صدقكما وصحّة ما جئتما به، ﴿ إنّا معكم مستمعونَ ﴾ : أحفظُكُما وأكلؤُكُما، ﴿ فأتيا فرعونَ فقولا إنّا رسولُ ربّ العالمينَ ﴾ ؛ أي: أرسلنا إليك لِتُؤمِنَ به وبنا، وتنقادَ لعبادتِه وتذعنَ لتوحيدِهِ. ﴿ أنْ أُرْسِلُ مَعنا بني إسرائيلَ ﴾ : فكف عنهم عذابك، وارْفعْ عنهم يَدَك ؛ ليَعْبُدوا ربّهم، ويُقيموا أمر دينِهم.

﴿١٨ ـ ١٩﴾ فلما جاءا لفرعونَ وقالا له ما قالَ الله له ما عالَ الله له ما يؤمنُ فرعونُ، ولم يَلِنْ، وجعل يعارض موسى، فقال: ﴿الم نُربِّكَ فينا وليداً ﴾؛ أي: ألم ننعم

عليكَ ونقوم بتربيتِكُ مَنْد كنت وليداً في مهّدِكَ ولم تزل كذلك، ﴿ولَبِثْتَ فينا من عُمُرِكَ سنينَ. وفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ التي فَعَلْتَ﴾: وهي قتلُ موسى فقضى عليه...﴾ فَعَلْتَ﴾: وهي قتلُ موسى فقضى عليه...﴾ الآية. ﴿وأنت من الكافرين﴾؛ أي: وأنت إذ ذاك طريقُك طريقُنا وسبيلُك سبيلُنا في الكفر، فأقرَّ على نفسِهِ بالكفرِ من حيث لا يدرى.

﴿٢٠ ـ ٢٢﴾ فقال موسى: ﴿فعلتُها إذاً وأنا من الضَّالِين﴾؛ أي: عن غير كفر، وإنَّما كان عن ضلال وسَفَهِ، فاستغفرتُ ربي فغفر لي، ﴿ففرتُ منكم لمَّا خِفْتُكم﴾: حين تراجعتُم بقتلي، فهربتُ إلى مدينَ، ومكثتُ سنينَ، ثم جئتُكم وقد وهب ﴿لي ربِّي حُكماً وجَعَلني من المرسلين﴾.

فالحاصلُ أنَّ اعتراضَ فرعونَ على موسى اعتراضُ جاهل أو متجاهل؛ فإنَّه جَعَلَ المانعَ من كونِهِ رسولاً أن جرى منه القتل، فبيَّن له موسى أن قَتْلَه على وجهِ الضلال والخطأ الذي لم يقصِدْ نفسَ القتل، وأنَّ فضل الله تعالى غيرُ ممنوع منه أحدٌ؛ فلم منعتُم ما منحني الله من الحكم والرسالة؟

بقي عليك يا فرعون إدلاؤكَ بقولِكَ: ﴿ أَلَم نربّكَ فينا وليداً ﴾؟ وعند التحقيق يتبيّن أن لا مِنّةَ لك فيها، ولهذا قال موسى: ﴿ وتلك نعمةٌ ﴾ تمنُّ بها ﴿ عليّ أَنْ عَبّدْتَ بني إسرائيلَ ﴾ ؛ أي: تدلي عليّ بهذه المنّة لأنّك سَخّرْتَ بني إسرائيلَ ، وجعلتها عليّ نعمةً ؛ فعند التصوّر يتبيّنُ أنّ الحقيقة أنّك ظلمتَ هذا الشعب الفاضل، وعذّبتهم وسخّرتهم بأعمالك، وأنا قد سلّمني الله من أذاك، مع وصول أذاك لقومى ؛ فما هذه المنة التي تَمُتُ بها وتُذلى بها؟!

﴿٢٣ ـ ٢٣﴾ ﴿قال فرعونُ وما ربُّ العالمينَ﴾: ولهذا إنكارٌ منه لربِّه ظلماً وعلوًا، مع تيقُّن صحة ما دعاه إليه موسى، ﴿قال ربُّ السمواتِ والأرض وما بينَهما﴾؛ أي: الذي خَلَقَ العالم العلويَّ والسفليَّ، ودبَّره بأنوع التدبير، وربًّاه بأنواع التربية، ومن جملة ذٰلك أنتم أيُّها المخاطبون؛ فكيف تنكِرونَ خالقَ المخلوقات وفاطرَ الأرض

قَالَ فَعَلَنُهُ آ إِذَا وَأَنَا مِنَ الصَّمَ آ لِينَ فَ فَرَرْتُ مِن كُمْ الْمَا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِينَ فَا فَوَرْتُ مِن كُمْ الْمَا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِينَ فَا لَوْعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَنكِينَ فَوَهَبَ لِينَ فَا لَوْعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَنكِينَ فَيَ الْمَرْسَلِينَ وَ وَالْكَ وَعَمَدُ تَمَنّهُ الْمَنْ فَي الْمَرْسَلِينَ وَالْمَوْمِينَ فَي الْمَرْسَلِينَ وَمَا يَنِنَهُمَ أَإِن كُنتُمْ مُوقِينِينَ فَي قَالَ لِمِن حَوْلَهُ وَالْا تَرْضِ وَمَا يَنِنَهُمَ أَإِن كُنتُمْ مُوقِينِينَ فَي قَالَ لِمِن حَوْلَهُ وَالْمَعْوِبِ وَمَا يَنِهُمَ أَلْانِ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ فَي قَالَ لِمَن مَوْفِينِينَ فَي قَالَ إِنَّ رَسُولُ كُمُ اللَّذِينَ أَرْسِلَ إِلِيَكُمُ لَمُخُونِينَ فَي قَالَ إِن رَسُولُ كُمُ اللَّهِ مَا الْمَنْ مُونِ وَالْمَعْوِبِ وَمَا يَنْهُمَ أَلْإِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ فَي قَالَ لِلْمَا فَي وَمَا يَنْهُمَ أَلْانِ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ فَي قَالَ لَلْمَا فَي الْمَن الْمَسْجُونِينَ فَي قَالَ لِلْمَا عَلَى وَالْمَنْ الْمَسْجُونِينَ فَي قَالَ لَلْمَا عَلَى الْمَنْ الْمَنْ عَلَى الْمَنْ الْمَنْ عَلَى الْمَن فَي الْمَن الْمَن عَلَى مَن الْمَسْجُونِينَ فَي قَالُ لَلْمَا لِينَ عَلَى الْمَن الْمَسْجُونِينَ فَي قَالُولُ الْمَن فَي عَلَى الْمَنْ فَي مَن الْمَسْجُونِينَ فَي قَالُ اللّهَ عَلَى الْمَن الْمَالُونَ عَلَى الْمَن الْمَنْ عَلَى الْمَن الْمَن عَلَى الْمَن الْمَن عَلَى الْمَن الْمَنْ عَلَى الْمَن الْمَن عَلَى الْمَن الْمَنْ الْمَنْ عَلَى الْمَنْ الْمَنْ عَلَى الْمَن الْمَنْ عَلَى الْمَلْمُ الْمَنْ الْمَن عَلَى الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ عَلَى الْمَنْ الْمُؤْلِقُ مِنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ مَالْمُونِ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَلْمُ الْمَنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

والسماواتِ، ﴿إِنْ كَنتُم مُوقِنينَ﴾، فقال فرعون متجرهماً |أي: لها نورٌ عظيم لا نقصَ فيه لمن نظر إليها. ومعجباً لقوله: ﴿ أَلَا تَسْتُمعُونَ ﴾: ما يقوله لهذا الرجل.

> ﴿٢٦ ـ ٢٧﴾ فقال موسى: ﴿رَبُّكُم وربُّ آبائِكُمُ الأوَّلين ﴾: تعجَّبْتُم أم لا، استكبرتُم أم أذعنتُم، فقال فرعون معانداً للحقِّ قادحاً بمن جاء به: ﴿إِنَّ رسولَكُم الذي أُرسِلَ إليكم لمجنونٌ ﴾: حيث قال خلاف ما نحنُ ا عليه، وخالَفَنا فيما ذهبنا إليه؛ فالعقل عنده وأهل العقل مَنْ زَعموا أنَّهم لم يُخْلَقوا، أو أن السماواتِ والأرض ما زالتا موجودتين من غير موجدٍ، وأنهم بأنفسهم خُلِقوا من غير خالق! والعقلُ عنده أن يُعْبَدَ المخلوقُ الناقصُ من جميع الوجوه! والجنون عندَه أن يُثْبَتَ الربُّ الخالق للعالم العلويِّ والسفليِّ والمنعمُ بالنِّعم الظاهرةِ والباطنةِ ويُدْعى إلى عبادتِهِ! وزيَّنَ لقومِهِ لهذا القول، وكانوا سفهاء الأحلام خفيفي العقول، ﴿فاستخفَّ قومَه فأطاعوه إنَّهم كانوا قوماً فاسقينَ ﴾.

> ﴿٢٨﴾ فقال موسى عليه السلام مجيباً لإنكار فرعون وتعطيلِهِ لربِّ العالمين: ﴿ربُّ المشرق والمغرب وما بينَهما ﴾: من سائر المخلوقات، ﴿إِنْ كُنتُم تعقِلُونَ ﴾ : فقد أدَّيْتُ لكم من البيان والتبيين ما يفهمُهُ كلُّ من له أدنى مُسْكَةٍ من عقل؛ فما بالُكم تتجاهلون فيما أخاطبكم به؟! وفيه إيماءٌ وتنبيهٌ إلى أنَّ الذي رميتُم به موسى من الجنون أنَّه داؤُكم، فرميتُم أزكى الخلق عقلاً وأكملهم علماً [بالجنون]!، والحالُ أنَّكم أنتم المجانين؛ حيث ذهبتُ عقولَكم عن إنكار أظهر الموجودات؛ خالق الأرض والسماوات وما بينهما؛ فإذا جَحَدْتُموه؛ فأيُّ شيء تثبتون؟! وإذا جهلِتموه؛ فأيُّ شيءٍ تعلمون؟! وإذا لم تؤمنوا به وبآياته؛ فبأيِّ شيء بعد الله وآياته تؤمنون؟! تالله؛ إنَّ المجانين الذين بمنزلة البهائم أعقل منكم، وإنَّ الأنعام السارحةَ أهدى منكم.

> ﴿٢٩ ـ ٣٣﴾ فلما خنقت فرعونَ الحجةُ وعجزتْ قدرتُهُ وبيانُه عن المعارضة؛ ﴿قال﴾: متوعداً لموسى بسلطانه: ﴿لَئِن اتَّخذتَ إِلها عَيري لأجْعَلَنَّكَ من المسجونينَ ﴾: زُعم قبَّحه الله أنَّه قد طمع في إضلال موسى، وأنْ لا يتَّخِذُ إلهاً غيرَه، وإلَّا؛ فقدَّ تقرُّر أنه هو ومن معه على بصيرة من أمرهم، فقال له موسى: ﴿أُولُو جئتُك بشيء مُبين ﴾؛ أي: آيةٍ ظاهرةٍ جليَّةٍ على صحَّة ما جئتُ به من خوارق العادات، ﴿قال فأتِ به إن كنتَ من الصادقينَ. فألُّقي عصاه فإذا هي ثُعبانٌ ﴾؛ أي: ذكر الحيات. ﴿مبينٌ ﴾: ظاهرٌ لكلِّ أحدٍّ لا خيالٌ ولا تشبيهٌ،

﴿ ٣٤ ـ ٣٧﴾ ﴿قال﴾ فرعون ﴿للملا حولَه﴾: معارضاً للحقِّ ومَنْ جاء به: ﴿إِنَّ هٰذا لساحرٌ عليمٌ. يريدُ أَنْ يُخْرجَكم من أرضِكُم ﴾: موَّه عليهم لعلمِهِ بضَعْفِ عقولهم أنَّ هٰذا من جنس ما يأتي به السحرةُ؛ لأنَّه من المتقرِّر عندَهم أنَّ السحرة يأتون من العجائب بما لا يقدِرُ عليه الناس، وحوَّفهم أن قصدَهُ بهذا السحر التوصُّل إلى، إخراجهم من وطنهم؛ ليجدُّوا ويجتهدوا في معاداةِ مَنْ يريدُ إجلاءهم عن أولادِهِم وديارهِم، ﴿فماذا تأمرونَ﴾ أن نَفْعَلَ به؟ ﴿قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾؛ أي: أخِّرُهما، ﴿وَابْعَثْ في المدائن حاشرينَ *: جامعين للناس، يأتوكَ أولئك [الحاشرون] ﴿بِكُلِّ سَحَّار عليم ﴾؛ أي: ابعثْ في جميع مُدُنِكَ التي هي مقرُّ العلم ومعدنُ السحر مَنْ يجمعُ لك كلِّ ساحرٍ ماهرٍ عليم في سحرِهِ؛ فإنَّ الساحرَ يُقَابَلُ بسحرِ من جنسُ سحَّرو، وهذا من لطفِ اللَّه؛ أن يريَ العبادُّ بطلانَ ما موَّه به فرعونُ الجاهلُ الضالُّ المضلُّ أنَّ ما جاء به موسى سحرٌ؛ قيضهم أن جمعوا أهل المهارة بالسحر؛ لينعقد المجلسُ عن حضرةِ الخلق العظيم، فيظهر الحقُّ على الباطل، ويقر أهل العلم وأهل الصناعة بصحَّةِ ما جاء به موسى، وأنَّه ليس بسحر.

﴿٢٨ ـ ٢٨﴾ فعمل فرعون برأيهم، فأرسل في المدائن من يَجْمَعُ السحرةَ، واجتهدَ في ذٰلك وجدً، ﴿فَجُمِعَ السحرةُ لميقاتِ يوم معلوم ﴿: قد واعَدَهم إيَّاه موسى، وهو يوم الزينةِ الذي يتفرَّغون فيه من أشغالهم، ﴿وقيلَ للناس هل أنتم مُجْتَمِعونَ ﴾؛ أي: نودي بعموم الناس بالاجتماع في ذلك اليوم الموعود، ﴿لعلُّنا نَتَّبِعُ السَّحرةَ إن كانوا هم الغالبينَ ﴾؛ أي: قالوا للنَّاس: اجتَمِعوا لِتَنْظُروا غلبة السحرة لموسى، وأنّهم ماهرون في صناعتِهم، فنتَّبِعَهِم ونعظِّمَهِم ونعرفَ فضيلة علم السحر. فلو وُفِّقوا للجقِّ؛ لقالوا: لعلَّنا نِتَّبِعُ المحقُّ منهم، ونعرفُ الصوابَ؛ فلذلك ما أفاد فيهم ذلك إلَّا قيامَ الحجة عليهم.

﴿ ٤١ ـ ٤١﴾ ﴿ فلما جاء السحرةُ ﴾: ووصلوا لفرعونَ ؛ قالوا له: ﴿ أَإِنَّ لِنَا لِأَجِراً إِنْ كُنَّا نِحِنُ الْغَالِبِينَ ﴾: لموسى، ﴿قال نعم﴾: لكم أجر وثواب، وإنَّكم لَمِنَ المقرَّبينَ عندي؛ وعَدَهم الأجرَ والقربةَ منه؛ ليزدادَ نشاطهم ويأتوا بكلِّ مقدورهم في معارضة ما جاء به

﴿٢٣ ـ ٤٥﴾ فلما اجتمعوا للموعدِ هم وموسى وأهلُ مصر؛ وعَظَهم موسى وذكَّرهم وقال: ﴿ويلَكُم لا تفتروا ﴿ونَزَعَ بِدَه﴾: من جيبه، ﴿فإذا هي بيضاءُ للنَّاظِرِينَ﴾؛ أعلى الله كذباً فيُسْحِتَكم بعذاب وقد خابَ مَن افْتَرى،، المَّانَانَيْعُ السَّحَرة إِن كَانُواهُمُ الْعَيلِينَ فَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرةُ وَالْهُمُ الْعَيلِينَ فَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرةُ وَالْمَالُمُ مُلُولِينَ فَلَمَّا الْعَيْلِينَ فَ فَلَمَّا الْعَيْرَةِ وَوَعُونَ إِنَّا لَاَجْرًا إِن كُنَا فَعَنُ الْعَيْلِينَ فَ قَالُوالِعِرَّةِ وَوَعُونَ إِنَّا لَمَعُمُ مُلُقُونَ فَ فَالْمَعُ الْمُعْمُ وَعَالُوالِعِرَّةِ وَوْعُونَ إِنَّا لَنَحَنُ الْعَيْلِينَ فَ فَالْقَوْاجِالَمُهُمُ وَعِصِيتَهُمْ وَقَالُوالِعِرَّةِ وَوْعُونَ إِنَّا لَنَحْنُ الْعَيْلِيونَ فَ فَالْقَوْلِجِالَةُ وَعُرَقِ وَالْمَالَمُ وَلَى فَالْقَوْلِجِالِيونَ فَ فَالْقُولُونَ الْمُنْفِونَ الْمُنْفَعِلُونَ فَ فَالْقَعَ الْعَيْمِينَ فَى فَالْمَاعُونَ فَالْمُونَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ فَى فَالْمُونَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ فَى فَالْمُولِينَ الْمُنْفِينَ اللَّهُ وَلَيْعَالَمُ اللَّهُ وَالْمَاعُ اللَّهُ وَالْمَاعُ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفَقِلُونَ فَى فَالْمُونَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ فَى الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفَقِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنَافِينَ الْمُنْفَى الْمُنْفِينَ الْمُنْفُولُونَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفُولُهُمُ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ ال

فتنازعوا وتخاصموا، ثم شجّعهم فرعونُ وشجّع بعضُهم بعضًا، ﴿قال لهم موسى ألقوا ما أنتم مُلقونَ﴾؛ أي: ألقوا كل ما في خواطركم إلقاؤه ولم يقيده بشيء دون شيء لجزمه ببطلان ما جاؤوا به من معارضة الحقّ، ﴿فَالْقُوْا حِبالَهُم وعِصِيّهم﴾: فإذا هي حياتٌ تسعى، وسَحَروا بذلك أعين الناس. ﴿وقالوا بعزَّة فرعونَ إنّا لنحنُ الغالبونَ﴾: فاستعانوا بعزَّة عبدِ ضعيفِ عاجزِ من وجنودٍ، فغرَّتهم تلك الأبهة، ولم تنفذ بصائِرُهم إلى حقيقة الأمر، أو أنَّ هذا قَسَمٌ منهم بعزَّةِ فرعونَ، والمقسَم عليه أنَّهم غالبون، ﴿فألقى موسى عصاه فإذا هي تُلْقُفُ ﴾: تبتلعُ وتأخُذُ ﴿ما يأفِكونَ ﴾: فالتقفت جميعَ ما ألقَوْا من الحبال والعصيّ ؛ لأنّها إفكٌ وكذبٌ وزورٌ، ما ألقَوْا من الحبال والعصيّ ؛ لأنّها إفكٌ وكذبٌ وزورٌ، وذلك كلّه باطلٌ لا يقوم للحقّ ولا يقاومُه.

﴿ ٤٦ ـ ٤٨ فلما رأى السحرةُ هٰذه الآية العظيمة ؛ تيقّنوا لعلمِهم أن هٰذا ليس بسحر، وإنّما هو آيةٌ من آياتِ الله ومعجزةٌ تنبى ؛ بصدق موسى وصحّة ما جاء به ، ﴿ فألقِيَ السحرةُ ساجدينَ ﴾ : لربّهم ، ﴿ قالوا آمنًا بربّ العالمينَ . ربّ موسى وهارونَ ﴾ : وانقمع الباطلُ في ذلك المجمع ، وأقرَّ رؤساؤُهُ ببطلانِهِ ، ووضَحَ الحقّ وظهر ، حتى رأى ذلك الناظرون بأبصارهم .

﴿٤٩ ـ ٥١﴾ ولكنْ أبي فرعونُ إلَّا عتوًّا وضلالاً

وتمادياً في غيّه وعناداً، فقال للسحرة: ﴿آمنتُم له قبلَ أَنْ آذَنَ لكم﴾ يتعجّبُ ويُعجّبُ قومَه من جراءتهم عليه وإقدامِهِم على الإيمانِ من غير إذنِهِ ومؤامرتِهِ، ﴿إنَّه لكبيرُكُم الذي علّمَكُمُ السحرَ»: هٰذا؛ وهو الذي جمع السحرة، وملؤه الذين أشاروا عليه بجمعِهِم من مدائنِهِم، وقد علموا أنَّهم ما اجتمعوا بموسى ولا رأوه قبل ذلك، وأنهم جاؤوا من السحر بما يحيِّرُ الناظرين ويُهيلُهم، ومع ذلك؛ فراجَ عليهم هٰذا القولُ الذي هم بأنفُسِهم وقفوا على بطلانِه؛ فلا يُستَنْكَرُ على أهل هٰذه العقول أن لا يُؤمنوا بالحقِّ الواضح والآيات الباهرة؛ لأنَّهم لو قال لهم فرعون عن أيِّ شيء كان، أنَّه على خلاف حقيقته؛ صدَّقوه. ثم توعَّد السحرة، فقال: ﴿لأَقطَعَنَ أَيْدِيكُم وأَرْجُلَكُم من خِلاف﴾؛ أي: اليد اليمنى والرجل اليسرى؛ كما يفعل بالمُفْسِدِ في الأرض، ﴿ولأصَلِّبَكُم أَجمعينَ»: لتختزوا وتذلُّوا، فقال السحرة حين اليمنى والرجل اليمان وذاقوا لَذَّنَه: ﴿لاَ ضَيْرَ﴾؛ أي: لا نُبالي بما توعَّدُننا به، ﴿إنَّا إلى ربِّنا مُنْقَلِبونَ. إنَّا نظمعُ أن وجدوا حلاوة الإيمان وذاقوا لَذَّنَه: ﴿لاَ ضَيْرَ﴾؛ أي: لا نُبالي بما توعَدْننا به، ﴿إنَّا إلى ربِّنا مُنْقَلِبونَ. إنَّا نظمعُ أن يعْفِرَ لنا ربُنا خطايانا﴾: من الكفر والسحر وغيرهما ﴿أَنْ كُنّا أولَ المؤمنينَ﴾: بموسى من هؤلاء الجنود. فثبَّتهم اللهُ وصبَرهم؛ فيُحْتَمَلُ أنَّ فرعون فعل [بهم] ما توعدهم به لسلطانه واقتداره إذ ذاك، ويحتمل أنَّ الله منعه منهم.

﴿٥٢﴾ ثم لم يزل فرعونُ وقومُهُ مستمرِّين على كفرهِم؛ يأتيهم موسى بالآيات البيناتِ، وكلما جاءتهم آيةٌ وبلغت منهم كلَّ مبلغ؛ وعدوا موسى وعاهَدوه أَيْنُ كشفَ اللَّهُ عنهم؛ ليؤمننَّ به وليرسلنَّ معه بني إسرائيل، فيكشِفُه الله، ثم ينكثونَ. فلمَّا يَئِسَ موسى من إيمانِهِم، وحقَّتْ عليهم كلمةُ العذاب، وآن لبني إسرائيل أن ينجيهم من أسرِهِم ويمكِّنَ لهم في الأرض؛ أوحى الله إلى موسى: ﴿أَنْ أَسْرِ بعبادي﴾؛ أي: اخرُجْ ببني إسرائيل أولَ الليل؛ ليتمادَوْا ويتمهَّلوا في ذَهابهم ﴿إنَّكُم مُتَبَعُونَ﴾؛ أي: سيتبعُكم فرعونُ وجنودُه. ووقع كما أخبر؛ فإنَّهم لما أصبحوا، وإذا بنو إسرائيل قد سَرَوْا كلهم مع موسى.

﴿٣٥ _ ٥٦ ﴾ ﴿فأرسَلَ فرعونُ في المدائن حاشرينَ ﴾: يجمعون الناس؛ ليوقع ببني إسرائيل، ويقولُ مشجعاً لقومه:
 ﴿إِنَّ هُوْلاءِ ﴾؛ أي: بني إسرائيل ﴿لَشِرْفِمَةٌ قليلونَ. وإنَّهم لَنا لَغافِظونَ ﴾: فنريد أن ننفذَ غيظنا في هؤلاء العبيدِ الذين

\$ \$ 3. 2. \$ 2.

فَلَمَّا تَرَّءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَمَ الْكَوْرِ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَا الْمُحْمَعِينَ ﴾ كَالَّا إِنَّ مُوسَى آنِ الْمَرْبِ عِصَاكَ الْبَحْرِ فَانفَلَقَ فَكَانكُلُ فِرْقِي كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿ فَانَفَانَمُ الْلَحْرِينَ ﴿ وَالْجَيْنَ الْمُوسَى وَمَن مَعَهُ وَالْحَفِيمِ ﴿ وَالْفَانَ الْلَاحِينَ ﴾ وَأَنجَينا مُوسَى وَمَن مَعَهُ وَالْحَفِيمِ ﴿ وَالْفَانَ الْلَاحِينَ ﴾ وَإِنَّ رَبِّكَ الْمَاكُودِ الْعَلْمِينَ ﴾ وَإِنَّ رَبِّكَ الْمُولَا الْحَدِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أبقُوا منَّا، ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴾؛ أي: الحذر على الجميع منهم، وهم أعداء للجميع، والمصلحة مشتركة. ﴿٥٧ ـ ٥٩﴾ فخرج فرعونُ وجنودُه في جيش عظيم ونفير عامّ، لم يتخلُّف منهم سوى أهل الأعذار الذين ا منعهم العجزُ؛ قال الله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَاهُم مِنْ جِنَّاتٍ وعيون ﴿ أَي: بساتين مصر وجنانها الفائقة وعيونها المتدفِّقة وزروع قد ملأت أراضيهم وعمرت بها حاضرتهم وبواديهم، ﴿ ومقام كريم ﴾: يُعْجِبُ الناظرين ويُلهِي المتأمِّلين؛ تمتَّعوا به دهراً طويلاً، وقضوا بلذَّاتِهِ وشهواته عمراً مديداً على الكفر والعناد والتكبُّر على العباد والتيه العظيم، ﴿كَذُّلِكُ وَأُورَثْنَاهَا ﴾؛ أي: هذه البساتين والعيون والزُّروع والمقام الكريم ﴿بني إسرائيلَ ﴾: الذين جَعَلوهم من قَبْلُ عبيدَهم وسُخُروا في أعمالهم الشاقَّة؛ فسبحان مَنْ يؤتى الملكَ مَنْ يشاءُ وينزعُه عَمَّن يشاءُ ويعزُّ من يشاءُ بطاعَتِهِ، ويذلُّ من يشاء بمعصيته .

﴿ ٦٠ - ٦٢﴾ ﴿ فَاتْبَعُوهُم مَشْرِقَينَ ﴾ ؛ أي: اتَّبِع قومُ فرعون قومَ موسى وقتَ شُروقِ الشمس، وساقوا خلفَهم مُحِثِّينَ على غيظٍ وحنقِ قادرين، ﴿ فلما تراءى الجمعانِ ﴾ ؛ أي: رأى كلَّ منهما صاحبه، ﴿ قال أصحابُ موسى ﴾ : شَاكِينَ لموسى وحزنين: ﴿ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ . فقال موسى مثبِّتاً لهم ومخبراً لهم بوعدِ ربّه

الصادق: ﴿ كُلُّهُ ؛ أي: ليس الأمر كما ذكرتُم أنَّكم مُدْرَكون، ﴿ إِنَّ معي ربِّي سَيَهْدِينِ ﴾: لما فيه نجاتي ونجاتُكم.

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِنْزَهِيمَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. مَا تَعْبُدُونَ ۞﴾ إلى آخر لهذه القصة.

﴿19 ـ 19﴾ أي: وَاثْلُ يا محمدُ على الناس نبأ إبراهيم الخليل وخَبَرَه الجليل في لهذه الحالة بخصوصها، وإلَّا؛ فله أنباءٌ كثيرة، ولكن من أعجب أنبائِه وأفضلِها لهذا النبأ المتضمنُ لرسالتِه ودعوتِه قومَه ومحاجَّتِه إيَّاهم و[إبطاله] (١) ما هم عليه، ولذلك قيَّدَه بالظرفِ فقال: ﴿إِذْ قال لأبيهِ وقومِهِ ما تَعْبُدُونَ. قالوا﴾: متبجِّحين بعبادتِهِم: ﴿نعبدُ أَصناماً﴾: ننجتُها ونَعْمَلُها بأيدينا، ﴿فَظلُ لها عاكفينَ﴾؛ أي: مقيمين على عبادتها في كثير من أوقاتنا.

﴿٧٢ ـ ٧٤﴾ فقال لهم إبراهيمُ مبيناً لعدم استحقاقِها للعبادةِ: ﴿هل يسمعونَكم إِذ تَدْعُونَ﴾: فيستجيبونَ دعاءكم ويفرِّجونَ كَرْبَكُم ويزيلون عنكم كلَّ مكروه، ﴿أُو يَنفَعونَكم أُو يَضُرُّونَ﴾: فأقرُّوا أنَّ ذٰلك كُلَّه غيرُ موجودٍ فيها؛ فلا تسمع دعاءً، ولا تنفع، ولا تضر! ولهذا لما كسَّرها وقال: ﴿بَلْ فَعَلُهُ كبيرُهم لهذا فاسْألوهم إن كانوا يَنطِقونَ﴾؛ قالوا

⁽١) كذا في (ب). وفي (أ): «وإبطالهم».

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخرينَ ٢٠ وَٱجْعَلْمْ مِن وَرَيَّةِ جَنَّةِ

ٱلنَّعِيدِ ٥ وَٱغْفِرْ لِأَبِيٓ إِنَّةُ كَانَ مِنَ ٱلضَّآ لِّينَ ٨ وَلَا تُخْزِنِ مَوْمَ

يُبْعَثُونَ ۞ يَوْمَ لَا يَنفَعُمَا أُلُ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَقَ ٱللَّهَ بِقَلْبِ

سَلِيدِ ﴿ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ۞ وَمُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ

٥ وَقِيلَ لَمُمَّ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعَبُدُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمُ *

أَوَّ يَنْكُصِرُونَ ٣ فَكُبْكِبُواْفِهَاهُمْ وَٱلْفَاوُونَ ١ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ

أَجْمَعُونَ ٣ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ ٣ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي

ضَكُلِ مُّبِينٍ ۞ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَمَآ أَضَلَّنَآ

إِلَّا ٱلْمُجْرِيْوُنَ ۞ فَمَالَنَامِن شَيْفِعِينَ ۞ وَلِأَصَدِيقٍ مِّمِيمٍ

فَلُوَّأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمُأَكَانَ

أَكْثَرُهُمُ مُثَوْمِين اللهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤَالْ خَرِيزُ الرَّحِيدُ ٢٠٠٠ كَذَّبَتْ

قَوْمُ نُوْجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ فَ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ ٱلْمُنْتَقُونَ كَ

إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ فَأَتَّقُوا اللَّهَ

وَأَطِيعُونِ ١٠٠ ﴿ قَالُوٓا أَنُوْمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١٠٠

له: ﴿لقد عَلِمْتَ ما هُؤلاء ينطِقونَ ﴾؛ أي: هذا أمر متقررٌ من حالها، لا يقبلُ الإشكالَ والشكُّ. فلجؤوا إلى تقليد آبائهم الضالين، فقالوا: ﴿ بِل وَجَدْنا آباءنا كَذٰلك يفعلونَ ﴿: فتبعناهم على ذٰلك، وسَلَكُنا سبيلَهم، وحافَظْنا على عاداتهم.

﴿٧٥ ـ ٨٢﴾ فقال لهم إبراهيم: أنتُم وآباؤكم كلُّكم خصومٌ في [هذا] الأمر، والكلامُ مع الجميع واحدٌ: عَدُوٌّ لَى﴾: فَلْيَضُرُّونِ بأدنى شيءٍ من الضَّرر، ولْيَكيدونِ فلا يقدرونَ. ﴿إِلَّا رَبِّ العالْمينَ. الذي خَلَقَني فهو يهديني ﴾: هو [المتفرد](١) بنعمةِ الخُلْقُ ونعمةِ الهداية مرضت فهو يشفين. والذي يُميتُني ثم يحيين. والذي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَى خُطيئتي يومَ الدينَ ﴾: فَهٰذَا هُو وحدَه

﴿ أَفْرَأَيْتُم مَا كُنتُم تَعَبُدُونَ. أَنتُم وآبَاؤُكُم الأَقْدَمُونَ. فإنَّهم للمصالح الدينيَّة والدنيويَّة، ثم خصَّص منها بعضَ الضروريَّات، فقال: ﴿والذي هُو يُطْعِمُنِي ويسقين. وإذا المنفردُ بذلك، فيجبُ أن يُفْرَدَ بالعبادةِ والطاعةِ، وتُتْرَكَ لهذه الأصنام التي لا تخلقُ ولا تهدي، ولا تمرضُ ولا تشفى، ولا تطعِمُ ولا تسقى، ولا تميت ولا تحيى، ولا تنفع عابديها بكشفِ الكروب ولا مغفرةِ الذنوب؛ فهذا دليلٌ قاطعٌ وحجةٌ باهرةٌ لا تقدرون أنتم وآباؤكم على معارضتها ، فدلَّ على اشتراكِكُم في الضلال وتركِكُم طريق الهدى والرشد. قال الله تعالى: ﴿وحاجَّهُ قومُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي في اللَّه وقد هدانِ. . . ﴾ الآيات.

﴿٨٣ ـ ٨٨﴾ ثم دعا عليه السلام ربَّه، فقال: ﴿ربِّ هَبْ لَى خُكُماً ﴾؛ أي: علماً كثيراً أعرف به الأحكامَ والحلالَ والحرام، وأحكُمُ به بين الأنام، ﴿وأَلْحِقْنَى بالصالحينَ﴾: من إخوانِهِ الأنبياء والمرسلين، ﴿واجْعَلْ لَي لَسَانَ صِدْقِ في الآخُرينَ﴾؛ أي: اجعل لي ثناء صدقِ مُستمرٍّ إلى آخر الدهر. فاستجاب اللَّه دعاءَه، فوهب له من العلم والحكمُ ماً كان به مِن أفضل المرسلينَ، وألحقه بإخوانِهِ المرسلينَ، وجعلَه محبوبًا مقبولًا معظمًا مثنيًا عليه في جميع الملل في كلِّ الأوقات، قال تَعالى: ﴿وتَرَكْنا عليه في الآخِرينَ سلامٌ على إبراهيمَ. إنَّا كذٰلك نَجْزي المُحْسِنيْنَ. إنَّه مِن عُبادِنَّا

﴿٨٥﴾ ﴿واجْعَلْني من وَرَثَةِ جنَّةِ النعيم﴾؛ أي: من أهل الجنَّةِ التي يورِثُهم اللَّهُ إيَّاها، فأجاب الله دعاءَه، فرفَعَ منزلته في جنات النعيم.

﴿٨٦﴾ ﴿واغْفِرْ لأَبِي إِنَّه كان من الضَّالِّينَ﴾: ولهذا الدعاء بسبب الوعد الذي قال لأبيه: ﴿سأستغفر لك ربِّي إنَّه كانَ بي حَفِيًّا﴾، قال تعَّالى: ﴿وما كانَ استغفارُ إبراهيمَ لأبيهِ إلَّا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إيَّاه فَلَمَّا تَبَيَّنَ له أنه عدقٌ للّه تبرًّأ منه إنَّ إبراهيم لأوَّاهٌ حليمٌ ﴾.

﴿٨٧ ـ ٩٨﴾ ﴿ولا تُخْزِني يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾؛ أي: بِالتوبيخ على بعض الذُّنوب والعقوبةِ عليها والفضيحة، بل أسْعِدْني في ذُلك اليوم الذي لا يَنْفَعُ فيه مَالٌ ولا بنونٌ؛ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سليم ﴾: فهذا الذي ينفعُهُ عندَك، ولهذا الذي ينجو من العقاب ويستحقُّ جزيل الثواب.

والقلبُ السليمُ: معناهُ: الذي سَلِمَ من الشركِ والشكِّ ومحبة الشرِّ والإصرار على البدعةِ والذُّنوب، ويلزم من سلامتِهِ ممَّا ذُكِرَ اتِّصافُهُ بأضدادِها من الإخلاص والعلم واليقين ومحبَّة الخير وتزيينه في قلبهِ، وأن تكون إرادتُهُ

⁽١) في (ب): «المنفرد».

ومحبتُهُ تابعةً لمحبَّةِ اللَّه، وهواه تبعاً لما جاء عن الله. ﴿٩٠ ـ ٩٠﴾ ثم ذكر من صفات ذٰلك اليوم العظيم وما فيه من الثواب والعقاب، فقال: ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجِنَّةُ ﴾؛ أي: قُرِّبَتْ ﴿للمُّتَّقَينَ﴾: ربُّهم، الذين امتثلوا أوامره، واجتنبوا زواجرَه واتَّقوا سَخَطَهُ وعَقابَه. ﴿ وَبُرِّزَتِ الجحيمُ ﴾ ؟ أي: بُرِّزَتْ واستَعَدَّتْ بجميع ما فيها من العذاب ﴿للغاوينَ ﴾: الذين أوْضَعوا في معاصى الله، وتجرؤوا على محارمِهِ، وكنَّبوا رسلَه، وردُّوا ما جاؤوهم به من الحقِّ، ﴿وقيلَ لهم أينَ ما كنتُم تعبُدونَ. من دونِ الله هل يَنصُرونَكم أو يَنتَصِرونَ ﴾: بأنفسهم؛ أي: فلم يكن من ذلك من شيء، وظهر كَذِبُهم وخِزْيُهم، ولاحتْ خسارتُهم وفضيحتُهم، وبان ندمُهم، وضلَّ سعيهم. ﴿فَكُبْكِبُوا فِيها ﴾؛ أي: ألقوا في النار ﴿هم﴾؛ أي: ما كانوا يعبدون، ﴿والغاوونَ ﴾: العابدونَ لها، ﴿وجنودُ إبليسَ أجْمعونَ ﴾: من الإنس والجنِّ، الذين أزَّهم إلى المعاصى أزًّا، وتسلَّط عليهم بشركِهِم وعدم إيمانهم، فصاروا من دعاتِهِ والساعينَ في مرضاتِهِ، وهم ما بين داع لطاعتِهِ ومجيب لهم ومقلدٍ لهم على شركهم.

﴿٩٦ - ١٠٤ ﴿ قالوا ﴾ ؛ أي: جنود إبليس الغاوون لأصنامِهِم وأوثانِهِم الِتي عبدوها: ﴿تاللَّهِ إِن كُنَّا لَهُي ضلالِ مبين إذْ نُسَوِّيكُم بربِّ العالَمينَ ﴿: في العبادة والمحبَّة والَّخوفِ والرجاءِ، وندعوكم كما ندعوهُ. فتبيَّن لهم حينئذٍ ضلالُهم، وأقرُّوا بعدل الله في عقوبتِهم، وأنَّها في محلُّها، وهم لم يُسَوُّوهم بربِّ العالمين؛ إلَّا في العبادةِ، لا في الخلق؛ بدليل قولهم: ﴿ بربِّ العالمينَ ﴾ ؟ أنَّهم مقرُّون أنَّ اللَّه ربُّ العالمين كلِّهم، الذين من جملتهم أصنامهم وأوثانهم، ﴿وما أضَلَّنا ﴾: عن طريق الهُدى والرُّشد ودعانا إلى طريق الغَيِّ والفِسْقِ ﴿إلَّا المُجْرِمُونَ ﴾: وهم الأئمة الذين يدعونَ إلى النار، ﴿فما لنا﴾: حينئذٍ ﴿من شافعينَ﴾: يشفعونَ لنا لِيُنْقِذَنا من عذابه ﴿ ولا صديق حَميم ﴾؛ أي: قريب مصافٍ ينفعنا بأدنى نفع؛ كما جُرت العادةُ بذٰلك في الدُّنيا؛ فأيسوا من كلِّ خير، وأبلسوا بما كسبوا، وتمنُّوا العودة إلى الدُّنيا ليعملوا صالحاً؛ ﴿فلو أنَّ لنا كَرَّةً﴾؛ أي: رجعةً إلى الدُّنيا وإعادةً إليها، ﴿فنكونَ من المؤمنين ﴾: لنسلمَ من العقاب ونستحقُّ الثواب. هيهاتَ هيهاتَ؛ قد حيلَ بينَهم وبين مَا يشتهونَ، وقد غُلِّقَتْ منهم الرُّهون. ﴿إِنَّ في **ذٰلك**﴾: الذي ذَكَرْنا لكم ووصَفْنا ﴿**لَآيةً**﴾: لكم، ﴿**ومَا** كان أكثرُهُم مؤمنينَ ﴾: مع نزول الآياتِ.

﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ . . . إلى آخر القصة .

﴿١٠٥ ـ ١١٠﴾ يذكر تعالى تكذيب قوم نوح لرسولهم نوح، وما ردَّ عليهم وردُّوا عليه، وعاقبة الجميع، فقال: ﴿كَذِّبِتْ قُومُ نُوحِ المُرسِلينَ ﴾: جمعهم، لأنَّ تكَّذيبَ نوح كتكذيب جميع المرسلين؛ لأنَّهم كلَّهم اتَّفقوا على دعوة واحدةٍ وأخبار واحدةٍ؛ فتكذيبُ أحدِهم كتكذيب بجميع ما جاؤوا به من الحقِّ. كذبوه ﴿إِذْ قال لَهِم أَخُوهُم﴾: في النسب ﴿ نُوحٌ ﴾: وإنَّما ابتعثَ اللَّه الرسل مِن نسب مَنْ أرسل إليهم؛ لئلًّا يشمئِزُوا من الانقياد له، ولأنَّهم يعرفون حقيقَتَه؛ فلا يحتاجون أن يبحثوا عنه، فقال لهم مخاطباً بألطف خطاب؛ كما هي طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم: ﴿ أَلَا تَتَّقُونَ ﴾: الله تعالى، فتترُكون ما أنتم مقيمون عليه من عبادةِ الأوثان، وتُخْلِصون العبادةَ لله وحدَه. ﴿إِنِّي لَكُم رسولٌ أمينٌ ﴾ : فكونه رسولاً إليهم بالخصوص يوجب لهم تلقى ما أُرْسِلَ به إليهم، والإيمان به، وأنْ يشكُروا اللّه تعالى على أنْ خَصَّهم بهذا الرسول الكريم. وكونُهُ أميناً يقتضى أنَّه لا يقول على الله، ولا يزيدُ في وحيه ولا يَنْقصُ. وهذا يوجب لهمُ التصديقَ بخبرهِ والطاعةَ لأمره، ﴿فاتقوا اللّه وأطيعون ﴿: فيما أمركم به ونهاكم عنه ؛ فإنَّ لهذا هو الذي يترتَّب على كونِهِ رسولاً إليهم أميناً؛ فلذلك رتَّبه بالفاء الدالّة على السبب، فذكر السبب الموجب، ثم ذكر انتفاء المانع، فقال: ﴿وما أسألُكُم عليه من أجر ﴾: فتتكلَّفون من الْمَغْرَم الثقيل ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا على ربُّ العالَمينَ ﴾: أرجو بذلك القُرْبَ منه والثواب الجزيل، وأمَّا أنتم؛ فمُنْيَتي ومُنتهى إرادتي منكم النُّصحُ لكم وسلوكُكُم الصراط المستقيم، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهُ وأطيعون ﴾: كرَّر ذٰلك عليه السلام؛ لتكريره دعوةَ قومِهِ وطول مَكْثِهِ في ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَبِثَ فيهم ألف سنةٍ إلَّا حمسين عاماً ﴾، و ﴿قال ربِّ إنِّي دعوتُ قومي ليلاً ونهاراً. فلم يَزِدْهُم دعائي إلَّا فراراً. . . ﴾ الآيات.

﴿١١١﴾ فقالوا ردًّا لدعوته ومعارضةً له بما ليس يَصْلُحُ للمعارضة: ﴿ أَنوْمنُ لك واتَّبَعَكَ الأرذلونَ ﴾؛ أي: كيف نتَبِعُك ونحن لا نرى أتباعَكَ إلَّا أسافل الناس وأراذِلَهم وسَقَطَهم. بهذا يُعْرَفُ تكبُّرهم عن الحقِّ وجهلُهُم بالحقائق؛ فإنَّهم لو كان قصدُهُم الحقَّ؛ لقالوا وبهلُهُم بالحقائق؛ فإنَّهم لو كان قصدُهُم الحقَّ؛ لقالوا ما جئتَ به بالطَّرق الموصلة إلى ذلك! ولو تأمَّلوا حقَّ التأمُّل؛ لعلموا أنَّ أتباعه هم الأعْلَونَ، خيار الخلق، أهل العقول الرزينة والأخلاق الفاضلة، وأنَّ الأرذل مَنْ سُلِبَ خاصيَّة عقلِه، فاستحسن عبادة الأحجار، ورضي أن

يَسْجُدَ لها ويَدْعُوها، وأبى الانقيادَ لدعوة الرُسل الحُمَّل. وبمجرَّد ما يتكلَّم أحدُ الخصمين في الكلام الباطل؛ يُعْرَفُ فساد ما عنده؛ بقطع النظر عن صحة دعوى خصمه؛ فقوم نوح لمَّا سمعنا عنهم أنهم قالوا في ردِّهم دعوة نوح: ﴿أَنُومَنُ لِكُ واتَبْعَكَ الأَرْدَلُونَ﴾: فَبَنُوْا على لهذا الأصل الذي كلُّ أحدٍ يعرف فسادَهُ ردَّ دعوتِهِ؛ عرفنا أنَّهم ضالُون مخطئون، ولو لم نشاهِدْ من آيات نوح ودعوتِهِ العظيمةِ ما يفيدُ الجزم واليقينَ بصدقِهِ وصحَّة ما جاء به.

«١١٢» فقال نوحٌ عليه السلام: ﴿وما علمي بما كانوا يَعْمَلُونَ. إنْ حسابهم إلَّا على ربِّي لو تشعُرونَ»؛ أي: أعمالُهُم وحسابهم على اللّه، إنَّما عليّ التبليغُ، وأنتم دعوهم عنكم؛ إنْ كان ما جئتُكم به الحقّ؛ فانقادوا له، وكلّ له عملُه، ﴿وما أنا بطارهِ المؤمنينَ ﴾: كأنَّهم - قبَّحهم اللّه - طلبوا منه أن يَظرُدُهم عنه تكبُّراً وتجبُّراً ليؤمنوا، فقال: ﴿وما أنا بطارهِ المؤمنينَ ﴾؛ فإنَّهم لا يستحقُّون الطردَ والإهانة، وإنَّما يستحقُّون الطردَ والإهانة، وإنَّما يستحقُّون الإكرامَ القوليَّ والفعليَّ؛ كما قال تعالى: ﴿وإذا جاءك الذين يؤمنونَ بآياتِنا فَقَلْ سلامٌ عليكم كَتَبَ ربُّكم على نفسِهِ الرحمةَ ﴾. ﴿إنْ أنا إلَّا نذيرٌ مبينٌ ﴾؛ ربُّكم على نفسِهِ الرحمةَ ﴾. ﴿إنْ أنا إلَّا نذيرٌ مبينٌ ﴾؛ العباد وليس لي من الأمر شيء إن الأمر إلا لله.

قَالُ وَمَاعِلْمِي مِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ إِنْ حِسَا بُهُمْ إِلَا عَلَى رَقِّ اللهُ قَالُ وَمَاعِلْمِي مِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ إِنْ حِسَا بُهُمْ إِلَا عَلَى رَقِّ مِنْ الْمَوْمِينَ اللهِ الْمَائُولِينَ مِنْ الْمَرْجُومِينَ اللهِ الْمَائِينِ اللهِ الْمَائُولِينَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ اللهَ الْمَائُولِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

﴿١١٦﴾ فأستمر نوح عليه الصلاة والسلام على دعوتهم ليلاً ونهاراً، سرًّا وجهاراً، فلم يزدادوا إلَّا نفوراً، و ﴿قَلْهُ وَفِقُلُوا أَيْنَ لَم تَنتَهِ يَا نُوحُ﴾: من دعوتِكَ إيَّانا إلى الله وحده؛ ﴿لتكونَنَّ من المَرْجومينَ ﴾؛ أي: لنقتُلنَّكَ شرَّ قِتْلَة ؛ بالرمي بالحجارة؛ كما يُقْتَلُ الكلبُ فتبًّا لهم! ما أقبح لهذه المقابلة! يقابلون الناصحَ الأمين الذي هو أشفقُ عليهم من أنفسهم بشرِّ مقابلة.

﴿١١٧ ـ ١١٨﴾ لا جَرَمَ لمَّا انتهى ظلمُهم واشتدَّ كفرُهم؛ دعا عليهم نبيُّهم بدعوةِ أحاطت بهم، فقال: ﴿رَبِّ لا تَلَدْ على الأرضِ من الكافرينَ دَيَّاراً...﴾ الآيات، وهنا قال: ﴿رَبِّ إِنْ قومي كذَّبونِ فافْتَحْ بيني وبينَهم فَتْحاً﴾؛ أي: أهْلِكِ الباغي منَّا، وهو يعلم أنَّهم البغاةُ الظلمة، ولهذا قال: ﴿وَنَجِّني ومَن مَمِيَ من المؤمنين﴾.

﴿١١٩ - ١٢٧﴾ ﴿فَانَجَيْنَاه ومَن معه في الفُلْكِ﴾؛ أي: السفينة ﴿المشحونِ﴾: من الخَلْق والحيوانات، ﴿ثم أَغْرَقْنا بعدُ﴾؛ أي: بعد نوح ومن معه من المؤمنين ﴿الباقينَ﴾؛ أي: جميع قومه. ﴿إِنَّ في ذٰلك﴾؛ أي: نجاة نوح وأتباعه وإهلاك مَنْ كَذَّبَه ﴿لآيةً﴾: دالَّة على صِدق رُسُلِنا وصحَّة ما جاؤوا به وبطلانِ ما عليه أعداؤهم المكذِّبون بهم. ﴿وإنَّ ربَّك لهو العزيزُ﴾: الذي قهر بعزِّه أعداءَه فأغرقهم بالطُّوفان. ﴿الرحيمُ﴾: بأوليائه؛ حيث نجَى نوحاً ومن معه من أهل الإيمان.

﴿ كُذَّبِّتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٩٥٠ إلى آخر القصة.

﴿١٢٣ ـ ١٢٣﴾ أي: كذَّبتِ القبيلةُ المسماةُ عاداً رسولهم هوداً، وتكذيبُهم له تكذيبٌ لغيره؛ لاتفاقِ الدعوة، ﴿إِذْ قال لهم أخوهم﴾: في النسبِ ﴿هودٌ﴾: بلطفٍ وحسن خطابِ: ﴿أَلا تتقونَ﴾: الله، فتترُكون الشركَ وعبادةَ غيره، ﴿إِنِّي لكم رسولٌ أمينٌ ﴾؛ أي: أرسلني الله إليكم رحمةً بكم واعتناءً بكم، وأنا أمينٌ ؛ تعرفون ذٰلك منِّي. رتَّب على ذٰلك قولَه: ﴿فَاتَقُوا الله وأطيعونِ ﴾؛ أي: أدُّوا حقَّ الله تعالى، وهو التَّقوى، وأدُّوا حقِّى ؛ بطاعتي فيما آمركم به وأنهاكم عنه؛ فهذا موجبٌ لأن تتَّبعوني وتُطيعوني، وليس ثَمَّ مانعٌ يمنعُكم من الإيمان، فلستُ أسألكم على تبليغي

إِنْ هَذَا آ إِلَا خُلُقُ آ لاَ قَلِينَ ﴿ وَمَا خَنُ بِمُعَذَبِينَ ﴿ فَكَذَبُهُ وَهُو الْمَعَلَى اللهِ فَكَذَبُهُ وَمُ الْحَنَ اللهُ وَمَا كَانَ الْمَرْهُ وَمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ اللهِ وَلِكَا لَا يَخْهُ وَمُ الْمَوْمِ اللهِ وَاللهِ وَلَا لَا نَنْقُونَ ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ وَالْمَرِينَ ﴿ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ عَونِ ﴿ وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ عَونِ ﴿ وَمَا اللهُ اللهُ مَا اللهِ وَاللهِ عَونِ ﴿ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ عَونِ ﴿ وَمَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَاللهِ عَونِ ﴿ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ عَونِ ﴿ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ عَونِ ﴿ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ عَونِ ﴿ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

إيَّاكم ونُصحي لكم أجراً حتى تَسْتَثْقِلوا ذٰلك المغرم. ﴿ الله الله الله الله الله وَ الله الله الله وَ الله و ال

﴿١٢٨ ـ ١٣٥﴾ ﴿أَتبنونَ بكلِّ ربع﴾؛ أي: مدخل بين الجبال ﴿ آيةً ﴾؛ أي: علامة ﴿ تَعْبَثُونَ ﴾؛ أي: تفعلون ذلك عبَثاً لغير فائدةٍ تعود بمصالح دينكم ودنياكم، ﴿وِتتَّخِذُونَ مصانعَ﴾؛ أي: بركاً ومجابي للمياه؛ ﴿ لِعلَّكُم تَخْلُدُونَ ﴾ : والحال أنَّه لا سبيل إلى الخلود لأحدٍ. وإذا بطشتُم الخَلْق (بطَشْتُم جِبَّارِينَ﴾: قتلاً وضرباً وأخذَ أموال. وكان اللَّهُ تعالىٰ قد أعطاهم قوةً عظيمةً، وكان الواجب عليهم أنْ يَسْتَعينوا بِقُوِّتِهم على طاعةِ الله، ولٰكنَّهم فخروا واستكبروا وقالوا: مَنْ أَشَدُّ منَّا قَوَّةً؟ واستعملوا قَوَّتُهم في معاصى الله وفي العبث والسفه؛ فلذٰلك نهاهم نبيُّهمْ عَن ذٰلك أَ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّه ﴾ : واتركوا شِرْكَكُم وبَطَرَكم ﴿ وأطيعون ﴾: حيثُ علمتُم أنِّي رسولُ اللَّه إليكم أمينٌ ا ناصحٌ. ﴿واتَّقوا الذي أمدَّكم ﴾؛ أي: أعطاكم ﴿بما تَعْلَمُونَ ﴾؛ أي: أمدَّكم بما لا يُجْهَلُ ولا يُنْكُرُ من الأنعام، ﴿أُمَدَّكُم بأنعام ﴾: من إبل وبقر وغنم، ﴿وبنينَ ﴾؛ أي: وكثرة نسل؛ كثَّرَ أموالَكُم وكثَّرَ أولادكم؛ خصوصاً الذكورَ؛ أفضل القسمين. هذا

تذكيرُهم بالنّعم، ثم ذكّرهم حلولَ عذاب الله فقال: ﴿إِنِّي أَخافُ عليكم عذابَ يوم عظيم﴾؛ أي: إني من شفقتي عليكُم، ويرِّي بكم أخافُ أن ينزِلَ بكم عذابٌ عِظيمٌ. إذا نَزَلَ لا يُردُّ إنِ استَمْرَّيْتُم على كفرِكم وبَغْيِكُم.

﴿١٣٦ َ ١٣٦﴾ فقالوا معاندينَ للحقِّ مكذِّبين لنبيِّهم: ﴿سواءٌ علينا أوعظتَ أمْ لَم تَكن منَ الواعظينَ ﴾؛ أي: الجميع على حدِّ سواء! ولهذا غاية العتوِّ؛ فإنَّ قوماً بلغتُ بهم الحالُ إلى أن صارتْ مواعظُ الله التي تُذيبُ الجبالُ الصَّمَّ الصِّلابَ، وتتصدَّعُ لها أفئدةُ أولي الألباب، وجودُها وعدمُها عندهم على حدِّ سواء؛ لَقَوْمٌ انتهى ظلمُهم واشتدَّ شقاؤُهم وانقطعَ الرجاءُ من هدايَتهم، ولهذا قالوا: ﴿إِنْ هٰذا إِلَّا خُلُقُ الأَوَّلِينَ ﴾؛ أي: هٰذه الأحوال والنعم ونحو ذلك عادةُ الأولينَ ؛ تارةً يستغنون، وتارةً يفتقرونَ، وهٰذه أحوال الدَّهر؛ لأنَّ هٰذه محنٌ ومنحٌ من الله تعالى وابتلاءٌ لعباده. ﴿وما نحن بِمُعَذَّبِينَ ﴾: وهٰذا إنكارٌ منهم للبعث، أو تنزُّلُ مع نبيِّهم وتهكُّمٌ به؛ أننا على فرض أنَّنا نُبْعَثُ؛ فإنَّنا كما أُورَّتْ علينا النعمُ في الدنيا؛ كذلك لا تزال مستمرةً علينا إذا بُوشنا.

﴿١٣٩ ـ ١٤٠﴾ ﴿فَكَذَّبُوه﴾؛ أي: صار التكذيب سجيَّةً لهم وخُلُقاً لا يردعُهم عنه رادعٌ؛ ﴿فَاهْلَكْناهم﴾: ﴿بريح صرصرِ عاتيةٍ. سخَرَها عليهم سبع ليال وثمانيةَ أيَّام حسوماً فترى القومَ فيها صَرْعى كأنَّهم أعجازُ نخل خاوية﴾. ﴿إِنَّ فَي ذٰلكَ لاَيةً﴾: على صِدْق نبيِّنا هودٍ عليه السلام، وصحَّة ما جاء به، وبطلانِ ما عليه قومُه من الشرك والجبروت. ﴿وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مؤمنينَ﴾: مع وجود الآياتِ المقتضيةِ للإيمان، ﴿وإِنَّ ربَّكُ لهو العزيزُ﴾: الذي أهلكَ بقوتِهِ قومَ هودٍ على قوتِهِ من المؤمنين.

﴿ كُذَّبَتْ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ إلى آخر القصة.

﴿١٤١ ـ ١٤١﴾ ﴿كذبتْ ثمودُ﴾ القبيلةُ المعروفةُ في مدائن الحِجْر ﴿المرسلينَ﴾: كذَّبوا صالحاً عليه السلام، الذي جاء بالتوحيد، الذي دعتْ إليه المرسلون، فكان تكذيبُهم له تكذيباً للجميع، ﴿إذْ قال لهم أخوهم صالحٌ ﴾: في النسب برفقٍ ولينٍ: ﴿أَلّا تتَقُونَ ﴾: الله تعالى وَتَدَعون الشركَ والمعاصي. ﴿إنِّي لكم رسولٌ ﴾: من الله ربَّكم،

أَرْسَلَني إليكُم لطفاً بكم ورحمةً، فتلقّوا رحمته بالقبول، وقلك وقابلوها بالإفعان. ﴿أُمينٌ ﴾: تعرفون ذلك منّي، وذلك يوجبُ عليكم أن تؤمِنوا بي وبما جئتُ به، ﴿وما أَسَّلُكُم عليه من أجرٍ ﴾: فتقولون: يمنعُنا من اتّباعكَ أَسَّلُكُم تريدُ أخذَ أموالنا. ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا على ربِّ العالمينَ ﴾؛ أي: لا أطلبُ الثوابَ إلَّا منه.

﴿١٤٥ _ ١٥٢﴾ ﴿أَتُتْرَكُونَ في ما هاهنا آمنينَ. في جناتِ وعيون. وزُروع ونَخْل طَلْعُهَا هَضيمٌ﴾؛ أي: نضيدٌ كثيرٌ؛ أي: أتحسبوَّنَ أنَّكُم تُتْرَكونَ في هٰذه الخيرات والنِّعم سدى تتنعَّمون وتمتعون كما تتمتَّع الأنعام؟ وتُتْركون سدى لا تُؤمرون ولا تُنْهَوْن، وتستعينونَ بهذه النعم على معاصي الله، ﴿وَتَنْجِنُونَ مِنِ الجِبالِ بِيُوتاً فارهينَ ١٤٠ أي: بلغت بكم الفراهةُ والحِذْق إلى أن اتَّخذتُم بيوتاً من الجبال الصمِّ الصلاب. ﴿فاتقوا اللَّه وأطيعون. ولا تُطيعوا أمرَ المسرفينَ ﴾: الذين تجاوزوا الحدَّ، ﴿الذين يُفْسِدونَ في الأرض ولا يُصْلحِونَ ﴾؛ أى: الذين وصفُهم ودأبهم الإفسادُ في الأرض بعمل المعاصى والدعوة إليها إفساداً لا إصلاحَ فيه، ولهذا أَضِرُّ مَا يَكُونَ؛ لأَنَّه شرُّ محضٌ، وكأنَّ أَنَاساً عندَهم مستعدُّون لمعارضة نبيِّهم. موضِعون في الدعوة لسبيل الغَيِّ، فنهاهم صالحٌ عن الاغترارِ بهم، ولعلُّهم الذين قال اللَّه فيهم: ﴿وَكَانَ فِي الْمَدَيْنَةِ نَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ في الأرض ولا يُصْلِحونَ﴾.

" (١٥٣ كَ ١٥٠ فلم يُفِدْ فيهم لهذا النهيُ والوعظُ شيئاً، فقالوا لصالح: ﴿إِنَّما أَنتَ من المسحَّرينَ ﴾؛ أي: قد سُحِرْتَ فأنت تهذي بما لا معنى له، و﴿ما أنت إلَّا بشرٌ مثلُنا ﴾؛ فأيُ فضيلة فُقْتَنا بها حتى تَدْعُونا إلى اتِّباعك، ﴿فأتِ بآيةٍ إن كنتَ من الصادقين ﴾؛ لهذا مع أن مجرَّدَ اعتبار حالته وحالةٍ ما دعا إليه من أكبر الآيات البيناتِ على صحَّةِ ما جاء به وصدقِهِ، ولكنَّهم من قسوتهم سألوا آياتِ الاقتراح التي في الغالب لا يُقْلِحُ مَنْ طَلَبها؛ لكونِ طلبه مبنيًّا على التعنُّتِ لا على الاسترشاد.

(١٥٥ ـ ١٥٥) فقال صالح: ﴿ هٰذه ناقةٌ ﴾: تخرُجُ من صخرةٍ صماءَ ملساءَ ـ تابَعْنا في هٰذا كثيراً من المفسرين، ولا مانع من ذٰلك ـ تَرَوْنَها وتشاهِدونها بأجْمَعِكم، ﴿ لها شِرْبٌ ولكم شِرْبٌ يوم معلوم ﴾؛ أي: تشربُ ماء البئر يوماً، وأنتم تشربون لَبنَها، ثم تصدُرُ عنكم اليوم الآخر، وتشربون أنتم ماء البئر، ﴿ ولا تَمَسُّوها بسوءٍ ﴾: بعقرٍ أو غيرِه؛ ﴿ فَيلُخُذَكُم عذابٌ يوم عظيم ﴾.

﴿١٥٧ ـ ١٥٩﴾ فَخرجتْ، واستمرَّتْ عندَهم بتلك الحال، فلم يؤمنوا، واستمرُّوا على طغيانهم، ﴿فعقروها فأصبحوا نادمينَ. فأخَذَهُم العذابُ ﴿: على صدق ما جاءت به رُسْلُنا وبطلانِ قول معارضيهم. ﴿وما كان أكثرُهُم مؤمنينَ. وإنَّ ربَّك لهو العزيزُ الرحيم ﴾.

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ شَ اللهِ إلى آخر القصة.

﴿١٦٠ ـ ١٦٧﴾ قالَ لهم وقالوا كما قالَ مَنْ قَبْلَهم، تشابهتْ قلوبُهُم في الكفر، فتشابهتْ أقوالُهم، وكانوا مع شِرْكِهِم يأتون فاحشةً لم يسبِقْهم إليها أحدٌ من العالمين؛ يختارون نكاحَ الذُكرانِ المستقذرِ الخبيث، ويرغبون عمَّا خُلِقَ لهم من أزواجهم؛ لإسرافهم وعدوانِهِم، فلم يزل ينهاهم حتى ﴿قالوا لَثِن لم تَنتَهِ يا لوطُ لَتَكونَنَّ من المُحْرَجينَ ﴾؛ أي: من البلد.

وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ٢ قَالُوٓ النَّامَ ٱلْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّدِينَ ٥ وَمَا أَنتَ إِلَّا بِشَرُّةِ تَلْنَا وَإِن نَظُنُكُ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ أَنْ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنت مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِي ٓ أَعَلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَأَ كُثَرُهُمُ مُّقْوِمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٤ وَإِنَّهُ لِكَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَنْلِينَ ١٠ مَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ شَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ شَ بِلِسَانِ عَرَفِيّ مُّبِينِ ۞ وَإِنَّهُ لَفِي زُمُرًا لَأَوَّلِينَ۞ أَوَلَمْ يَكُن لَمُّمْ اَيَدًّا أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُواْ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ ١٠٠ وَلَوْنَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١٠٠ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّاكَانُواْ بِعِيمُوْمِنِينَ شَكَنُكُ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُواْ الْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ أَن فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَي فَوُلُواْ هَلْ فَعْنُ مُنظُرُونَ أَنْ أَفِيعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَنْ أَفَرَيْتَ إِن مَّتَّعَنْكَهُ مُرسِنِينَ ۞ ثُرَّجَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞

(170 - 170) فلما رأى استمرارَهم عليه؛ ﴿قال إِنِّي لِعَمَلِكُم مِن القالينَ﴾؛ أي: المبغضينَ [له] الناهينَ عنه المحدِّرين، قال: ﴿ربِّ نَجِّني وأهلي ممَّا يعملونَ﴾: من فعلِه وعقوبته، فاستجابَ الله له ﴿فنجَيْناه وأهلَه أجمعينَ. إلَّا عَجوزاً في الغابِرينَ﴾؛ أي: الباقين في العذاب، وهي امرأتُهُ. ﴿ثم دمَّرْنا الآخرينَ. وأمْطَرْنا عليهم مَطَراً﴾؛ أي حجارة من سِجِّيل، ﴿فَسَاءَ مَطَرُ المُنْذَرينَ﴾: أهلكهم الله عن آخرِهِم. ﴿إنَّ في ذلك لاَيةً وما كان أكثرُهُم مؤمنينَ. وإنَّ ربَّك لَهو العزيزُ الرحيمُ﴾.

﴿ كُذَبَ أَصِّكُ لَيْتَكَةِ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ إِلَى آخر القصة.
﴿ ١٧٦ ـ ١٨٦﴾ أصحابُ الأيكة؛ أي: البساتين الملتقة الأشجار، وهم أصحابُ مَدْيَنَ، فكذبوا نبيهم شُعيباً الذي جاء بما جاء به المرسلونَ. ﴿ إِذْ قال لهم شعيبٌ أَلا تَتَقونَ ﴾: الله تعالى فتتركونَ ما يُسْخِطُه ويُغْضِبُه من الكفر والمعاصي، ﴿ إِنِّي لكم رسولٌ أمينٌ ﴾: يترتب على ذلك أن تتقوا الله، وتطيعونِ.

﴿١٨١ ـ ١٨١﴾ وكانوا مع شِرْكِهِم يَبْخَسون المكاييل والموازينَ؛ فلذلك قال لهم: ﴿أُوفُوا الْكَيْلُ ﴾؛ أي: أتمُّوه وأكملوه، ﴿ولا تكونوا من المُخْسِرينَ ﴾: الذين ينقصون الناس أموالهم ويسلبونها ببَخْسِ المكيال والميزان، ﴿وزنوا بالقسطاس المستقيم ﴾؛ أي:

بالميزان العادل الذي لا يميل، ﴿واتَّقُوا الذي خَلَقَكُم والجِبِلَّةَ الأُوليْنَ﴾؛ أيَ: الخُليقة الأولينَ ؛ فكما انفُرد بخلقِكُم وخلقِ من قَبْلَكُم من غير مشاركةٍ له في ذٰلك؛ فأفْرِدوه بالعبادة والتوحيد، وكما أنعم عليكم بالإيجاد والإمداد بالنعم؛ فقالمه وشكره.

(١٨٥ ـ ١٨٥) قالوا له مكذّبين له رادّين لقوله: ﴿إنّما أنتَ من المسحّرينَ ﴾: فأنت تَهْذي وتتكلّم كلام المسحور الذي غايتُهُ أن لا يؤاخذ به، ﴿وما أنت إلّا بشرٌ مثلنا ﴾: فليس فيك فضيلة اختصصت بها علينا حتى تَدْعُونا إلى البّاعك. ولهذا مثل قول من قبلَهم ومَنْ بعدَهم، ممّن عارضوا الرسل بهذه الشبهة، التي لم يزالوا يُدْلون بها ويصولون ويتقفقون عليها ولا لاتفاقهم على الكفر، وتشابُه قلوبهم، وقد أجابتْ عنها الرسل بقولهم: ﴿إنْ نَحْنُ إلّا بشرٌ مثلكُم ولكن الله يمنُ على مَن يشاءُ من عبادِهِ ﴾. ﴿وإن نَظُنّك لَمِنَ الكاذبين ﴾: ولهذا جراءة منهم وظلمٌ وقولُ زورٍ، قد انطووا على خلافه؛ فإنه ما من رسول من الرسل واجَه قومَه ودعاهم وجادلهم وجادلوه؛ إلّا وقد أظهر الله على يديه من الآيات ما به يتيقّنون صدقَه وأمانتَه، خصوصاً شعيباً عليه السلام، الذي يسمّى خطيبَ الأنبياء؛ لحسن مراجعتِه قومه ومجادلَتِهم بالتي هي أحسنُ؛ فإنَّ قومَه قد تيقّنوا صدقَه وأنَّ ما جاء به حقٌّ، ولكنَّ إخبارَهم عن ظنِّ كذبِهِ كذبٌ منهم. ﴿فأسْقِطْ علينا كِسَفاً من السماء ﴾؛ أي: قطع عذاب تستأصلنا، ﴿إن كنتَ من الصادقينَ ﴾؛ كقول إخوانهم: ﴿وإذْ قالوا اللهمَّ إن كان لهذا هو الحقَّ من عندِكَ فأمطرُ علينا حجارةً من السماء أو اثينا بعذابٍ أليم ﴾، أو أنَّهم طلبوا بعضَ آيات الاقتراح التي لا يلزمُ تتميمُ مطلوب مَنْ سَالها.

﴿١٨٨﴾ ﴿قَالَ﴾ شعيبٌ عليه السلام: ﴿ربِّي أعلمُ بِما تعملونَ ﴾؛ أي: نزول العذاب ووقوعُ آياتِ الاقتراحِ لستُ أنا الذي آتي بها وأُنْزِلُها بكم، وليس عليَّ إلَّا تبليغُكم ونُصحكم، وقد فعلتُ، وإنَّما الذي يأتي بها ربي، العالِم بأعمالكم وأحوالكم، الذي يجازيكم ويحاسبكم.

﴿١٨٩ ـ ١٨٩﴾ ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾؛ أي: صار التكذيب لهم وصفًا، والكفر لهم ديدنًا، بحيث لا تفيدهم الآياتُ، وليس

بهم حيلةٌ إلَّا نزول العذاب، ﴿فأخَذَهُم عذابُ يوم الظِّلَّة ﴾: أظلَّتْهم سحابةٌ، فاجتمعوا تحتَها مستلذِّين لظلِّها أ غير الظليل، فأحرقتهم بالعذاب، فظلوا تحتها خامدين، ولديارهم مفارقين، ولدار الشقاء والعذاب نازلين، ﴿إِنَّهُ كان عذاب يوم عظيم ﴿: لا كَرَّهَ لهم إلى الدنيا فيستأنفوا اللسان البيِّن الواضح. العمل، ولا يُفَتَّرُ عنهم العذابُ ساعةٌ ولا هم يُنْظُرون. ﴿إِنَّ فِي ذٰلِكَ لآيةً ﴾: دَالَّة على صدق شُعيب وصحَّةِ ما دعا إليه وبطلان ردِّ قومه عليه، ﴿وما كان أكثرُهُم مؤمنينَ ﴾: مع رؤيَتِهم الآيات؛ لأنَّهم لا زكاءَ فيهم ولا خير لديهم؛ ﴿وما أكثرُ الناس وَلَوْ حرصتَ بمؤمنين ﴾. ﴿ وَإِنَّ رِبُّكَ لَهُ وَ الْعَزِيزُ ﴾: الذي امتنعَ بقوته عن إدراك أحدٍ وقهر كلِّ مخلوقِ. ﴿**الرحيم**﴾: الذي الرحمةُ وصفُه، ومَن آثارها جميعُ الخيرات في الدُّنيا والآخرةِ، من حين أوجدَ اللَّهُ العالَمَ إلى ما لا نهاية له، ومن عزَّتِهِ أن أهلَكَ أعداءَه حين كذُّبوا رسلَه، ومن رحمتِهِ أن نَجَّى أولياءَه ومَن اتَّبعهم من المؤمنين.

﴿ وَإِنَّهُ لَنَانِيلُ رَبِّ ٱلْمَالِمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلزُّرَ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى اللَّهِ مَا لَهُ قَلْبُكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ لِللَّهِ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُّبِينِ ﴿ لَكُو لَغِي مُلِينَا اللَّهُ عَل زُيُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَكُن لَمُمْ عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا بَيَّ إِسْرَةِ بِلَ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ فَقَرَأُو عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ كُنُزَاكَ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ. حَتَى بَرُؤُا الْعَلَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ فَيَأْتِيَهُم بَعْتَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فَيَقُولُوا هَلَ نَعَنُ مُنظَرُونَ ١٠٠٠ .

﴿١٩٢﴾ لمَّا ذَكَرَ قَصَصَ الأنبياءِ مع أممهم، وكيف دَعَوْهم وردُّوا عليهم به، وكيف أهلك اللَّهُ أعداءَهم وصارت لهم العاقبةُ؛ ذكر لهذا الرسول الكريم والنبيُّ | التصديق به وتلقِّيه بالتَّسليم والقَبول. المصطفى العظيم وما جاء به من الكتاب الذي فيه هدايةٌ لأولى الألباب، فقال: ﴿وإنَّه لتنزيلُ رَبِّ العالمين ﴾: فالذي أنزله فاطرُ الأرض والسماوات، المربى جميعَ العالم العلويِّ والسفليِّ، وكما أنه ربَّاهم بهدايتهم لمصالَح دنياهم وأبدانهم؛ فإنَّه يربِّيهم أيضاً بهدايتهم لمصالح دينهم وأخراهم، ومن أعظم ما ربًّاهم به إنزالُ لهذا الكّتاب الكريم، الذي اشتمل على الخير الكثير والبرِّ الغزير، وفيه من الهدايةِ لمصالح الدارين والأخلاق الفاضلةِ ما ليس في غيره، [و] في قوله: ﴿إِنَّهُ لَتَنزيلُ رَبِّ العالمين ﴾ من تعظيمه وشدَّة الأهتمام فيه من كونه نَزَلَ | والنَّاكال بهم، ﴿فَيقولوا ﴾: إذ ذاك : ﴿هل نحنُ من الله لا من غيره مقصوداً فيه نفعكم وهدايتكم.

> ﴿١٩٣ ـ ١٩٥﴾ ﴿نزل به الرُّوحُ الأمينُ﴾: وهو جبريلُ عليه السلام، الذي هو أفضل الملائكة وأقواهم، الأمين

الذي قد أمِنَ أن يزيدَ فيه أو يَنْقُصَ ﴿على قلبكَ ﴾: يا محمدُ ﴿لتكونَ من المُنْذِرينَ ﴾: تهدى به إلى طريق الرشادِ وتنذِرُ به عن طريق الغي، ﴿بلسانِ عربيٌّ ﴾: وهو أفضل الألسنة، بلغة مَن بُعِثَ إلَّيهم وباشر دعوتهم أصلاً،

وتأمَّل كيف اجتمعت لهذه الفضائل الفاخرة في لهذا الكتاب الكريم؛ فإنَّه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة، على أفضل الخلق، على أفضل بَضْعَةٍ فيه، وهي قلبُهُ على أفضل أمَّة أخرجت للناس، بأفضل الألسنةِ وأفصِّحِها وأوسعِها، وهو اللسانُ العربيُّ المبينُ.

﴿١٩٦﴾ ﴿وإنَّه لفى زُبُر الأوَّلين﴾؛ أي: قد بشرت به كتبُ الأوَّلين وصدَّقَتْه، وهُو لمَّا نزل طِبْقَ ما أخبرتْ به، صدَّقها، بل جاء بالحقِّ وصدَّق المرسلينَ.

﴿١٩٧﴾ ﴿أُولَمْ يكن لهم آيةً ﴾: على صحته وأنّه من الله ﴿أَن يَعْلَمُهُ علماءُ بني إسرائيل﴾: الذين قد انتهى إليهم العلم، وصاروا أعلم الناس، وهم أهل الصنف؛ فإنَّ كلَّ شيء يحصُلُ به اشتباهٌ يُرْجَعُ فيه إلى أهل الخبرة والدِّراية، فيكون قولهم حجَّةً على غيرهم؛ كما عرف السحرة الذين مَهَروا في علم السحر صدقَ معجزة موسى، وَأَنَّه ليس بسحرٍ؛ فقول الجاهلين بعد لهذا لا يُؤبَّهُ به.

﴿١٩٨ ـ ١٩٩﴾ ﴿ولو نَزَّلْناه على بعض الأعجمينَ ﴾: الذين لا يفقهونَ لسانَهم ولا يقدِرون على التعبير لهم كما ينبغى. ﴿ فَقَرَأُهُ عليهم ما كانوا به مؤمنينَ ﴾: يقولونَ ما نَفْقَهُ ما يقولُ ولا ندري ما يدعو إليه! فَلْيَحْمَدوا ربُّهم أن جاءهم على لسانِ أفصح الخُلْق وأقدَرهم على التعبير على المقاصد بالعبارات الواضحة وأنصحهم، وليبادروا إلى

﴿٢٠٠ ـ ٢٠٠﴾ ولكنَّ تكذيبَهم له من غير شبهةٍ إنْ هو إلا محضُ الكفر والعنادِ وأمرٌ قد توارثَتْه الأممُ المكذبةُ؛ فلهذا قال: ﴿كُذُّلكُ سَلَكْناه في قلوب المجرمين ﴾؛ أي: أَدْخَلْنا التكذيبَ وأنظمناهُ في قلوب أهل الإجرام؛ كما يَدْخُلُ السلكُ في الإبرة، فتُشرَّبَتْه، وصار وصفاً لها، وذُلك بسبب ظلمهم وجرمهم؛ فلذُّلك ﴿لا يؤمنونَ به حتى يَرُوا العذابَ الأليم﴾: على تكذيبهم، ﴿فيأتيهم بَغْتَةُ وهم لا يشعرونَ ﴾؛ أي: يأتيهم على حين غفلةٍ وعدم إحساس منهم ولا استشعار بنزوله؛ ليكون أبلغ في عقوبتهم مُنْظُرُونَ ﴾؛ أي: يطلبون أن يُنْظَرُوا ويُمْهَلُوا، والحال أنه قد فات الوقت، وحلُّ بهم العذابُ الذي لا يُرْفَع عنهم، أُ وَلَا يُفَتَّرُ سَاعَةً.

﴿ أَفَهِ عَذَا إِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ أَفَرَيَّتَ إِن مَّتَعَنَهُمْ سِنِينَ ۞ ثُوَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا ثُوَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُون ۞ مَّا أَغَنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمْتَعُون ۞﴾.

﴿٢٠٤ كَ يقول تعالى: ﴿أَفْيِعَذَابِنَا﴾: الذي هو العَذَابِ الأليم العظيم الذي لا يُستهانُ به ولا يُحْتَقَرُ ﴿ يَستعجلُونَ ﴾؟! فما الذي غرَّهم؟! هل فيهم قوَّةٌ وطاقةٌ للصبر عليه؟! أم عندهم قوَّةٌ يقدرونَ على دفعه أو رفعِه إذا نزل؟! أم يُعْجِزوننا ويظنُّون أنَّنا لا نقدر على ذلك؟! إذا نزل؟! أم يُعْجِزوننا ويظنُّون أنَّنا لا نقدر على ذلك؟! أورأيت إذا لم نستعجلُ عليهم بإنزال العذاب وأمْهَلْناهم عدَّةً سنين يتمتَّعون في الدُّنيا، ﴿ثم جاءَهُمْ ما كانوا يوعَدونَ ﴾: من العذاب، ﴿ما أغنى عنهم ما كانوا عنهم وتفيدُهم، وقد مضت وبطلتْ واضمحلَّتْ، عنهم وتفيدُهم، وقد مضت وبطلتْ واضمحلَّتْ، وأعقبتُ تَعَني وأعقبُ لهم العذاب واستحقاقهم وأما تعجيله [أو]() تأخيره؛ فلا أهميَّة تحتَه، ولا جدوى عنده.

﴿ وَمَا آَ أَمْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَا طُلِمِينَ ۞ وَمَا لَنَزَلَتَ بِهِ الشَّيَنطِينُ ۞ وَمَا يَنْبَغِى لَمُثُمّ وَمَا يَسْتَطِيمُونَ ۞ وَمَا يَنْبَغِى لَمُثُمّ وَمَا يَسْتَطِيمُونَ ۞ .

﴿٢٠٨ ـ ٢٠٨﴾ يُخبرُ تعالى عن كمالِ عدلِهِ في إهلاك المكذِّبين، وأنَّه ما أوقع بقريةٍ هلاكاً وعذاباً إلَّا بعد أن يُعْذِرَ منهم، ويبعثَ فيهم النُّذُرَ بالآيات البيناتِ، فيدعونهم إلى الهدى، وينْهونهم عن الردى، ويذكِّرونَهم بآيات الله، وينبِّهونهم على أيَّامِهِ في نعمه ونقمه. ﴿وَحَرَى﴾: لهم وإقامة حُجَّة عليهم، ﴿وما كنَّا ظالمين﴾: فنهلكَ القرى قبل أن نُئْذِرَهم ونأخُذَهم وهم غافلون عن النُّذُر؛ كما قال تعالى: ﴿وما كُنَّا معذّبينَ حتى نبعثَ رسولاً﴾، ﴿رسلاً مبشّرينَ ومنذِرينَ لئلًا يكونَ للناس على اللهِ حُجَّة بعد الرسل﴾.

﴿٢١٠ ـ ٢١٠﴾ ولما بيَّنَ تعالى كمالَ القرآنِ وجلالَتِهِ؛ نَزَّهه عن كلِّ صفةِ نقص، وحماه وقتَ نزولِهِ وبعد نزولِهِ من شياطين الجنِّ والإنس، فقال: ﴿وما تَنزَّلَتْ به الشياطينُ وما ينبغي لهم ﴾؛ أي: لا يَليق بحالهم ولا يناسبهم، ﴿وما يستطيعونَ ﴾: ذلك ﴿إنَّهم عن السَّمْع لَمَعْزولونَ ﴾: قد أبعدوا عنه، وأُعِدَّتْ لهم الرُجوم لحفظِه، ونزل به جبريلُ أقوى الملائكة، الذي لا يقدر شيطانٌ أن يَقْرَبَه أو يَحومَ حولَ ساحتِهِ، وهٰذا كقوله: ﴿إنَّا نحنُ نَزَّلْنا الدُّكُرَ وإنَّا له لَحافظونَ ﴾.

﴿ فَلَا نَنْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذِّبِينَ ۞ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرِيبَ ۞ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّةٌ ثِمَا تَعْمَلُونَ ۞﴾ .

﴿٢١٣﴾ ينهى تعالى رسولَه أصلاً وأمَّته أسوةً له في ذلك عن دعاءِ غيرِ الله من جميع المخلوقين، وأنَّ ذلك موجبٌ للعذاب الدائم والعقاب السرمديِّ؛ لكونِه شركاً، ومن يشرِكُ بالله؛ فقد حرَّمَ الله عليه الجنَّة، ومأواه النار، والنهي عن الشيء أمرٌ بضدِّه؛ فالنهيُ عن الشرك أمرٌ بإخلاص العبادة لله وحدَه لا شريكَ له؛ محبَّة وخوفاً ورجاءً وذلًا وإنابة إليه في جميع الأوقات.

⁽١) كذا في (ب). وفي (أ): «و».

﴿٢١٤﴾ ولمّا أمره بما فيه كمالُ نفسه؛ أمرَه بتكميل غيره، فقال: ﴿وأنذِرْ عشيرتَكَ الأقربينَ ﴾: الذين هم أقربُ الناس إليك، وأحقُهم بإحسانك الدينيِّ والدنيويِّ، وهذا لا ينافي أمره بإنذار جميع الناس؛ كما إذا أُمِرَ الإنسان بعموم الإحسان، ثم قيل له: أحسن إلى قرابتِك؛ فيكون هذا الخصوص دالًا على التأكيد وزيادة الحثّ. فامتثل ﷺ هذا الأمرَ الإلهٰيَّ، فدعا سائرَ بطون قريش، فعمَّم وخصَّص، وذكَرهم ووعظهم، ولم يُبْتِ ﷺ من مقدوره شيئاً من نصحهم وهدايتهم إلّا فعلَه، فاهتدى من اعرض من أعرض.

﴿٢١٥﴾ ﴿واخْفِضْ جناحَكَ لِمَن اتَّبَعَكَ من المؤمنينَ ﴾: بلين جانبك، ولطف خطابك لهم وتودُّدك وتحبُّبك إليهم وحُسن خُلُقِك والإحسان التامِّ بهم، وقد فعل عَلَيْ ذُلك؛ كما قال تعالى: ﴿فبما رحمةٍ من اللّه لِنتَ لهم ولو كنتَ فَظًّا غليظَ القلب النَّفَضُّوا من حولِكَ فاعفُ عنهم واستَغْفِرْ لهم وشاوِرْهم في الأمر﴾؛ فهذه أخلاقُه ﷺ أكملُ الأخلاقُ التي يحصُلُ بها من المصالح العظيمة ودفع المضارِّ ما هو مشاهدٌ؛ فهل يَليقُ بمؤمن بالله ورسوله يدُّعي اتِّباعَه والاقتداء به أن يكون كَلَّا على المسلمين، شرس الأخلاق، شديد الشَّكيمة [عليهم]، غليظَ القلب، فظُّ القول فظيعَه، وإنْ رأى منهم معصيةً أو سوءَ أدب؛ هَجَرَهُم ومَقَتَهم وأَبْغَضَهم، لا لينَ عنده، ولا أدبَ لديُّه، ولا توفيقَ؛ قد حصل من لهذه المعاملة من المفاسِدِ وتعطيل المصالح ما حَصَلَ، ومع ذٰلك تَجِدُهُ محتقراً لِمَن اتَّصَفَ بصفات الرسول الكريم، وقد رماه أنَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴿ ﴾. بالنِّفاق والمِّداهنةِ، وذكر نفسَه ورفَعَها وأُعْجِبَ بعمله؟! فهل يعدُّ لهٰذا إلَّا من جهله وتزيين الشيطان وخدعه له؟!

﴿ ٢١٣ وَلَهٰذَا قَالَ اللّهُ لَرَسُولُهُ: ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ ﴾: في أمر من الأمور؛ فلا تتبرّأُ منهم، ولا تتركُ معاملتهم بخفض الجناح ولين الجانب، بل تبرّأُ من عملهم؛ فعِظْهُم عليه، وانصَحْهم، وابذُلْ قدرتَكَ في ردِّهم عنه وتوبَتهِم منه. ولهذا الدفع احتراز وَهُم من يتوهَم أنَّ قوله: ﴿ وَاخْفِضْ جناحك للمؤمنين ﴾: يقتضي الرضاء بجميع ما يصدُرُ منهم ما داموا مؤمنين، فدفع لهذا بهذا. والله أعلم.

﴿ وَقَوْكُلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلدَّحِيـهِ ۞ ٱلَّذِى يَرَىكَ حِينَ نَقُومُ ۞ وَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ ۞ إِنَّهُ هُو ٱلسَّيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ .

﴿٢١٧﴾ أعظم مساعد للعبد على القيام بما أُمِرَ به الاعتمادُ على ربِّه والاستعانةُ بمولاه على توفيقِهِ للقيام بالمأمور؛ فلذلك أمر الله تعالى بالتوكُّل عليه، فقال:

﴿ وَتُوكُّلُ عَلَى العزيز الرحيم ﴾: والتوكُّل هو اعتمادُ القلب على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضارِّ، مع ثقتِهِ به وحسنِ ظنَّه بحصولِ مطلوبِه؛ فإنَّه عزيزٌ رحيم؛ بعزَّته يقدرُ على إيصال الخير ودفع الشرِّ عن عبده، وبرحمتِه به يفعلُ ذٰلك.

«٢١٨» تم نبّهه على الاستعانة باستحضارِ فَرْبِ اللّه والنّزول في منزل الإحسان، فقال: «الذي يراك حين تقومُ. وتَقَلّبَك في الساجدين»؛ أي: يراك في هذه العبادة العظيمة، التي هي الصلاة؛ وقت قيامِك وتقلّبُك راكعاً وساجداً؛ خصّها بالذّكر لفضلها وشرفها، ولأنّ من استحضر فيها قربَ ربّه؛ خَشَعَ وذلَّ وأكملها، وبتكميلها يَكُمُلُ سائرُ عملِهِ، ويستعينُ بها على جميع أموره. ﴿إنّه هو السميعُ »: لسائر الأصوات على اختلافها وتشتّبها وتنوّعها. ﴿العليمُ »: الذي أحاط بالظواهرِ والبواطنِ والغيبِ والشهادةِ. فاستحضارُ العبد رؤية الله له في جميع أحواله، وسمعَه لكلٍ ما ينظِقُ به، وعلمَه بما ينطوي عليه قلبُه من الهمِّ والعزم والنيَّاتِ؛ مما يعينُه على منزلة الإحسان.

﴿ هَلَ أَنْبِثُكُمُ عَلَى مَن تَنَزَلُ الشَّيَطِينُ ﴿ تَنَزَلُ عَلَى كُلِ أَنَاكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ أَنِيمِ ﴿ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَحْتَرُهُمُ كَانِبُوكِ ﴿ وَالشَّعَرَاءُ يَنَيْعُهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالشَّعَرَاءُ يَنَيْعُهُمُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّه

لهذا جوابٌ لمن قال مِنْ مكنِّبي الرسول: إنَّ محمداً ينزلُ عليه شيطانٌ، وقول من قال: إنَّه شاعرٌ.

(۲۲۱ ـ ۲۲۱) فقال: ﴿ هَلُ أَنبُّكُم ﴾ ؛ أي: أخبركم الخبر الحقيقيَّ الذي لا شكَّ فيه ولا شبهةَ عن مَنْ تَنَوَّلُ الشياطين عليه ؛ أي: بصفة الأشخاص الذين تَنَوَّلُ عليهم الشياطين. ﴿ تَنَوَّلُ على كُلِّ أَفَاكِ ﴾ ؛ أي: كذاب كثير القول للزُّورِ والإفك بالباطل، ﴿ أَثْمِم ﴾ : في فعلِه كثير المعاصي. هذا الذي تَنْزِلُ عليه الشياطين وتناسبُ حالُه حالَهم. ﴿ يُلقونَ ﴾ : الذي يَسْتَرقونه من السماء، ﴿ وأكثرُهُم كاذبونَ ﴾ ؛ أي: أكثر ما يُلقون إليه كذباً ، فَيَصْدُقُ واحدةً ويَكُذِبُ معها مائةً ، فيختلط الحقُ بالباطل، ويضمحلُّ الحقُّ بسبب قليه وعدم علمِه. فهذه صفة الأشخاص الذين تَنَرَّلُ عليهم الشياطين، وهذه صفة وحيم له.

وَأُمَّا محمدٌ عَلَيْهِ؛ فحالُه مباينةٌ لهذه الأحوال أعظمَ

مباينة؛ لأنه الصادق الأمين البارُّ الراشدُ، الذي جمع بين برِّ القلب وصدق اللهجة ونزاهة الأفعال من المحرَّم، والوحيُ الذي ينزلُ عليه من عند اللَّه ينزلُ محروساً محفوظاً مشتملاً على الصدق العظيم الذي لا شكَّ فيه ولا ريب؛ فهل يستوى يا أهلَ العقول هذا وأولئك؟! وهل يشتبهانِ إلَّا على مجنونِ لا يميِّزُ ولا يفرِّقُ بين

برَّأه أيضاً من الشعر، فقال: ﴿والشعراءُ ﴾؛ أي: هل أنبئكم أيضاً عن حالة الشعراء ووصفِهِم الثابتِ؛ فإنَّهم ﴿ يَتَّبِعُهُمُ الْعَاوِونَ ﴾: عن طريق الهدى، المقبلون على طريقَ الغَيِّ والرَّدي؛ فهم في أنفسهم غاوونَ، وتجدُّ أتباعَهم كلُّ غاو ضالٌ فاسدٍ. ﴿ أَلَم تُرِ ﴾: غوايَتَهم وشدَّةَ ضلالهم، ﴿أنَّهم في كلِّ وادٍ ﴾: من أودية الشعر ﴿ يَهِيمُونَ ﴾: فتارةً في مدح، وتارةً في قدح، وتارةً في صدق، وتارةً في كذب، وتارةً يتغزَّلون، وأخرى يَسْخُرون، ومرَّة يمرحون، وآونةً يحزنون؛ فلا يستقرُّ لهم قرارٌ، ولا يثبُتونَ على حالٍ من الأحوال. ﴿وَأَنَّهُم يَقُولُونُ ما لا يفعلون ﴾؛ أي: لهذا وصف الشعراء: أنَّهم تخالفُ أقوالُهم أفعالَهم؛ فإذا سمعتَ الشاعر يتغزَّلُ بالغزل الرقيق؛ قلتَ: هٰذا أشدُّ الناس غراماً، وقلبُهُ فارغٌ من ذاك، وإذا سمعته يمدحُ أو يذمُّ؛ قلت: هذا صِدْقٌ! وهو كذبٌ. وتارةً يتمدَّح بأفَّعال لم يَفْعَلْها، وتروكٍ لم يَتْرُكُها، وكرم لم يَحُمْ حول ساحتِهِ، وشجاعةٍ يعلو بها على الفرسان، وتراه أجبنَ من كلِّ جبان. لهذا وصفُهم؛ فانْظُرْ هل يطابقُ حالةَ الرسول محمد على الراشدِ البارُّ، الذي يَتَّبِعُهُ كلُّ راشد ومهتدٍ، الذي قد استقام على الهدى وجَانَبَ الرَّدي ولم تتناقَصْ أفعاله، [ولَمْ تُخَالِفُ أَقْوَالُه أَفْعَالُه](١)؛ الذي لا يأمُرُ إلَّا بالخير، ولا ينهي إلَّا عن الشرِّ، ولا أخبر بشيء إلَّا صدق، ولا أمر بشيءٍ إلَّا كان أول الفاعلين له، ولا نهى عن شيءٍ إلَّا كان أول التاركين له؛ فهل تناسب حالُهُ حالةَ الشعراء أو يقاربُهم؟ أم هو مخالفٌ لهم من جميع الوجوه؟ فصلواتُ الله وسلامه على لهذا الرسول الأكمل، والهمام الأفضل، أبد الآبدين، ودهرَ الدَّاهرين، الذي ليس بشاعر ولا ساحر ولا مجنونِ، ولا يَليقُ به إلَّا كلُّ كمال.

﴿٢٢٧﴾ ولما وَصَفَ الشعراء بما وَصَفَهم به؛ استثنى منهم مَنْ آمنَ بالله ورسولِهِ وعَمِلَ صالحاً وأكثر من ذِكْرِ اللّه وانتصر من أعدائِهِ المشركين من بعدِ ما

ظلموهم، فصار شعرُهُم من أعمالهم الصالحة وآثار إيمانهم؛ لاشتمالِهِ على مدح أهل الإيمان والانتصار من أهل الشرك والكفر والذبِّ عن دين الله وتبيين العلوم النافعةِ والحثِّ على الأخلاق الفاضلة، فقال: ﴿إِلَّا الذينَ آمَنوا وعَمِلوا الصالحاتِ وذَكروا الله كثيراً وانتصروا من بعدِ ما ظُلِموا وسَيَعْلَمُ الذين ظُلَموا أَيَّ مُنْقَلَب يَنقَلِبونَ ﴾: إلى موقفٍ وحساب لا يغادِرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلَّا ﴿٢٢٤ ـ ٢٢٦﴾ فلما نزَّهه عن نزول الشياطين عليه؛ | أحصاها ولا حقًّا إلَّا استوفاه. والحمد لله ربِّ العالمين.

تفسير سورة النمل

وهي مكية

بِنْ اللَّهِ النَّهَ النَّهَ الرَّجَالِ الرَّجَالِ

﴿طَسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ ثُمِينِ ﴿ هُدُى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ بُوقِنُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَمُتُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْعَكَابِ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَلْلَقَى ٱلْقُرْدَاكَ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ (عَلِيمٍ) ۞﴾.

﴿١﴾ ينبِّه تعالى عباده على عظمة القرآن، ويشيرُ إليه إشارة دالَّة على التعظيم، فقال: ﴿تلك آياتُ القرآنِ وكتاب مبين ﴾؛ أي: هي أعلى الآيات وأقوى البيِّنات وأوضِّح الدِّلالات وأبينها على أجلِّ المطالب وأفضل المقاصد وخير الأعمال وأزكى الأخلاق؛ آياتٌ تدلُّ على الأخبار الصَّادقة والأوامر الحسنة والنَّهي عن كلِّ عمل وخيم ونُحلُق ذَميم، آياتٌ بلغتْ في وضوحِها وبيانها للبصائر النيِّرة مبلغ الشمس للأبصار، آياتٌ دلَّت على الإيمان ودعت للوصول إلى الإيقان وأخبرت عن الغيوب الماضية والمستقبلة [على] طبق ما كان ويكون، آياتٌ دعت إلى معرفة الربِّ العظيم بأسمائِهِ الحسنى وصفاتِهِ العليا وأفعاله الكاملة، آياتٌ عرَّفتنا برسله وأوليائِهِ ووصفتهم حتى كأنَّنا ننظرُ إليهم بأبصارنا.

﴿٢﴾ ولْكن مع لهذا؛ لم ينتفعُ بها كثيرٌ من العالمين، ولم يهتدِ بها جميع المعاندين؛ صوناً لها عن من لا خير فيه ولا صلاح ولا زكاء في قلبه، وإنما اهتدى بها من خصَّهم الله بالإيمان واستنارتْ بذلك قلوبهم وصَفَتْ سرائرُهُم، فلهذا قال: ﴿ هدى وبُشرى للمؤمنينَ ﴾؛ أي: تهديهم إلى سلوك الصراط المستقيم، وتبيِّن لهم ما ينبغي

⁽١) زيادة من (ب) لا توجد في (أ).

سورة النمل (۲ ـ ۹)

لسمالله الأهكار الأعلى المسمالله

طسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرُءَانِ وَكِتَابِ مُبِينٍ هُدُى وَيُشْرَىٰ

لِلْمُؤْمِنِينَ أَنُ اللَّهِ مَن يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُم

بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِتُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنَّا لَمُمْ

أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْحَذَابِ

وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَنُلُقَّى ٱلْقُرْءَاكِمِن

لَّدُنْ حَكِيدٍ عَلِيدٍ ۞ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عِإِنِّي ءَانَسْتُ نَازَاسَانِ يَكُمُ

مِّنْهَ إِخِبَرِ أَوْءَ اتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا

جَآءَهَانُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ

ٱلْعَالَمِينَ ۞ يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَأَلْقِ عَصَاكٌ ﴿

فَلَمَّارَءَاهَا تَهَ تَزُّكُأَتَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُذَبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُّ يِنْمُوسِي لَا تَخَف

إِنِّلَا يَخَاكُ لَدَى ٱلْمُرْسِلُونَ ١٠ إِلَّا مَن ظَلَوَ ثُرَّبَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ

سُوٓءٍ فَإِنِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِحَيْدِكَ تَعْرُجُ بَيْضَاءَ

مِنْ غَيْرِسُونَ فِي يَسْعِ ءَاينتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ عَٰإِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ

اللهُ فَامَّاجَاءَ مُهُمَ ءَايِنْنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَاسِحْرُ مُبْيِثُ اللهِ

أَن يَسْلُكوه أو يَتْرُكوه، وتبشِّرهم بثواب الله. المرتَّب على الهداية لهذا الطريق.

(٣) ربّما قيل: لعلّه يكثر مدعو الإيمان؛ فهل يُقبل من كلِّ أحدِ ادّعى أنه مؤمن ذلك؟ أم لا بد لذلك من دليل وهو الحقُّ؛ فلذلك بين تعالى صفة المؤمنين، فقال: ﴿الذين يقيمون الصلاة﴾: فرضها ونفلَها؛ فيأتون بأفعالها الظاهرة من أركانها وشروطها وواجباتها [بل] ومستحبَّاتها وأفعالها الباطنة وهو الخشوع الذي هو روحها ولبنها؛ باستحضار قرب الله وتدبر ما يقوله المصلي ويفعله، ﴿ويؤتون الزَّكاة﴾: المفروضة المستحقِّها. ﴿وهم بالآخرة هم يوقِنونَ﴾؛ أي: قد بلغ معهم الإيمان إلى أن وَصَلَ إلى درجة اليقين، وهو العلم التامُّ الواصل إلى القلب الدَّاعي إلى العمل، ويقينهم بالآخرة من أسباب بالآخرة وهذا أصلُ كلِّ خير.

﴿٤﴾ ﴿إِنَّ الذين لا يؤمنونَ بالآخرةِ﴾: ويكذُبون بها ويكذُبون مَن جاء بإثباتها؛ ﴿زِيَّنَا لهم أعمالهم فهم يعْمَهونَ﴾: حائرين، متردِّدين، مؤثِرين سَخَطَ الله على رضاه، قد انقلبتْ عليهم الحقائقُ، فرأوا الباطل حقًّا والحقَّ باطلاً.

﴿ وَأُولَتُكُ الذين لهم سوء العذاب ﴾ ؛ أي:
 أشدُّه وأسوؤه وأعظمه. ﴿ وهم ﴾ بالآخرة ﴿ هم

الأخسرونَ ﴾: حَصَرَ الخُسارَ فيهم لكونِهِم خَسِروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وخسروا الإيمان الذي دعتهم إليه الرسل.

﴿٦﴾ ﴿وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى القرآنَ مِن لَدُنْ حكيم [عليم]﴾؛ أي: وإنَّ لهذا القرآن الذي ينزِلُ عليك، وتتلقَّتُهُ ينزل من عند حكيم، يَضَعُ الأشياءَ مواضعَها، وينزِلُها منازلها، [خبير] بأسرار الأحوال وبواطنها كظواهرها. وإذا كان من عند حكيم [خبير]؛ علم أنه كلّه حكمةٌ ومصالحُ للعباد من الذي أعلم بمصالحهم منهم.

﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي مَانَسَتُ نَارًا ﴾ إلى آخر قصته.

﴿٧﴾ يعني: اذكر لهذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن عمران ابتداء الوحي إليه واصطفائه برسالته وتكليم الله إياه، وذلك أنّه لمّا مَكَثَ في مدين عدة سنين، وسار بأهله من مدين متوجها إلى مصر، فلما كان في أثناء الطريق؛ ضلّ، وكان في ليلة مظلمة باردة، فقال لهم: ﴿إني آنستُ ناراً﴾؛ أي: أبضرتُ ناراً من بعيد، ﴿ساتيكُم منها بخبرِ﴾: عن الطريق، ﴿أُو آتيكم بشهابٍ قَبَسٍ لعلّكُم تصطلونَ﴾؛ أي: تستدفئون، ولهذا دليلٌ على أنّه تائة ومشتدٌ بردُه هو وأهله.

﴿٨﴾ ﴿فلما جاءها نودي أن بورِكَ مَنْ في النار ومن حولها﴾؛ أي: ناداه اللّه تعالى وأخبره أنَّ لهذا محلِّ مقدسٌ مباركٌ، ومن بركتِهِ أن جَعَلَهُ اللّه موضعاً لتكليم اللّه لموسى وندائه وإرساله. ﴿وسبحان اللّه ربِّ العالمين﴾: عن أن يُظنَّ به نقصٌ أو سوءٌ، بل هو الكامل في وصفه وفعله.

﴿٩﴾ ﴿يا موسى إنّه أنا الله العزيز الحكيم ﴾؛ أي: أخبره الله أنّه الله أنساحقُ للعبادة وحدَه لا شريك له؛ كما في الآية الأخرى: ﴿إِنّي أنا الله لا إله إلّا أنا فاعْبُدْني وَأَقِمِ الصَّلاة لِذِكْري ﴾. ﴿العزيز ﴾: الذي قَهرَ جميع الأشياء وأذعنتْ له كلُ المخلوقات. ﴿الحكيمُ ﴾: في أمره وخَلْقِه، ومن حكمتِه أنْ أرسلَ عبده موسى بن عمران، الذي عَلِمَ الله منه أنّه أهلٌ لرسالته ووحيه وتكليمه، ومن عزَّتِه أن تعتمد عليه ولا تستوحش من انفرادك وكثرة أعدائِكَ

₩ 3 ° E

وَحَمَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ طُلُمَا وَعُولًا فَانُظُرَكَيْفُ وَحَمَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ طُلُمَا وَعُلُولًا فَأَنْظُرَكِيْفُ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ النَّينَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْما وَاللَّهُ النَّاسُ عَلَيْمِينَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِينَ ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دُاوُدُ وَقَالَ يَثَالَيُهُا النَّاسُ عُلِمَنَا مَنِطَقَ الطَّيْرِ وَوُرِثَ سُلَيْمَنُ دُاوُدُ وَقَالَ يَثَالَيُهُا النَّاسُ عُلِمَينُ ﴿ وَحُشِرَ وَلُوتِينَا مِن كُلِ شَيْءٍ إِنَّ هَلَذَا لَمُؤَالْفَضَ لُ المُعْيِنُ لَيْ وَحُشِرَ لِشَلِينَ مَن عُلُودُ وَهُو وَهُو لَا يَشَعُلُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ مَا النَّمَلُ الدَّهُولُ وَهُو وَهُو لَا يَشَعُرُونَ وَعُلَى وَلِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّ

تَرْضَىٰ وُأَدْخِلْني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّنلِحِينَ

وَيَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَمِنَ

ٱلْكَ آبِينَ ٥ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَكِيدًا أَوْلَأَ أَذْبَعَنَّهُ

أَوْلِيَأْتِيَنِي بِسُلْطَنِ ثُبِينٍ ۞ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ

أَحَطَتُ بِمَالَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِنْتُكَ مِن سَبَإِبِنَا إِنِبَا يَقِينِ ٣

(١٠﴾ ﴿وألتِ عصاكِ : فألقاها ، ﴿فلمّا رآها تهتزُّ كَأَنّها جانٌ ﴾ : وهو ذكر الحيات سريعُ الحركة ؛ ﴿وَلَّى مُدْبِراً ولم يُعَقِّبُ ﴾ : ذُعراً من الحية التي رأى على مقتضى الطبائع البشرية ، فقال الله له : ﴿يا موسى لا تخفْ ، وقال في الآية الأخرى : ﴿أَقْبِلُ ولا تَخَفْ إِنّكَ من الآمِنينَ ﴾ . ﴿إِنّي لا يخافُ لديَّ المرسلونَ ﴾ : إنّكَ من الآمِنينَ ﴾ . ﴿إِنّي لا يخافُ لديَّ المرسلونَ ﴾ : لأنّ جميع المخاوف مندرجةٌ في قضائِه وقدرِه وتصريفِه وأمرِهِ ، فالذين اختصَهم الله برسالتِه واصطفاهم لوحيه لا ينبغي لهم أن يخافوا غيرَ الله ؛ خصوصاً عند زيادة القروْب منهم والحظوة بتكليمه .

وجبروتِهم؛ فإنَّ نواصيهم بيد الله وحركاتهم وسكونهم

﴿١١﴾ ﴿إِلَّا مَن ظلمَ ثمَّ بَدَّلَ حسناً بعد سوء﴾؛ أي: فهذا الذي هو محلُّ الخوف والوحشة؛ بسبب ما أسدى من الظلم وما تقدَّم له من الجرم، وأما المرسلون؛ فما لهم وللوحشة والخوف؟! ومع هذا؛ من ظلمَ نفسَه بمعاصي الله و(١٠ تاب وأناب فبدَّلَ سيئاتِهِ حسناتِ ومعاصيه طاعاتٍ؛ فإنَّ الله غفورٌ رحيمٌ؛ فلا يبأسْ أحدٌ من رحمته ومغفرتِه؛ فإنَّه يغفر الذنوبَ جميعاً، وهو أرحمُ بعباده من الوالدة بولدها.

﴿١٢﴾ ﴿وأدخلْ يَدَكَ في جيبِك تَخْرُجْ بيضاء من غير سوءٍ﴾: لا برصَ ولا نقصَ، بل بياضٌ يبهر

الناظرين شعاعه ﴿في تسع آياتٍ إلى فرعونَ وقومِهِ ﴾؛ أي: هاتان الآيتان ـ انقلابُ العصاحيَّة تسعى وإخراجُ اليدِ من الجيب فتخرجُ بيضاءَ ـ في جملة تسع آياتٍ تذهبُ بها وتدعو فرعون وقومه. ﴿إنَّهم كانوا قوماً فاسقين ﴾: فَسقوا بشركِهِم وعتوِّهم وعلوِّهم على عباد الله واستكبارِهِم في الأرض بغير الحقِّ.

﴿١٣﴾ فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه، ودعاهم إلى الله تعالى، وأراهم الآيات، ﴿فلمَّا جاءتهم آياتُنا مبصرةً﴾: مضيئةً تدلُّ على الحقّ ويُبْصَرُ بها كما تُبْصِرُ الأبصارُ بالشمس، ﴿قالوا هٰذا سحرٌ مبين﴾: لم يكفِهم مجرَّدُ القول بأنه سحرٌ، بل قالوا: مبينٌ ظاهرٌ لكلِّ أحدٍ! وهٰذا من أعجب العجائب؛ الآيات المبصرات والأنوار الساطعات تُجْعَلُ من أبينِ الخُزَعْبِلات وأظهر السحرِ، هل هٰذا إلَّا من أعظم المكابرة وأوقح السفسطة؟!

﴿١٤﴾ ﴿وجحدوا بها﴾؛ أي: كفروا بآيات الله جاحدين لها، ﴿واسْتَيْقَتْها أَنفسُهم﴾؛ أي: ليس جحدهم مستنداً إلى الشك والريب، وإنّما جحدُهم مع علمهم وتيقنهم بصحّتها ﴿ظلماً﴾: منهم لحقّ ربهم ولأنفسهم، ﴿وعلوًا﴾: على الحقّ وعلى العباد وعلى الانقياد للرسل. ﴿فانْظُرْ كيفَ كان عاقبةُ المفسدين﴾: أسوأ عاقبة؛ دمَّرهم الله، وغرَّقهم في البحر، وأخزاهم، وأورث مساكِنَهم المستضعفين من عباده.

﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا دَاوُرِدَ ﴾ إلى آخر القصة.

﴿١٥﴾ يذكر في هٰذا القرآن وينوِّه بمنَّته على داود وسليمان ابنه بالعلم الواسع الكثير؛ بدليل التَّنْكير؛ كما قال تعالى: ﴿وداودَ وسليمانَ إِذْ يَحْكُمانِ في الحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فيه غنمُ القوم وكُنَّا لحكمِهِم شاهدينَ. ففَهَمْناها سليمانَ وكلَّ آتَيْنا حكماً وعلماً...﴾ الآية. وقالا شاكرين لربهما منَّته الكُبرى بتعليمهما: ﴿الحمدُ لله الذي فَضَّلَنا على كثير من عبادِهِ المؤمنين﴾: فحمدا الله على جَعْلِهِما من المؤمنين أهل السعادة، وأنَّهم كانوا من خواصِّهم. ولا شكَّ أنَّ

⁽۱) في (ب): «ثم».

المؤمنين أربع درجات: الصالحون، ثم فوقهم الشهداء، ثم فوقهم الصديقون، ثم فوقهم الأنبياء. وداود وسليمان من خواصِّ الرسل، وإن كانوا دون درجة أولي العزم الخمسة، لكنَّهم من جملة الرسل الفضلاء الكرام، الذين نوَّه اللّه بذكرهم ومدحهم في كتابه مدحاً عظيماً، فحمدوا اللّه على بلوغ هذه المنزلة، وهذا عنوان سعادة العبد: أنْ يكون شاكراً للّه على نعمه الدينيَّة والدنيويَّة، وأن يرى جميع النعم من ربِّه؛ فلا يفخرُ بها ولا يُعْجَبُ بها، بل يرى أنها تستحقُّ عليه شكراً كثيراً.

﴿١٦﴾ فلما مدحهما مشتركين؛ خصَّ سليمان بما خصّه به لكون الله أعطاه ملكاً عظيماً وصار له من الماجريات ما لم يكن لأبيه صلى الله عليهما وسلم، فقال: ﴿ وورث سليمانُ داودَ ﴾؛ أي: ورث علمه ونبوَّته، وانضمَّ علم أبيه إلى علمه، فلعلُّه تعلُّم من أبيه ما عنده من العلم مع ما كان عليه من العلم وقت أبيه؛ كما تقدُّم من قوله: ﴿ فَفَهَّمْناها سليمانَ﴾. ﴿**وَقال**﴾: شكراً لله وتبجُّحاً بإحسانه وتحدُّثاً بنعمتِهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ عُلُّمْنَا مَنطَقَ الطير ﴾: فكان عليه الصلاة والسلام يفقهُ ما تقولُ وتتكلمُ به؛ كما راجع الهدهد وراجَعه، وكما فهم قول النملة للنمل كما يأتى، ولهذا لم يكن لأحدٍ غير سليمان عليه السلام، ﴿ وأوتينا من كلِّ شيءٍ ﴾؛ أي: أعطانا الله من النعم ومن أسباب الملك ومن السلطنة والقهر ما لم يؤتِ أحداً من الآدميين، ولهذا دعا ربَّه، فقال: ﴿ربِّ هَٰبُ لَي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي ﴿: فسخَّر الله له الشياطينَ يَعْمَلُونَ لِه كُلُّ ما شاء من الأعمال التي يَعْجَزُ عنها غيرُهم، وسخَّر له الريح غُدُوُّها شهرٌ ورَواحَّها شهرٌ. ﴿إِنَّ هٰذا﴾: الذي أعطانا الله، وفضَّلنا، واختصَّنا به ﴿لهو الفضلُ المبين ﴾: الواضح الجليُّ، فاعترف أكمل اعتراف ىنعمة الله تعالى.

(١٧) ﴿ وحُشِرَ لسليمانَ جنودُهُ من الجنّ والإنس والطير فهم يوزَعونَ ﴾: أي جُمِعَ له جنودُه الكثيرةُ الهائلة المتنوِّعة من بني آدم ومن الجنّ والشياطين ومن الطيور. ﴿ فَهُم يوزَعون ﴾: يُدَبَّرون ويردُّ أولُهم على آخرهم وينظّمون غاية التنظيم في سيرهم ونزولهم وحَلَّه موترْحالهم، قد استعدَّ لذلك وأعدَّ له عدَّته، وكلُّ هٰذه الجنود مؤتمرةٌ بأمرهِ لا تقدرُ على عصيانِه ولا تتمرَّد عليه ؛ كما قال تعالى: ﴿ هٰذا عطاؤنا فامْنُنْ أو أمْسِكْ ﴾ ؛ أي: أعط بغير حساب.

﴿١٨﴾ فسار بهذه الجنودِ الضخمةِ في بعض أسفاره، ﴿ حتى إذا أَتُوا على وادي النمل قالت نملةٌ ﴾: منبهةٌ ا

لرفقتها وبني جنسها: ﴿يَا أَيُّهَا النملُ ادخُلُوا مساكِنَكُم لا يَحْطِمَنَكُم سليمانُ وجنودُه وهم لا يشعرونَ ﴿: فنصحت لهذه النملة وأسمعتِ النمل: إما بنفسها، ويكون الله قد أعطى النمل أسماعاً خارقة للعادة؛ لأنَّ التنبيه للنمل الذي قد ملا الوادي بصوت نملةٍ واحدة من أعجب العجائب. وإما بأنَّها أخْبَرَتْ مَنْ حولَها من النمل ثم سرى الخبرُ من بعضهنَّ لبعض حتى بلَغَ الجميع وأمَرَتْهُنَّ بالحذر والطريق في ذلك، وهو دخول مساكنهنَّ، وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمة سلطانِهِ، واعتذرتْ عنهم أنَّهم إنْ حَطَموكم؛ فليس عن قصدٍ منهم ولا شعور.

﴿١٩﴾ فسمع سليمانُ عليه الصلاة والسلامُ قولَها وفَهِمَهُ، ﴿فتبسُّمَ ضاحكاً من قولِها ﴾: إعجاباً منه بفصًاحتها ونُصحها وحسن تعبيرها، ولهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ الأدبُ الكاملُ، والتعجُّب في موضعه، وأنْ لا يبلغَ بهم الضَّحِك إلَّا إلى التبسُّم؛ كما كان الرسول ﷺ جُلُّ ضَحِٰكِهِ التبسُّمُ (١)؛ فإنَّ القهقَهٰةَ تدلُّ على خفة العقل وسوء الأدب، وعدم التبسُّم والعجب مما يُتَعَجَّب منه يدلُّ على شراسةِ الخلق والجبروت، والرسل منزَّهون عن ذٰلك. وقال شاكراً لله الذي أوصله إلى لهذه الحال: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنَى﴾؛ أي: ألهمنى ووفقنى ﴿أَنْ أَشْكُرَ نعمتَكَ التي أنعمتَ عليَّ وعلى والديُّ ﴾: فإنَّ النعمةَ على الوالدين نعمةٌ على الولد، فسأل ربَّه التوفيق للقيام بشكر نعمتِهِ الدينيَّة والدنيويَّة عليه وعلى والديه، ﴿وأنُّ أَعملَ صالحاً ترضاه ﴾؛ أي: ووفَّقني أن أعمل صالحاً ترضاه؛ لكونه موافقاً لأمرك مخلصاً فيه سالماً من المفسدات والمنقصات، ﴿وأدخلني برحمتِكَ﴾: التي منها الجنة، ﴿ فِي ﴾: جملةِ ﴿ عبادِكَ الصالحين ﴾: فإنَّ الرحمةَ مجعولةٌ للصالحين على اختلاف درجاتهم ومنازلهم. فهذا نموذجٌ ذَكره الله من حالة سليمان عند سماع خطاب النملة وندائها.

﴿٢٠﴾ ثم ذَكَرَ نموذجاً آخر من مخاطبته للطير، فقال: ﴿وَتَفَقَدُ الطيرَ﴾: دلَّ هٰذا على كمال عزمِهِ وحزمِهِ وحسن تنظيمِهِ لجنودِهِ وتلبيرِهِ بنفسه للأمور الصغار والكبار، حتى إنَّه لم يُهْمِلُ هٰذا الأمر، وهو تفقَّد الطيور، والنظرُ هل هي موجودةٌ كلُّها أم مفقودٌ منها شيء؟ وهٰذا هو المعنى للآبة.

ولم يصنع شيئاً مَنْ قال: إنَّه تفقَّد الطير لينظرَ أين الهدهد منه ليدلَّه على بعدِ الماء وقربهِ؛ كما زعموا عن

⁽۱) أخرجه أحمد (۲۱۰/۶)، والترمذي (۳۲٤٥)، والحديث صححه الألباني في "مختصر الشمائل" (۱۹۶).

الهدهد أنَّه يبصرُ الماء تحت الأرض الكثيفة؛ فإنَّ هٰذا القول لا يدلُّ عليه دليلٌ، بل الدليلُ العقليُّ واللفظيُّ دالٌّ على بطلانِهِ: أما العقليُّ؛ فإنَّه قد عُرفَ بالعادة والتجارب والمشاهدات أنَّ لهذه الحيوانات كلُّها ليس منها شيٌّ يبصر لهذا البصر الخارق للعادة وينظر الماء تحت الأرض الكثيفة، ولو كان كذلك؛ لَذَكَرَهُ اللَّه؛ لأنَّه من أكبر | الآيات. وأما الدليلُ اللفظيُّ؛ فلو أريد لهذا المعنى؛ لقال: وطلب الهدهد لينظر له الماء، فلمَّا فقده؛ قال ما قال، أو: فَفَتَّش عن الهدهد، أو: بحث عنه. ونحو ذٰلك من العبارات. وإنَّما تفقَّد الطيرَ لينظرَ الحاضر منها والغائبَ ولزومَها للمراكز والمواضع التي عيَّنها لها. وأيضاً؛ فإنَّ سليمان عليه السلام لا يحتاج ولا يضطرُّ إلى الماء بحيث يحتاج لهندسة الهدهد؛ فإنَّ عنده من الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماء، ولو بلغ في العمق ما بلغ، وسخَّر اللَّه له الريح غُدُوُّها شهرٌ ورَواحهاً شهرٌ؛ فكيف مع ذلك يحتاجُ إلى الهدهد؟!

ولهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوالٌ لا يُعْرَفُ السلطان وكثرة رجال الشوري. غيرُها تَنْقِلُ لهٰذه الأقوال عن بني إسرائيل مجرَّدة، ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعانى الصحيحة وتطبيقها على الأقوال، ثم لا تزال تَتَناقل وينقُلُها المتأخِّر مسلِّم للمتقدِّم، حتى يُظَنَّ أنَّها الحقُّ، فيقع من الأقوال الرديَّة في التفاسير ما يقعُ، واللبيبُ الفطنُ يُعرف أنَّ لهذا القرآن الكريم العربيَّ المبينَ الذي خاطب اللَّه به الخلقَ كلُّهم عالمهم وجاهلهم وأمَرَهم بالتفكُّر في معانيه وتطبيقها على ألفاظه العربيَّة المعروفة المعانى التي لا تجهلُها العربُ العرباءُ، وإذا وَجَدَ أقوالاً منقولة عن غير رسول الله ﷺ، رَدُّها إلى لهذا الأصل؛ فإن وافقه؛ قبلها؛ لكون اللفظ دالًا عليها، وإنْ خالفتْه لفظاً ومعنىً أو لفظاً أو معنىً؛ ردُّها وجزم ببطلانِها؛ لأنَّ عنده أصلاً معلوماً مناقضاً لها، وهو ما يعرفه من معنى الكلام ودلالته.

> والشاهدُ أنَّ تفقُّدَ سليمان عليه السلام للطير وفَقْدَهُ الهدهدَ يدلُّ على كمال حزمِهِ وتدبيرهِ للمُلك بنفسه وكمال فطنتِهِ، حتى فَقَدَ لهذا الطائر الصغير، ﴿فقال ما لي لا أرى الهُدْهُدَ أم كان من الغائبين ﴾؛ أي: هل عدم رؤيتي إيَّاه لقلَّة فطنتي به لكونه خفيًا بين لهذه الأمم الكثيرة؟ أمَّ على بابها بأن كان غائباً من غير إذنى ولا أمري؟!

﴿٢١﴾ فحينئذِ تغيَّظَ عليه وتوعَّده فقال: ﴿لأعذُّبنُّه عذاباً شديداً ﴾: دون القتل ﴿أو لأَذْبَحَنُّه أو ليأتِينِّي بسلطان مبين﴾؛ أي: حجة واضحة على تخلُّفه. ولهذا من كمالً ورعِّهِ وإنصافِهِ؛ أنَّه لم يقسم على مجرَّد عقوبته بالعذاب | الكاذِبينَ. اذهبْ بكتابي لهذا ﴿: وسيأتي نصُّه، ﴿فألْقِهِ

أو القتل؛ لأنَّ ذلك لا يكون إلَّا من ذنب، وغيبته قد تحتمل أنها لعذر واضح؛ فلذُّلك استثناه لورَّعه وفطنته. ﴿٢٢﴾ ﴿فمكث غير بعيدِ﴾: ثم جاء، ولهذا يدلُّ على هيبة جنوده منه وشدَّة ائتمارهم لأمره، حتى إن لهذا الهدهد الذي خَلَّفَه العذرُ الواضح لم يقدِرْ على التخلُّف زمناً كثيراً، ﴿فقال﴾ لسليمانَ: ﴿أَحِطْتُ بِما لم تُجِطْ به ﴾؛ أي: عندي من العلم علمٌ ما أحطتَ به على علمك الواسع وعلو درجتك فيه، ﴿وجنتُك من سبأ ﴾: القبيلة المعروفة في اليمن ﴿بنبأ يقين ﴾؛ أي: خبر متيقن .

﴿ ٢٣﴾ ثم فسَّر لهذا النبأ فقال: ﴿إني وجدتُ امرأةً تملِكُهم ﴾؛ أي: تملك قبيلة سبأ، وهي امرأة، ﴿وأُوتِيَتْ من كلِّ شيءٍ ﴾: يؤتاه الملوك من الأموال والسلاح والجنود والحصون وقلاع ونحو ذلك، ﴿ولها عرشٌ عظيمٌ ﴾؛ أي: كرسي ملكها الذي تجلس عليه عرشٌ هائلٌ، وعِظَمُ العروش تدُلُّ على عظمة المملكة وقوة

﴿ ٢٤﴾ ﴿ وجدتُها وقَوْمَها يسجُدون للشمس من دونِ الله ﴾؛ أي: هم مشركون يعبُدون الشمس، ﴿وزيَّن لهم الشيطانُ أعمالَهم ﴾: فرأوا ما هم عليه هو الحقّ، ﴿ فَهُم لا يهتدونَ ﴾: لأنَّ الذي يرى أنَّ الذي عليه حقٌّ لا مطمع في هدايته حتى تتغيّر عقيدتُه.

﴿ ٢٥ ثم قال: ﴿ أَلَّا ﴾؛ أي: هلَّا ﴿ يسجدوا لله الذي يُخْرِجُ الخَبْءَ في السلمواتِ والأرض ﴾؛ أي: يعلم الخفى الخبيء في أقطار السماوات وأنحاء الأرض من صغار المخلوقات وبذور النباتات وخفايا الصدور، ويخرج خَبْءَ الأرض والسماء بإنزال المطر وإنبات النبات، ويخرجُ خَبْءَ الأرض عند النفخ في الصور وإخراج الأموات من الأرض ليجازيهم بأعمالهم، ﴿ويعلمُ مَا تُخفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾.

﴿٢٦﴾ ﴿الله لا إِلٰه إِلَّا هو﴾؛ أي: لا تنبغي العبادة والإنابة والذلُّ والحبُّ إلَّا له؛ لأنَّه المألوه؛ لمَّا له من الصفات الكاملة والنعم الموجبة لذلك. ﴿رَبُّ العرش العظيم ﴿: الذي هو سقفُ المخلوقات، ووسع الأرضَ والسماوات. فهذا الملك عظيم السلطان كبير الشأن هو الذي يُذَلُّ له ويُخْضعُ ويُسْجَدُ له ويُرْكَع.

﴿٢٧ - ٢٨﴾ فسلم الهدهدُ حين ألقى إليه هذا النبأ العظيم، وتعجُّب سليمان كيف خفي عليه، وقال مثبتاً لكمال عقله ورزانته: ﴿سننظُرُ أَصَّدَقْتَ أَم كنتَ من إِنِي وَجَدِتُ أَمْرَاَةً تَعَلِيكُهُمْ وَأُوبِيَتَ مِن كُلِّ شَيْءِ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ أَنَ مَيْ الْمَعْمُ وَأُوبِيَتَ مِن كُلِّ شَيْءِ وَلَمَا مَعْمُ وَنَ الشَّعْسِمِن دُونِ اللَّهِ وَزَنِينَ لَهُمُ الشَّيْطِلُ أَعْمَا لَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّيلِ فَهُم لَا يَهْ مَلَا يَهْ مَا لَكُ الشَّيلِ فَهُم لَا يَهْ مَلَا يَهُمُ الشَّيلِ فَي السَّمَوَةِ وَاللَّهُ الذِي يُعْرِيمُ الْمَحْدُونُ وَمَاتُعْ لِيُونَ اللَّهُ الذِي يَعْرِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللِّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تَشْهَدُونِ ٢٠٠ قَالُواْ نَحْنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ لِلَّتِكِ

فَأَنظُرِي مَاذَاتَأْمُرِينَ ٢ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرَيَّةً

أَفْسَدُوهِا وَجَعَلُواْ أَعِنَّهَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَاكِ يَفْعَلُونَ

وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةً إِنَّم يَرْجُعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٥

إليهم ثم تولَّ عنهم﴾؛ أي: استأخِرْ غير بعيد، ﴿فانظُرْ ماذا يرجِعونَ﴾: إليك وما يتراجَعون به.

(٢٩ - ٣١ فذهب به، فألقاه عليها، فقالت لقومها: ﴿إِنِّ أَلْقِي إِلِيَّ كَتَابٌ كريمٌ ﴾؛ أي: جليل المقدار، من أكبر ملوك الأرض، ثم بيَّنت مضمونَه، فقالت: ﴿إِنَّه من سليمانَ وإِنَّه بِسْم اللّه الرحمٰن الرحيم. أن لا تَعْلُوا عليَّ وأتُونِي مسلمينَ ﴾؛ أي: لا تكونوا فوقي، بل اخضعوا تحت سلطاني، وانقادوا لأوامري، وأقبلوا إليَّ مسلمين. وهذا في غاية الوجازة مع البيان التامِّ؛ فإنَّه تضمَّن نهيَه (١) عن العلوِّ عليه والبقاء على حالهم التي هم عليها، والانقيادَ لأمرِه والدخول تحت طاعته، ومجيتَهم إليه ودعوتهم إلى الإسلام. وفيه استحبابُ ابتداء الكتب بالبسملة كاملة، وتقديمُ الاسم في أول عنوان الكتاب.

﴿٣٣ ـ ٣٢﴾ فمن حزمها وعقلها أنْ جمعت كبارَ دولتها ورجال مملكتِها وقالت: ﴿يا أَيُّها الملأَ أَفتوني في أمري﴾؛ أي: أخبروني ماذا نجيبُه به؟! وهل ندخُلُ تحت طاعتِه وننقادُ أم ماذا نفعل؟! ﴿ما كنتُ قاطعةً أمراً حتى تَشْهَدونِ﴾؛ أي: ما كنتُ مستبدَّةً بأمرٍ دون رأيكم ومشورَتِكم، ﴿قالوا نحنُ أولو قوَّةٍ وأولو بأس شديدٍ»؛ أي: إن رددتِ عليه قولَه، ولم تدخُلي في طاعتِه؛ فإنَّا أقرياء على القتال. فكأنَّهم مالوا إلى هذا الرأي الذي

لو تمَّ، لكان فيه دمارُهم، ولكنَّهم أيضاً لم يستقرُّوا عليه، بل قالوا: ﴿والأمرُ إليكِ﴾؛ أي: الرأي ما رأيتِ؛ لعلمهم بعقلِها وحزمِها ونُصحها لهم، ﴿فانظُري﴾: نظر فكرِ وتدبُر ﴿ماذا تأمُرينَ﴾.

﴿ ٣٤ ـ ٣٥ ﴾ فقالت لهم مقنعة لهم عن رأيهم، ومبيّنة سوء مغبّة القتال: ﴿إِنَّ الملوكَ إِذَا دخلوا قريةً افسَدوها ﴾: قتلاً وأسراً ونهباً لأموالها وتخريباً لديارها، ﴿وجعلوا أعِزَّةَ أهلها أَذِلَةً ﴾؛ أي: جعلوا الرؤساء السادة أشراف الناس من الأرذلين (٢٠)؛ أي: فهذا رأيٌ غير سديد، وأيضاً؛ فلست بمطيعة له قبل الاختبار وإرسال مَنْ يكشِفُ عن أحواله ويتدبّرُها، وحينئذ نكونُ على بصيرة من أمرنا. فقالت: ﴿وإنّي مرسلةٌ إليهم بهديّةٍ فناظرةٌ بم يَرْجِعُ المرسلونَ ﴾: منه؛ هل يستمرُّ على رأيه وقولهِ ؟ أم تخدّعُهُ الهديةُ وتُبدّلُ فكرتَه؟! وكيف أحوالُه وجنودُه؟!

﴿٣٦﴾ فأرسلتَ إليه بهديَّة مع رسل من عقلاء قومها وذوي الرأي منهم. ﴿فَلَمَّا جاءَ سليمانَ﴾؛ أي: جاءه الرسل بالهدية، ﴿قَالَ﴾: منكراً عليهم ومتغيِّظاً على عدم إجابتهم: ﴿أَتُولُونَنِ بِمالٍ فما آتانِيَ اللّهُ خيرٌ مما آتاكم﴾: فليست تقع عندي موقعاً، ولا أفرح بها، قد أغناني الله عنها، وأكثر عليَّ النعم، ﴿بل أنتم بهديَّتِكم تفرحونَ﴾: لحبِّكُم للدُّنيا، وقلَّة ما بأيديكم بالنسبة لما أعطاني الله.

﴿٣٧﴾ ثم أوصى الرسول من غير كتاب لما رأى من عقلِهِ وأنَّه سينقُلُ كلامَه على وجهه، فقال: ﴿ارجِعْ إليهم﴾؛ أي: لا طاقة لهم ﴿بها وَلَنُخْرِجَنَّهم منها أذلَّةً وهم صاغرونَ﴾: فرجع إليهم وأبلَغُهم ما قال سليمانُ، وتجهَّزوا للمسير إلى سليمانَ.

﴿٣٨ - ٤٠ ﴾ وعلم سليمانُ أنَّهم لا بدَّ أن يُسيروا إليه، فقال لمن حَضَرَه من الجنِّ والإنس: ﴿أَيُكُم يَأْتيني بعرشِها قَبَلَ أن يَاتوني مسلمينَ﴾؛ أي: لأجل أن نتصرَّف فيه قبل أن يُسْلِموا فتكونَ أموالُهم محترمةً، ﴿قال عفريتٌ من الجنِّ»: والعفريتُ هو القريُّ النشيطُ جدًّا، ﴿أَنَا آتيكَ به قبلَ أن تقومَ من مقامِكَ وإنِّي عليه لقويٌّ أمينٌ»: والظاهر

⁽۱) في (ب): «نهيهم».

فَلَمَّاجَآءَ شُلِيمُنَ قَالَ أَتُعِدُّونَ بِمَالِ فَمَآءَاتَ مِنَ عَالَمُهُ حَدُّرُمُّمَا اَتُعِدُ وَلَا فَهَا اَلَهُ حَدُّ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّه

أن سليمان إذ ذاك في الشام، فيكون بينة وبين سبأ نحو مسيرة أربعة أشهر؛ شهرانِ ذهاباً وشهران إياباً، ومع ذلك يقولُ هٰذا العفريت: أنا ألتزِمُ بالمجيء به على كبرِهِ وثقلِهِ وبُعْدِه قبل أن تقومَ من مجلسِكَ الذي أنت فيه، والمعتادُ من المجالس الطويلة أن تكونَ معظمَ الضَّحى نحو ثُلُثِ يوم، هٰذا نهايةُ المعتاد، وقد يكونُ دونَ ذلك أو أكثر، وهٰذا المَلِكُ العظيم الذي عند آحادِ رعيَّتِهِ هٰذه القَدَّة والقدرةُ.

وأبلغُ من ذٰلك أنْ ﴿قال الذي عندَه علمٌ من الكتابِ﴾: قال المفسّرون: هو رجلٌ عالمٌ صالحٌ عند سليمان، يُقالُ له: آصف بن برخيا، كان يعرفُ اسم الله الأعظم، الذي إذا دُعي به؛ أجابَ، وإذا سُئِل به أعطى: ﴿أَنَا آتَبِكَ بِه قَبلَ أَنْ يَرْتَدَّ إليك طَرفُك﴾: به أعطى: ﴿أَنَا آتَبِكَ بِه قَبلَ أَنْ يَرْتَدَّ إليك طَرفُك﴾: بأن يدعو الله بذلك الاسم، فيحضرَ حالاً، وأنّه دعا الله، فحضر. فالله أعلم؛ هل هذا المرادُ، أم أنّ عندَه علماً من الكتاب يقتدِرُ به على جلب البعيدِ وتحصيل الشديد؟! ﴿فلمّا رآهُ سليمان ﴿مستقرًا عنده ﴾: حمد الله تعالى على أقداره وملكِه وتيسيرِ وتحديل المديد؟! من فضل ربّي لِيَبْلُونِي أَأَسْكُرُ أَمْ الأمور له، و﴿قال هٰذا مِن فضل ربّي لِيَبْلُونِي أَأَسْكُرُ أَمْ أَلُونِي السلام الله إلى الملوك أنكم أنه المالين، بل علم أنّ ذٰلك اختبارٌ من ربّه، فخاف أنْ الملوك الجاهلين، بل علم أنّ ذٰلك اختبارٌ من ربّه، فخاف أنْ

لا يقومَ بشكرِ لهذه النعمة، ثم بيَّنَ أنَّ لهذا الشكر لا ينتفعُ الله به، وإنَّما يرجِعُ نَفعُه إلى صاحبه، فقال: ﴿وَمَن شَكَرَ فإنَّما يشكُرُ لنفسه ومَن كَفَرَ فإنَّ ربِّي غنيٌّ كريم﴾: غنيٌّ عن أعماله، كريمٌ كثير الخير، يعمُّ به الشاكر والكافر؛ إلَّا أنَّ شكر نعمِهِ داع للمزيد منها، وكفرَها داع لزوالِها.

﴿٤١﴾ ثُمَّ قال لِمَنْ عندَه: ﴿نَكِّرُوا لَها عُرْشَها﴾؛ أي: غيروه بزيادةٍ ونقص، ونحن في ذٰلك: ﴿ننظُرْ﴾: مختبرينَ لعقلِها: ﴿أَتَهَتَدِي﴾ للصواب ويكونُ عندَها ذكاءٌ وفطنةٌ تَليقُ بملكها، ﴿أُم تكونُ من الذين لا يهتدونَ﴾.

﴿٢٤﴾ ﴿فَلَما جَاءَتَ﴾: قادمةً على سليمان؛ عرض عليها عرشَها، وكان عهدُها به قد خلَّفتْه في بلدها، و﴿قَيلَ لَهُ أَهٰكذَا عُرشًا عُرشًاه لك؟ ﴿قَالَتُ لَهُ الْمُكذَا عُرشُكُ ﴾؛ أي: أنَّه استقرَّ عندنا أنَّ لك عرشاً عظيماً؛ فهل هو كهذا العرش الذي أحضَرْناه لك؟ ﴿قَالَتُ كَانَّهُ هُو ﴾: وهذا من ذكائِها وفطنتِها: لم تَقُلُ هو لوجود التغيير فيه والتنكير، ولم تَنْفِ أنَّه هو لأنها عَرَفَتُه، فأتت بلفظِ محتمل للأمرين، صادق على الحالين.

فقال سليمان متعجِّباً من هدايتها وعقلِها وشاكراً لله أن أعطاه أعظَمَ منها: ﴿**وَأُوتِينَا الْعَلْمَ مِن قَبَلِها**﴾؛ أي: الهدايةَ والعقلَ والحزم من قبل لهذه الملكة، ﴿**وكُنَّا مسلمينَ**﴾: وهي الهدايةُ النافعة الأصليَّة.

ويُحتمل أنَّ لهذا من قول ملكة سبأ: وأوتينا العلمَ عن مُلْكِ سليمانَ وسلطانِهِ وزيادةِ اقتدارِهِ من قبلِ لهذه الحالة التي رأيْنا فيها قدرتَه على إحضار العرش من المسافة البعيدة، فأذْعَنَّا له وجِئْنا مسلمينَ له خاضعينَ لسلطانه.

﴿٢٣﴾ قال الله تعالى: ﴿وصدّها ما كانتْ تعبُدُ من دونِ الله﴾؛ أي: عن الإسلام، وإلّا؛ فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرفُ الحقّ من الباطل، ولكنَّ العقائدَ الباطلة تُذْهِبُ بصيرة القلب. ﴿إنَّها كانت من قوم كافرين﴾: فاستمرَّتْ على دينهم، وانفرادُ الواحد عن أهل الدِّين والعادة المستمرَّة بأمرٍ يراه بعقلِهِ من ضلالهم وخطئهم من أندرِ ما يكون؛ فلهذا لايُسْتَغْرَبُ بقاؤُها على الكفرِ.

﴿٤٤﴾ ثم إنَّ سليمان أراد أن ترى من سلطانِهِ ما يَبْهَرُ العقولَ، فأمرها أن تَدْخُلَ الصرحَ، وهو المجلسُ المرتفع

وَلَقَدُأُرْسَلْنَ آلِكَ تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا

هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ فَ قَالَ يَدَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ

بِالسَّيِتَـُةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونِ ٢٠ قَالُواْ اَطَّيَرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتَ بِرُكُمُ

عِندَاللَّهِ مِنْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ۞ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ سِنْعَةُ

رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۖ ۞ قَالُواْ

تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ مَنَّهُ وَأَهْ لَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَاشَهِ ذَنَا

مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَندِقُونَ ۞ وَمَكْرُواْ مَكْرًا

وَمَكُرْنِامَكُرًا وَهُمُ لايَشْعُرُونَ ٥ فَانْظُرْكَيْفَ

كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَمَّرْنَا هُمْ وَقُومَهُمْ أَمْعِينَ

﴿ فَتِلْكَ بُيُونُهُمْ خَاوِيكَةً لِمَاظَلَمُوا ۗ إِنَ فِي ذَلِكَ

لَآيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

وَكَانُواْيِنَقُونَ أَنْ وَلُوطًاإِذْ فَكَالَ لِقَوْمِهِ

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ أَبِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ

ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَخَهَلُونَ ۖ

المتَّسع، وكان مجلساً من قوارير، تجرى تحتَه الأنهار. ﴿ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصرحَ فَلَمَّا رأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً ﴾: ماءً ؟ لأنَّ القوارير شفَّافةٌ يرى الماء الذي تحتها كأنه بذاته يجرى ليس دونَه شيءٌ، ﴿وكَشَفَتْ عن ساقَيْها﴾: للخياضةِ، ولهذا أيضاً من عقلِها وأدبها؛ فإنَّها لم تمتَغِعْ من الدُّخول للمحلِّ الذي أُمِرَتْ بدخولِهِ لعلِمها أُنَّها لم تُسْتَدْعَ إِلَّا للإكرام، وأنَّ ملكَ سليمان وتنظيمَه قد بناه على الحكمةِ، ولم يكن في قلبها أدنى شكِّ من حالة السوء بعدما رأت ما رأت، فلما استعدَّت للخوض؛ قيل لها: ﴿إِنَّه صرحٌ مُمَرَّدٌ ﴾؛ أي: مجلس ﴿من قوارير ﴾: فلا حاجة منك لكشفِ الساقين؛ فحينئذِ لما وصلتْ إلى سليمان وشاهدتْ ما شاهدتْ وعلمت نبوَّتَه ورسالتَهُ؛ تابتْ ورجعتْ عن كفرها و﴿قالتْ رَبِّ إِنِّي ظلمتُ نفسى وأسلمتُ مع سليمانَ للّه ربِّ العالمين﴾. أ

فهذا ما قصَّه الله علينا من قصَّة ملكة سبأ وما جرى لها مع سليمانَ، وما عدا ذلك من الفروع المولَّدة والقصص الإسرائيليَّة؛ فإنَّه لا يتعلق بالتفسير لكلام الله، وهو من الأمور التي يقف الجزم بها على الدليل المعلوم المعصوم، والمنقولات في هذا الباب كلها أو أكثرها ليس كذلك؛ فالحزم كلُّ الحزم الإعراضُ عنها وعدم إدخالِها في التفاسير. واللَّه أعلم. أ

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَكِاحًا أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا

هُمْ فَرِيقَكَانِ يَغْتَصِمُونَ ١٠٠٠ إلى آخر القصة.

﴿٤٥﴾ يخبرُ تعالى أنَّه أرسل إلى ثمود القبيلة المعروفة أخاهم في النسب صالحاً، وأنَّه أمرهم أن يعبُدوا الله وحدَه، ويترُكوا الأنداد والأوثان؛ ﴿فإذا هم فريقان يختصمون﴾: منهم المؤمن، ومنهم الكافر ـ وهم معظمهم ـ.

﴿٤٦﴾ ﴿قال يا قوم لم تستعجلونَ بالسِيئة قبل الحسنة﴾؛ أي: لم تبادرونَ فعل السيئاتِ وتحرصونَ عليها قبل فعل الحسناتِ التي بها تحسُنُ أحوالُكم وتصلُحُ أمورُكم الدينيَّة والدنيويَّة، والحالُ أنَّه لا موجبَ لكم إلى الذَّهاب لفعل السيئات ﴿لُولًا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ﴾: بأن تتوبُوا من شِرْكِكُم وعِصْيانِكم وتَدْعُونَ أن يغفر لكم، ﴿لعلُّكم تُرحمون﴾: فإنَّ رحمة الله قريبٌ من المحسنين، والتائبُ من الذُّنوب هو من المحسنين.

﴿٤٧﴾ ﴿قالوا﴾: لنبيِّهم صالح مكذِّبين ومعارضينَ: ﴿اطَّيِّرْنا بك وبمن معك﴾: زعموا قَبَّحَهُمُ اللَّه أنهم لم يَرَوْا على وجهِ صالح خيراً، وأنَّه هو وَّمن معهِ من المؤمنين صاروا سبباً لِمنع بعض مطالبهم الدنيويَّة! فقال لهم صالحٌ: ﴿طَائِرُكُم عند ٱلَّلَّه﴾؛ أي: ما أصابكم إلَّا بذنوبكم. ﴿بل أنتم قومٌ تُفْتَنُونَ﴾: بالسَّراء والضرَّاء، والخير والشِّرِّ؛ لينظر هل تُقْلِعون وتتوبون أم لا؛ فهذا دأبُهم في تكذيب نبيِّهم وما قابِّلوه به.

﴿٤٨﴾ ﴿وكان في المدينةِ ﴾: التي فيها صالحٌ، الجامعة لمعظم قومه ﴿تسعةُ رهطٍ يفسِدون في الأرض ولا يُصْلِحُونَ﴾؛ أي: وصَّفُهُم الإفساد في الأرض، ولا لهم قصدٌ ولا فعلٌ بالإصلاح، قد استعدُّوا لمعاداةِ صالح والطعن في دينِهِ وْدعوةِ قُومهم إلى ذٰلك؛ كما قال تعالى: ﴿فاتقُوا اللَّهَ وأطيعُونِ. ولا تُطيعوا أمر المسرِفينَ. الذين يُفْسِدونَ في الأرض ولا يُصْلِحونَ﴾.

﴿٤٩﴾ فلم يزالوا بهذه الحال الشنيعةِ حتى أنَّهم من عداوتهم ﴿تقاسموا﴾ فيما بينَهم؛ كلُّ واحدٍ أقسم للآخر: ﴿لَنَبَيِّنَّهُ وَأَهْلُهُ﴾؛ أي: لنأتِينَّهم ليلاً هو وأهله، فلنقتلنُّهم، ﴿ثم لنقولَنَّ لوليِّه﴾: إذا قام علينا وادَّعي علينا أنَّا قَتَلْناهم؛ ننكِرُ ذٰلك وننفيه ونحلفُ: ﴿إِنَّا لَصادِقُونَ﴾.

الُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَنَطَهَّ رُونَ ۞ فَأَنَحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتُهُ فَقَدَّرْنَكُهَا مِنَ ٱلْفَكِيرِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذرِينَ ۞ قُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُّ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينِ ٱصْطَفَيُّ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ 🕲 أُمِّنْ خَلَقِ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْ بَتْنَابِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَ أَءَكُ مُعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ۞

أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَازًا وَجَعَلَ خِلَالَهَآ أَنَّهُ رَاوَجَعَلَ لَمَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْكِ ٱلْبَحْرِيْنِ حَاجِزاً أَءَ لَكُهُمَّ ٱللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 🛈 أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكَّرُون شَا أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ مُشْرُا بَيْ يَدَى

رَحْمَتِهِ اللَّهِ أَوَاللَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَكَا أَيْشُرِكُوكَ

 ﴿ • • • فتواطؤوا على ذلك، ﴿ ومكروا مكراً ﴾ : دبَّروا أمرهم على قتل صالح وأهله على وجه الخُفْيَةِ حتى من قومهم خوفاً من أوليائه، ﴿ومَكُرْنا مكراً﴾: بنصر نبيّنا صالح عليه السلام وتيسير أمره وإهلاكِ قومِهِ المكذِّبين. ﴿وهُم لا يشعُرونَ﴾.

﴿٥١﴾ ﴿فانظرْ كيف كان عاقِبَةُ مَكْرهِم﴾: هل حصل مقصودُهم وأدركوا بذلك المكر مطلوبهم؟ أم انتقضَ عليهم الأمر؟! ولهذا قال: ﴿أَنَّا دَمَّرْناهم وقومَهم أجمعينَ ﴾: أهلَكْناهم واستأصَلْنا شأفَتَهم فجاءتهم صيحةُ عذاب فأهْلِكوا عن آخرهم.

﴿٥٢﴾ ﴿فتلك بيوتُهم خاويةً ﴾: قد تهدَّمت جدرانُها على سقوفِها، وأوحشت من ساكِنِها، وعطّلت من نازليها ﴿ بِما ظُلَموا ﴾؛ أي: هذا عاقبة ظلمهم وشر كهم بالله وبغيِهِم في الأرض. ﴿إِنَّ فِي ذٰلِكِ لاَيةً لـقوم يعلمونَ ﴾ : اللحقَّائق، ويتدبَّرون وقاَّئعَ اللَّه في أوليائِهُ وأعدائِهِ، فيعتبرون بذلك، ويعلمون أنَّ عاقبة الطَّلم الدَّمار والهلاك، وأنَّ عاقبة الإيمان والعدل النجاة والفوز.

﴿٥٣﴾ ولهذا قال: ﴿وأنجَيْنا الذين آمنوا وكانوا يتَّقونَ ﴾؛ أي: أنجينا المؤمنين بالله وملائكتِه وكتبهِ ورسلِهِ واليوم الآخر والقدَر خيرهِ وشرِّه، وكانوا يتَّقونَ الشركَ باللَّه والمعاصيَ، ويعملونُ بطاعتِهِ وطاعةِ رسلِهِ.

﴿ وَلُوطًا إِذْ فَكَالَ لِقَوْمِهِ عِنْ أَنَّا تُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْضِرُونَ ﴿ إِلَى آخر القصة.

﴿٤٥﴾ أي: واذكرْ عبدَنا ورسولَنا لوطاً ونبأه الفاضلَ حين قال لقومِهِ داعياً لهم إلى الله وناصحاً: ﴿أَتأتُونَ الفاحشةَ﴾؛ أى: الفَعْلَةَ الشنعاء التي تستفحِشُها العقولُ والفطرُ وتستقبحُها الشرائع. ﴿وَأَنتُم تبصِرونَ﴾: ذٰلك وتعلمونَ قُبحَه، فعاندتم وارتكَبْتُم ذٰلك ظلماً منكم وجرأةً على الله.

﴿٥٥﴾ ثم فسَّر تلك الفاحشةَ فقال: ﴿ أَإِنَّكُم لِتأْتُونَ الرجالَ شَهُوةً مِن دُونِ النساء ﴾؛ أي: كيف توصَّلْتم إلى لهذه الحال، فصارت شهوتُكم للرجال وأدبارهم محلِّ الغائط والنجو والخبثِ، وتركتُم ما خلقَ اللَّهُ لكم من النساء من المحالِّ الطيِّبة التي جُبِلَتِ النفوس إلى الميل إليها، وأنتم انقلبَ عليكم الأمرُ، فاستحسنتُم القبيح، واستقبحتُم الحسن؟! ﴿ بِل أَنتُم قُومٌ [مسرفون] (١٠) ﴾: متجاوِزون لحدود اللَّه متجرِّئون على محارمه.

﴿٥٦﴾ ﴿فما كان جوابَ قومِهِ ؛ قبولٌ ولا انزجارٌ ولا تذكُّرٌ وادِّكارٌ، إنَّما كان جوابُهم المعارضة والمناقضة والتوعُّد لنبيِّهم الناصح ورسولهم الأمين بالإجلاء عن وطنِه والتشريدِ عن بلدِهِ؛ فما كان جوابَ قومِهِ ﴿إلَّا أن قالوا أخرجوا آلَ لوطٍ من قريَتِكُم﴾: فكأنَّه قيل: ما نقمتُم منهم وما ذنبُهم الذي أوجبَ لهم الإحراج؟ فقالوا: ﴿إنَّهم أناسٌ يتطَهَّرونَ﴾؛ أي: يتنزَّهون عن اللُّواط وأدبارِ الذُّكور!! فقبَّحهم اللَّه؛ جعلوا أفضلَ الحسناتِ بمنزلة أقبح السيئات، ولم يكتفوا بمعصيَتِهِم لنبيِّهم فيما وعظهم به، حتى وصلوا إلى إخراجِهِ، والبلاءُ موكلٌ بالمنطق؛ فهم قالواً: أخرجوهم من قريَتِكُم إنَّهم أناسٌ يتطهَّرون! ومفهوم لهذا الكلام: وأنتُم متلوِّثون بالخبثِ والقذارةِ المقتضي لنزول العقوبة بقريَتِكم ونجاةِ من خَرَجَ منها .

﴿٧٥ _ ٥٨﴾ ولهذا قال تعالى: ﴿فَأَنجَيْناه وأهلهَ إِلَّا امرأته قَدَّرْناها من الغابرينَ﴾: وذٰلك لمَّا جاءتُه الملائكةُ في

⁽١) كذا في النسختين. وصواب الآية ﴿تجهلون﴾.

سورة النمل (٥٨ ـ ٦٢)

صورة أضياف، وسمع بهم قومُه، فجاؤوا إليه يريدونَهم بالشرِّ، وأغلق الباب دونَهم، واشتدَّ الأمر عليه، ثم أخبرتُهم (۱) الملائكة عن جليَّة الحال، وأنَهم جاؤوا لاستنقاذِه وإخراجِهِ من بين أظهُرِهم، وأنَّهم يريدون إهلاكهم، وأنَّ موعدَهم الصبح، وأمروه أن يسري بأهلِه ليلاً إلَّا امرأتَه؛ فإنَّه سيصيبُها ما أصابهم، فخرج بأهلِه ليلاً، فنجوا، وصبَّحهم العذابُ، فقلبَ الله عليهم ديارَهم، وجعل أعلاها أسفلها، وأمطر عليهم حجارةً من يسجيل منضود مسوَّمة عند ربِّك، ولهذا قال هنا: ﴿وأمطرُنا عليهم مطراً فساء مَطرُ المُنذَرينِ ﴿ أي: بئس المطرُ مطرُهم، وبئس العذابُ عذابُهم؛ لأنَّهم أُنذِروا وخوِّفوا فلم مطرُهم، وبئس العذابُ عذابُهم؛ لأنَّهم أُنذِروا وخوِّفوا فلم يزترِعوا، فأحلً الله بهم عقابَه الشديد.

﴿ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينِ ٱصْطَفَىَ ۚ ءَاللَّهُ خَيْرُ أَمَّاً يُشْرِكُونِ ۞ ﴾ .

﴿٩٥﴾ أي: قل الحمدُ للّه الذي يستحقُّ كمالَ الحمدِ والمدح والثناء؛ لكمال أوصافه وجميل معروفه وهباتِه وعدلِه وحكمتِه في عقوبته المكدِّبين وتعذيب الظالمين، وسلَّمْ أيضاً على عبادِه الذين تخيَّرهم واصطفاهم على العالمين من الأنبياء والمرسلين وصفوة الله رب العالمين، وذلك لرفع ذِكْرِهم وتنويها بقَدْرِهم وسلامتهم من الشرِّ والأدناس وسلامةِ ما قالوه في ربَّهم من النقائص والعيوب. ﴿آللهُ خيرٌ أَمْ ما يُشْرِكون﴾: وهذا استفهامٌ قد تقرَّر وعُرِف؛ أي: الله الربُّ العظيم كاملُ الأوصاف عظيمُ الألطاف خيرٌ أم الأصنامُ والأوثانُ التي عَبدوها معه وهي ناقصةٌ من كلِّ وجه؛ لا تنفعُ ولا تضرُّ ولا تملِكُ لأنفسها ولا لِعابديها مثقالَ ذرَّةٍ من الخير؛ فاللهُ خيرٌ مما يُشْركون.

ثُمْ ذكر تفاصيل ما به يُعْرَفُ ويتعيَّنُ أَنَّه الإلهُ المعبودُ، وأنَّ عبادَتَه هي الحقُّ وعبادةَ ما سواه هي الباطلُ، فقال: ﴿أَمَّنَ خَلَقَ السَّكَوْتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّكَاءِ مَلَهُ فَأَلْبَتْنَا بِهِ عَدَايَقَ ذَاكَ بَهْجَةِ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُلْبِتُوا شَجَرَهُ أَ لَكُمْ أَن تُلْبِتُوا شَجَرَهُ أَلَا لَكُمْ أَن تُلْبِتُوا شَجَرَهُ أَلَا لَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّلْمُ اللَّلْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْمُعْلَى الللْ

﴿٦٠﴾ أي: أمَّن خَلَقُ السماواتِ وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والملائكة والأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار وغير ذلك، ﴿وأنزل لكم﴾؛ أي: لأجلكم ﴿من السماءِ ماءً فأنبَّتْنا به حدائقَ﴾؛ أي: بساتين ﴿ذَاتَ بهجةٍ﴾؛ أي: حسن منظر من كثرة أشجارها وتنوُّعها وحسنِ ثمارها. ﴿ما كانَ لكُم أن تُنبِتوا

شَجَرَها ﴾: لولا مِنَّةُ الله عليكم بإنزال المطر. ﴿أَلِلُهُ مع اللهِ ﴾: فَعَلَ هٰذه الأفعال حتى يُعبد معه ويُشرَك به، ﴿بل هم قوم يعدِلُونَ ﴾: به غيره، ويسوُّون به سواه، مع علمِهِم أنَّه وحده خالقُ العالم العلويِّ والسفليِّ ومنزلُ الرزق.

﴿ أَمَّنَ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَاۤ أَنْهَدُرًا وَجَعَلَ لَمَا رَوَسِي وَجَعَلَ اللهِ عَلَمُ اللهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنِ ٱلْبَحْرَتِينِ عَاجِزًا لَهِ لَنَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَتَكُونَ ﴿ لَيْهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

﴿ ٦١ ﴾ أي: هل الأصنام والأوثان الناقصة من كلِّ وجه التي لا فعلَ منها ولا رزَّقَ ولا نفعَ خيرٌ أم الله الذي ﴿جعل الأرضَ قَراراً ﴾: يستقرُّ عليها العبادُ ويتمكَّنون من السكنى والحرث والبناء والذُّهاب والإياب، ﴿وجَعَلَ خلالها أنهاراً ﴾؛ أي: جعل في خلال الأرض أنهاراً ينتفعُ بها العبادُ في زُروعهم وأشجارهم وشُربهم وشرب مواشيهم، ﴿وجَعَلَ لها رَواسي ﴾؛ أي: جبالاً تُرسيها وتُثبتها لئلًّا تميدَ وتكون أوتاداً لها لئلا تضطربَ، ﴿وجعل بين البحرين ﴾: البحر المالح والبحر العذب ﴿حاجزاً ﴾: يمنعُ من احتلاطِهما فتفوت المنفعةُ المقصودة من كل منهما، بل جعل بينهما حاجزاً من الأرض؛ جعل مجرى الأنهار في الأرض مبعدة عن البحار، فيحصُلُ منها مقاصدُها ومصالحها. ﴿ أَإِلَّهُ مِعِ اللَّهِ ﴾: فعل ذٰلك حتى يُعْدَلَ بِهِ اللَّهُ ويُشْرَكَ به معه، ﴿ بِل أَكْثُرُهُم لا يعلمون ﴾: فيشركون بالله تقليداً لرؤسائهم، وإلَّا؛ فلو علموا حقَّ العلم لم يشركوا به شيئاً.

﴿أَمَّنَ يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكَشِفُ ٱلشُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَاءَ ٱلأَرْضُ أَءِكُهُ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَرُونَ ﴿ ﴾.

(۱۲ أي: هل يجيبُ المضطرَّ الذي أقلقتُه الكروبُ وتعسَّر عليه المطلوبُ واضطرَّ للخلاص بما هو فيه إلَّا اللّه وحدَه؟! ومن يكشِفُ السوءَ؛ أي: البلاء والشرَّ والنقمةَ؛ إلَّا اللّه وحده؟! ومن يجعلُكُم خلفاء الأرض يمكّنُكم منها ويمدُّ لكم بالرزق ويوصل إليكم نعمه وتكونون خلفاء مَنْ قبلَكم كما أنَّه سيميتُكم ويأتي بقوم بعدكم؟! أإلهُ مع اللّه يفعل هذه الأفعال؟! لا أحد يفعل مع الله شيئاً من ذلك، حتى بإقراركم أيُّها المشركون، ولهذا كانوا إذا مسَّهم الضُّرُّ دَعَوا الله مخلصين له الدين؛ لعلمِهم أنَّه وحده المقتدر على دفعه وإزالته، ﴿قليلاً ما لعلمِهم أنَّه وحده المقتدر على دفعه وإزالته، ﴿قليلاً ما تذكَّرتموها ادّكرتُم ورجعتُم إلى الهدى، ولكن الغفلة تذكَّرتموها اذكرتُم ورجعتُم إلى الهدى، ولكن الغفلة والإعراض شاملٌ لكم؛ فلذلك ما ارْعَوَيْتم ولا اهتديتم.

﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ

⁽١) كذا في النسختين. ولعل الصواب: أخبرته.

اَمْنَ يَهْدَوُّا اَلْخُلُقَ ثُدَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرِزُقُكُمُ مِن السَّمَآءِ وَاَلْأَرْضِ الْمَاسَمَةِ وَالْأَرْضِ الْمَاسَمَةِ وَالْأَرْضِ الْمَسَمَةِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْمَسَمَةِ اللَّهُ وَمَايشَعُونَ وَاللَّهُ وَمَايشَعُونَ وَاللَّهُ وَمَايشَعُونَ وَاللَّهُ وَمَايشَعُونَ الْمَسَمَّةُ وَمَايشَعُونَ الْمَسَمَّةُ وَاللَّهُ وَمَايشَعُونَ الْمَسَمَّةُ وَالْمَسْمَةُ وَالْمَالَةُ وَمَايشَعُونَ الْمَسْمَةُ وَالْمَسْمَةُ وَاللَّهُ وَالْمَالِيَّةُ اللَّهُ وَمَايشَعُونَ اللَّهُ وَالْمَسْمَةُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّيْنِ كَفَرُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّيْنِ كَفَرُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللْمُ وَالْمُؤْمِ وَ

يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فيه يَغْتِلْفُوكِ

بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَنِهِ أَ أَوَلَهُ مَّعَ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ .

وسيلة إلى النجاة إلا هدايته لل دليل ولا مَعْلَمَ يُرى ولا طُلُمات البرِّ والبحرِ حيث لا دليل ولا مَعْلَمَ يُرى ولا وسيلة إلى النجاة إلا هدايته لكم وتيسيرُهُ الطريق وجعل ما جعل لكم من الأسباب التي تهتدون بها؟! ﴿ومَن يرسِلُ الرياح بُشراً بين يدي رحمتِهِ ﴾؛ أي: بين يدي المطر، فيرسِلُها، فتثيرُ السحاب، ثم تؤلِّفُه، ثم تجمعُه، ثم تُدِرُه، فيستبشر بذلك العباد قبل نزول المطر. ﴿إلَهُ مع اللّه ﴾: فعل ذلك؟! أم هو وحده الذي انفرد به؟! فلم أشركتُم معه غيرَه وعبدتُم سواه؟! ﴿تعالى الله عما يشركون ﴾: تعاظم وتنزَّه وتقدَّس عن شِرْكِهم وسويَتِهم به غيره.

﴿ أَمَن يَبْدَؤُا الْمَلْقَ ثُدَ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُفُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهِ مَعَالِقِيكَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللِلْمُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَى اللللْمُولَى الللْمُولَى اللللْمُولَى اللللْمُولَى اللللْمُولَى اللللْمُولَى الللْمُولَى اللللْمُولَى الللْمُولَالِمُ اللللْمُولَالِمُ الللللْمُولَى الللللْمُولَى الللْمُولَى الللْمُولَى الللْمُولَى اللْمُولَى اللل

﴿15﴾ أي: من هو الذي يبدأ الخَلْقَ وينشىء المخلوقاتِ ويبتدي خلقَها ثم يعيدُ الخَلْقَ يوم البعث والنشور؟! ﴿ومن يرزقُكم من السماء والأرض﴾ بالمطر والنبات؟! ﴿أَلِكُ مع اللّه﴾: يفعلُ ذلك ويقدر عليه، ﴿قل هاتوا برهانكم﴾؛ أي: حجَّتكم ودليلكم على ما قلم: ﴿إِن كنتُم صادقين﴾ وإلَّا؛ فبتقدير أنَّكم تقولون:

إِنَّ الأصنام لها مشاركة له في شيء من ذٰلك؛ فذٰلك مجرَّد دعوى صدِّقُوهَا بالبرهان، وإلَّا؛ فاعرفوا أنَّكم مبطلون لا حجَّة لكم، فارجِعوا إلى الأدلَّة اليقينيَّة والبراهين القطعيَّة الدالَّة على أنَّ الله هو المتفرِّد بجميع التصرُّفات وأنَّه المستحقُّ أن يُصْرَف له جميع أنواع العبادات.

﴿ قُلُ لَا يَعْلَمُ مَن فِي اَلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ اَلْنَبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُهُهُ أَيْنَانَ يُبْعَثُونَ ۞ بَلِ اَذَرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةُ بَلَ هُمْ فِي شَلِي مِنْهَا ۚ بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ۞ وَقَالَ اللَّبِنَ كَفَـُرُوا أَوِذَا كُنَا ثُنْيًا وَمَابَآؤُنَا أَبِنَا لَلْمُخْرِمُونَ ۞ لَقَدْ وُعِدْنَا هَلَا نَحْنُ وَمَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَا ۚ إِلَّا أَسَطِيرُ الْأَوْلِينَ ۞ [قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِيَهُ ٱللْمُجْرِمِينَ ۞ [") ﴿ .

﴿٦٥﴾ يخبر تعالى أنه المنفردُ بعلم غيب السماواتِ والأرض؛ كقوله تعالى: ﴿وعنده مفاتِحُ الغيبِ لا يَعْلَمُها إلّا هو ويَعْلَمُ ما في البرِّ والبحرِ وما تسقُطُ من ورقةٍ إلَّا يعلمُها ولا حبَّةٍ في ظلمات الأرضِ ولا رطبِ ولا يابس إلَّا في كتابٍ مبين﴾، وكقوله: ﴿إِنَّ الله عندَه علمُ الساعةِ وينزَّلُ الغيثَ ويعلم ما في الأرحام. . . ﴾ إلى آخر السورة؛ فهذه الغيوب ونحوها اختصَّ الله بعلمِها، فلم يعلمُها مَلَكُ مقرَّب ولا نبيٌّ مرسلٌ، وإذا كان هو المنفردُ بعلم ذلك، والمحيط علمه بالسرائر والبواطن والخفايا؛ فهو الذي لا تنبغي العبادة إلَّا له.

ثم أخبر تعالى عن ضَعْفِ علم المكذِّبين بالآخرة، منتقلًا من شيء إلى ما هو أبلغ منه، فقال: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾؛ أي: وما يدرون ﴿أَيَانَ يُبْعَثُونَ﴾؛ أي: متى البعث والنشور والقيام من القبور؛ أي: فلذلك لم يستعدوا.

﴿٦٦﴾ ﴿بِلِ ادَّارَكَ علمُهم في الآخرة﴾؛ أي: بل ضَعُفَ وقلَّ ولَم يكن يقيناً ولا علماً واصلاً إلى القلب، ولهذا أقلُّ وأدنى درجة للعلم، ضعفه ووهاؤه، بل ليس عندهم علمٌ ولا ضعيفٌ، وإنما ﴿هم في شكّ منها﴾؛ أي: من الآخرة، والشكُّ زال به العلم؛ لأنَّ العلم بجميع مراتبه لا يُجامِعُ الشكَّ. ﴿بِل هم منها﴾؛ أي: من الآخرة

⁽١) الآية ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين.

﴿ عَمونَ ﴾: قد عَمِيَتْ عنها بصائِرُهم، ولم يكنْ في قلم ولم يكن في قلم والله عنها ولا احتمالٌ، بل أنكروها واستبعَدوها .

﴿٦٧﴾ ولهذا قال: ﴿وقال الذين كفروا أإذا كُنَّا تراباً وآباؤنا أإنَّا لَمُخْرَجونَ﴾؛ أي: هذا بعيدٌ غير ممكن؛ قاسوا قدرة كامل القدرة بقُدَرهِم الضعيفة.

«٦٨» ﴿لقد وُعِدْنا هٰذا ﴾؛ أي: البعث ﴿نحنُ وآباؤنا من قبلُ ﴾؛ أي: فلم يجئنا ولا رأينا منه شيئاً. ﴿إِنْ هٰذا إلاّ أساطيرُ الأولينَ ﴾؛ أي: قصصهم وأخبارهم التي تُقطع بها الأوقات، وليس لها أصل، ولا صِدْق فيها. فانتقل في الإخبار عن أحوال المكذّبين بالإخبار أنَّهم لا يدرونَ متى وقتُ الآخرة، ثم الإخبار بضَعْفِ علمِهِم فيها، ثم الإخبار بأنه عمى، ثم الإخبار بأنه عمى، ثم الإخبار بانكارِهم لذلك واستبعادِهم وقوعَه؛ أي: وبسبب هٰذه الأحوال؛ تَرَحَّلَ خوفُ الآخرة من قلوبهم، فأقدموا على معاصي الله، وسَهُلَ عليهم تكذيب الحقِّ والتصديق بالباطل، واستحلُّوا الشهواتِ على القيام بالعبادات، فخسروا دُنياهم وأخراهم.

﴿٦٩﴾ ثمَّ نُبَههم علٰى صدق ما أخبرت به الرسل، فقال: ﴿قل سيروا في الأرض فانْظُروا كيف كانَ عاقبةُ المجرمينَ﴾؛ فلا تجدون مجرماً قد استمرَّ على إجرامه إلَّا وعاقبتُه شرُّ عاقبة، وقد أحلَّ الله به من الشرِّ والعقوبة ما يَليق بحاله.

﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَقَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونُ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ﴾.

﴿٧٠﴾ أي: لا تحزنْ يا محمدُ على لهؤلاء المكذّبين وعدم إيمانهم؛ فإنّك لو علمتَ ما فيهم من الشرِّ وأنّهم لا يَصُلُحون للخير؛ لم تأسّ ولم تحزنْ، ولا يضيق صدرك ولا تقلق نفسك بمكرهِم؛ فإنَّ مكرَهم سيعود عاقبته عليهم، ﴿ويمكُرون ويَمْكُرُ اللهُ والله خيرُ الماكرينَ﴾.

﴿٧١﴾ ويقولُ المكذّبون بالمَعاد وبالحقّ الذي جاء به الرسولُ مستعجلينَ للعذاب: ﴿متى هٰذا الوعدُ إن كنتُم صادقينَ ﴾: وهذا من سفاهة رأيهم وجهلهم؛ فإنَّ وقوعَه ووقتَه قد أجَّله الله بأجَلِهِ وقدَّرَه بقدرٍ ؛ فلا يدلُ عدم استعجاله على بعض مطلوبهم، ولكن مع هٰذا قال تعالى محذّراً لهم وقوعَ ما يستعجِلون:

﴿٧٢﴾ ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُم﴾؛ أي: قرب منكم وأوشك أن يقع بكم ﴿بعضُ الذي تستعجِلونَ﴾: من العذاب.

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِئَ أَكَفُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا ثُكِنُ صُدُونُهُمْ وَمَا يُعْلِئُونَ ﴿ وَمَا مِنْ غَايِّةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَنبٍ ثَبِينٍ ﴿ ﴾.

ُوْ٧٧﴾ ينبِّه عباده على سَعَةِ جُوده وكَثْرَةِ أفضاله، ويحتُّهم على شكرِها، ومع لهذا؛ فأكثر الناس قد أعرضوا عن الشكر، واشتغلوا بالنعم عن المنعم.

﴿٧٤﴾ ﴿وإنَّ ربَّك لَيعلمُ ما تُكِنُّ﴾؛ أي: تنطوي عليه ﴿صدورُهم وما يُعْلِنون﴾: فليحذروا من عالم السَّرائر والظَّواهر وليراقبوه.

《٧٥﴾ ﴿وما من غائبةٍ في السماء والأرض﴾؛ أي: خفيَّةٍ وسرِّ من أسرار العالم العلويِّ والسفليِّ ﴿إلَّا في كتابٍ مبين﴾: قد أحاط ذلك الكتابُ بجميع ما كان ويكون إلى أن تقومَ الساعةُ؛ فكل حادث يحدث جليِّ أو خفيِّ؛ إلَّا وهو مطابقٌ لما كتب في اللوح المحفوظ.

﴿ إِنَّ هَٰٰلَا ٱلْقُرُهَانَ يَقُشُ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِى لَهُمْ فِيهِ يَغْتِلِفُونَ ۞ وَإِنَّهُ لَمُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾.

﴿٧٦﴾ ولهذا خبر عن هيمنةِ القرآن على الكتبِ السابقةِ وتفصيله وتوضيحه لما كان فيها قد وقع فيه اشتباه واختلاف عند بني إسرائيل، فقصه لهذا القرآن قصًا زال به الإشكال، وبين الصوابَ من المسائل المختلف فيها.

«٧٧» وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح وإزالة كلِّ خلافٍ وفَصْل كلِّ مشكل؛ كان أعظم نعم الله على العباد، ولكن ما كل أحدٍ يقابِلُ النعمة بالشُّكر، ولهذا بيَّن أن نفعه ونورَه وهُداه مختصٌ بالمؤمنين، فقال: «وإنَّه لهدى»: من الضلالة والغيِّ والشبه، «ورحمةُ»: تنثلج له صدورُهم وتستقيمُ به أمورهم الدينيَّة والدنيويَّة، «للمؤمنين»: به المصدِّقين له المتلقين له بالقبول المقبِلين على تدبُّره المتفكِّرين في معانيه؛ فهؤلاء تحصُلُ لهم به الهداية إلى الصراط المستقيم والرحمة المتضمِّنة للسعادة والفوز والفلاح.

﴿إِنَّ رَيَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم عِحْكِمِهِ وَهُو الْعَرْبِرُ الْعَلِيمُ ﴿ الْمَحْتَصَمَينَ وَهُو الْعَرْبُ الْمَالِيمُ ﴿ اللّهُ تعالَى سيفصِلُ بين المختصمين وسيحكُم بين المختلفين بحكمِهِ العدل وقضائِهِ القسط؛ فالأمور؛ وإنْ حَصَلَ فيها اشتباهٌ في الدُّنيا بين المختلفين لخفاء الدليل أو لبعض المقاصد؛ فإنَّه سيبين فيها الحقُّ المطابقُ للواقع حين يحكُمُ الله فيها . ﴿ وهو العزيرُ ﴾ : المطابقُ للواقع حين يحكُمُ الله فيها . ﴿ العليم ﴾ : بجميع الذي قهر الخلائق فأذعنوا له . ﴿ العليم ﴾ : بجميع الأشياء ، العليم بأقوال المختلفين ، وعن ماذا صدرت ، وعن غاياتها ومقاصدها ، وسيجازي كلّا بما علمه فيه .

وَإِنَّهُ لِمُلَدِّى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ * وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْعَلِيدُ ۞ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ` ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلَا تُشْمِعُ ٱلشُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ ۞ وَمَآ أَتَ بِهَدِى ٱلْعُمْي عَن صَلَالَتِهِمَّ إِن وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكِيِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَكَانُواْبِعَايَنتِنَا لَايُوقِنُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِّمَن يُكَذِّبُ بِءَاينتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞حَتَّىۤ إِذَاجَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم يَاكِنِي وَلَرْتُحِيطُوا بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ٥ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَلَمُواْ فَهُمَّ لَا يَنطِقُونَ ١٠٥ أَلَمَ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِكَ فِي ذَالِكَ لَآينَتِ لِفَوْمِ يُوْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِٱلصُّورِ فِفَنِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلِّ أَتَوْهُ دَخرينَ اللهُ وَتَرَى ٱلْخِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمُ وَٱلسَّحَابُ صُنْعَ اللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

﴿فَتَوَكُّلَ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْنَى وَلَا تُشْجِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآةِ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَدِى ٱلْعُمْنِي عَن ضَلَالَتِهِمُّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَلْتِنَا فَهُم

﴿٧٩﴾ أي: اعتمدْ على ربِّك في جلب المصالح ودفع المضار وفي تبليغ الرسالة وإقامة الدين وجهاد الأعداء. ﴿إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ المُبِينَ ﴾: الواضح، والذي على الحقِّ يدعو إليه ويقوم بنصرته أحقُّ من غيرهِ بالتوكُّل؛ فإنَّه يسعى في أمر مجزوم به، معلوم صدقه، لا شكَّ فيه ولامِرْيَةَ، وأيضاً؛ فهو حقٌّ في غاية البيان، لا خفاء به ولا اشتباه.

﴿٨٠﴾ وإذا قمتَ بما حملت وتوكلُّت على الله في ذٰلك؛ فلا يضرُّك ضلالُ مَن ضلَّ وليس عليك هداهم؛ فلهذا قال: ﴿إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الموتى ولا تُسْمِعُ الصمَّ الدُّعاء ﴾؛ أي: حين تدعوهم وتناديهم، وخصوصاً: ﴿إِذَا وَلَّوْا مُدَّبِرِينَ ﴾: فإنه يكون أبلغَ في عدم إسماعهم. ﴿٨١﴾ ﴿وما أنت بهادى العُمْى عن ضلالتهم ﴾: كما

قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِيُّ مَنْ أُحْبِبِتَ وَلَكُنَّ اللَّهِ يَهْدِي مَن يشاء ﴾. ﴿إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يؤمنُ بآياتنا فهم مسلمونَ ﴾؛ أي: لهؤلاء الذين ينقادون لك، الذين يؤمنون بآيات الله وينقادون لها بأعمالهم واستسلامهم؟

كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ. والمُوتِي يَبِعُثُهُم اللَّهُ ثُم إِلَيه يُرْجَعُون﴾.

﴿﴾ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجَنَا لَهُمْ دَاتَةً مِنَ ٱلأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَاثُواْ بِعَايْنِيَنَا لَا يُوقِنُونَ ۞﴾.

﴿٨٢﴾ أي: إذا وقع على الناس ﴿القولُ﴾ الذي حَتَّمهُ الله وفرضَ وقته؛ ﴿أخرجنا لهم دابَّةً﴾ خارجةً ﴿من الأرض﴾، أو دابةً من دوابِّ الأرض، ليست من السماء، ولهذه الدابَّة ﴿تَكَلِّمُهُم﴾؛ أي: تَكلُّم العباد ﴿أنَّ الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ﴾؛ أي: لأجل أنَّ الناس ضَعُف علمهم ويقينهم بآيات الله؛ فإظهار الله لهذه الدابة من آياتِ اللّه العجيبة؛ ليبيِّن للناس ما كانوا فيه يمترون. ولهذه الدابَّة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان، وتكون من أشراط الساعة؛ كما تكاثرت بذلك الأحاديث(١٠)، [لم يذكر الله ورسوله كيفيَّة لهذُه الدابَّة، وَإِنَّما ذكر أثرها والمقصود منها، وأنَّها من آيات الله؛ تكلِّم الناسَ كلاماً خارقاً للعادة حين يقعُ القول على الناس وحين يمترونَ بآياتِ الله، فتكون حجَّة وبرهاناً للمؤمنين، وحجَّة على المعاندين](٢).

﴿وَيَوْمَ خَشُرُ مِن كُلِّ أَنَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَنِيَّنا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَبَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبُمُ بِعَايَتِي وَلَرْ تَجِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنُنُمْ تَمْمَلُونَ ۞ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ۞ .

﴿٨٣﴾ يخبر تعالى عن حالة المكذِّبين في موقف القيامة، وأنَّ الله يجمَعُهم ويحشُرُ من كلِّ أمةٍ من الأمم فوجاً وطائفةً، ﴿مِمَّن يكذِّبُ بآياتِنا فهم يُوزَعون ﴾: يُجْمَعُ أوَّلُهم على آخرهم، وآخرهم على أولهم؛ ليعمَّهم السؤال والتوبيخ واللوم.

⁽١) كما في «صحيح مسلم» (١٥٨ و٢٩٤٧)، و«مسند الإمام أحمد» (٥/ ٢٦٨)، وانظر كتاب «أشراط الساعة» للشيخ يوسف الوابل وفقه الله.

ما بين المعقوفتين زيادة من هامش (أ) وفي هامش (ب): "ولم يأت دليل يدل على كيفيتها، ولا من أي نوع، وإنما دلت الآية الكريمة على أن الله يخرجها للناس، وأن هذا التكليم منها خارق للعوائد المألوفة، وأنه من الأدلة على صدق ما أخبر الله به في كتابه. والله أعلم».

مَنجَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرُمِنْهَا وَهُم مِن فَرَعٍ يُومَيِذٍ عَامِنُونَ

وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيَّعَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُ هُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجُزُّونِ

إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَلِهِ

ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمْرَتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ

ٱلْمُسَلِمِينَ ١ وَأَنْ أَتَلُوا ٱلْقُرْءَ الْأَفْمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا مُهَدِّي

لِنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ٢٠ وَقُلْ لَخَمَدُ

لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ ءَ ايْنِهِ عِنْ فَوْ فَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَيْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ شَ

بسمِ اللهِ الزَّيْمَٰىٰ الزَّيْكِ مِ

طست ﴿ تُلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْكِ ٱلْمُبِينِ ﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ

مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفرْعَوْ بَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ رُبُوْمِنُوبَ 🖒 إِنَّا

فرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ

طَآبِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحْي دِنِسَآءَ هُمْ إِنَّهُ كَاكَ

مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَثُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ

فِ ٱلْأَرْضِ وَجَعَمَلَهُمْ أَيِمَّةً وَجَعَمَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ

المُوكِعُ المُوكِيْنِ الْمُوكِيْنِ الْمُوكِيْنِ الْمُوكِيْنِ الْمُؤْكِيْنِ الْمُؤْكِيْنِ الْمُؤْكِيْنِ الْمُؤكِيْنِ الْمُؤكِيْنِ الْمُؤكِيْنِ الْمُؤكِيْنِ الْمُؤكِيْنِ الْمُؤكِيْنِ الْمُؤكِينِ الْمُؤكِيْنِ الْمُؤكِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤكِينِ الْمُؤكِينِ الْمُؤكِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ

﴿ ٨٤﴾ ﴿ حتى إذا جاؤوا ﴾: وحضروا؛ قال لهم موبِّخاً ومقرِّعاً: ﴿أَكذُّبْتُم بِآياتي ولم تحيطوا بها علماً ﴾؛ أي: الواجب عليكم التوقف حتى ينكشف لكم الحقُّ، وأن لا تتكلُّموا إلا بعلم؛ فكيف كذبتم بأمر لم تحيطوا به علماً. ﴿ أَم ماذا كنتم تعملونَ ﴾ ؟ أي: يسألهم عن علمهم وعن عملهم، فيجد علمهم تكذيباً بالحق وعَمَلَهِم لغير الله، أو على غير سنة رسولهم.

«٨٥» «ووقع القول عليهم بما ظلموا»؛ أي: حقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم الذي استمرُّوا عليه وتوجهت عليهم الحجة، ﴿فهم لا ينطِقُونَ ﴾: لأنه لا حجة لهم.

﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴿

الجسيمة، وهو تسخيرُ الله لهم الليل والنهار، هذا بظلمتِهِ لِيَسْكُنوا فيه ويستريحوا من التعب ويستعدُّوا للعمل، ولهذا بضيائه لينتَشِروا فيه في معاشهم وتصرُّفاتهم. ﴿إِنَّ فِي ذٰلِك لآياتٍ لقوم يؤمنونَ ﴾: على كمال وحدانيَّة اللَّه وسبوغ نعمتِهِ.

ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَنَوْهُ دَخِرِينَ ۞ وَتَرَى ٱلِجِبَالَ

تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي نَمُرٌ مَرٌ اَلسَّعَابٍ صُنْعَ اللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَلْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَكُونَ ۖ مَن جَآةَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَمُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَرَغ يَوْمَهِذِ ءَامِنُونَ ﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّنَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَؤن إلَّا مَا كُنتُدُ تَعْمَلُونَ ۞﴾.

﴿٨٧﴾ يخوِّفُ تعالى عبادَه ما أمامهم من يوم القيامة وما فيه من المحن والكروب ومزعجات القلوب، فقال: ﴿ويوم يُنفَخُ في الصور فَفَزغَ﴾: بسبب النفخ فيه ﴿مَن في السلمواتِ ومن في الأرض﴾؛ أي: انزعجوا وارتاعوا وماج بعضُهم ببعضٌ خوفاً مما هو مقدِّمة له ﴿إِلَّا مَن شاء اللَّه﴾: ممَّن أكرمه اللَّه وثبَّته وحَفِظَه من الفزع. ﴿وكلُّ﴾ من الخلق عند الَّنفخ في الصور ﴿ أَتُوه داخِرِينَ ﴾: صاغِرين ذليلينَ؛ كما قال تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَن في السَّمُواتِ والأرض إِلَّا آتي الرحمٰنَ عبداً﴾. ففي ذلك اليوم يتساوى الرؤساءُ والمرؤوسون في الذِّلِّ والخضوع لمالك الملك.

﴿٨٨﴾ ومن هَوْلِهِ أنَّك ﴿ترى الجبال تَحْسَبُها جامدةً﴾: لا تفقد شيئاً منها، وتظنُّها باقية على الحال المعهودة، وهي قد بلغت منها الشدائدُ والأهوالُ كلَّ مبلغ، وقد تفتَّت، ثم تضمحلُّ وتكون هباءً منبثًّا، ولهٰذا قال: ﴿وهي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسحاب﴾: من خفَّتها وشدَّة ذٰلك الخوف، وذٰلك ﴿صُنْعَ الْلَّهِ الذي أَنقنَ كلُّ شيءٍ إنه خبيرٌ بما [تفعلونَ](١٠)﴾: فيجازيكم بأعمالكم.

﴿٨٩﴾ ثم بيَّن كيفيَّة جزائِهِ، فقال: ﴿من جاء بالحسنةِ﴾: اسم جنس، يشملُ كلَّ حسنةٍ قوليةٍ أو فعليةٍ أو قلبيةٍ، [فله عشر أمثالها](٢): هذا أقلُّ التفضيل. ﴿وهم من فزع يومئذٍ آمنونَ ﴿؛ أي: من الأمر الذي فَزِعَ الخلقُ لأجله آمنون، وإنْ كانوا يفزعون معهم.

﴿٩٠﴾ ﴿ومن جاء بالسيِّنةِ ﴾: اسم جنس يشمل كلَّ سيئةٍ، ﴿فكُبَّتْ وجوهُهُم في النارِ ﴾؛ أي: أُلقوا في النار على وجوههم، ويُقالُ لهم: ﴿ هِلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾.

﴿٨٦﴾ أي: ألم يشاهِدوا لهذه الآية العظيمة والنعمة

﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي

⁽١) في النسختين: «تعملون».

﴿ إِنَّمَا ۚ أُمِرْتُ أَنَّ أَعَبُدُ رَبِّ هَمَاذِهِ ٱلْبَلَدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُمْ كُلُّ شَيَّةٍ وَأُمْرَتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَأَنْ أَتَلُوا ٱلْقُرْءَانُّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يُهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلمُنذِدِينَ ١ وَقُل لَخَمَدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَنِهِ مَعَرْفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَيْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ .

﴿٩١﴾ أي: قل لهم يا محمدُ: ﴿إِنَّمَا أَمُرتُ أَنْ أَعْبُدَ ربَّ هٰذه البلدةِ ﴾؛ أي: مكة المكرمة ﴿الذي حرَّمها﴾ وأنعم على أهلِها؛ فيجبُ أن يقابلوا ذٰلك بالشكر والقبول، ﴿ وله كلُّ شيءٍ ﴾: من العلويَّات والسفليَّات؛ أتى به لئلًا يُتَوَهَّم اختصاصُ ربوبيَّتِهِ بالبيت وحدَه. وأمِرْتُ لأن ﴿ أَكُونَ مِن المسلمينَ ﴾ (١)؛ أي: أبادر إلى الإسلام. وقد فعل على الله الله أول هذه الأمة إسلاماً، وأعظمها استسلاماً

﴿٩٢﴾ ﴿و﴾ أُمِرْتُ أيضاً ﴿أَنْ أَتْلُوَ ﴾ عليكم ﴿القرآنَ﴾: لِتَهْتَدوا به وتَقْتَدوا وتعلموا ألفاظَه ومعانِيَه؛ فهذا الذي عليَّ، وقد أدَّيته، ﴿فَمَن اهْتَدى فإنَّما يهتدى لنفسِهِ﴾: نفعُهُ يَعود عليه، وثمرتُهُ عَائدةٌ إليه، ﴿وَمَن صَلَّ فقُل إنَّما أنا من المنذِرينَ ﴾: وليس بيدى من الهداية

﴿٩٣﴾ ﴿وقل الحمدُ لله﴾: الذي له الحمد فى الأولى والآخرة، ومن جميع الخلق، خصوصاً أهل الاختصاص والصفوة من عباده؛ فإنَّ الذي وقع والذي ينبغى أن يَقَعَ منهم من الحمدِ والثناءِ على ربِّهم أعظمُ مما يقعُ من غيرهم؛ لرفعةِ درجاتهم وكمال قُربهم منه وكِثْرةِ خيراتِهِ عليهم، ﴿سيريكم آياتِهِ فتعرفونها﴾: معرفةً تدلُّكم على الحق والباطل؛ فلا بدُّ أن يريكم من آياته ما تستنيرون به في الظلمات؛ ليهلك من هَلُك عن بيِّنة ويحيا مَنْ حَيَّ عن بيِّنة. ﴿وما ربُّك بغافل عما بينكم حكماً تحمَّدونه عليه، ولا يكون لكم حجَّةٌ بوجه اللعباد، ووضَّحها. من الوجوهِ عليه.

> ونسأله تعالى أن لا تزال ألطافه ومعونته مستمرة علينا وواصلة منه إلينا، فهو أكرم الأكرمين، وخير الراحمين، وموصل المنقطعين، ومجيب السائلين، ميسر الأمور العسيرة، وفاتح أبواب بركاته، ومجزل في جميع

وأبوابه للمقبلين، ويمد مائدة خيراته ومَبَرَّاته للمتفكِّرين. والحمد لله ربِّ العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

على يد جامعه وممليه عبد الرحمٰن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. وذٰلك في ٢٢ رمضان سنة ١٣٤٣. وتمَّ تحريره من خط مؤلفه في ٢٩ ذي الحجة سنة ١٣٤٦.

تم الجزء الخامس من «تيسير الكريم الرحمٰن في تفسير كلام المنان»، ويليه الجزء السادس، أوله تفسير سورة

ويليه في النشر عقب لهذا أصول من أصول التفسير وتفسير ألفاظ عامَّة يكثُرُ في القرآن مرورها، ويحتاجُ الناس إلى معرفتها(٢).

المجلد السادس من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان من منن الله على عبده وابن عبده وابن أمته عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي تفسير سورة القصص

وهي مكية

بنسب ألله التخنب الزيسنة

﴿ طَسَمَةُ إِنَّ اللَّهِ مِنْ الْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ بُؤُمِنُونَ ١٠٠٠ إلى آخر القصة. ﴿٢﴾ ﴿تلك﴾ الآيات المستحقَّة للتعظيم والتفخيم، ﴿آياتُ الكتاب المبين﴾: لكلِّ أمر يحتاج إليه العباد؛ من معرفة ربِّهم، ومعرفة حقوقه، ومُعرفة أوليائِهِ وأعدائِهِ، تعملون ﴾: بل قد علم ما أنتم عليه من الأعمال ومعرفة وقائعه وأيامه، ومعرفة ثواب الأعمال وجزاء والأحوال، وعلم مقدارَ جزاء تلك الأعمال، وسيحكم العمَّال؛ فهذا القرآن قد بيَّنَها غايةَ التَّبيين، وجَلَّاها

 ٣٠ من جملة ما أبانَ، قصَّةُ موسى وفرعونَ؛ فإنَّه تم تفسير سورة النمل بفضل الله وإعانته وتيسيره، | أبداها وأعادها في عدَّة مواضع، وبسطها في لهذا الموضع، فقال: ﴿نتلو عليك من نبأ موسى وفرعونَ بالحقِّ ﴾: فإنَّ نبأهما غريبٌ وخبرهما عجيبٌ، ﴿لقوم **يؤمنونَ﴾**: فإليهم يُساق الخطابُ ويوجَّه الكلام؛ حيث إنَّ معهم من الإيمان ما يُقْبلونَ به على تدبُّر ذٰلك وتلقِّيه الأوقات هباته، ميسر القرآن للمتذكِّرين، ومسهِّل طرقه | بالقَبول والاهتداء بمواقع العِبَر، ويزدادون به إيماناً ويقيناً

⁽١) في النسختين: «أول المسلمين».

⁽٢) انظر مقدمة الكتاب.

سورة القصص (٣ ـ ٨)

وخيراً إلى خيرهم، وأما مَن عداهم؛ فلا يستفيدونَ منه إلا إقامة الحجَّة عليهم، وصانه الله عنهم، وجعل بينهم وبينه حجاباً أن يفقهوه.

﴿٤﴾ فأول هٰذه القصّة: ﴿إِنَّ فرعون علا في الأرض﴾: في ملكه وسلطانِه وجنودِه وجبروتِه، فصار من أهل العلوِّ فيها، لا من الأعُليْن فيها، ﴿وجعل أهلها شيعاً﴾؛ أي: طوائف متفرِّقة يتصرَّف فيهم بشهوته وينفَّذ فيهم ما أراد من قهره وسطوته، ﴿يستضعف طائفةً منهم بنو إسرائيل، الذين افضًلهم الله على العالمين، الذي ينبغي له أن يكرِمهم ويجلَّهم، ولكنه استضعفهم بحيث إنه رأى أنَّهم لا مَنعَة لهم تمنعُهم مما أراده فيهم، فصار لا يُبالي بهم ولا يهتم بشأنهم، وبلغت به الحال إلى أنّه ﴿يُذَبِّع أبناءهم ويستّحيي نساءهم»: خوفاً من أن يكثرُوا فيغمروه في يستّحيي نساءهم»: خوفاً من أن يكثرُوا فيغمروه في الذين لا قصد لهم الملك. ﴿إِنّه كان من المفسدين»: وهذا من إفساده في الأرض.

﴿٥﴾ ﴿ونريدُ أَن نَمُنَّ على الذين استُضْعِفوا في الأرضِ ﴿ : بأن نُزيلَ عنهم موادَّ الاستضعاف ونُهْلِكَ من قاوَمَهم ونخذل من ناوأهم، ﴿ونَجْعَلَهم أَئمَّةً ﴾ في الدين، وذلك لا يحصُلُ مع الاستضعاف، بل لابدَّ من تمكينِ في الأرض، وقدرةِ تامَّةٍ، ﴿ونجعلهم

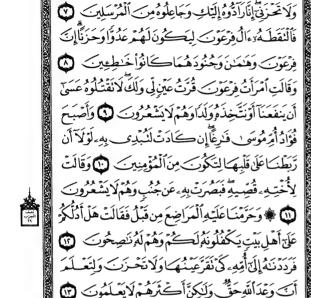
الوارثين ﴾: للأرض، الذين لهم العاقبة في الدنيا قبل الأخرة.

﴿٢﴾ ﴿ونمكن لهم في الأرض﴾: فهذه الأمور كلّها قد تعلّقت بها إرادة الله وجرت بها مشيئتُه. ﴿و﴾: كذلك نريد أن ﴿نُرِيَ فرعون وهامان﴾: وزيره ﴿وجنودَهما﴾: التي بها صالوا، وجالوا وعَلَوا وبَغَوا، ﴿منهم﴾؛ أي: من هذه الطائفة المستضعفة ﴿ما كانوا يَحْذَرونَ﴾: من إخراجِهم من ديارهم، ولذلك كانوا يسعَوْن في قمعهم وكسر شوكتهم وتقتيل أبنائهم الذين هم محل ذلك؛ فكل هذا قد أراده الله، وإذا أراد أمراً؛ سهّل أسبابه ونَهَّجَ طرقه، وهذا الأمر كذلك؛ فإنّه قدّر وأجرى من الأسباب ـ التي لم يشعر بها لا أولياؤه ولا أعداؤه ـ ما هو سببٌ موصلٌ إلى هذا المقصود.

﴿٧﴾ فأول ذلك لما أوجد الله رسولَه موسى الذي جَعَلَ استنقاذَ لهذا الشعب الإسرائيليِّ على يديه وبسببه، وكان في وقت تلك المخافة العظيمة التي يذبِّحون بها الأبناء، أوحى إلى أمِّه أن ترضِعَه ويمكثَ عندها، ﴿فإذا خِفْتِ عليه﴾: بأن أحسستِ أحداً تخافين عليه منه أن يوصِلَه إليهم، ﴿فألقيه في اليمِّ﴾؛ أي: نيل مصر، في وسط تابوتٍ مغلق، ﴿ولا تخافي ولا تحزني إنَّا رادُوه إليك وجاعلوه من المرسلينَ﴾: فبشَّرها بأنَّه سيردُه عليها وأنه سيكبر ويسلم من كيدِهم ويجعلُه الله رسولاً، ولهذا من أعظم البشائر الجليلة. وتقديم لهذه البشارة (١) لأمِّ موسى ليطمئنَ قلبُها، ويسكنَ رَوْعُها.

﴿ ﴿ هُ فَكَأَنَّهَا خَافَتْ عَلَيه، وفعلتْ مَا أَمِرَت به، أَلقته في اليمِّ، وساقه الله تعالى، حتى التقطه ﴿ **اَلُ فرعون** ﴾: فصار من لَقْطِهم، وهم الذين باشروا وُجْدانَه؛ ﴿ **ليكون لهم عدوًّا وحَزَناً ﴾**؛ أي: لتكون العاقبةُ والمآلُ من هٰذا الالتقاط أن يكون عدوًّا لهم وحَزَناً يَحْزُنُهم؛ بسبب أنَّ الحذر لا ينفع من القدر، وأنَّ الذي خافوا منه من بني إسرائيل قيَّض الله أن يكونَ زعيمُهم يتربَّى تحت أيديهم وعلى نظرِهم وبكفالتهم.

(۱) في (ب): «البشائر».

وَثُمَكِّنَ لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَ هُمَا

مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحَدْرُونَ ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ أُمِّرُوسَىۤ

أَنْ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِ ٱلْمُرُّولَا تَخَافِي

وعند التدبُّر والتأمُّل تجدُ في طيِّ ذٰلك من المصالح لبني إسرائيل ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم ومنع كثير من التعدِّيات قبلَ رُسالته؛ بحيث إنَّه صار من كبار المملكة، وبالطبع لا بدُّ أن يحصُلَ منه مدافعةٌ عن حقوق شعبهِ، لهذا وهو هو ذو الهمة العالية والغيرة المتوقِّدة، ولهذا وصلتِ الحالُ بذلك الشعب المستضعف _ الذي بلغ بهم الذَّلُّ والإهانة إلى ما قصَّ اللّه علينا بعضَه - أنْ صار بعضُ أفراده ينازعُ ذٰلك الشعبَ القاهرَ العالى في الأرض كما سيأتي بِيانُهُ، ولهذا مقدِّمة للظُّهور؟ فإنَّ اللَّه تعالى من سنَّتُه الجارية أن جعل الأمور تمشى على التدريج شيئاً فشيئاً، ولا تأتى دفعة واحدة. وقوله: ﴿إِن فرعونَ وهامانَ وجنودَهما كانوا خاطِئينَ ﴾؛ أي: فأرَدْنا أن نعاقِبهما على خطئهما، ونكيدهم جزاءً على مكرهم وكيدهم.

﴿٩﴾ فلما التَقَطَهُ آلُ فرعون؛ حنَّن الله عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة آسية بنت مزاحم، ﴿وقالت﴾: لهذا الولدُ ﴿قُرَّةُ عِينِ لَى وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ﴾؛ أي: أبقِهِ لنا لِتَقَرَّ به أعينُنا، ونُسَرَّ به في حياتنا، ﴿عسى أَن يَنفَعَنا أَو نَتَّخِذَه ولداً﴾؛ أي: لا يخلو: إمَّا أن يكونَ بمنزلة الخدم الذين يَسْعَونَ في نفعنا وخدمتنا، أو نرقِّيه درجةً أعلى من ذٰلك؛ نجعلُهُ ولداً لنا ونكرمُه ونُجِلُّه. فقدَّر اللَّه تعالى أنَّه نَفَعَ امرأةً فرعونَ التي قالت تلك المقالة؛ فإنَّه لما صار قُرَّةَ عين لها وأحبَّتْه حبًّا شديداً، فلم يزلْ لها بمنزلة الولدِّ الشفيق، حتى كَبُرَ، ونبَّأه الله، وأرسله، فبادرت إلى الإسلام والإيمان به، رضى الله عنها، وأرضاها. قال الله تعالى [عن] لهذه المراجعاتِ والمقاولاتِ في شأن موسى: ﴿وهم لا يشعرونَ ﴾: ما جرى به القلمُ، ومضى به القدرُ من وصولِهِ إلى ما وَصَلَ إليه. ولهذا من لطفِهِ تعالى؛ فإنَّهم لو شَعَروا؛ لكان لهم وله شأنٌ

وأصبحَ فؤادُها فارغاً من القلق الذي أزعجها على مقتضى الحالة البشريَّة، مع أنَّ اللَّه تعالى نهاها عن الحزن والخوف، ووعدها بردِّه. ﴿إِن كَادَتْ لَتُبْدى به ﴾؛ أى: بما في قلبها ﴿لولا أن رَبَطْنا على قَلْبِها﴾: فثبَّتْناها، فصبرتْ ولم تُبْدِ به؛ ﴿لتكونَ﴾: بذلك الصبر والثبات ﴿من المؤمنينَ ﴾: فإنَّ العبد إذا أصابتُه مصيبةٌ فصبر وثبتَ؛ ازداد بذلك أيمانُه، ودلَّ (١) في (١): "حنوه عليها".

ذٰلك على أنَّ استمرار الجزع مع العبد دليلٌ على ضعف إيمانه.

﴿١١﴾ ﴿وقالت ﴾ أمُّ موسى ﴿لأَخْتِهِ قُصِّيهِ ﴾؛ أي: اذهبي فقُصِّي الأثرَ عن أخيك، وابحثي عنه؛ من غير أن يُحِسُّ بِكُ أَحِدُ أُو يشعروا بمقصودِك، فذهبتْ تقصُّه، ﴿ فَبَصُرَتْ بِهِ عِن جُنُبِ وهم لا يَشْعُرُونَ ﴾؛ أي: أبصرتُه على وجهِ كأنُّها مارةً لا قصدَ لها فيه، ولهذا من تمام الحزم والحذر؛ فإنَّها لو أبصرتْه وجاءتْ إليهم قاصدةً؛ لظنُّوا بها أنها هي التي ألقته، فربَّما عزموا على ذبحِهِ عقوبةً لأهله.

﴿١٢﴾ ومن لُطْفِ الله بموسى وأمه أنْ مَنَعَه من قَبول ثدى امرأةٍ، فأخرجوه إلى السوق رحمةً به، ولعل أحداً يطلبُهُ، فجاءت أختُه وهو بتلك الحال، ﴿فقالتْ هل أَدُلَّكُم على أهل بيتِ يَكْفُلُونَه لكم وهُم له ناصحونَ ﴾: ولهذا جُلُّ غرضِهم؛ فإنَّهم أحبُّوه حبًّا شديداً، وقد منعَهُ اللَّهُ من المراضع، فخافوا أن يموتَ.

﴿١٣﴾ فلما قالت لهم أختُه تلكَ المقالَة المشتملةَ على الترغيب في أهل لهذا البيت بتمام حفظِهِ وكفالتِهِ والنُّصح له؛ بادروا إلى إجابتها، فأعْلَمَتْهم ودلَّتْهم على أهل همَّذَا البيت. ﴿فَرَدُناه إلى أُمِّهِ﴾: كما وَعَدْناها بذٰلك؛ ﴿كَي تَقَرَّ عِينُها ولا تَحْزَنَ ﴿: بحيث إنَّه تربَّى عندَها على وجهٍ تكون فيه آمنةً مطمئنةً تفرحُ به وتأخذُ الأجرة الكثيرة على ذلك، ﴿ولِتَعْلَمَ أَنَّ وعدَ اللَّه حقٌّ ﴾: فأريناها بعض ما وَعَدْناها به عياناً ليطمئنَّ بذلك قلبُها ويزدادَ إيمانُها، ولِتَعْلَمَ أنَّه سيحصُلُ وعدُ اللّه في حفظِهِ ورسالتِهِ. ﴿ولكنَّ أكثرهم لا يعلمونَ ﴾: فإذا رأوا السبب متشوِّشاً؛ شوَّشَ ذلك إيمانَهم؛ لعدم علمهم الكامل أنَّ اللَّه تعالى يجعلُ المحنَ والعقباتِ الشاقَّةَ بين يدي الأمور العاليةِ والمطالب الفاضلة.

فاستمرَّ موسى عليه الصلاة والسلام عند آلِ فرعونَ ﴿١٠﴾ ولما فقدتْ موسى أمُّه حزنت حزناً شديداً، إيتربَّى في سلطانِهِم ويركبُ مراكِبَهِم ويَلْبَسُ ملابِسَهم، وأمُّه بذلك مطمئنةٌ، قد استقرَّ أنَّها أمُّه من الرضاع، ولم يُستنكر ملازمتُه إيَّاها و[حنوُّها عليه](١). وتأمّل هٰذا اللطف وصيانة نبيِّه موسى مِن الكذب في منطقِهِ وتيسير الأمر الذي صار به التعلّق بينه وبينها، الذي بانَ للناس هو الرضاعُ الذي بسببه يسمِّيها أمًّا، فكان

سورة القصص (۱۶ ـ ۲۰)

الكلامُ الكثيرُ منه ومن غيرِهِ في ذٰلك كلِّه صدقاً وحقًا.

﴿١٤﴾ ﴿ولمَّا بَلَغَ أَشُدّهُ﴾: من القوّة والعقل واللب، وذلك نحو أربعين سنة في الغالب، ﴿واسْتَوى﴾: كملت فيه تلك الأمورُ ﴿ آتَيْناه حكماً وعلماً ﴾؛ أي: حكماً يعرف به الأحكام الشرعيّة، ويحكُم به بين الناس، وعلماً كثيراً. ﴿وكذلك نَجْزي المحسنينَ ﴾: في عبادة الله، المحسنين لخلق الله؛ يعطيهم علماً وحكماً بحسب إحسانِهم. ودلَّ هذا على كمال إحسان موسى عليه السلام.

(10 - 10) ﴿ وَدَحَلُ المدينة على حين غفلة من أهلها ﴾: إما وقت القائلة أو غير ذلك من الأوقات التي بها يغفلون عن الانتشار، ﴿ فوجَدَ فيها رجلينِ يقتتلانِ ﴾: [أي] يتخاصمانِ ويتضاربانِ. ﴿ هٰذا من شيعتِهِ ﴾؛ أي: من بني إسرائيل، ﴿ وهٰذا من عدوّ ﴾: القبط، ﴿ فاستغاثه الذي من شيعتِهِ على الذي من عدوّ ﴾: لأنّه قد اشتهر وعَلِمَ الناسُ أنّه من بني إسرائيل، واستغاثتُهُ لموسى دليلٌ على أنه بَلَغَ موسى عليه السلام مبلغاً يُخافُ منه ويُرجى من بيت المملكة والسلطان. ﴿ فوكَرَهُ موسى ﴾؛ أي: وكز الذي من عدوّ استجابة لاستغاثة الإسرائيليِّ، ﴿ فقضى عليه ﴾؛ أي: أماته من تلك الوكزةِ لشدَّتِها وقوَّة موسى. فندم موسى

اماته من تلك الوكزة لشدتها وقوة موسى. فندم موسى عليه السيطان ؛ أي: من تزيينه ووسوسته. ﴿إِنَّهُ عَدُوٌ مضلٌ مبين ﴾: فلذلك أجريتُ ما جرى منه، و﴿قال هٰذا من عمل الشيطان ﴾؛ أي: من تزيينه ووسوسته. ﴿إِنَّهُ عَدُوٌ مضلٌ مبين ﴾: فلذلك أجريتُ ما أجريتُ بسبب عداوته البينة وحرصه على الإضلال. ثم استغفر ربّه، فَ﴿قَال ربّ إِنِّي ظلمتُ نفسي فاغْفِر لي فَغَفَرَ له إِنَّه هو الغفورُ الرحيم ﴾: خصوصاً للمُخبِتينَ إليه، المبادِرين للإنابةِ والتوبةِ كما جرى من موسى عليه السلام، فَ﴿قَالَ ﴾ موسى: ﴿ربّ بما أَنْعَمْتَ عليّ ﴾: بالتوبة والمغفرةِ والنعم الكثيرة، ﴿فلنُ أكونَ ظهيراً ﴾؛ أي: مُعيناً ومساعداً ﴿للمجرِمين ﴾؛ أي: لا أعين أحداً على معصيةٍ. ولهذا وعد من موسى عليه السلام بسبب مِنِّة الله عليه أنْ لا يُعينَ مجرماً كما فعل في قَتْل القبطيّ ، ولهذا يفيدُ أنَّ النعم تقتضي من العبدِ فعل الخير وترك الشّر .

﴿١٨ - ١٩﴾ فلمّا جرى منه قَتْلُ الذي هو من عدوّه؛ أصبح ﴿في المدينةِ خاثفاً يترقّبُ ﴾: هل يشعرُ به آلُ فرعون أم لا ؟ وإنما خاف لأنّه قد عَلِمَ أنّه لا يتجرأ أحدٌ على مثل هذه الحال سوى موسى من بني إسرائيل. فبينما هو على تلك الحال؛ ﴿فإذا الذي استنصره بالأمس ﴾: على عدوّه. ﴿يَسْتَصْرِخُه ﴾: على قبطيّ آخر، ﴿قال له موسى ﴾: موبخاً على حاله: ﴿إنّك لَغَوِي مبينٌ ﴾؛ أي: بَيّنُ الغواية ظاهر الجراءة، ﴿فلما أن أراد أن يبطش ﴾: موسى ﴿بالذي هو عدو لهما ﴾: أي له وللمخاصِم المستصرِخ لموسى ؛ أي: لم يزل اللجاجُ بين القبطيّ والإسرائيليّ، وهو يستغيثُ بموسى، فأخذته الحميّة، حتى همّ أن يبطش بالقبطي، فَ﴿قَالَ ﴾ له القبطيُ زاجراً له عن قتله: ﴿أتريدُ أن تَقْتُلُني كما قَتَلْت نفساً بالأمس إن تريدُ إلاّ أن تكونَ جبّاراً في الأرض ﴾: لأنّ من أعظم آثارِ الجبّارِ في الأرض قتلَ النفس بغير حق. ﴿وما تريدُ أن تكونَ من المصلِحين ﴾: وإلّا؛ فلو أردت الإصلاح؛ لَحُلْتَ بيني وبينَه من غير قتل أحدٍ. فانكفّ موسى عن قبلِه، وارْعوى لوعظِه وزجره.

﴿٢٠﴾ وشاع الخبرُ بما جرى من موسى في هاتين القضيَّتين حتى تراوَدَ ملأُ فرعونَ وفرعونُ على قتلِهِ، وتشاوروا على ذلك، فقيَّض الله ذلك الرجلَ الناصحَ، وبادرهم إلى الإخبار لموسى بما اجتمع عليه رأي ملئهم، فقال: ﴿وجاء

المُعْ الْمُعْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِعِينَ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

وَلَمَّا تَوَجَدُ عِلَقَ آءَ مَذَيْ فَالْ عَسَىٰ رَقِ آنَ يَهْ دِينِ سَوَآءَ السَّكِيلِ ﴿ وَلَمَّا وَرَدَمَآءَ مَذَيْ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْرَأَتَ يَنِ سَوَآءَ السَّكِيلِ ﴿ وَلَمَّا وَرَدَمَآءَ مَذَيْ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْرَأَتَ يَنِ تَدُودَانِّ السَّيْ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْرَأَتَ يَنِ تَدُودَانِّ السَّيْ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْرَأَتَ يَنِ تَدُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّ أَقَالَتَ الاَسْقِي حَتَى يُصْدِر الرَّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخَ حَيِدٌ ﴿ فَ فَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَ

رجلٌ من أقصى المدينة يسعى ﴾؛ أي: ركضاً على قدميه من نُصْحِهِ لموسى وخوفِهِ أن يوقِعوا به قبلَ أن يشعر، فقال: ﴿يَا مُوسى إِنَّ الملأَ يأتَمِرُونَ ﴾؛ أي: يتشاورون فيك؛ ﴿لِيَقْتُلُوكُ فَاحْرُجْ ﴾: عن المدينة ﴿إِنِّي لك من الناصحين ﴾: فامتنل نُصحه.

﴿٢١﴾ ﴿فخرج منها خائفاً يترقّب ﴾: أن يُوْقَعَ به القتلُ، ودعا الله و ﴿قال ربّ نَجّني من القوم الظالمينَ ﴾: فإنّه قد تاب من ذنبه، وفعله غضباً من غير قصدٍ منه للقتل؛ فتوعُدُهم له ظلمٌ منهم وجراءةٌ.

﴿٢٢﴾ ﴿ولمَّا تُوجَّهُ تِلْقاءَ مَدْيَنَ﴾؛ أي: قاصداً بوجهه مدينَ، وهو جنوبي فلسطين؛ حيث لا ملك لفرعون، ﴿قال عسى ربِّي أَن يَهْدِيَني سواءَ السبيل﴾؛ أي: وسط الطريق المختصر الموصل إليها بسهولةٍ ورفتٍ. فهداه الله سواء السبيل، فوصل إلى مَدْينَ.

﴿٢٣﴾ ﴿ولمّا وَرَدَ ما عَمَدْيَنَ وجدَ عليه أُمّةً من الناس يسقونَ ﴾: مواشِيهم، وكانوا أهل ماشية كثيرة، ﴿ووجد من دونهم﴾؛ أي: دون تلك الأمة ﴿امرأتينِ تفودانِ ﴾: غَنَمَهما عن حياض الناس؛ لعجْزِهما عن مزاحمة الرجال، وبخلِهِم وعدم مروءتهم عن السقي لهما، ﴿قالَ»: لهما موسى: ﴿ما خَطْبُكُما ﴾؛ أي: ما شأنُكما بهذه الحالة؟ ﴿قالتا لا نسقي حتى يُصْدِرَ المّاءُ ﴾؛ أي: قد جرتِ العادةُ أنّه لا يحصُلُ لنا سقي الرّعاءُ ﴾؛ أي: قد جرتِ العادةُ أنّه لا يحصُلُ لنا سقي

حتى يُصْدِرَ الرعاءُ مواشِيَهم؛ فإذا خلا لنا الجوُّ؛ سقينا، ﴿**وأبونا شيخٌ كبيرٌ**﴾؛ أي: لا قوَّة له على السقي، فليس فيناً قوَّةٌ نقتدِرُ بها، ولا لنا رجالٌ يزاحِمون الرعاء.

﴿٢٤﴾ فرقَّ لهما موسى عليه السلام ورحِمَهما، ﴿فسقى لهما﴾: غير طالب منهما الأجرَ، ولا له قصدٌ غيرَ وجه الله تعالى، فلما سقى لهما، وكان ذلك وقت شدة حرِّ وسط النهار؛ بدليل قوله: ﴿ثُمَّ تولَّى إلى الظَّلِّ﴾؛ مستريحاً لتلك الظلال بعد التعب، ﴿فقال﴾ في تلك الحالة مسترزقاً ربَّه: ﴿ربِّ إنِّي لما أنزلتَ إليَّ من خير فقيرٌ﴾؛ أي: إنِّي مفتقرٌ للخير الذي تسوقُهُ إليَّ وتيسِّرُه لي، ولهذا سؤالٌ منه بحالِه، والسؤال بالحال أبلغُ من السؤال بلسان المقال.

﴿٢٥﴾ فلم يزل في هذه الحالة داعياً ربه متملّقاً، وأما المرأتان؛ فذهبتا إلى أبيهما وأخبرتاه بما جرى، فأرسل أبوهما إحداهما إلى موسى، فجاءته ﴿تمشي على استحياءٍ ﴾، وهذا يدلُّ على كرم عنصرِها وحُلُقها الحسن؛ فإنَّ الحياء من الأخلاق الفاضلة، وخصوصاً في النساء، ويدلُّ على أنَّ موسى عليه السلام لم يكنُ فيما فعله من السقي لهما بمنزلة الأجير والخادم الذي لا يستحى منه عادة، وإنَّما هو عزيزُ النفس، رأتْ من حسنِ خُلُقِهِ ومكارم أخلاقه ما أوجبَ لها الحياء منه، ﴿قالتُ ﴾: له: ﴿إنَّ أبي يدعوكَ لِيَجْزِيكَ أَجرَ ما سَقَيْتَ لنا ﴾؛ أي: لا لمنَّ عليك، بل أنت الذي ابتدأتنا بالإحسان، وإنَّما قصدُه أن يكافِئك على إحسانِك، فأجابها موسى، ﴿فَلمَّ جاءه وقصَّ عليه القَصَصَ ﴾: من ابتداء السبب الموجب لهربهِ إلى أن وَصَلَ إليه، ﴿قال ﴾: له مسكّناً رَوْعَهُ جابراً قَلْبَهُ: ﴿لا تَخَفُ نجوتَ من القوم الظالمينَ ﴾؛ أي: ليذهبْ خوفُك ورَوْعُك؛ فإنَّ الله نجَّاك منهم حيث وصلتَ إلى هٰذا المحلِّ الذي ليس لهم عليه سلطانٌ.

﴿٢٦﴾ ﴿قالتْ إحداهُما﴾؛ أي: إحدى ابنتيهِ: ﴿يا أبتِ اسْتَأْجِرُه﴾؛ أي: اجْعَلْه أجيراً عندك يرعى الغنم ويسقيها، ﴿إِنَّ خير مَنِ استَأْجِرَ وَانْه جمع القوَّة

والأمانة، وخير أجير استُؤْجِرَ مَن جَمَعَهما؛ [أي]: القوَّة والقدرة على ما استُؤجِر عليه، والأمانة فيه بعدم الخيانة، ولهذان الوصفان ينبغي اعتبارُهما في كلِّ مَنْ يَتَوَلِّي للإنسان عملاً بإجارة أو غيرها؛ فإنَّ الخلل لا يكون إلا بفقدِهِما أو فقد إحداهما، وأمَّا اجتماعُهما؛ فإنَّ العمل يتمُّ ويكمُلُ. وإنَّما قالت ذلك لأنَّها شاهدت من قوَّةِ موسى عند السَّقْى لهما ونشاطِهِ ما عَرَفَتْ بِهِ قَوَّتِهِ، وشاهدتْ مِن أَمَانتِهِ وديانتِهِ وأنَّه رحمهما في حالةٍ لا يُرجى نفعهما، وإنَّما قصدُه بذلك وجه الله تعالى.

﴿٢٧﴾ فَ﴿قَالَ ﴾ صاحبُ مَدْيَنَ لموسى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَن أُنكِحَكَ إحدى ابنتيَّ هاتين على أن تَأْجُرَني ﴿؛ أَي: تصير أجيراً عندي ﴿ثماني حِجَج﴾؛ أي: ثماني سنين، ﴿فإنْ أتممتَ عشراً فمن عندِكَ ﴿: تبرُّع منك لَّا شيء واجبٌ عليك. ﴿ وما أريدُ أن أَشُقَّ عليك ﴾ : فأحتِّم عشرَ السنين، أو ما أريد أن أستأجرَك لأكلِّفَكَ أعمالاً شاقَّة، وإنَّما | استأجرتُك لعمل سهل يسير لا مشقَّةَ فيه. ﴿ ستَجدُني إن شاء الله من الصالحينَ ﴾: أفرغَّبه في سهولة العمل وفي له أن يُحَسِّنَ خُلُقَهُ مهما أمكنه، وأنَّ الذي يُطْلَبُ مَنه أبلغُ | وتاهوا الطريق. من غيره.

> ﴿٢٨﴾ فَ﴿قَالَ ﴾ موسى عليه السلام مجيباً له فيما طلب منه: ﴿ ذٰلك بيني وبينك ﴾؛ أي: هٰذا الشرط الذي أنت ذكرتَ رضيتُ به، وقد تمَّ فيما بيني وبينك، ﴿أَيُّمَا الأجلين قضيتُ فلا عُدُوانَ عليَّ ﴾: سواء قضيتُ الثمان الواجبة أم تبرَّعْتُ بالزائد عليها، ﴿واللَّهُ على ما نَقولُ وكيلٌ ﴾: حافظٌ يراقِبُنا ويعلم ما تعاقدنا عليه.

> ولهذا الرجلُ أبو المرأتين صاحبُ مدينَ ليس بشعيب النبيِّ المعروف كما اشْتُهرَ عند كثير من الناس؛ فإنَّ لهذا قولٌ لم يدلُّ عليه دليلٌ (ۗ)، وغايَّةً ما يكون أن شعيباً عليه السلام قد كانت بـلـدُهُ مـديـنَ، ولهذه القضيةُ جرتْ في مدينَ؛ فأين الملازمة بين الأمرين؟! وأيضاً؛ فإنَّه غيرٌ معلوم أن موسى أدركَ زمانَ شعيب؛ فكيف

> (١) قال الطبري (١٩/ ٥٦٢): «ولهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر ولا خبر بذٰلك تجب حجته». وقال ابن كثير: «إنه لو كان إياه [أنه شعيب النبي عليه السلام] لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن هاهنا، وما جاء في بعض الأحاديث، من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده»، «تفسير ابن كثير» (٦ً

بشخصه؟! ولو كان ذلك الرجلُ شعيباً؛ لذكره الله تعالى، ولسمَّتْه المرأتان. وأيضاً؛ فإنَّ شعيباً عليه الصلاة والسلام قد أهلك الله قومَه بتكذيبهم إيَّاه، ولم يبقَ إِلَّا مَنْ آمن به، وقد أعاذ الله المؤمنينَ به أن يرضَوْا لبنتي نبيِّهم بمنعهما عن الماء وصدِّ ماشيتهما حتى يأتِيَهُما رجلٌ غريبٌ فيحسِنُ إليهما ويسقى ماشيتهما، وما كان شعيبٌ ليرضى أن يرعى موسى عنده ويكون خادماً له وهو أفضلُ منه وأعلى درجةً؛ إلَّا أنْ يُقال: لهذا قبل نبوَّة موسى؛ فلا منافاة. وعلى كلِّ حال؛ لا يُعْتَمَدُ على أنَّه شعيبٌ النبيُّ بغير نقل صحيح عن النبي ﷺ. واللَّه أعلم.

﴿٢٩﴾ ﴿فلما قضى موسى الأجلَ ﴾: يُحتمل أنَّه قضى الأجل الواجب أو الزائد عليه كما هو الظنُّ بموسى ووفائِهِ؛ اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالديِّهِ وعشيريِّهِ ووطنِهِ، وظنَّ من طول المدَّة أنَّهم قد تناسَوْا ما صدر منه. ﴿سار بأهلِهِ﴾: قاصداً مصر، ﴿آنس﴾؛ أي: أبصر، ﴿من جانب الطُّورِ ناراً ﴾، فَ﴿قَالَ لأهلِهِ امْكُنُوا إنِّي آنستُ ناراً لعلِّي آتيكُم منها بخبر ﴾ أو آتيكم بشهاب حسن المعاملة، ولهذا يدلُّ على أن الرجل الصالح ينبغي | قبس، ﴿لعلُّكم تَصْطَلُونَ ﴾: وكان َّقد أصابهم البردُ،

 ﴿٣٠﴾ فلمَّا أتاها نودى: ﴿با موسى إنِّي أنا الله ربُّ العالمينَ ﴾: فأخبره بألوهيَّته وربوبيَّته، ويلزم من ذٰلك أنْ يأمُرَه بعبادتِهِ وتألُّهه كما صرَّح به في الآية الأخرى، ﴿ فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾.

(٣١) ﴿وأَنْ أَلِقَ عَصَاكَ﴾: فألقاها، ﴿فلمَّا رآها تَهْتَزُّ ﴾: تسعى سعياً شديداً، ولها صورةٌ مُهيلة ﴿كأنها جانٌّ ﴾: ذكرُ الحيات العظيم، ﴿ولِّي مُدْبِراً ولم يُعَقِّبُ ﴾؛ أي: يرجع لاستيلاء الروع على قلبه، فقال الله له: ﴿ يَا موسى أقْبِلْ ولا تَخَفُّ إِنَّك مِن الآمنين ﴾: ولهذا أبلغُ ما يكون في التأمين وعدم الخوف؛ فإنَّ قولَه: ﴿ أَقبلَ ﴾: يقتضى الأمر بإقباله ويجب عليه الامتثال، ولكن قد يكونُ إقبالُهُ وهو لم يزل الأمرُ المخوفُ، فقال: ﴿ولا تَخَفْ ﴾: أمر له بشيئين: إقباله، وأنْ لا يكون في قلبهِ خوفٌ. ولكن يبقى احتمالٌ، وهو أنَّه قد يُقْبلُ وهو غير خائفٍ، ولكن لا تحصُلُ له الوقاية والأمن من المكروه فقال: ﴿إنك من الآمنين ﴾: فحينئذ اندفع المحذور من جميع الوجوه. فأقبل موسى عليه السلام غير خائف ولا مرعوب، بل مطمئنًا واثقاً بخبر ربِّه، قد ازداد إيمانُه وتمَّ يقينُه. أَ فَهٰذِه آيةٌ أَراه اللَّه إيَّاها قبل ذَهابه إلى فرعون؛ ليكونَ على يقين تامِّ، ليكون أجرأ له وأقوى وأصلب.

فَلْمَا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجْلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَسَتُ نَارًا لَعَلِيّ عَاتِيكُمُ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْ لِهِ الْمَكُثُو الْإِنِّ عَالَسَتُ نَارًا لَعَلِيّ عَاتِيكُمُ مِنْ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْ لِهِ الْمَكُثُو الْإِنِّ عَالَسَتُ نَارًا لَعَلِيّ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيلُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ ال

(٣٢» ثم أراه الآية الأخرى، فقال: ﴿اسْلُكُ يَلَكَ ﴾؛ أي: أَذْخِلُها ﴿في جيبِكُ تَخْرُجْ بيضاءَ من غير سوءٍ ﴾: فسَلَكَها وأخرجها كما ذكر الله تعالى، ﴿واضْمُمْ إليك جناحك من الرَّهْبِ ﴾؛ أي: ضمَّ جناحك _ وهو عضُدُك _ إلى جنبك؛ ليزولَ عنك الرهبُ والخوفُ. ﴿فَلْنِكَ ﴾؛ أي: انقلاب العصاحية وخروجُ اليد بيضاء من غير سوء ﴿برهانانِ من ربِّك ﴾؛ أي: حجتان قاطعتان من الله ﴿إلى فرعون وملئه إنَّهم كانوا قوماً فاسقين ﴾: فلا يكفيهم مجردُ الإنذار وأمر الرسول قوماً فاسقين ﴾: فلا يكفيهم مجردُ الإنذار وأمر الرسول إيَّاهم ، بل لا بدَّ من الآيات الباهرة إن نفعت.

«٣٣ ـ ٣٤» فَ ﴿قَالَ ﴾ موسى عليه السلام معتذراً من ربّه وسائلاً له المعونة على ما حَملَه وذاكراً له الموانع التي فيه ليزيلَ ربّه ما يَحْذَرُهُ منها: ﴿ربّ إِنّي قتلتُ منهم نفساً ﴾ أي: ﴿فَأَحَافُ أَن يقتلونِ. وأخي هارونُ هو أفصحُ مني لساناً فأرسِلْهُ معي ردءاً ﴾ أي: معاوناً ومساعداً، يصدِّقون فإنّه مع تضافرِ الأخبار يقوى الحقُّ. ﴿٣٥ فَأَجَابِهِ اللّه إلى سؤاله، فقال: ﴿سنشلُ عَصْدَلُ لَكُما سلطاناً ﴾ عَصْدَلُ لَكُما سلطاناً ﴾ عنه محذور القتل، فقال: ﴿ونجعلُ لكُما سلطاناً ﴾ أي: تسلُّطاً وتمكُّناً من الدعوة بالحجّة والهيبة الإلهيَّة من عدوِّهما لهما؛ ﴿فلا يَصِلُون إليكُما ﴾: وذلك بسبب أي تينا وما دلّت عليه من الحقُّ وما أزعجتْ به من باشرها من باشرها

ونظر إليها؛ فهي التي بها حَصَلَ لكما السلطان، واندفَع بها عنكم كيدُ عدوِّكم، وصارت لكم أبلغَ من الجنود أولي العدد والعُدد. ﴿أَنتُما ومَنِ اتَّبَعَكما الغالبونَ﴾: ولهذا وعدٌ لموسى في ذلك الوقت، وهو وحده فريدٌ، وقد رجع إلى بلدِهِ بعدما كان شريداً، فلم تزلِ الأحوال تتطوَّر والأمور تتنقل حتى أنجزَ له موعوده، ومكَّنه من العباد والبلاد، وصار له ولأتباعِهِ الغلبةُ والظهورُ.

﴿٣٦﴾ فذهب موسى برسالة ربّه، ﴿فلمّا جاءهم موسى بآيتنا بيّناتٍ ﴾: واضحاتِ الدّلالة على ما قال لهم، ليس فيها قصورٌ ولا خفاءٌ، ﴿قالوا ﴾: على وجه الظّلم والعلوِّ والعناد: ﴿ما هٰذا إلَّا سحرٌ مفترى ﴾؛ كما قال فرعونُ في تلك الحال التي ظهر فيها الحقُّ، واستعلى على الباطل، واضمحلَّ الباطلُ، وخضع له الرؤساءُ العارفون حقائق الأمور: ﴿إنَّه لكبيرُكُمُ الذي علَّم كُمُ السحرَ ﴾! هٰذا؛ وهو الذكيُّ غير الزكيِّ، الذي بلغ من المكر والخداع والكيد ما قصّه الله علينا، وقد علم ما أنزل هؤلاء إلَّا رب السماوات والأرض، ولكنَّ الشقاء غالبٌ، ﴿وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ﴾: وقد كذبوا في ذلك؛ فإنَّ الله أرسل يوسفَ قبل موسى؛ كما قال تعالى: ﴿ولقد جاءكم يوسُفُ من قبلُ بالبيّناتِ فما زِلْتُم في شكُّ مما جاءكم به حتى إذا هَلَكَ قلتُم لن يَبْعَثَ الله من بعدِهِ رسولاً كذلك يُضِلُّ الله من هو مسرفٌ مرتاب ﴾.

﴿٣٧﴾ ﴿وقال موسى﴾: حين زعموا أنَّ الذي جاءَهم به سحرٌ وضلالٌ، وأنَّ ما هم عليه هو الهدى: ﴿ربِّي أعلمُ بمن جاء بالهدى مِنْ عندهِ ومَن تكونُ له عاقبةُ الدار﴾؛ أي: إذا لم تُفِد المقابلةُ معكم وتبيينُ الآيات البيِّناتِ وأبيتُم إلَّا التَّمادي في غيِّكم واللَّجاج على كفرِكُم؛ فالله تعالى العالم بالمهتدي وغيره ومن تكونُ له عاقبةُ الدار؛ نحن أم أنتُم. ﴿إنَّه لا يُفْلِحُ الظالمون﴾: فصار عاقبةُ الدار لموسى وأتباعِهِ والفلاحُ والفوزُ، وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك.

«٣٨» ﴿وقال فرعونُ ﴾: متجرِّقاً على ربه ومموِّها على وبه ومموِّها على قومهِ السفهاء أخفاء العقول: ﴿يا أَيُها الملأ ما علمتُ لكم من إله غيري ﴾؛ أي: أنا وحدي إله كم ومعبودُكم، ولو كان ثمَّ إلهُ غيري؛ لعلمتُه! فانظرُ إلى لهذا الورع التامِّ من فرعون؛ حيثُ لم يَقُلْ: ما لكم من إله غيري! بل تورَّع وقال: ما علمتُ لكم من إله غيري! ولهذا لأنَّه عندَهم العالم الفاضل، الذي مهما قال؛ فهو الحتُّ، ومهما أمر؛ أطاعوه.

فلما قال هٰذه المقالة التي قد تحتملُ أنَّ ثمَّ إلٰهاً غيره؛ أراد أن يحقِّق النفي الذي جعل فيه ذلك الاحتمال، فقال لهامان: ﴿فَأُوقِدْ لَي يا هامانُ على الطينِ۞: ليجعلَ له لَبِناً من فخّار، ﴿فَاجْعَلْ لَي صرحاً﴾؛ أي: بناءً عالياً؛ ﴿لعلَي أَطَّلِعُ إلى إلٰهِ موسى وإنِّي لأظنُّه ﴾ كاذباً ولكنْ سنحقِّقُ هٰذا الظنَّ ونريكم كَذِبَ موسى.

فانْظُرْ هٰذه الجراءة العظيمة على الله، التي ما بَلغَها آدميٌ! كذّب موسى، وادّعى أنه الله، ونفى أن يكون له علم بالإله الحق، وفعل الأسباب ليتوصل إلى إله موسى، وكل هٰذا ترويجٌ. ولكن العجب من هؤلاء المملأ الذين يزعمون أنّهم كبارُ المملكة المدبّرون لشؤونها؛ كيف لعب هٰذا الرجل بعقولهم، واستخف أحلامَهم؟! وهٰذا لفِسْقِهم الذي صار صفة راسخة فيهم؛

فسد دينهم، ثم تبع ذُلكُ فساد عقولهم؛ فنسألك اللهم الثبات على الإيمان، وأن لا تُزيغَ قلوبَنا بعد إذْ هَدَيْتَنا، وتَهَبَ لنا من لَدُنْكَ رحمة إنَّك أنت الوهاب.

﴿٣٩﴾ قال تعالى: ﴿واستكبر هو وجنودُهُ في الأرضِ بغيرِ الحقّ﴾: استكبروا على عبادِ الله، وساموهم سوء العذاب، واستكبروا على رسل الله وما جاؤوهم به من الآيات، فكذَّبوها، وزعموا أنَّ ما هم عليه أعلى منها وأفضل، ﴿وظنُوا أَنَّهم إلينا لا يُرْجَعون﴾: فلذلك تجرَّؤوا، وإلّا؛ فلو علموا أو ظنُّوا أنَّهم يُرْجَعون إلى الله؛ لما كان .

﴿٤٠﴾ ﴿فَأَخَذْناه وجنودَه﴾: عندما استمرَّ عنادُهُم وبَغْيُهم، ﴿فَنَبَذْناهم في اليمِّ فانظُرْ كيفَ كان عاقبةُ الظالمينَ﴾: كانت أشرَّ العواقبِ وأخسرَها عاقبةً، أعقبتْها العقوبةُ الدنيويَّة المستمرَّة المتَّصلة بالعقوبة الأخرويَّة.

﴿٤١﴾ ﴿وجعلناهم أَثُمةً يدعون إلى النار﴾؛ أي: جعلنا فرعونَ وملأه من الأئمة الذين يُقتدى بهم، ويُمشَى خلفَهم إلى دار الخزي والشقاء. ﴿ويوم القيامةِ لا يُنْصَرونَ﴾: من عذاب الله؛ فهم أضعف شيء عن دفعه عن أنفسهم، وليس لهم من دون الله من وليّ ولا نصيرٍ.

﴿٤٢﴾ ﴿وَاتْبَعْناهم في هٰذَه الدُّنيا لعَنةً﴾؛ أي: وأَتْبَعْناهم زيادةً في عقوبتهم وخِزْيِهِم في الدنيا لعنة يلعنون، ولهم عند الخلق الثناء القبيح والمقتُ والذمُّ، وهٰذا أمرٌ مشاهدٌ؛ فهم أئمةُ الملعونين في الدُّنيا ومقدمتهم. ﴿ويوم القيامةِ هم من المقبوحينَ﴾: المبعدين، المستقذرة أفعالهم، الذين اجتمع عليهم مقتُ الله ومقتُ خلقِهِ ومقتُ أنفسهم.

﴿٣ُ٤﴾ ﴿ ولقد آتَيْنا موسى الكتابَ ﴾: وهو التوراةُ ﴿من بعدِ ما أَهْلَكْنا القرونَ الأولى ﴾: الذين كان خاتِمتُهُم في

فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَى بِعَايِدِينَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَاهَاذَآ إِلَّاسِحْرُ اللَّهِ

مُّفْتَرَى وَمَاسَكِمِعْنَابِهَلَا فِي ءَابِكَ إِنَا ٱلْأُوَّلِينَ 🕝 وَقَالَ

مُوسَىٰ رَقِّ أَعْلَمُ بِمَنجَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ

لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لِا يُفَلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ

يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَىهٍ غَيْرِي فَأُوْقِدُ

لِي يَنْهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحَنَا لَعَكِيَّ أَطُّلِعُ إِلَيْ

إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَنْدِيِينَ ۞ وَٱسْتَكْبَرَ

هُوَوَجُهُ نُودُهُ فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكِيرِ ٱلْحَقِّ وَطَنُّواۤ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا

لَايُرْجَعُونِ ٢ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي

ٱلْمِيَّةُ فَٱنظُرْكِيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلظَّلِيمِينَ

وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ وَأَتَّبَعْنَكُهُمْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنِيَا لَعَنَكَةً

وَيَوْمُ ٱلْقِيكَ مَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا

مُوسَى الْكِتَكِ مِنْ يَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ الْأُولَى

وَمَا كُنتَ بِعَانِ الْغَرْفِي إِذْ فَضَيْنَ الْكَ مُوسَى الْأَمْرُومَاكُنتَ مِنَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَلَا كَنَا أَنشَأْنَا فَرُونَا فَنطَا وَلَ عَلَيْهِمُ مِنَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَلَا كَنَا أَنشَأْنَا فَرُونَا فَنطَا وَلَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مُرُومَا فَنطَا وَلَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مُرُومَا فَنطَا وَلَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مُرَفِينَا فَي نَا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا كُنتَ بِعَانِي الطُّورِ إِذَ نَادَيْنَا وَلَكِنَا حَنَا مُرْسِلِينَ ﴿ وَهَا كُنتَ بِعَانِي الطُّورِ إِذَ نَادَيْنَا وَلَكِنَا حَنَا مُرْسِلِينَ ﴿ وَهَا كُنتَ بِعَانِينَ اللَّهُ مِن نَدِيهِمْ فَيقُولُوا مَا أَتَى اللَّهُ مِن نَدِيهِمْ فَيقُولُوا مَا أَتَى اللَّهُ مِن نَدِيهِمْ فَيقُولُوا مَنَا اللَّهُ وَلَا أَن نَصِيبَهُمْ مُصِيبَةً بِمِمَا فَلَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَنَ فَلَا مَنَا اللَّهُ الْمَوْلِيمَا أُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُونَ وَلَا اللَّهُ ال

الإهلاك العامِّ فرعونَ وجنودَه، وهذا دليلٌ على أنَّه بعد نزول التوراة انقطعَ الهلاك العامُّ، وشُرعَ جهادُ الكفار بالسيف؛ ﴿بصائرَ للناس﴾؛ أي: كتاب الله الذي أنزله على موسى فيه بصائرُ للناس؛ أي: أمور يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرُّهم، فتقوم الحجَّةُ على العاصي، وينتفع بها المؤمن، فتكون رحمةً في حقه وهداية له إلى الصراط المستقيم، ولهذا قال: ﴿وهدى ورحمةً لعلهم يتذكّرونَ﴾.

﴿ \$ \$ \$ ولمَّا قصَّ اللّه على رسولِهِ ما قصَّ من هٰذه الأخبار الغيبيّة ؛ نبّه العبادَ على أنَّ هٰذا خبرٌ إلهيّ محضٌ، ليس للرسول طريقٌ إلى علمِهِ ؛ إلّا من جهة الوحي؛ ولهٰذا قال: ﴿ وما كنتَ بجانِبِ الغربيّ ﴾ ؛ أي: بجانب الطّورِ الغربيّ وقت قضائنا لموسى الأمر، ﴿ وما كنتَ من الشاهدينَ ﴾ : على ذلك حتى يُقالَ: إنّه وصل إليك من هٰذا الطريق.

﴿ وَلَكِنَّا أَنشأنا قروناً فتطاولَ عليهم العُمُر ﴾: فاندرس العلمُ ونُسِيَتْ آياتُهُ، فبعثناك في وقتِ اشتدَّت الحاجةُ إليك وإلى ما علَّمناك وأوحينا إليك، ﴿ وما كنتَ ثاوياً ﴾؛ أي: مقيماً، ﴿ في أهل مَدْيَنَ تتلو عليهم آياتِنا ﴾؛ أي: تعلَّمُهم وتتعلَّم منهم، حتى أخبرتَ بما أخبرت من شأن موسى في مدين. ﴿ ولكنَّا كنَّا مرسِلينَ ﴾؛ أي: ولكنَّ ذلك الخبرَ الذي جئتَ به عن مرسِلينَ ﴾؛ أي: ولكنَّ ذلك الخبرَ الذي جئتَ به عن

موسى أثرٌ من آثار إرسالِنا إيَّاكَ ووجيٌ لا سبيل لك إلى علمه بدون إرسالِنا .

﴿٤٦﴾ ﴿وما كنتَ بجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا﴾: موسى وأمَرْناه أنْ يأتي القومَ الظالمين ويبلُغَهم رسالتنا ويُرِيَهم من آياتنا وعجائبنا ما قَصَصْنا عليك.

والمقصودُ أن المجريات التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام في لهذه الأماكن، فقصصتَها كما هي من غير زيادة ولا نقص، لا يخلو من أحد أمرين: إمَّا أن تكونَ حَضَرْتها وشاهَدْتها، أو ذهبتَ إلى محالِها فتعلمتها من أهلها؛ فحينتُذِ قد لا يدلُّ ذلك على أنَّك رسول اللّه؛ إذ الأمور التي يُخْبَرُ بها عن شهادة ودراسةٍ من الأمور المشتركة غير المختصَّة بالأنبياء، ولكن لهذا قد عُلِمَ وتُيُقِّنَ أنه ما كان وما صار؛ فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك. فتعيَّن الأمر الثاني، وهو أن لهذا جاءك من قِببل الله ووحيه وإرساله، فثبت بالدليل القطعيِّ صحةُ رسالتك ورحمةُ الله بك للعبادِ، ولهذا قال: ﴿ولكن رحمةُ من ربّك لِتُنذِرَ قوماً ما أتاهم من نذير من قَبْلِكُ ؛ أي: العرب وقريش؛ فإنَّ الرسالة عندهم لا تُعرف وقت إرسال الرسول وقبله بأزمانٍ متطاولة، ﴿لَعلَهم يتذكّرون ﴾: تفصيل الخير فيفعلونه، والشر فيتركونه. فإذا كنتَ بهذه المنزلة؛ كان الواجبُ عليهم المبادرةَ إلى الإيمان بك وشكرِ لهذه النعمة التي لا يُقادَرُ قَدْرُها ولا يُدْرَك شُكرها. وإنذارُه للعرب لا ينفي أنْ يكون مرسلاً لغيرِهم؛ فإنَّه عربيُّ، وأول من باشر بدعوته العرب، فكانت رسالتُه لهم أصلاً ولغيرِهم تبعاً؛ كما قال تعالى: الذي نزل عليه عربيُّ، وأول من باشر بدعوته العرب، فكانت رسالتُه لهم أصلاً ولغيرِهم تبعاً؛ كما قال تعالى: جميعاً ه.

﴿٤٧﴾ ﴿ولولا أن تُصيبَهم مصيبةٌ بما قدَّمَتْ أيديهم﴾: من الكفر والمعاصي، لقالوا: ﴿ربَّنا لولا أَرْسَلْتَ إلينا رسولاً فنتَّبعَ آياتِكَ ونكونَ من المؤمنينَ﴾؛ أي: فأرسلناك يا محمدُ، لدفع حُجَّتِهِم، وقطع مقالتهم.

﴿ ٤٨﴾ ﴿ فلمَّا جاءهم الحقُّ ﴾: الذي لا شكَّ فيه ﴿ من عندِنا ﴾: وهو القرآنُ الذي أوحيناه إليك، ﴿ قالوا ﴾:

مكذِّبين له ومعترضين بما ليس يُعْتَرَضُ به: ﴿ لُولا أُوتِي مِثْلَ ما أُوتِي موسَى ﴾؛ أي: أُنْزِلَ عليه كتابٌ من السماء جملةً واحدةً؛ أي: فأما ما دام ينزل متفرقاً؛ فإنَّه ليس من عند الله، وأيُّ دليل في لهذا؟! وأيُّ شبهة أنَّه ليس من عند الله حين نزل مفرَّقاً؟! بل من كمال هذا القرآن واعتناءِ اللَّه بمن أَنْزِلَ عليه أن نزل متفرِّقاً؛ ليثبِّتَ اللَّه به فؤادَ رسولِهِ، ويحصُّلَ زيادةُ الإيمان للمؤمنين، ﴿ولا يأتونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئناكَ بِالحقِّ وأحسنَ تفسيراً ﴿. وأيضاً ؛ فإنَّ قياسهم على كتاب موسى قياسٌ قد نقضوه؛ فكيف يقيسونَه على كتاب كفروا به ولم يؤمنوا [به]؟! ولهذا قال: ﴿ أُوَلَمْ يَكُفُرُواً بِمَا أُوتِي مُوسَى مِن قَبِلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظاهَرا ﴾؛ أي: القرآن والتوراة تعاونا في سحرهِما وإضلال الناس ﴿وقالوا إنَّا بكلِّ كافرون ﴾: فثبت بهذا أن القوم يريدون إبطال الحقِّ بما ليس ببرهانٍ، وينقُضونه بما لا يُنْقَضُ، ويقولون الأقوال المتناقضة المختلفة، ولهذا شأن كلِّ كافر، ولهذا صرَّح أنهم كفروا بالكتابين والرسولين.

﴿٤٩ وَلَكُنْ هَلَ كَفَرُهُم بَهِما طَلباً للحقِّ واتباعاً لأمرِ عندهم خيرٌ منهما، أم مجرَّدُ هوى؟! قال تعالى ملزِماً لهم بذٰلك: ﴿قُلْ فَأَتُوا بَكْتَابٍ مِن عندِ اللّه هو أهدى منهما ﴾؛ بذٰلك: ﴿قُلْ فَأَتُوا بَكْتَابٍ مِن عندِ اللّه هو أهدى منهما ﴾؛ سبيل لهم ولا لخيرهم أن يأتوا بمثلِهما ؛ فإنَّه ما طرق العالم منذ خَلَقَهُ اللّه مثل لهذين الكتابين علماً وهدى وبياناً ورحمة للخلق، ولهذا من كمال الإنصاف من الداعي أنْ قال: أنا مقصودي الحقِّ والهدى والرشد، وقد جئتُكم بهذا الكتاب المشتمل على ذلك الموافق لكتاب موسى ؛ فيجبُ علينا جميعاً الإذعان لهما واتباعهما من حيث كونُهُما هدى وحقًا ؛ فإنْ جئتُموني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما ؛ اتَّبَعْتُه ، وإلَّا ؛ فلا أترك هدى وحقًا قد علمتُه لغير هدى وحقً .

«•٥» ﴿فإن لم يَسْتَجِيبوا لك﴾: فلم يأتوا بكتابٍ أهدى منهما، ﴿فاعْلَمْ أَنَّما يَتَبِعون أهواءهم﴾؛ أي: فاعلم أنَّ تركَهم اتبًاعك ليسوا ذاهبين إلى حقِّ يعرِفونه ولا إلى هدى، وإنَّما ذلك مجرَّد اتبًاع لأهوائهِم. ﴿وَمَن أَصْلُ مَمْنِ اتَّبع هواه بغيرِ هدى من الله﴾: فهذا من أضلُ الناس؛ حيث عرض عليه الهدى والصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامتِه؛ فلم يلتفتْ إليه، ولم يُقْبِلْ عليه، ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك والشقاء، فاتبعه وترك الهدى؛ فهل أحدٌ أضلُ ممنى هذا وصفه؟! ولكنَّ ظلمه وعدوانه وعدم محبته للحقِّ المحقِّ الحيِّ المحقِّ الحيِّ المحتِّ المحتِّلُ المحتِّ المحتِّل المحتَّل المحتَّل المحتَّل المحتَّل المحتَّل المحتَّل المحتَّل المحتِّل المحتَّل المحتَل المحتَّل المحتَل المحتَل المحتَل المحتَل المحتَلُم المحتَل المح

هو الذي أوجب له أن يبقى على ضلاله ولا يهديه الله ؛ فلهذا قال: ﴿إِنَّ اللّه لا يهدي القوم الظالمين ﴾ أي: الذين صار الظلمُ لهم وصفاً والعنادُ لهم نعتاً، جاءهم الهدى فرفضوه، وعَرَضَ لهم الهوى فتبعوه، سدُّوا على أنفسهم أبواب الهداية وطُرُفها، وفتحوا عليهم أبواب النواية وسُبُلَها ؛ فهم في غيهم وظلمهم يعمهون، وفي شقائهم وهلاكِهم يترددون، وفي قوله: ﴿فإن لم يَسْتَجيبوا لك فاعْلَمْ أنَّما يَتَبِعون أهواءهم »: دليلٌ على أنَّ كلَّ مَنْ لم يستجب للرسول، وذهب إلى قولٍ مخالفٍ لقول الرسول؛ فإنَّه لم يذهب إلى هدى، وإنَّما ذهب إلى هوى.

﴿١٥﴾ ﴿ولقد وَصَّلْنا لهم القولَ﴾؛ أي: تابَعْناه وواصَلْناه وأنزَلْناه شيئاً فشيئاً رحمة بهم ولطفاً؛ ﴿لعلّهم يتذكّرونَ﴾: حين تتكرّرُ عليهم آياتُهُ، وتنزِلُ عليهم بيناتُهُ وقت الحاجة إليها، فصار نزولُهُ متفرّقاً رحمةً بهم، فلِمَ اعترضوا بما هو من مصالحهم؟!

فصل

في ذِكْرِ بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة فمنها: أنَّ آياتِ الله [تعالى] وعبرَه وأيامَه في الأمم السابقة إنَّما يستفيدُ بها ويستنيرُ المؤمنون؛ فعلى حسب إيمان العبد تكون عبرتُهُ، وأنَّ الله تعالى إنَّما يسوقُ القصص لأجلهم، وأمَّا غيرُهم؛ فلا يعبأ الله بهم، وليس لهم منها نورٌ وهدى.

ومنها: أنَّ اللَّه تعالى إذا أراد أمراً؛ هيأ أسبابَه، وأتى بها شيئاً فشيئاً بالتدريج لا دفعة واحدة.

ومنها: أنَّ الأمَّة المستضعفة، ولو بلغت في الضعف ما بلغت، لا ينبغي لها أنْ يستولي عليها الكسلُ عن طلب حقِّها، ولا الإياسُ من ارتقائها إلى أعلى الأمور، خصوصاً إذا كانوا مظلومين؛ كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل الأمَّة الضعيفة من أسر فرعون وملئه، ومكَّنهم في الأرض، ومكَّنهم بلادهم.

ومنها: أنَّ الأمة ما دامت ذليلةً مقهورةً، لا تأخُذُ حقَها، ولا تتكلَّم به لا يقوم لها أمرُ دينها ولا دُنياها، ولا يكون لها إمامة فيه.

ومنها: لطف الله بأمِّ موسى وتهوينُهُ عليها المصيبةَ بالبشارة بأنَّ الله [تعالى] سيردُّ إليها ابنها، ويجعله من المرسلين.

يُقْبِلْ عَلَيه، ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الموصلة إلى الله يقدِّرُ على عبده بعضَ المشاقِّ لِيُنيلَه الهلاك والشقاء، فاتَّبعه وترك الهدى؛ فهل أحدٌ أضلُ السرورا أعظم من ذلك، أو يدفعَ عنه شرَّا أكثر منه؛ كما ممَّن هٰذا وصفه؟! ولْكنَّ ظلمه وعدوانه وعدمَ محبته للحقِّ اقدَّر على أمِّ موسى ذلك الحزن الشديد والهمَّ البليغ الذي

هو وسيلةً إلى أن يَصِلَ إليها ابنُها على وجه تطمئنُ به نفسها، وتَقَرُّ به عينُها، وتزداد به غبطةً وسروراً.

وَمنها: أنَّ الخوف الطبيعيَّ من الخَلْقِ لا يُنافي الإيمان ولا يزيلُه؛ كما جرى لأمِّ موسى، ولموسى من تلك المخاوف.

ومنها: أنَّ الإيمان يزيد وينقص، وأنَّ من أعظم ما يزيد به الإيمان، ويتمُّ به اليقينُ الصبرُ عند المزعجات، والتثبيت من الله عند المقلقاتِ؛ كما قال تعالى: ﴿لُولا أَن رَبَطْنا على قلبِها لِتكونَ من المؤمنينَ ﴾؛ أي: ليزداد إيمانُها بذلك، ويطمئنَّ قلبُها.

ومنها: أنَّ من أعظم نعم الله على عبدِهِ وأعظم معونةٍ للعبد على أمورِهِ تثبيتُ الله إيَّاه وربطُ جأشِهِ وقلبهِ عند المحاوف وعند الأمور المذهلة؛ فإنَّه بذلك يتمكَّن من القول الصواب والفعل الصواب؛ بخلاف من استمرَّ قلقُه وروعه وانزعاجُه؛ فإنَّه يضيع فكرُه، ويذهَلُ عقلُه؛ فلا ينتفعُ بنفسه في تلك الحال.

ومنها: أنَّ العبد ولو عَرَفَ أنَّ القضاء والقدر ووعدَ الله نافذُ لا بدَّ منه؛ فإنَّه لا يهمل فعل الأسباب التي أُمِرَ بها، ولا يكون ذلك منافياً لإيمانِه بخبر الله؛ فإنَّ الله قد وعد أمَّ موسى أن يردَّه عليها، ومع ذلك اجتهدت في ردِّه، وأرسلتْ أختَه لتقُصَّه وتطلبَه.

ومنها: جواز خروج المرأة في حوائِجِها وتكليمها للرجال من غير محذورٍ كما جرى لأخت موسى وابنتي صاحب مدين.

ومنها: جوازُ أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع والدلالة على من يفعلُ ذلك.

ومنها: أنَّ الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه أن يُرِيهُ من آياتِهِ ويُشْهِدَهُ من بيِّناتِهِ ما يزيدُ به إيمانه؛ كما ردَّ الله موسى على أمِّه؛ لتعلمَ أنَّ وعد الله حتَّ.

ومنها: أنَّ قتل الكافر الذي له عهدٌ بعقدٍ أو عرفٍ لا يجوزُ؛ فإنَّ موسى عليه السلام عَدَّ قتلَه القبطيَّ الكافر ذنباً، واستغفر الله منه.

ومنها: أنَّ الذي يقتُلُ النفوس بغير حقَّ؛ يعدُّ من الجبارين الذين يفسِدون في الأرض.

ومنها: أنَّ من قتل النفوس بغير حتَّ، وزعم أنَّه يريد الإصلاح في الأرض وتهييب أهل المعاصي؛ فإنَّه كاذبٌ في ذلك، وهو مفسدٌ؛ كما حكى الله قولَ القبطيِّ: ﴿إِن تَرَدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّاراً في الأرض وما تريدُ أن تكونَ من المصلحين﴾: على وجه التقرير له لا الإنكار.

ومنها: أنَّ إخبارَ الرجلِ غيرَه بما قيل فيه على وجهِ التحذيرِ له من شرِّ يقع فيه؛ لا يكونُ ذلك نميمةً، بل قد يكونُ واجباً؛ كما أخبر ذلك الرجلُ لموسى ناصحاً له ومحذراً.

ومنها: أنَّه إذا خاف القتل والتَّلَفَ في الإقامة؛ فإنَّه لا يلقي بيدِهِ إلى التَّهلكة، ولا يستسلم لذلك، بل يذهبُ عنه كما فعل موسى.

ومنها: أنَّه عند تزاحم المفسدتين؛ إذا كان لا بدَّ من ارتكاب إحداهما؛ فإنَّه يرتكبُ الأخفَّ منهما الأسلم؛ كما أنَّ موسى لما دار الأمرُ بين بقائِه في مصر ولْكنَّه يُقتل، أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يَعْرِفُ الطريق إليها، وليس معه دليلٌ يدلُّه غير ربِّه، ولْكن هَذه الحالة أرجى للسلامة من الأولى، فتبعَها موسى.

ومنها: أنَّ الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلَّم فيه إذا لم يترجَّعْ عندَه أحدُ القولين؛ فإنَّه يستهدي ربَّه، ويسألُه أن يَهْدِيَه الصواب من القولين بعد أن يقصِدَ بقلبِهِ الحقَّ ويبحث عنه؛ فإنَّ الله لا يخيبُ من هٰذه حالُه؛ كما خرج موسى تلقاءً مدينَ، فقال: ﴿عسى ربِّي أن يَهْدِيَني سواء السبيل﴾.

ومنها: أنَّ الرحمة بالخلق والإحسان على مَن يعْرِفُ ومَن لا يَعْرِفُ من أخلاق الأنبياء، وأنَّ من الإحسان سقي الماشية الماء وإعانة العاجز.

ومنها: استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحِها، ولو كان الله عالماً بها؛ لأنَّه تعالى يحبُّ تضرُّع عبده وإظهار ذُلَّه ومسكنتِه؛ كما قال موسى: ﴿ رَبِّ إِنِّي لَمَا أَنزلتَ إِلَيَّ مِن خير فقيرٌ ﴾.

ومنهًا: أنَّ الحياء _ خصوصاً من الكرام _ من الأخلاق الممدوحة.

ومنها: المكافأة على الإحسان لم يزل دأبَ الأمم السابقين.

ومنها: أنَّ العبد إذا فعل العمل لله تعالى، ثم حصل له مكافأةٌ عليه من غير قصدٍ بالقصد الأول؛ فإنَّه لا يُلام على ذٰلك؛ كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يبتغ له، ولم يستشرف بقلبِه على عوض. ومنها: مشروعيَّة الإجارة، وأنَّها تجوز على رعاية الغنم ونحوها مما لا يُقَدَّرُ به العمل، وإنَّما مرده العرف. ومنها: أنَّه تجوز الإجارة بالمنفعة، ولو كانت المنفعة بضعاً.

ومنها: أنَّ خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيَّره لا يلام عليه.

ومنها: أنَّ خير أجيرٍ وعامل يعمل للإنسان أن يكونَ قويًّا أميناً.

ومنها: أنَّ من مكارم الأخلاق أن يُحَسِّنَ خُلُقَه لأجيره وخادمِهِ، ولا يشقُّ عليه بالعمل؛ لقوله: ﴿وما أريدُ أَنْ أَشتَّ عليك ستَجِدُني إن شاء الله من الصالحين﴾.

ومنها: جوازُ عقد الإجارة وغيرِها من العقود من دون إشهاد؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

ومنها: ما أجرى الله على يدِ موسى من الآيات البيناتِ والمعجزاتِ الظاهرة من الحيَّة وانقلاب يده بيضاء من غير سوء ومن عصمةِ الله لموسى وهارون من فرعون ومن الغرق.

ومنها: أنَّ من أعظم العقوبات أن يكون الإنسانُ إماماً في الشرِّ، وذلك بحسب معارضتِهِ لآياتِ الله وبيناتِه؛ كما أنَّ من أعظم نعمةٍ أنعم الله بها على عبده، أن يجعله إماماً في الخير هادياً مهديًا.

ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد على المنها على رسالة محمد على المنها أخبر بذلك تفصيلاً مطابقاً وتأصيلاً موافقاً قصَّه قصًّا صدَّق به المرسلين وأيَّد به الحقَّ المبين، من غير حضور شيء من تلك الوقائع، ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضع، ولا تلاوة دَرَسَ فيها شيئاً من لهذه الأمور، ولا مجالسة أحدٍ من أهل العلم، إنْ هو

إلاّ رسالةُ الرحيم الرحمٰن، ووحيٌ أنزله عليه الكريمُ المنان؛ لينذِرَ به قوماً جاهلين، وعن النُّذُرِ والرسلِ غافلين؛ فصلوات الله وسلامُه على من مجرَّدُ خبرِهِ ينبىء أنه رسولُ الله، ومجرَّدُ أمرِهِ ونهيهِ ينبَّه العقول النيرة أنَّه من عند الله؛ كيف وقد تطابَقَ على صحة ما جاء به وصدقِه، خبرُ الأوَّلين والآخرين، والشرعُ الذي جاء به من ربِّ العالمين، وما جُبِلَ عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تُناسب ولا تصلح إلا لأعلى الخلقِ درجةً، والنصر المبين لدينه وأمتِه، حتى بلغَ دينُه مبلغ الليل والنهار، وفتحتْ أمتُه معظم بلدان الأمصار بالسيف والسنان وقلوبهم بالعلم والإيمان، ولم تزلِ الأممُ المعاندةُ والملوكُ الكفرةُ المتعاضِدَةُ ترميه بقوس واحدةٍ وتكيدُ له المكايدَ وتمكُرُ لإطفائِه وإخفائِه وإخمادِهِ من الأرض، وهو قد بَهرَها وعَلاها، لا يزداد إلَّا نموًا، ولا آياته وبراهينه إلا ظهوراً، وكلُّ وقت من الأوقات يظهر من آياته ما هو عبرة للعالمين، وهداية للعالمين، ونوراً وبصيرة للمتوسِّمين. والحمد لله وحده.

﴿ اَلَٰذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنْبَ مِن مَبْلِهِ مُم بِهِ بُؤْمِنُونَ ۞ وَلِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمَ قَالُوٓا ءَامَنَا بِهِ ۚ إِنَّهُ الْلَحَقُ مِن زَيِّنَا ۚ إِنَّا كُنَا مِن مَبْلِهِ ـ [مُسَلِمِينَ] ('') ﴿ اللَّهِ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ مَرْمَيْنِ بِمَا صَبُرُهُ وَيَا لِلْمَصَنَةِ السَّيِّعَةَ وَمُمَّا رَزَقَتَهُمْ يُنِفِقُونَ ۞ وَإِذَا سَكِمُوا اللَّغُو أَعَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعَمَٰكُنَا وَلَكُمْ أَعَمْلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا بَنْبَغِي الْجَمْهِلِينَ ۞﴾ .

﴿٢٥﴾ يذكر تعالى عظمة القرآن وصدقه وحقه، وأنَّ أهل العلم بالحقيقة يعرفونه، ويؤمنونَ به، ويقرُّون بأنه الحقُّ، فقال: ﴿الذين آتَيْناهم الكتابَ من قبلِهِ﴾: وهم أهلُ التوراة والإنجيل، الذين لَم يغيِّروا ولم يبدِّلوا، ﴿هم به﴾؛ أي: بهٰذا القرآن ومن جاء به ﴿يؤمنون﴾.

﴿٥٣﴾ ﴿وإذا يُتلى عليهم﴾: استمعوا له وأذْعنوا، و﴿قالوا آمنًا به إنَّه الحقُّ من ربِّنا﴾: لموافقتِه ما جاءت به الرسل، ومطابقتِه لما ذُكِرَ في الكتب، واشتمالِه على الأخبار الصادقة والأوامر والنواهي الموافقة لغاية الحكمة،

وَلَقَدُوصَ لَنَا الْمُمُ الْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَنْذَكُرُوك اللّهِ اللّهِينَ النّينَهُمُ الْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْمِهُمْ الْقُولَ لَعَلّهُمْ يَنْذَكُرُوك اللّهَ اللّهِينَ اللّهِ عَلَيْهِمُ الْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْمِهُمْ اللّهَ يَالَّهُ الْمُعَلَّمُ اللّهَ يَلْهُ الْمُعَلِّمِهُمْ اللّهَ يَنْ يَعِمَا مِن وَالْمَا اللّهَ يَالَمُ اللّهُ اللّهَ يَعْقَونَ اللّهَ يَعْقَونَ اللّهَ يَعْقَونَ اللّهَ يَعْقُونَ اللّهَ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْمُحْمَدِينَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ يَهْدِي اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللّ

كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِيمُونَ ٥

⁽۱) في النسختين: «مؤمنين».

ولهؤلاء الذين تفيدُ شهادتُهم وينفعُ قولُهم؛ لأنَّهم لا يقولون ما يقولون إلَّا عن علم وبصيرةٍ؛ لأنَّهم أهلُ الخبرة وأهلُ الكتب، وغيرهم لا يدلُّ ردُّهم ومعارضتُهم للحقِّ على شبهة فضلاً عن الحجَّة؛ لأنَّهم ما بين جاهل فيه أو متجاهل معاند للحقِّ؛ قال تعالى: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أُو لا تُؤمِنوا إنَّ الذين أوتوا العلم من قبلِهِ إذا يُتلى عليهم يَخِرُّون للأذقان سُجَّداً. . . ﴾ الآيات، وقوله: ﴿إِنَّا كُنًّا من قبلِهِ [مسلمين] (١١) *: فلذلك ثبتنا على ما منَّ الله به علينا من الإيمان، فصدقنا بهذا القرآن، آمنًا بالكتاب الأوَّل والكتاب الآخر، وغيرُنا ينقضُ تكذيبُه بهذا الكتاب | الهداية بيد الله. إيمانه بالكتاب الأول.

> ﴿٤٥﴾ ﴿أُولِنُكُ ﴾: الذين آمنوا بالكتابين ﴿يؤتَوْن أَجْرَهُم مرتين ﴾: أجراً على الإيمان الأوَّل، وأجراً على الإيمان الثاني ؛ ﴿ بِما صَبَروا ﴾: على الإيمان، وثبتوا على العمل، فلم تُزَعْزعْهم عن ذلك شبهةً، ولا ثناهم عن الإيمان رياسةٌ ولاً شهوة. ﴿و﴾ من خصالهم الفاضلة التي هي من آثار إيمانِهم الصحيح أنَّهم ﴿يدرؤونَ بالحسنةِ السَّيئةَ ﴿؛ أَي: دأبهم وطريقتُهم الإحسان لكلِّ أحدٍ، حتى للمسيء إليهم بالقول والفعل؛ يقابلونَه بالقول الحميد والفعل الجميل؛ لعلمِهم بفضيلة لهذا الخلق العظيم، وأنَّه لا يوفَّق له إلَّا ذو حظ عظيم.

> «٥٥» «وإذا سمعوا اللغو»: من جاهل خاطبهم به، ﴿قالوا﴾: مقالة عباد الرحمٰن أولى الألباب: ﴿لنا أعمالُنا ولكم أعمالُكم ﴾؛ أي: كلُّ سيجازى بعمله الذي عَمِلَه وحده، ليس عليه من وزر غيره شيءٌ، ولزم من ذلك أنهم يتبرؤون مما عليه الجاهلون من اللغو والباطل والكلام الذي لا فائدة فيه. ﴿سلامٌ عليكم﴾؛ أي: لا تسمعون منَّا إلَّا الخير، ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم؛ فإنَّكم وإن رضيتُم لأنفسِكم لهذا المرتع اللئيم؛ فإنَّا ننزُّهُ أنفسنا عنه ونصونُها عن الخوض فيه، ﴿لا نبتغي الجاهلين ﴾: من کلُّ وجهِ .

> أُعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١١٠٠ أَعُلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

﴿٥٦﴾ يخبر تعالى أنَّك يا محمدُ ـ وغيرُك من باب أولى - لا تقدِرُ على هداية أحدٍ، ولو كان من أحبِّ الناس إليك؛ فإنَّ لهذا أمرٌ غيرُ مقدور للخلق؛ هداية التوفيق وخلق الإيمان في القلب، وإنَّما ذلك بيد الله تعالى؛ يهدي مَنْ يشاء وهو أعلم بمَنْ يَصْلُحُ للهداية

(١) في النسختين: «مؤمنين».

فيهديه ممَّن لا يَصْلُحُ لها فيبقيه على ضلاله. وأمَّا إثباتُ الهداية للرسول في قوله تعالى: ﴿وإنَّكَ لَتَهدى إلى صراطٍ مستقيم الله عداية البيان والإرشاد؛ فالرسول يبيِّن الصراط المستقيم، ويرغِّب فيه، ويبذلُ جهدَه في سلوك الخلق له، وأما كُونُهُ يخلُقُ في قلوبهم الإيمان، ويوفَّقُهم بالفعل؛ فحاشا وكلًّا، ولهذا لو كان قادراً عليها؛ لهدى من وصل إليه إحسانُه ونصرُه ومَنْعُهُ من قومه؛ عمَّه أبا طالب، ولْكنَّه أوصل إليه من الإحسان بالدعوة له للدين والنصح التامِّ ما هو أعظم مما فعله معه عمُّه، ولْكرُّ.

﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَّبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّف مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمَ نُمَكِّن لُّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۚ فَنِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَرَ تُسْكَن مِنْ بَعْدِهِر إِلَّا قَلِيلًا ۗ وَكُنَّا غَنُّ ٱلْوَارِثِينَ ﴿ إِنَّ وَمُا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أَيْهَا رَسُولًا يَنْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنِنَا فَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظُلِلْمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿٥٧﴾ يخبر تعالى أنَّ المكذِّبين من قريش وأهِل مكة يقولون للرسول ﷺ: ﴿إِن نَتَّبِعِ الهُدَى معكَ نُتِخَطَّفْ من أرضِنا﴾: بالقتل والأسر ونهب الأموال؛ فإنَّ الناس قد عادَوْك وخالَفوك؛ فلو تابعناك؛ لتعرَّضْنا لمعاداة الناس كلُّهم، ولم يكن لنا بهم طاقةٌ. ولهذا الكلام منهم يدلُّ على سوءِ الظنِّ باللَّه تعالَى، وأنَّه لا ينصرُ دينُه ولا يُعلى كلمتَه، بل يمكِّنُ الناسَ من أهل دينه، فيسومونهم سوء العذاب، وظنُّوا أنَّ الباطلَ سيعلو على الحقِّ. قال الله مبيناً لهم حالةً هم بها دون الناس وأنَّ الله اختصَّهم بها، فقال: ﴿ أُولِم نمكُن لهم حرماً آمناً يُجْبِي إليه ثمراتُ كلِّ شيءٍ رزقاً من لَدُنَّا﴾؛ أي: أولم نجعلْهم متمكِّنين مُمَكَّنين في حرم يكثره المنتابون ويقصدُه الزائرون، قد احترمه القريبُ والبعيد؛ فلا يُهاج أهلُه، ولا يُنْتَقَصون بقليل ولا ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآةً وَهُو كثير، والحالُ أنَّ كلَّ ما حولهم من الأماكن قد حَفَّ بها الخوف من كلِّ جانب، وأهلُها غيرُ آمنين ولا مطمئنِّين؛ فَلْيَحْمَدوا ربَّهم على لهذا الأمن التامِّ الذي ليس فيه غيرُهم، وعلى الرزق الكثير الذي يُجْبِي إليهم من كلِّ مكان من الثمرات والأطعمة والبضائع ما به يرتزقون ويتوسَّعون، ولْيَتَّبعوا لهذا الرسولَ الكريم؛ لِيَتِمَّ لهم الأمنُ والرغدُ، وإياهم وتكذيبَه والبطرَ بنعمة الله؛ فيبدَّلوا من بعدِ أَمْنِهم خوفاً، وبعد عزِّهم ذُلاًّ، وبعد غناهم فقراً.

[﴿] ٥٨ ﴾ ولهذا توعَّدهم بما فعل بالأمم قبلَهم، فقال:

سورة القصص (٥٨ ـ ٦١)

﴿وكم أَهْلَكْنَا مِن قريةٍ بَطِرَتْ معيشَتَها ﴾؛ أي: فخرتُ بها وألهتها واشتغلتْ بها عن الإيمان بالرسل، فأهلكهم الله، وأزال عنهم النعمة، وأحلَّ بهم النقمة، وفتلك مساكِنُهم لم تُسْكَن من بعدهم إلَّا قليلاً ﴾؛ لتوالي الهلاك والتَّلف عليهم وإيحاشها من بعدهم، ﴿وكُنَا نعن الوارثينَ ﴾: للعباد؛ نميتُهم ثم يرجِعُ إلينا جميعُ ما متَّعناهم به من النعم، ثم نعيدُهم إلينا، فنجازيهم بأعمالهم.

«٩٥» ومن حكمتِه ورحمتِه أنْ لا يعذّب الأمم بمجرَّدِ كفرِهم قبل إقامةِ الحجَّة عليهم بإرسال الرسل إليهم، ولهذا قال: ﴿وما كان ربُّك مُهْلِك القرى﴾؛ أي: بكفرِهم وظلمِهم؛ ﴿حتى يَبْعَثُ في أمَّها﴾؛ أي: في القرية والمدينة التي إليها يَرْجِعون، ونحوها يتردَّدون، وكلُّ ما حولها ينتَجِعها، ولا تَخْفى عليه أخبارها، ﴿رسولاً يتلو عليهم آياتِنا﴾: الدالة على صحَّة ما جاء به وصِدْقِ ما دعاهم إليه، فيبلغُ قولُه قاصِيهم والأطراف النائية؛ فإنَّ ذلك مظنَّة الخفاء والجفاء، والمدن الأمَّهات مظنَّة الظُهور والانتشار، وفي الغالب وأهلها ظالمونَ ﴿: بالكفر والمعاصي، مستحقُون للعقوبة. والحاصلُ أنَّ الله لا يعذُب أحداً إلا بظُلْمه وإقامة الحجَّة عله.

وَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَت عُ الْحَوْةِ الدُّنْيا وَزِينَتُها وَمَا عَن السَّعْقَ السَّعْقَ الْمَن وَعَدْ نَهُ وَعَدًا حَسَنَا اللَّهِ خَبَرٌ وَاَبْقَعَ أَفَلاَ مَقْقِلُونَ اللَّهُ أَنَا عُمْ وَعَدًا حَسَنَا فَهُو لَنَقِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَعَدَا حَسَنَا فَهُو لَقِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَمَا اللَّذِينَ الْمَعْمَ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَمَنَا اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَرَبَّنَا هَا اللَّذِينَ الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَرَبَّنَا هَا اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَرَبَّنَا هَا اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَرَبَّنَا اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَرَبَّنَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَيَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَيَعْمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمُوالِيَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمُؤَلِّيَةِ مَعْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمُؤَلِّيَةِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمُؤَلِّيَةِ مَا عَلَيْهُمُ الْمُؤْلِقِيلِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمُؤَلِّيَةِ مَا عَلَيْهُمُ الْمُؤْلِقِ عَلَيْهُمُ الْمُؤْلِقِ عَلَيْهُمُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُعْتَلُولُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْم

﴿ وَمَا ۚ أُوتِيتُ مَ مِن ثَيْءٍ فَمَنَكُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِنـدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَٱبْقَيَّ أَفَلَا تَمْقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدًا حَسَنَا فَهُو لَنقِيهِ كَمَن مَّنَعَنْهُ مَتَنَمَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِيَا ثُمُّ هُو بَوْمَ ٱلْقِينَةِ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ ۞ ﴾.

﴿٦٠﴾ هٰذا حضٌ منه تعالى لعبادِهِ على الزُّهد في الدُّنيا وعدم الاغترار بها، وعلى الرغبة في الأخرى وجعلها مقصودَ العبدِ ومطلوبَه، ويخبِرُهم أنَّ جميع ما أوتيه الخلقُ من الذهب والفضة والحيوانات والأمتعة والنساء والبنين والمآكل والمشارب واللذَّات كلُها متاعُ الحياةِ الدنيا وزينتُها؛ أي: يُتَمَتَّع به وقتاً قصيراً متاعاً قاصراً محشوًا بالمنغُصات ممزوجاً بالغُصص، ويتزيَّن به زماناً يسيراً للفخر والرياء، ثم يزولُ ذلك سريعاً، وينقضي جميعاً، ولم يستفذُ صاحبُه منه إلَّا الحسرة والندم والخيبة والحرمان، ﴿وما عندَ اللهِ ﴿: من النعيم المقيم والعيش السليم ﴿خيرٌ وأبقى ﴾؛ أي: أفلا تكون لكم عقولٌ وأبقى الأمرين أولى بالإيثار؟! وأيُّ الدارين أحقُّ للعمل لها؟! فدل ذلك أنه بحسب عقل العبد يُؤثِرُ الأخرى على الذّيا، وأنَّه ما أثَرَ أحدٌ الدُّنيا إلَّا لنقص في عقله.

﴿٦٦﴾ ولهذا نبّه العقول على الموازنة بين عاقبة مؤثِر الدُّنيا ومؤثِر الآخرة، فقال: ﴿أَفَمَن وَعَدْناه وعداً حسناً فهو لاقيه ﴾؛ أي: هل يستوي مؤمنٌ، ساع للآخرة سَعْيَها، قد عَمِلَ على وعدِ ربّه له بالثواب الحسن الذي هو الجنّة وما فيها من النعيم العظيم؛ فهو لاقيه من غير شكِّ ولا ارتياب؛ لأنّه وعد من كريم صادقِ الوعدِ لا يُخْلِفُ الميعاد لعبدِ قام بمرضاتِهِ وجانَبَ سَخَطَه؛ ﴿كمن مَتَعْناه متاعَ الحياة الدُّنيا﴾ فهو يأخُذُ فيها ويعطي، ويأكل ويشرب، ويتمتَّع كما تتمتَّع البهائم، قد اشتغل بدُنياه عن آخرته، ولم يرفع بهدى الله رأساً، ولم ينقدْ للمرسلين؛ فهو لا يزال كذلك؛ لا يتزوَّد من دُنياه إلَّا الخسار والهلاك. ﴿ثم هو يوم القيامةِ من المُحْضَرين﴾: للحساب، وقد عُلِمَ أنّه لم يقدِّم خيراً لنفسه، وإنّما قدَّم جميع ما يضرُّه، وانتقل إلى دار [الجزاء بالأعمال]؛ فما ظنُكم إلام يصير إليه؟! وما تحسبون ما

وأحقُّ الأمرين بالإيثار.

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُم تَزْعُمُونَ ١٠ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَرَّلُ رَبَّنَا هَتَوْلَاءٍ ٱلَّذِينَ أَغَوَيْنَا أَغَرَيْنَاهُم كُمَّا غَوَيْنَا ۚ نَبَرُأَنَا ۚ إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ۞ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرِّكَاءَكُوْ فَدَعَوْهُمْ فَلَوْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُثَمَّ وَرَأَوُا الْعَذَابُّ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُدُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآةُ يَوْمَبِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿ ﴾ .

﴿٢٢ ـ ٦٣﴾ لهذا إخبارٌ من الله تعالى عما يسأل عنه الخلائق يوم القيامة، وأنَّه يسألهم عن أصول الأشياء؛ عن عبادة الله، وإجابة رسله، فقال: ﴿ويوم يناديهم ﴾؛ أى: ينادى مَنْ أشركوا به شركاء يعبُدونَهم ويرجون نفعهم ودفعَ الضرر عنهم، فيناديهم ليبيِّنَ لهم عجزها وضلالهم، ﴿ فَيَقُولُ أَين شُرِكَائِيَ ﴾: وليس لله شريك، ولكن ذلك بحسب زعمِهم وافترائِهم، ولهذا قال: ﴿الذين كنتم تزعُمونَ ﴾: فأين هم بدواتِهم؟! وأين نفعُهم؟! وأين دْفُعُهم؟! ومن المعلومُ أنَّهم يتبيَّن لهم في تلك الحال أنَّ الذي عبدوه ورجَوْه باطلٌ مضمحلٌ في ذاته وما رجوا منه، فيقرُّون على أنفسهم بالضَّلالة والغواية، ولهذا ﴿قال الذين حقَّ عليهم القولُ ﴾: من الرؤساء والقادة في الكفر والشرِّ؛ مقرِّين بغوايتهم وإغوائهم: ﴿ربَّنا هُؤلاء﴾: التابعون ﴿الذين أَغْوَيْنا أَغْوَيْناهم كما غَوَيْنا﴾؛ أي: كلنا قد اشترك في الغِواية وحقَّ عليه كلمةُ العذاب، ﴿تبرَّأْنا إليكَ ﴾: من عبادتهم؛ أي: نحن برآءُ منهم ومن عملهم. ﴿مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ﴾ : وإنَّمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ الشياطين .

﴿٦٤﴾ ﴿وقيل ﴾ لهم: ﴿ ادْعُوا شركاء كم ﴾: على ما أمَّلتْم فيهم من النفع، فأمِروا بدعائهم في ذٰلك الوقت الحرج الذي يضطرُّ فيه العابدُ إلى مَنْ عَبَدَه، ﴿فَدَعَوْهُم﴾: لينفعوهم أو يدفعوا عنهم من عذاب الله من شيء، ﴿فلم يستجيبوا لهم﴾: فعلم الذين كفروا أنَّهم كانوا كاذبين مستحقّين للعقوبة، ﴿ورَأُوا العِذَابَ ﴾: الذي سيحلُّ بهم عياناً بأبصارهم بعدما كانوا مكذَّبين به منكِرين له؛ ﴿ لُو أنَّهُم كانوا يهتدونَ ﴾؛ أي: لمَا حصلَ عليهم ما حِصل، ولهُدُوا إلى صراط الجنَّة كما اهْتَدُوا فَي الدنيا، وَلَٰكُنْ لَم يَهْتَدُوا، فَلَم يُهْتَدُوا.

المرسلينَ ﴾: هل صدَّقْتموهم واتَّبعتموهم؟ أم كذَّبتموهم وخالفتموهم؟ ﴿فَعَمِيَتْ عَلَيهِم الأَنباءُ يومَئذٍ فهم لا يتساءلون ﴾؛ أي: لم يحيروا عن هذا السؤال جواباً، ولم

يصنعُ به؟! فليختر العاقلُ لنفسه ما هو أولى بالاختيار | يهتدوا إلى الصواب، ومن المعلوم أنَّه لا يُنَجِّي في لهذا الموضع إلَّا التصريحُ بالجواب الصحيح المطابق لأحوالهم من أنَّنا أجَبْناهم بالإيمان والانقياد، ولكن لما علموا تكذيبَهم لهم وعنادَهم لأمرهم؛ لم ينطِقوا بشيء، ولا يمكنُ أنْ يتساءلوا، ويتراجَعوا بينَهم في ماذا يجيبون به، ولو كان كذباً.

﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ١

﴿٦٧﴾ لما ذَكَرَ تعالى سؤال الخلق عن معبودِهِم وعن رسلِهم؛ ذكر الطريق الذي ينجو به العبدُ من عقاب الله تعالى، وأنَّه لا نجاة إلَّا لمن اتَّصف بالتوبة من الشرك والمعاصى، وآمنَ بالله فعبَدَه، وآمنَ برسلِهِ فصدَّقهم، وعمل صالحاً متَّبعاً فيه للرسل. ﴿فعسى أن يكونَ ﴾: من جَمَعَ لهذه الخصال ﴿من المفلحين﴾: الناجحين بالمطلوب، الناجين من المرهوب؛ فلا سبيل إلى الفلاح يدون لهذه الأمور.

﴿ وَرَبُّكَ يَغَلُقُ مَا يَشَكَأُهُ وَيَغْتَكَازُّ مَا كَانَ لَمُثُمُّ ٱلْحِيرَةُ شُبْحَنَ ٱللَّهِ وَبَعَكُنَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوٌّ لَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَلِلَتِهِ تُرْجَعُونَ ۞﴾.

﴿٢٨ ـ ٧٠﴾ لهذه الآياتُ فيها عمومُ خلقِهِ لسائر المخلوقات، ونفوذُ مشيئتِهِ بجميع البريَّات، وانفرادُهُ باختيار من يختارُهُ ويختصُّه من الأشخاص والأوامر والأزمان والأماكن، وأنَّ أحداً ليس له من الأمر والاختيار شيءٌ، وأنَّه تعالى منزَّه عن كلِّ ما يشركون به من الشريك والظهير والعَوين والولد والصاحبة ونحو ذلك مما أشرك به المشركون، وأنَّه العالمُ بما أكنَّتُهُ الصدور وما أعلنوه، وأنَّه وحدَه المعبودُ المحمودُ في الدنيا والآخرة على ما له من صفاتِ الجلال والجمال، وعلى ما أسداه إلى خلقِهِ من الإحسان والإفضال، وأنَّه هو الحاكم في الدارين؛ في الدُّنيا بالحكم القدريِّ الذي أثرُهُ جميعُ ما خَلَقَ وذَرَأ ، والحكم الديني الذي أثره جميعُ الشرائع والأوامر والنواهي. وفي الآخرة يحكم بحكمِهِ القدريِّ والجزائيِّ، ولهنَّذا قالَّ: ﴿ وَإِلْيِهِ تُرْجُعُونَ ﴾: فيجازي كلًّا منكم بعملِهِ من خيرٍ وشرٍّ.

﴿ 10 - 17﴾ ﴿ ويوم يناديهم فيقولُ ماذا أجبتُم مِنْ إِلَكُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۗ أَفَلَا نَسْمَعُونَ ۖ قُلُ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۗ أَفَلَا نَسْمَعُونَ ۖ قُلْ اللَّهِ عَيْرَا اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ عَيْرَا اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ عَيْرَا اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ عَيْرَا اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ عَيْرَا اللَّهُ عَيْرًا اللَّهُ عَيْرًا اللَّهُ عَيْرًا اللَّهُ عَيْرًا اللَّهِ عَيْرِ اللَّهُ عَيْرًا اللَّهُ عَلَيْرًا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَيْرًا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عِلْمَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْعَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل ﴿ قُلْ أَرْمَ يَنْدُ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرِّمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَةِ أَرْءَيْتُدْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَمَنْ إِنَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا

قُلْ أَرَةً يَتُمْ إِن جَعَلَ أَللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَةِ

مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِكُم بِضِيَّأً إِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ

قُلْ أَرَءَ يْشُدْ إِن جَعَكُ أَلِلَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَ ارَسَ رَمَدًا إِلَى

يَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ مَنْ إِلَاثُهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ

فِيةٍ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ فَ وَمِن زَحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُو ٱلنَّالُ

وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْفِيهِ وَلِتَبْنَغُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوَّمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ

الله وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَنكَ أَللَّهُ الدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ

نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَأُوا حَسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ أَ

وَلَاتَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

تُبْصِرُونَ ﴿ وَمِن زَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّلَ وَالنَّهَارَ لِتَسَكُّمُوا فِيهِ وَلِيَهْنَا وَالنَّهَارَ لِتَسَكُّمُوا فِيهِ وَلِيَهْنَا فَعَلَّمُ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَارَ لِيسَكُمُوا فِيهِ وَلِيَهَا لَهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ ا

«٧١ ـ ٧١» هذا امتنانٌ من الله على عباده؛ يدعوهم به إلى شكره والقيام بعبوديته وحقه أنْ جَعَلَ لهم من رحمته النهار ليبتغوا من فضل الله وينتشروا لطلب أرزاقهم ومعايشهم في ضيائه، والليل ليهدؤوا فيه ويسكنوا وتستريح أبدائهم وأنفسهم من تعب التصرّف في النهار؛ فهذا من فضله ورحمته بعباده؛ فهل أحدٌ يقدرُ على شيء من ذلك فلو جَعَلَ ﴿عليكُمُ الليلَ سرمداً إلى يوم القيامة من إله غيرُ الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعونَ »: مواعظ الله وآياتِه سماع فهم وقبول وانقياد، ولو ﴿جعل عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غيرُ الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرونَ »: مواقع العبر ومواضع الآياتِ فتستنير بصائرُكم وتسلكون موقي النهار: ﴿أفلا تبصرونَ »؛ الليل: ﴿أفلا تسمعونَ »، وفي النهار: ﴿أفلا تبصرونَ »؛ لأن سلطانَ السمع في الليل أبلغُ من سلطانِ البصر، وعكسُه النهار.

وفي لهذه الآيات تنبية إلى أنَّ العبد ينبغي له أن يتدبَّر نعم الله عليه، ويستبصر فيها، ويقيسَها بحال عدمِها؛ فإنَّه إذا وازنَ بين حالة وجودِها وبين حالةِ عدمِها؛ تنبَّه عقلُه لموضع المنَّةِ؛ بخلاف مَنْ جرى مع العوائدِ، ورأى أنَّ لهذا أمرٌ لم يزلْ مستمرًّا ولا يزالُ، وعمي قلبُه

عن الثناء على الله بنعمِهِ ورؤيةِ افتقارِهِ إليها في كلِّ وقت؛ فإنَّ لهذا لا يحدثُ له فكرة شكرِ ولا ذكرِ.

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى اَلَذِينَ كُشَتُمْ تَرْعُمُونَ ۞ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاقُوا بُرُهَنَكُمْ فَعَكِمُواً أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَاثُواْ يَفْتَرُونَ ۞﴾.

﴿٧٤ - ٧٥﴾ أي: ويوم ينادي اللهُ المشركين به العادلينَ به غيرَه، الذين يزعمونَ أنَّ له شركاءَ يستحقُّون أن يُعبدوا وينفعون ويضرُّون؛ فإذا كان يوم القيامة؛ أراد الله أن يُظهرَ جراءتهم وكذبهم في زعمهم وتكذيبهم لأنفسهم؛ يناديهم ﴿أَينَ شركائِي الذين كنتُم تزعُمون﴾؛ أي: بزعمهم لا بنفس الأمر؛ كما قال: ﴿وما يَتَبعُ الذين يَدْعونَ من دون اللهِ شركاءَ إن يَتَبعون إلا الظنَّ [وإنْ هم إلا يخرصون]﴾، فإذا حضروا هم وإيَّاهم؛ نزع ﴿من كلِّ أُمَّةٍ﴾: من الأمم المكذّبة ﴿شهيداً﴾: يشهدُ على ما جرى في الدُّنيا من شركهم واعتقادِهم، وهو على طريقٍ واحدٍ؛ فإذا برزوا للمحاكمة، رؤساء المكذّبين مَنْ يتصدَّى للخصومة عنهم والمجادلة عن إخوانهم، وهم على طريقٍ واحدٍ؛ فإذا برزوا للمحاكمة، ﴿فَقُلْنا هاتوا برهانكم﴾: حجَّتكم ودليلكم على صحَّةِ شرككم؛ هل أمرْناكم بذلك؟ هل أمرتُكم رُسُلي؟ هل وجدتُم ذلك في شيء من كُتُبي؟ هل فيهم أحدٌ يستحقُّ شيئاً من الإلهيَّة؟ هل ينفعونكم أو يدفعونَ عنكم من عذاب الله أو يُغنون عنكم؟ فليفعلوا إذا إن كان فيهم أحدٌ يستحقُّ شيئاً من الإلهيَّة؟ هل ينفعونكم أو يدفعونَ عنكم من عذاب الله أو و﴿أَنَّ الحقّ لله﴾: تعالى، قد توجَّهت عليهم الخصومةُ وانقطعتْ حجَّتهم وأفلجت حجةُ الله، ﴿وضلَّ عنهم ما كانوا يفترون﴾: من الكذبِ والإفك؛ اضمحلَّ وتلاشى وعدم، وعلموا أنَّ الله قد عدل فيهم؛ حيث لم يضع العقوبةَ إلا بمن استحقًها واستأهلها.

﴿إِنَّ قَارُونَ كَاكَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمٌّ ﴾ إلى آخر القصة.

﴿٧٦﴾ يخبر تعالى عن حالة قارون وما فَعَلَ وفُعِلَ به ونُصِحَ ووُعِظَ، فقال: ﴿إِنَّ قارون كان من قوم موسى﴾؛

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى الَّذِينَ كُنتُمْ الْحَقَى الَّذِينَ كُنتُمْ الْحَقَى الَّذِينَ كُنتُمْ الْحَقَلَنَا الْحَقَلَ اللّهِ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُولُ الْحَقَلَ اللّهِ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُولُ اللّهِ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُولُ اللّهِ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُولُ اللّهُ اللّهُ وَسَلَ عَنْهُم مَّا كَانُولُ اللّهُ وَسَلَ عَنْهُم مَّا كَانُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُم وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٧٣٠ (٧٦ ـ ٧٩)

أي: من بني إسرائيل، الذين فَصَلوا العالمين وفاقوهم في زمانهم، وامتنَّ اللّه عليهم بما امتنَّ به، فكانت حالهم مناسبة للاستقامة، ولكنَّ قارون هذا بغى على قومه، وطغى بما أوتيه من الأموال العظيمة المُطْغِية، ﴿وَآيَيْناه من الكنوزِ»؛ أي: كنوز الأموال شيئاً كثيراً، ﴿ما إِنَّ مفاتِحهُ لَننوء بالعصبةِ أولي القوَّةِ»: والعُصبة من العشرة إلى التسعة إلى السبعة ونحو ذلك؛ أي: حتى العشرة إلى التسعة إلى السبعة ونحو ذلك؛ أي: حتى هذه المفاتيح؛ فما ظنَّك بالخزائن؟! ﴿إِذْ قال له قُومُهُ ﴾: ناصحين له محذّرين له عن الطّغيان: ﴿لا تَفْرَحُ بهذه الدُّنيا العظيمة، وتفتخرْ بها، وتلهيك عن الآخرة؛ فإنَّ الله لا يحبُّ الفرحين بها المكبين على محبَّها.

﴿٧٧﴾ ﴿وابْتَغ فيما آتاكَ اللّه الدارَ الآخرةَ﴾؛ أي: قد حصل عندك من وسائل الآخرة ما ليس عند غيرك من الأموال، فابتغ بها ما عندَ اللّه، وتصدَّقْ، ولا تقتصرْ على مجرَّدِ نيل الشهوات وتحصيل اللذَّات، ﴿ولا تنسَ نصيبَكَ من الدُّنيا﴾؛ أي: لا نأمُرك أن تتصدَّق بجميع مالِكَ وتبقى ضائعاً، بلْ أنفِقْ لآخِرَتِكَ واستمتِعْ بدُنياك استمتاعاً لا يَثْلُمُ دينَك ولا يضرُّ بآخرتك، ﴿وأحسِنْ﴾: إلى عباد الله ﴿كما أحسنَ اللهُ﴾: عليك بهذه الأموال، ﴿ولا تَبْغ الفسادَ في الأرض﴾: بالتكبُر

والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنِّعَم عن المنعم. ﴿إِنَّ اللَّه لا يحبُّ المفسدينَ ﴾: بل يعاقِبُهم على ذٰلك أشدَّ العقوبة.

﴿٧٨﴾ فَ﴿قَالَ﴾ قارونُ رادًا لنصيحتِهِم كافراً لنعمةِ ربِّه: ﴿إِنَّما أُوتِيتُهُ على علم عندي﴾؛ أي: إنَّما أدركتُ لهذه الأموالَ بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب وحِذْقي. أو: على علم من اللهِ بحالي؛ يعلمُ أنِّي أهلٌ للٰلك؛ فلم تنصحوني على ما أعطاني الله؟! قال تعالى مبيِّناً أنَّ عطاءَه ليس دليلاً على حسنِ حالةِ المُعْظَى: ﴿أَوَلَمْ يعلمُ أنَّ الله قد أَهْلَكُ من قبلِهِ من القرونِ مَنْ هو أشدُّ منه قوَّةً وأكثرُ جمعاً ﴾: فما المانعُ من إهلاك قارون مع مضيِّ عادتِنا وسنتِنا بإهلاك مَن هُو مثلُه وأعظمُ منه إذا فَعَلَ ما يوجِب الهلاك؟! ﴿ولا يُسْأَلُ عن ذنوبِهمُ المجرمونَ ﴾: بل يعاقبُهم الله ويعذّبهم على ما يعلمُه منهم؛ فهم وإن أثبتوا لأنفسِهم حالةً حسنةً وشهدوا لها بالنّجاة؛ فليس قولُهم مقبولاً، وليس ذلك رادًا عنهم من العذاب شيئاً؛ لأنَّ ذنوبَهم غيرُ خفيةٍ؛ فإنكارُهم لها لا محلً له.

﴿٧٩﴾ فلم يزل قارونُ مستمرًا على عنادِه وبغيه وعدم قَبول نصيحة قومِه، فرحاً بطراً، قد أعجبتْه نفسُه وغرَّه ما أوتيه من الأموال، ﴿فخرج﴾ ذات يوم ﴿في زينتِه﴾؛ أي: بحالة أرفع ما يكونُ من أحوال دُنياه، قد كان له من الأموال ما كان، وقد استعد وتجمَّل بأعظم ما يمكنه، وتلك الزينةُ في العادة من مثله تكونُ هائلةً، جمعت زينة الدُّنيا وزهرتها وبهجتها وغضارتها وفخرها، فرمقته في تلك الحالة العيونُ، وملأت بَزَّتُه القلوب، واختلبت زينته النفوس، فانقسم فيه الناظرون قسمين، كلُّ تكلَّم بحسب ما عنده من الهمّة والرغبة، فَ﴿قَالَ الذين يريدونَ الحياة الدنيا﴾؛ أي: الذين تعلَّقتْ إرادتُهم فيها، وصارت منتهى رغبتهم، ليس لهم إرادةٌ في سواها: ﴿يا ليتَ لنا مثلَ ما أوتي قارونُ ﴾: من اللّذين ومتاعها وزهرتها، ﴿إنَّه لذو حظَّ عظيم ﴾: وصدقوا إنَّه لذو حظًّ عظيم لو كان الأمر منتهياً إلى رغباتهم وإنَّه ليس وراء الدُّنيا دار أخرى؛ فإنَّه قد أُعْطِيَ منها ما به غايةُ التنعم بنعيم الدنيا، واقتدر بذلك على جميع مطالبه، فصار لهذا الحظُّ العظيم بحسب هِمَّتِهم، وإنَّ هِمَّة جعلت لهذا غاية مرادها ومنتهى مطلبها؛ لمن أدنى الهمم وأسفلها وأدناها، الحظُّ العظيم بحسب هِمَّتِهم، وإنَّ هِمَّة جعلت لهذا غاية مرادها ومنتهى مطلبها؛ لمن أدنى الهمم وأسفلها وأدناها،

وليس لها أدنى صعود إلى المرادات العالية والمطالب

﴿٨٠﴾ ﴿وقال الذين أوتوا العلم﴾: الذين عرفوا حقائقَ الأشياء ونظروا إلى باطن الدنيا حين نظر أولئك إلى ظاهرها: ﴿وِيلَكُم﴾: متوجِّعين من ما تمنُّوا لأنفسهم، راثين لحالهم، منكرين لمقالهم، ﴿ ثُوابُ الله ﴾: العاجلُ من لذَّة العبادة ومحبَّته والإنابة إليه والإقبال عليه، والآجلُ من الجنَّة وما فيها ممَّا تشتهيه الأنفس وتلذُّ الأعينُ خير من لهذا الذي تمنَّيْتُم ورغبتُم فيه؛ فهٰذه حقيقة الأمر، ولكنْ ما كلُّ مَنْ يعلم ذٰلك يؤثرُ الأعلى على الأدني، فما يُلَقَّى ذٰلك ويوفَّقُ له ﴿إِلَّا الصابرونَ *: الذين حبسوا أنفسَهم على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة وصبروا على جواذب الدُّنيا وشهواتِها أن تَشْغَلَهُم عن ربِّهم وأن تحولَ بينهم وبينَ ما خُلِقوا له؛ فهؤلاء الذين يؤثرون ثوابَ الله على الدُّنيا الفانية.

﴿٨١﴾ فلما انتهت بقارونَ حالةُ البغي والفخر، وازَّيَّنت الدُّنيا عنده، وكَثُر بها إعجابُه؛ بَغَتَّهُ العذابُ، ﴿فَخَسَفْنا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ﴾: جزاء من جنس عملِهِ؛ فكما رفع نفسه على عباد الله؛ أنزله الله أسفلَ سافلين هو وما أغترَّ به من داره وأثاثِهِ ومتاعِهِ. ﴿ فَمَا كَانَ لَهُ مَنَ فئة ﴾؛ أي: جماعة وعصبة وخدم وجنود، ﴿ينصرونَه من دونِ الله وما كان من المنتصرين ﴾؛ أي: جاءه العذاب فما نُصِرَ ولا انْتَصَرَ.

﴿٨٢﴾ ﴿وأصبح الذين تَمَنُّوا مكانه بالأمس﴾؛ أي: | الذين يريدونَ الحيآة الدنيا، الذين قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتى قارونُ ﴿يقولون﴾: متوجِّعين ومعتَبرين وخائفينَ من وقوع العذاب بهم: ﴿ ويكأنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرزقَ لِمَن يشاء من عباده ويقدر ﴿ أَي: يضيِّقُ الرزق على من يشاء. فعلمنا حينئذِ أنَّ بسطَه لقارون ليس دليلاً على خير فيه، وأنَّنا غالطون في قولنا: إنَّه لذو حظٍّ عظيم، و﴿لولا أن مَنَّ اللَّه علينا ﴾: فلم يعاقِبْنا على ما قُلْنا ؛ فلولا فضلُه ومنَّتُه؛ ﴿لخسف بنا﴾: فصار هلاكُ قارون عقوبةً له وعبرةً وموعظةً لغيرو، حتى إنَّ الذين غبطوه سمعتَ كيف ندِموا، وتغيَّر فِكْرُهُمُ الأول، ﴿وِيكَأَنَّهُ لا يَفْلُحُ الْكَافِرُونَ ﴾؛ أي: لا في الدنيا، ولا في الآخرة.

﴿ يَلُكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ۞﴾.

﴿٨٣﴾ لما ذَكَرَ تعالى قارونَ وما أوتيه من الدُّنيا وما صارتْ إليه عاقبةُ أمره، وأنَّ أهل العلم قالوا: ثوابُ اللَّه أَلَّلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُكَنَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ۞ وَمَا كُنتَ

خيرٌ لمن آمنَ وعمل صالحاً؛ رغَّب تعالى في الدار الآخرة، وأخبر بالسبب الموصل إليها، فقال: ﴿تلك الدارُ الآخرةُ ﴾: التي أخبر الله بها في كتبهِ وأخبرت بها رسلُه التي قد جمعت كلَّ نعيم واندفع عُنها كلُّ مكدِّر ومنغِّص، ﴿نجعلُها﴾: داراً وقراراً ﴿للذين لا يريدونَ علوًّا في الأرض ولا فساداً ﴾؛ أي: ليس لهم إرادةٌ؛ فكيف العملُ للعلوِّ في الأرض على عبادِ الله والتكبُّر عليهم وعلى الحقِّ؟! ﴿ ولا فساداً ﴾: ولهذا شاملٌ لجميع المعاصى؛ فإذا كان لا إرادة لهم في العلوِّ في الأرض ولا الفسادِ؛ لزم من ذٰلك أن تكون إرادتُهم مصروفةً إلى الله، وقصدُهم الدارَ الآخرة، وحالُهُم التواضعَ لعبادِ الله والانقيادَ للحقِّ والعملَ الصالح، وهؤلاء هم المتَّقون، الذين لهم العاقبة، ولهذا قال: ﴿والعاقبةُ ﴾؟ أي: حالة الفلاح والنجاح التي تستقرُّ وتستمرُّ لمن اتَّقى اللَّه تعالى. وغيرهم، وإنْ حَصَلَ لهم بعضُ الظهور والراحة؛ فإنَّه لا يطولُ وقتُه، ويزولُ عن قريب.

وعلم من لهذا الحصر في الآية الكريمة أنَّ الذين يريدونَ العلوَّ في الأرض أو الفساد ليس لهم في الدار الآخرة نصيبٌ، ولا لهم منها نصيبٌ.

﴿ مَن جَآءَ بِٱلْمُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيْفَةِ فَكَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٩٠٠.

﴿٨٤﴾ يخبر تعالى عن مضاعفة فضلِه وتمام عدلِه، فقال: ﴿من جاء بالحسنة ﴾: شَرَطَ فيها أنْ يأتي بها العاملُ؛ لأنه قد يَعْمَلُها ولْكن يقترن بها ما لا تُقْبَلُ مَّنه أو يُبْطِلُها؛ فهذا لم يجيءُ بالحسنة، والحسنةُ اسم جنس يشملُ جميعَ ما أمر الله به ورسولُه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المتعلِّقة بحقِّه تعالى وحقوق العباد، ﴿ فله خيرٌ منها ﴾؛ أي: أعظم وأجلُّ، وفي الآية الأخرى: ﴿فله عَشْرُ أمثالِها ﴾: هذا التضعيف للحسنة لا بدُّ منه، وقد يقترنُ بذلك من الأسباب ما تزيدُ به المضاعفة؛ كما قال تعالى: ﴿واللَّه يضاعِفُ لِمَن يشاءُ والله واسعٌ عليمٌ ﴾: بحسب حال العامل وعملِه ونفعِه ومحلُّه ومكَّانِهِ، ﴿ وَمِن جَاء بِالسِّيِّئَةِ ﴾: وهَى كلُّ ما نهى الشارعُ عنه نهى تحريم؛ ﴿فلا يُجْزى الذبن عَمِلوا السيئاتِ إلَّا ما كانوا يعملونَ ﴾؛ كقوله تعالى: ﴿مَن جاء بالحسنةِ فله عشرُ أمثالِها ومن جاءَ بالسيِّئةِ فلا يُجْزى إلَّا مثلَها وهم لا يُظلمون﴾.

﴿إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَّاذُكَ إِلَى مَعَادٍّ قُل رَّيَّ

إِلْهِ مِاللَّهِ النَّاسُ الْوَالْهِ الزَهْمِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَل

رَجُوَّا أَن يُلْفَى إِلَيْكَ الْكِتْبُ إِلَا رَحْمَةً مِن رَبِكَ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنْهِينَ ﷺ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ مَايَتِ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أَنِكَ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أَنِكَ أَنْ اللّهُ إِلَى اللّهِ بَعْدَ إِذْ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

﴿٨٥﴾ يقول تعالى: ﴿إِنَّ الذي فَرَضَ عليك القرآنَ ﴾؛ أي: أنزله، وفرضَ فيه الأحكام، وبيَّن فيه الحلال والحرام، وأمرك بتبليغِهِ للعالمين والدعوةِ لأحكامِهِ جميع المكلِّفين؛ لا يليقُ بحكمته أنْ تكون الحياة هي الحياة الدُّنيا فقط من غير أن يُثاب العبادُ ويعاقَبوا ، بل لا بدَّ أن يَرُدُّكَ إلى معادٍ يُجازَى فيه المحسنونَ بإحسانهم والمسيئون بمعصِيَتِهم، وقد بيَّنت لهم الهدى وأوضحت لهم المنهجَ؛ فإنْ تَبعوكَ؛ فذلك حظُّهم وسعادتُهم، وإنْ أَبُوا إلَّا عِصْيانَكَ والقدح بما جئتَ به من الهُدي وتفضيلَ ما معهم من الباطل على الحقِّ؛ فلم يبقَ للمجادلةِ محلٌّ، ولم يبقَ إلَّا المجازاةُ على الأعمال من العالِم بالغيب والشهادة والمحقِّ والمبطل، ولهذا قال: ﴿قُل ربِّي أعلمُ مَن جاء بالهدى ومَنْ هو في ضلالِ مبين﴾: وقد علم أنَّ رسولَه هو المهتدي الهَّادي، وَأَنَّ أعداءَه هم الضالُّون المضلُّون. ﴿٨٦﴾ ﴿وما كنتَ تَرْجِو أَن يُلْقِي إليك الكتابُ ﴾ ؛

أي: لم تكن متحرِّياً لنزول هٰذا الكتاب عليك، ولا مستعدًّا له، ولا متصدِّياً، ﴿إِلَّا رحمةً من ربِّك﴾: بك وبالعباد، فأرسلك بهٰذا الكتاب الذي رَحِمَ به العالمينَ، وعلَّمهم ما لم يكونوا يعلَمون، وزكَّاهم وعلَّمهم الكتاب والحكمة، وإنْ كانوا من قبلُ لَفي ﴿ضلال مبينِ﴾: فإذا علمتَ أنَّه أنزله إليك رحمةً منه؛ علمتَ أنَّ جميع ما أمر به ونهى عنه؛ فإنَّه رحمةٌ وفضلٌ من الله؛ فلا يكن في صدرِك حرجٌ من شيءٍ منه، وتظنَّ أنَّ مخالِفَه أصلحُ وأنفع، ﴿فلا تكوننَ ظهيراً للكافرينَ﴾؛ أي: معيناً لهم على ما هو من شُعَبِ كفرِهم، ومن جملة مظاهرَتِهم أن يُقال في شيءٍ منه: إنَّه خلافُ الحكمة والمصلحة والمنفعة.

﴿٨٧﴾ ﴿ولا يَصُدُّنَكَ عن آياتِ الله بعد إذْ أُنزِلَتْ إليك﴾: بل أَبْلِغُها وأَنْفِذْها، ولا تُبالِ بمكرِهم، ولا يَخْدَعُنَكَ عنها، ولا تتبع أهواءهم، ﴿وادعُ إلى ربِّك﴾؛ أي: اجعل الدعوة إلى ربِّك منتهى قصدِكَ وغاية عَمَلِكَ، فكلُّ ما خالف ذلك؛ فارفُضْه من رياءٍ أو سمعةٍ أو موافقةٍ أغراض أهل الباطل؛ فإنَّ ذلك داع إلى الكون معهم ومساعدتهم على أمرهم، ولهذا قال: ﴿ولا تكوننَ مِن المشركينَ﴾: لا في شركهم، ولا في فروعة وشعبه التي هي جميع المعاصي.

﴿٨٨﴾ ﴿ولا تَدْعُ مع الله إلها آخرَ﴾: بل أخلِصْ للّه عبادتَك؛ فإنّه ﴿لا إله إلّا هو﴾: فلا أحد يستحقُ أن يؤلّه ويحبّ ويعبد إلّا الله الكامل الباقي الذي ﴿كلّ شيءِ هالكُ إلّا وَجْهَه﴾: وإذا كان كلَّ شيءِ هالكُ مضمحلٌ سواه؛ فعبادة الهالك الباطل باطلة ببطلان غايتها وفساد نهايتها، ﴿له الحكمُ ﴾: في الدُّنيا والآخرة، ﴿وإليه ﴾: لا إلى غيره ﴿تُرجُعون ﴾: فإذا كان ما سوى الله باطلاً هالكاً، والله هو الباقي الذي لا إله إلّا هو، وله الحكم في الدُّنيا والآخرة، وإليه مرجعُ الخلائق كلِّهم؛ ليجازِيَهم بأعمالهم؛ تعين على مَنْ له عقلٌ أنْ يعبدَ الله وحدَه لا شريك له، ويحدَر من سخطِه وعقابِه، وأن يُقْدِمَ على ربّه غير تائب ولا مقلع عن خطئِه وذنوبِه.

تم تفسير سورة القصص. ولله الحمد والثناء والمجد دائماً أبداً.

تفسير سورة العنكبوت [وهي] مكية

بنب ألَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ إِلَّهُ عَمَّا

﴿ لَمَّ إِنَّ النَّاسُ أَن يُتَرَكُّوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَـنُونَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٌّ فَلَيْعُلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِيكَ صَدَقُوا وَلَيْعَلِّمَنَّ ٱلْكُندِبِينَ ١

﴿١ - ٣﴾ يخبر تعالى عن تمام حكمتِهِ، وأنَّ حكمته لا تقتضى أنَّ كلَّ مَنْ قال إنَّه مؤمنٌ وادَّعي لنفسه الإيمان؛ أن يَبْقُوا في حالة يَسْلَمون فيها من الفتن والمحن، ولا يَعْرِضُ لهم ما يشوِّش عليهم إيمانَهم وفروعه؛ فإنَّهم لو كان الأمر كذَّلك؛ لم يتميَّز الصادقُ من الكاذب والمحقُّ من المبطل، ولكن سنَّته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة أنْ يَبْتَلِيَهُم بالسرَّاء والضرَّاء والعسر واليسر والمنشط والمكره والغنى والفقر وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذٰلك من الفتن، التي ترجعُ كلُّها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة والشهوات المعارضة للإرادة؛ فمن كان عند ورودِ الشُّبُهات يَثْبُتُ إيمانُه ولا ا يتزلزل ويدفَّعُها بما معه من الحقِّ، وعند ورود الشهواتِ الموجبة والداعية إلى المعاصى والذُّنوب أو الصارفة عن ما أمر اللَّهُ به ورسولُه، يعملُ بمقتضى الإيمان ويجاهدُ شهوتَه؛ دلَّ ذٰلك على صدق إيمانِهِ وصحَّته، ومن كان عند ورود الشُّبُهات تؤثِّر في قلبه شكًّا وريباً، وعند اعتراض الشهواتِ تَصْرفُه إلى المعاصى أو تَصْدِفُه عن الواجبات؛ دلَّ ذٰلك على عدم صحَّة إيمانه وصدقه. الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبِّتَ قلوبَنا | يُخْرِجُ خَبَثَها وطيبَها.

﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيْحَاتِ أَن يَسْبِقُونًا سَآءَ مَا يَعْكُنُونَ ١٠٠٠ أَنَّا ﴾.

﴿٤﴾ أي: أحسبَ الذين همُّهم فعلُ السيئات | تَعَمَلُونَ ١٠٠٠ ﴿٠ وارتكابُ الجنايات أنَّ أعمالهم ستُهْمَلُ وأنَّ اللَّه سيغفل عنهم أو يفوتونه؛ فلذلك أقدموا عليها وسَهُلَ عليهم عملها؟! ﴿ساء ما يحكمونَ ﴾؛ أي: ساء حكمهم؛ فإنَّه على ذٰلك ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعمله، حكمٌ جائرٌ لتضمُّنه إنكار قدرة الله وحكمتِهِ، وأنَّ لديهم أ ﴿وإن جاهداك﴾ على أن تشرك ﴿بي ما ليسَ لك به

قدرةً يمتنعون بها من عقاب الله، وهم أضعفُ شيء

﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ ٱلسَّكِيمُ ٱلْعَكِيمُ ﴿ فَي وَمَن جَلَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلُّهُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنُّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ١

 پعنی: یا أیها المحب لربه، المشتاق لقربه ولقائه، المسارع في مرضاته! أبشِرْ بقرب لقاء الحبيب؛ فإنَّه آت، وكل ما هو آتٍ قريب، فتزوَّد للقائدِ، وسِرْ نحوَه مستصحباً الرجاء مؤمِّلاً الوصول

﴿٦﴾ ولكن ما كل من يدَّعي يُعطى بدعواه، ولا كل من تمنَّى يُعطى ما تمنَّاه؛ فإنَّ الله سميعٌ للأصوات عليم بالنيَّات؛ فمن كان صادقاً في ذلك؛ أناله ما يرجو، ومن كان كاذباً؛ لم تنفعُه دعواّه، وهو العليم بمن يَصْلُحُ لحبِّه ومن لا يصلح، ﴿ومَنْ جاهَدَ ﴾: نفسه وشيطانه وعدوَّه الكافر؛ ﴿فَإِنُّما يجاهدُ لنفسِهِ ﴾: لأنَّ نفعَه راجعٌ إليه، وثمرته عائدةٌ إليه، والله غنيٌ عن العالمين، لم يأمرهم بما أمرهم به لينتفعَ به، ولا نهاهم عمًّا نهاهم عنه بخلاً منه عليهم، وقد علم أنَّ الأوامر والنواهي يحتاج المكلُّف فيها إلى جهادٍ؛ لأنَّ نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير، وشيطانه ينهاه عنه، وعدوَّه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغى، وكل هٰذه معارضاتٌ تحتاج إلى مجاهداتٍ وسعى شديد.

﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَعِمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَافِّرَنَّ عَنْهُم سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ٧٠٠.

﴿٧﴾ يعنى: أنَّ الذين منَّ اللّه عليهم بالإيمان والنَّاس في هٰذا المقام درجاتُ لا يحصيها إلَّا اللَّه؛ | والعمل الصاَّلح سيكفِّرُ اللَّه عنهم سيئاتهم؛ لأنَّ فمستقلٌّ ومستكثرٌ. فنسألُ الله تعالى أن يُعَبِّننا بالقول الحسنات يُذْهِبْن السيئات، ﴿ولَنَجْزِينُّهم أحسنَ الذي كانوا يعملون ١٠ وهي أعمال الخير من واجبات على دينه؟ فالابتلاءُ والامتحانُ للنفوس بمنزلة الكيرِ | ومستحبات، فهي أحسن ما يعمل العبد؛ لأنَّه يعمل المباحات أيضاً وغيرها.

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَابِهِ حُسَّنًّا ۚ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُعْلِعَهُما اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْيِثُكُم بِمَا كُنتُر

﴿ ٨ أي: وأمرنا الإنسان ووصَّيْناه بوالديه حُسناً ؟ أى: ببرِّهما والإحسان إليهما بالقول والعمل، وأن يحافظُ

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتهمْ وَلَنَجْزِيَنَهُمُ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بَوْلِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْيَثُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعَمَلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّ هُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ أَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ الْلَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِي فِ ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرُونِ زَيِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّامَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِٱلْعَكَمِينَ ٥ وَلَيْعًلَّمَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ امَنُواْ وَلَيْعًلَّمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْلِيَكُمْ وَمَاهُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطْلِيكُمْ مِنْ شَيْءً إِلَّا هُمْ لَكَلِدِ بُون سَ وَلَيَحْمِلُ أَنْقَا لَكُمْ وَأَنْقَالًا مَّعَ أَتْقَالِهِمَّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّاكَانُواْ يَفْتُرُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِدِ عَلَيْثَ فِيهِمَ أَنْفَ سَنَةٍ إِلَّا حَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِيمُونَ 🗘

علم ﴿ : وليس لأحدِ علمٌ بصحَّة الشرك بالله ، وهذا تعظيمٌ لأمر الشرك . ﴿ فلا تُطِعْهُما إليَّ مرجِعُكم فأنبَّتُكُم بما كنتُم تعملونَ ﴿ : فأجازيكم بأعمالكم ؛ فبرُّوا والديكم ، وقدِّموا طاعتهما إلَّا على طاعة الله ورسوله ؛ فإنَّها مقدَّمة على كل شي ء .

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا الصَّلِلِحَتِ لَنُدْخِلَنَهُمْ فِي الصَّلِلِحِينَ ﴿ لَهُ خَلِقَهُمْ فِي الصَّلِلِحِينَ ﴾ .

(٩) أي: مَنْ آمن بالله وعمل صالحاً؛ فإنَّ الله وعده أن يُدْخِلَه الجنة في جملة عباد الله الصالحين من النبيِّين والصديقين والشهداء والصالحين، كلِّ على حسب درجته ومرتبته عند الله؛ فالإيمان الصحيح والعمل الصالح عنوانٌ على سعادة صاحبه، وأنَّه من أهل الرحمٰن والصالحين من عباد الله.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَتَ بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِى فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَمُذَابِ اللَّهِ وَلَيْنِ جَآءَ نَصْرُ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَكُورِ الْعَنَامِينَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَنَامِينَ اللَّهُ وَلَيْعَلَمَنَ الْمُسْتَفِقِينَ اللَّهِ اللَّذِيبَ ءَامَنُوا وَلَيْعَلَمَنَ الْمُسْتَفِقِينَ اللَّهِ اللَّذِيبَ ءَامَنُوا وَلَيْعَلَمَنَ الْمُسْتَفِقِينَ اللَّهِ اللَّذِيبَ ءَامَنُوا وَلَيْعَلَمَنَ الْمُسْتَفِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِيبَ ءَامَنُوا وَلَيْعَلَمَنَ الْمُسْتَفِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

﴿١٠ ـ ١١﴾ لما ذكر تعالى أنَّه لا بدَّ أن يَمْتَحِنَ من ادَّعى الإيمان؛ ليظهر الصادقُ من الكاذب؛ بيَّن تعالى أنَّ من الناس فريقاً لا صبر لهم على المحن ولا ثبات لهم على بعض الزلازل، فقال: ﴿وَمِن الناس مَن يقولُ

آمنًا باللّه فإذا أوذي في اللّه﴾: بضربٍ أو أخذِ مال أو تعيير؛ ليرتدَّ عن دينه، وليراجع الباطل؛ ﴿جَعَلَ فتنةَ الناس كعذابِ اللّه﴾؛ أي: يجعلها صادةً له عن الإيمان والثبات عليه؛ كما أنَّ العذاب صادِّ عما هو سببه. ﴿ولَئِن جاء نصرٌ من ربَّك ليقولنَّ إنَّا كنَّا معكم﴾: لأنَّه موافقٌ للهوى.

فهذا الصنف من الناس من الذين قال الله فيهم: ﴿ومن الناس من يعبدُ الله على حرفِ فإنْ أصابَه خيرٌ اطمأنَّ به وإنْ أصابَته فتنةٌ انقلبَ على وجهِ خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين﴾. ﴿أُو ليسَ الله بأعلَمَ بِمَا في صُدُورِ العَالَمِينَ﴾: حيث أخبركم بهذا الفريق الذي حالُه كما وَصَفَ لكم، فتعرفون بذلك كمالَ علمهِ وسعةِ حكمتِهِ. ﴿ولَيَعلَمَنَّ الله الذِينَ آمَنُوا ولَيَعلَمَنَّ المُنَافِقِينَ﴾؛ أي: فلذلك قَدَّر مِحناً وابتلاءً؛ ليظهر علمه فيهم، فيجازيهم بما ظهر منهم، لا بما يعلمه بمجرَّده؛ لأنَّهم قد يحتجُون على الله أنهم لو ابْتُلوا للَبَهَوا.

﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلْ خَطَايَكُمْمْ وَمَا هُم بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَايَكُهُم مِن شَيْءٌ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ وَلَيَحْمِلُنَ أَنْفَاكُمْمْ وَأَثْقَالُا مَعَ أَنْفَالِمِمْ وَلَيُسْتَمُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفَتَرُونَ ۞﴾.

(١٢) يخبر تعالى عن افتراء الكفار ودعوتِهِم للمؤمنين إلى دينِهِم، وفي ضمن ذٰلك تحذيرُ المؤمنين من الاغترار بهم والوقوع في مَكْرِهم، فقال: ﴿وقال الذين كَفَروا للذينَ آمنوا اتّبِعوا سبيلَنا﴾: فاتركوا دينكم أو بعضَه، واتّبِعونا في دينِنا؛ فإنّنا نضمنُ لكم الأمر، ونَحْمِلُ ﴿خطاياكم﴾: ولهذا الأمر ليس بأيديهم؛ فلهذا قال: ﴿وما هم بحاملينَ من خطاياهم من شيءٍ﴾: لا قليل ولا كثير؛ فهذا التحمُّل ولو رضي به صاحبه؛ فإنّه لا يفيدُ شيئاً؛ فإنّ الحقّ لله، والله تعالى لم يمكن العبد من التصرُّف في حقّه إلّا بأمره وحكمِه، وحكمُهُ أن لا تَزِرَ وازرةٌ وِزْرَ

"١٣ ولمّا كان قوله: ﴿وما هُم بحاملينَ مِنْ خطاياهم من شيءٍ ﴿ قد يُتَوهّم منه أيضاً أنَّ الكفّار الدَّاعين إلى كفرهم - ونحوهم ممَّن دعا إلى باطله - ليس عليهم إلَّا ذنبُهم الذي ارتكبوه دون الذّنب الذي ليس عليهم ولو كانوا متسبّين فيه؛ قال محترزاً عن هٰذا الوهم: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَنْقَالُهم ﴿ أَي: أَثقال ذُنوبهم التي عملوها، ﴿وَأَنقالاً مع أَثقالِهم ﴾ : وهي الذُنوب التي عملوها، ﴿وَأَنقالاً مع أَثقالِهم ﴾ : وهي الذُنوب التي بسببهم ومن جَرَّائهم؛ فالذنبُ الذي فعله التابعُ لكل من التابع والمتبوع حصةٌ منه: هٰذا لأنَّه فَعَلَه وباشَرَه، والمتبوع حصةٌ منه: هٰذا لأنَّه فَعَلَه وباشَرَه، والمتبوع على فعلِه ودعا إليه؛ كما أنَّ الحسنة والمتبب، ﴿وَلَيُسْأَلُنَ يومَ القيامةِ عمَّا كانوا يفترونَ ﴾ : التسبب، ﴿وَلَيُسْأَلُنَ يومَ القيامةِ عمَّا كانوا يفترونَ ﴾ : من الشرِّ وتزيبه وقولِهم: ﴿وَلْنَحمِلْ خطاباكم ﴾ .

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوعًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَيِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِيبَ عَامًا فَأَخَدُهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِيمُونَ ﴿ فَأَجَيْنَهُ وَأَجَيْنَهُ وَأَجْدِينَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهُمَا ءَاكِةً لِلْعَلَيْنِينَ ﴿ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهُمَا ءَاكِةً لِلْعَلَيْنِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿١٤﴾ يخبر تعالى عن حكمِهِ وحكمتِهِ في عقوبات الأمم المكلِّبة، وأنَّ الله أرسل عبده ورسوله نوحاً عليه [الصلاة و] السلام إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادةِ والنهي عن الأنداد والأصنام، ﴿فَلَيِثَ فيهم﴾: نبيًّا داعياً ﴿ألفَ سنة إلَّا خمسينَ

وعاماً ﴾: وهو لا يني بدعوتهم ولا يفتُرُ في نصحهم؛ يدعوهم ليلاً ونهاراً وسرًّا وجهاراً، فلم يرشُدوا ولا اهتدوا بل استمرُّوا على كفرهم وطغيانهم، حتى دعا عليهم نبيُّهم نوحٌ عليه الصلاة والسلام مع شدَّة صبرِهِ وحلمه واحتماله، فقال: ﴿ربِّ لا تَذَرْ على الأرض من الكافرين دياراً ﴾، ﴿فَأَخَذَهُمُ الطوفانُ ﴾؛ أي: الماء الذي نزل من السماء بكثرةٍ ونبَعَ من الأرض بشدَّةٍ، ﴿وهم ظالمونَ ﴾؛ مستحقُّون للعذاب.

﴿١٥﴾ ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وأصحابَ السفينةِ﴾: الذين ركبوا معه؛ أهلَه ومن آمن به، ﴿وَجَعَلْنَاها﴾؛ أي: السفينة أو قصة نوح ﴿آيةً للعالمينَ﴾: يعتبرون بها على أنَّ مَنْ كذَّب الرسل آخرُ أمرِهِ الهلاكُ، وأنَّ المؤمنين سيجعل الله لهم من كلُّ همِّ فرجاً ومن كل ضيقٍ مخرجاً، وجعل الله أيضاً السفينة؛ أي: جنسها آية للعالمين؛ يعتبرون بها رحمة ربهم الذي قيَّض لهم أسبابها، ويسَّر لهم أمرها، وجعلها تحملهم، وتحمِلُ متاعَهم من محلُّ إلى محلٌ، ومن قطر إلى قطر.

﴿١٦﴾ يذكر تعالى أنَّه أرسل خليله إبراهيم عليه السلام إلى قومه يَدْعوهم إلى الله، فقال لهم: ﴿اعبُدُوا اللَّهَ﴾؛

النَّا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ عَلَى اللهُ الله

أي: وحِّدوه وأخلِصوا له العبادة وامتثِلوا ما أمركم به، ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُ بِتركُ ما ﴿ وَاللّهُ وَلَكُ بِتركُ ما يُغضبه من المعاصي. ﴿ وَلَكُم ﴾؛ أي: عبادة اللّه وتقواه ﴿ حَيرٌ لكم ﴾: من ترك ذلك، ولهذا من باب إطلاق أفعل التفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء؛ فإنَّ تَرْكَ عبادة اللّه وتَرُك تقواه لا خير فيه بوجه، وإنَّما كانت عبادة الله وتقواه خيراً للناس لأنَّه لا سبيل إلى نيل كرامته في الدُّنيا والآخرة إلَّا بذلك، وكلُّ خيرٍ يوجدُ في الدُّنيا والآخرة؛ فإنَّه من آثار عبادة الله وتقواه. ﴿ إن كنتُم واللَّمور، وانظُروا ما هو أولى تعلَمونَ ﴾: ذلك؛ فاعلموا الأمور، وانظُروا ما هو أولى بالإيثار.

﴿١٧ ـ ١٨﴾ فلمَّا أمرهم بعبادة الله وتقواه؛ نهاهم عن عبادة الأصنام، وبيَّن لهم نقصها وعدم استحقاقها للعبودية، فقال: ﴿إِنَّما تعبُدون من دون اللَّه أوثاناً وتخلُقون إفكاً ﴾: تنجتونها، وتخلُقونها بأيديكم، وتخلُقونَ لها أسماءَ الآلهة، وتختَلِقون الكذبَ بالأمر بعبادتها والتمسُّك بذلك. ﴿إِنَّ الذين ﴾ تدعون ﴿من دون الله ﴾: في نقصِهِ وأنَّه ليس فيه ما يدعو إلى عبادته، ﴿لاَ يملِكون لكم رزقاً ﴾: فكأنَّه قيلَ: قد بان لنا أنَّ لهذه الأوثان مخلوقةٌ ناقصةٌ لا تملك نفعاً ولا ضرًّا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، وأنَّ مَنْ لهذا وصفُه لا يستحقُّ أدنى أدنى أدنى مثقال مثقال مثقال ذرةٍ من العبادة والتألُّه، والقلوبُ لا بدَّ أن تطلب معبوداً تألهُهُ وتسأله حوائجها. فقال حاثًا لهم على من يستحقُّ العبادة: ﴿فَابْتَعُوا عند الله الرِّزْقَ﴾: فإنَّه هو الميسِّر له المقدِّر المجيب لدعوةِ مَنْ دعاه لمصالح دينهِ ودُنياه، ﴿واعبُدوه﴾: وحده لا شريكَ له؛ لكونِهِ الكامل النافع الضارَّ المتفرِّد بالتدبير، ﴿واشكُروا له﴾: وحده؛ لكون جميع ما وصل ويصل إلى الخلق من النعم فمنه، وجميع ما اندفع ويندفع من النقم عنهم؛ فهو الدافع لها. ﴿ إليه تُرْجَعون ﴾: فيجازيكم على ما عملتم، وينبِّئُكم بما أسررتم وأعلنتُم؛ فاحذروا القدوم عليه وأنتم على شِرْكِكم، وارْغَبوا فيما يقرِّبُكم إليه ويثيبكم عند القدوم

﴿١٩﴾ ﴿أُولَـمْ يَرَوْا كيف يُبدى اللّه الخلقَ ثم يعيدُه﴾: يوم القيامةِ. ﴿إِنَّ ذٰلك على اللّه يسيرُ ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿وهو الذي يبدأ الخلقَ ثم يعيدُه وهو أهونُ عليه ﴾.

﴿٢٠﴾ ﴿قُلُّ : لهم إن حَصَلَ معهم ريبٌ وشكٌّ في ا الابتداء: ﴿سيروا في الأرض﴾: بأبدانِكم وقلوبكم،

﴿فَانظُرُوا كِيف بَدَأُ الخَلْقَ﴾: فإنَّكم سَتَجِدون أمماً من الآدميين والحيواناتِ لا تزال توجد شيئاً فشيئاً، وتجدون النباتَ والأشجار كيف تحدُثُ وقتاً بعد وقت، وتجدون السحاب والرياح ونحوها مستمرَّةً في تجدُّدها، بل الخلق دائماً في بدِّء وإعادةٍ؛ فانْظُرْ إلْيهم وقت موتتهم الصغري _ النوم _؛ وقد هَجَمَ عليهم الليلُ بظلامِهِ، فسكنت منهم الحركاتُ، وانقطعتْ منهم الأصوات، وصاروا في فرشهم ومأواهم كالميتين، ثم إنَّهم لم يزالوا على ذلك طول ليلهم حتى انفلق الإصباح، فانتبهوا من رقدتهم، وبُعِثوا من موتتهم؛ قائلين: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النُّشور. ولهذا قال: ﴿ثُم اللَّهُ ﴾: بعد الإعادة ﴿يُنْشِئُ النشأة الآخرة ﴾: وهي النشأةُ التي لا تَقْبَلُ موتاً ولا نوماً، وإنَّما هو الخلودُ والدوامُ في إحدى الدارين. ﴿إِنَّ اللَّه على كلِّ شيءٍ قديرٌ ﴾: فقدرته تعالى لا يُعْجِزُها شيء، وكما قَدِرَ بها على ابتداءِ الخلق؛ فقدرتُه على الإعادة من باب أولى وأحرى.

(۱۱) ﴿ يعذّبُ من يشاء ويرحمُ من يشاء ﴾؛ أي: هو المنفرد بالحكم الجزائي، وهو إثابة الطائعين ورحمتهم، وتعذيبُ العاصين والتنكيل بهم، ﴿ وإليه تُقْلُبُونَ ﴾؛ أي: ترجِعونَ إلى الدار التي بها تجري عليكم أحكام عذابِه ورحمتِه، فاكتسبوا في هذه الدار ما هو من أسباب رحمتِه من الطاعات، وابتعدوا من أسباب عذابِه وهو المعاصي. ﴿ ٢٢ ﴾ ﴿ وما أنتم بِمُعْجِزينَ في الأرض ولا في السماء ﴾؛ أي: يا هؤلاء المكذبون المتجرّؤون على المعاصي! لا تحسبوا أنه مغفولٌ عنكم أو أنكم معجزون لله في الأرض ولا في السماء؛ فلا تُغُرّثُكم عذاب الله، فلستُم بمعجزينَ الله في جميع أقطار العالم، عداب الله، فلستُم بمعجزينَ الله في جميع أقطار العالم، ومالح دينكم ودنياكم. ﴿ ولا نصيرٍ ﴾: ينصُرُكم فيدفع عنكم المكارة.

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِفَآيِدِ ۚ أُولَتِيكَ يَبِسُوا مِن رَّحْمَقِ وَأُولَتِيكَ لَمُتُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ۞﴾.

﴿٢٣﴾ يخبر تعالى من هم الذين زال عنهم الخيرُ وحَصَلَ لهم الشرُّ، وأنَّهم الذين كفروا به وبرسله وبما جاؤوهم به، وكلَّبوا بلقاء الله، فليس عندهم إلَّا الدُّنيا؛ فلللك أقدموا على ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصي؛ لأنه ليس في قلوبهم ما يخوِّفهم من عاقبة ذلك، ولهذا قال: ﴿أُولَمُكُ يَئِسُوا من رحمتى﴾؛ أي: فلذلك لم

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ اَقْتُلُوهُ أَوْحَرَّقُوهُ

فَأَخِمَهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ

وَوَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْتُر مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْئَنَا مُّودَة بَيْنِكُمْ

فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ الْثُنَيِّ وْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم

بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّالُ

وَمَالَكُم مِّن نَنصِرِين ۞ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ لُوطُ أُوقًالَ

إِنِّي مُهَاجِزُ إِلَىٰ رَبِّ ۖ إِنَّهُ هُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ وَوَهَبْنَا

لَهُ إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئَبَ

وَءَانَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَآوَ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ

ا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَإِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلْفَنحِسَةَ

مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ

أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ

في َادِيكُمُ ٱلْمُنكِّ لِّهُمَا كَابَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا

أَن قَالُواْ النَّيْنَابِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

اللهُ وَبِّ أَنصُرُنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِين اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يعملوا سبباً واحداً يُحَصِّلونَ به الرحمةَ، وإلَّا؛ فلو طمعوا في رحمته؛ لعملوا لذلك أعمالاً.

والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير، وهو نوعان: إياسُ الكفَّار منها وتركُهم جميع سبب يقرِّبُهم منها. وإياسُ العصاة بسبب كثرةِ جناياتهم أوْحَشَتْهم فمَلَكَتْ قلوبَهم، فأحدث لها الإياس. ﴿وأولئك لهم عذابٌ أليمٌ ﴾؛ أي: مؤلم موجع.

وكأن لهذه الآياتِ معترضاتٌ بين كلام إبراهيم لقومه وردِّهم عليه، والله أعلمُ بذلك.

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا افْتُلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَالْحَالُهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَالَمَ اللّهَ مِنَ النّازَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يُوْمِثُونَ ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا الْخَيْدَةُ مِن دُونِ اللّهِ أَوْئَنَا مُودَّةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا لَهُمْ يَعْضِ وَيَلْعَثُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَثُ بَعْضُكُم بَعْضَا وَمَأْوَىكُمُ النّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴿ وَهَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴾ .

﴿٢٤﴾ أي: فما كان مجاوبة قوم إبراهيم لإبراهيم لإبراهيم حين دعاهم إلى ربّه قبولَ دعوتِهِ والاهتداء بنصحه ورؤية نعمة الله عليهم بإرساله إليهم، وإنّما كان مجاوبتُهم له شرَّ مجاوبة، ﴿قالوا اقْتُلُوهُ أُو حَرِّقُوهُ﴾: أشنع القتلات، وهم أناسٌ مقتدرون، لهم السلطانُ، فألقوه في النار، ﴿فأنجاه اللّهُ﴾: منها. ﴿إنّ في ذلك لآياتٍ لقوم يؤمنونَ﴾: فيعلمونَ صِحَّة ما جاءت به الرسلُ وبِرَّهم يؤمنونَ﴾: فيعلمونَ صِحَّة ما جاءت به الرسلُ وبِرَّهم

وُنُّصْحَهُم وبطلانَ قولَ من خالفُهم ونَاقَضَهُم، وأُنَّ المعارضين للرَّسل كأنَّهم تواصَوْا وحثَّ بعضُهم بعضاً على التكذيب.

﴿٢٥﴾ ﴿وقال﴾: لهم إبراهيمُ في جملةِ ما قاله من نُصحه: ﴿إِنَّما اتَّخذتُم من دون الله أوثاناً مودَّة بَيْنِكُم في الحياة الدُّنيا﴾؛ أي: غايةُ ذٰلك مودَّةٌ في الدنيا ستنقطعُ وتضمحلُّ، ﴿ثم يومَ القيامةِ يَكْفُرُ بعضُكم ببعض ويلعنُ بعضُكم بعضاً﴾؛ أي: يتبرَّا كلٌّ من العابدين والمعبودين من الآخر، وإذا حُشِرَ الناسُ؛ كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين؛ فكيف تتعلَّقون بِمَنْ يعلمُ أنه سيتبرأ من عابديه، ويلعنُهم. وأنَّ مأوى الجميع العابدين والمعبودين ﴿النار﴾: وليس أحدٌ ينصُرُهم من عذاب الله، ولا يدفعُ عنهم عقابه.

﴿ فَامَنَ لَمُ لُوكُ ۗ وَقَالَ إِنِّ مُهَاجِرً إِلَى رَقِيَّ إِنَّمُ هُوَ ٱلْعَنزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُۥۤ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَتِهِ ٱلنَّهُوَّةِ وَٱلْكِنْبَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنِيَّ وَإِلَهُ فِي ٱلأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ۞﴾.

﴿٢٦﴾ أي: لم يزلْ إبراهيمُ عليه الصلاة والسلام يَدْعو قومَه، وهم مستمرُّون على عنادهم؛ إلَّا أنَّه آمن له بدعوته لوظ الذي نبَّاه الله وأرسله إلى قومِهِ كما سيأتي ذِكُره، ﴿وقال﴾: إبراهيمُ حين رأى أنَّ دعوةَ قومِهِ لا تفيدُهم شيئاً: ﴿إِنِّي مهاجرٌ إلى ربِّي﴾؛ أي: هاجِرٌ أرضَ السوء، ومهاجِرٌ إلى الأرض المباركة، وهي الشام. ﴿إنَّه هو العزيزُ﴾؛ أي: الذي له القوّة، وهو يقدِرُ على هدايتكم، ولكنَّه حكيمٌ، ما اقتضت حكمتُه ذلك.

ولمَّا اعتزلهم وفارَقَهم وهم بحالِهم؛ لم يذكر الله عنهم أنَّه أهلكهم بعذاب، بل ذَكَرَ اعتزاله إيَّاهم وهجرته من بين أظهُرهم، فأمَّا ما يُذْكَرُ في الإسرائيلياتِ أنَّ الله تعالى فتح على قومِهِ باب البعوض، فشرب دِماءَهم، وأكل لحومَهم، وأثلُهُم عن آخرهم؛ فهذا يتوقَّفُ الجزم به على الدليل الشرعيِّ، ولم يوجدُ؛ فلو كان اللَّه استأصَلهم بالعذاب؛ لَذَكَرَه كما ذَكَرَ إهلاكَ الأمم المكذّبة، ولكن هل من أسرار ذلك أن الخليل عليه السلام من أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم وأجلهم؛ فلم يَدْعُ على قومِهِ كما دعا غيرُه، ولم يكن اللهُ لِيَجْزِيَ بسببه عذاباً عامًا؟ ومما يدلُّ على ذلك أنّه راجع

الله الراج المراجد المراجد

الملائكة في إهلاك قوم لوط، وجادَلَهم، ودافَعَ عنهم، وهم ليسوا قومَه. والله أعلم بالحال.

«٢٧» ﴿ووهَبْنا له إسحاقَ ويعقوبَ ؛ أي: بعدما هاجر إلى الشام، ﴿وجَعَلْنا في ذَرَّيَّهِ النبوَّة والكتاب ؛ فلم يأتِ بعدَه نبيٌ إلَّا من ذُرِّيَّتِه، ولا نزل كتابٌ إلَّا على فلم يأتِ بعدَه نبيٌ إلَّا من ذُرِّيَّتِه، ولا نزل كتابٌ إلَّا على وهذا من أعظم المناقب والمفاخر، أنْ تكونَ موادُّ الهدايةِ والرحمةِ والسعادةِ والفلاح والفوزِ في ذُرِيَّتِه، وعلى أيديهم اهتدى المهتدون، وآمن المؤمنون، وصلح وعلى أيديهم اهتدى المهتدون، وآمن المؤمنون، وصلح الصالحون، ﴿وآتَيْناه أَجْرَه في الدُنيا ﴾: من الزوجة الجميلة فائقة الجمال، والرزق الواسع، والأولاد الذين بهم قَرَّتْ عينُه، ومعرفة الله ومحبَّته والإنابة إليه. ﴿وإنَّه عليهما وسَلّم أفضل الصالحين على الإطلاق وأعلاهم منزلةً. فجمع الله له بين سعادةِ الدُنيا والآخرة.

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ الْفَاحِثَكَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِن الْعَلَمِينَ ﴿ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الْمَالِمِينَ ﴿ أَيْنَكُمُ الْمُنْكَرِّ فَمَا الرَّجَالُ وَتَقَطَّمُونَ السَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكِرِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا اثْنِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِن كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا اثْنِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِن كَانَ جَوَابَ مِنْ الصَّلِيقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ انصُرْفِ عَلَى الْقَوْمِ كُنتَ مِن الصَّلِوفِينَ ﴿ قَالَ رَبِ انصُرْفِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿ القَصَةِ .

تقدَّم أنَّ لوطاً عليه السلام آمن لإبراهيم وصار من المهتدين به، وقد ذكروا أنَّه ليس من ذُرِيَّة إبراهيم، وإنَّما هو ابن أخي إبراهيم؛ فقوله تعالى: ﴿وجَعَلْنا في ذُرِيَّتِهِ النبوَّة والكتاب﴾: وإنْ كان عامًا؛ فلا يناقض كون لوط نبيًّا رسولاً، وهو ليس من ذُرِيَّتِهِ؛ لأنَّ الآية جيء بها لسياق المدح والثناء على الخليل، وقد أخبر أنَّ لوطاً اهتدى على يديه، ومن اهتدى على يديه، ومن اهتدى على بالنسبة إلى فضيلة الهادي. والله أعلم.

﴿٢٨ ـ ٢٩﴾ فأرسل الله لوطاً إلى قومه، وكانوا مع شركهم قد جمعوا بين فعل الفاحشة في الذُّكور وتقطيع السبيل وفُشُوِّ المُنْكرات في مجالسهم، فنصحهم لوطٌ عن لهذه الأمور، وبيَّن لهم قبائحها في نفسها وما تؤول إليه من العقوبة البليغة، فلم يَرْعَووا ولم يَذَّكَّروا. ﴿فما كان جوابَ قومِهِ إلَّا أَن قالوا اثْتِنا بعذابِ الله إن كنتَ من الصادقين﴾.

«٣٠ ـ ٣٥» فأيس منهم نبيهم، وعلم استحقاقهم العذاب، وجزع من شدة تكذيبهم له، فدعا عليهم، و قال ربّ انصُرْني على القوم المفسِدين في استجاب الله دعاء ه، فأرسل الملائكة لإهلاكِهم، فمرُّوا بإبراهيم قبل ذلك، وبشَّروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ثم سألهم إبراهيمُ : أين يريدون؟ فأخبروه أنَّهم يريدون إهلاك قوم لوط، فجعل يراجِعُهم ويقول: ﴿إنَّ فيها لوطاً ﴾، فقالوا له: ﴿لَنُنجِينَهُ وأهله إلَّا امرأته كانت من الغابرين ﴾ : ثم مَضَوْا حتى أتوا لوطاً ، فساء مجيئهم، وضاق بهم ذَرْعاً ؛ بحيث إنه لم يعرِفْهم، وظنَّ أنَّهم من جملة أبناء السبيل الضيوف، فخاف عليهم من قومه ، فقالوا له: ﴿لا تَحَفُّ ولا تَحْزَنُ ﴿ وأخبروه أنَّهم رسل الله ، ﴿إنَّا منجُوك وأهلك إلَّا امرأتك كانت من الغابرين. إنَّا منجُوك وأهلك إلَّا امرأتك كانت من الغابرين. إنَّا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً ﴾؛ أي: عذاباً ﴿من السماء بما كانوا يَفْسُقون ﴾ : فأمروه أن يَسْرِيَ بأهله ليلاً ، فلما أصبحوا ؛ قَلَبَ الله عليهم ديارهم ، فجعل عاليها سافلها ، وأمطر عليهم حجارةً من سِجِيل متنابعة حتى أبادتهم وأهلكتهم فصاروا سمراً من الأسمار وعبرةً من العبر . ﴿ولقد تَرَكنا منها آية بَيِنَةً لقوم يعقلون العِبَرَ بقلوبهم فينتفعونَ بها ؛ كما قال تعالى : ﴿وإنَّكُم لَتُمُرُّونَ عليهم مصبحينَ . وبالليل أفلا تعقِلونَ ﴾ .

﴿ وَإِلَىٰ مَنْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيْبًا فَقَالَ يَنَقَوْمِ أَعَبُدُوا اللّهَ وَارْجُوا اللّهَ وَارْجُوا اللّهَ وَأَرْجُوا الْيُوْمَ الْأَخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَكُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنْشِينَ ﴿ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه

﴿٣٦ ـ ٣٧﴾ أي: ﴿و﴾ أرسلنا ﴿إلى مَدْيَنَ﴾: القبيلة المعروفة المشهورة ﴿شُعَيْباً﴾: فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بالبعث ورجائه والعمل له، ونهاهم عن الإفسادِ في الأرض ببخس المكاييل والموازين والسعي بقَطْع الطُّرُق. ﴿فكذبوه﴾: فأخذهم عذابُ الله، ﴿فأصبحوا في دارِهم جاثمينَ﴾.

﴿ وَكَادًا وَتَكُودَا وَقَد تَبَرَّتَ لَكُم قِن مَسَكِنِهِمْ وَرَبِّتُ لَكُم قِن مَسَكِنِهِمْ وَرَبِّتُ لَكُم عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُواْ مَسْتَقِينِ فَي وَقَدُونِ وَهَدَرَ وَهَدَرَ وَلَقَدَ جَآءَهُم مُسْتَقِينِ فَي وَقَدُونِ وَهَ كَانُواْ سَبِقِينَ فَي مُوسَى بِالْبَيْنَةِ فَاسْتَكْبُرُا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَبِقِينَ فَي مُكَلًا أَخَذَنَا بِذَلْبِهِ فَي فَينْهُم مَن أَرْسَلْنَا عَلِيهِ حَاسِبًا وَمِنْهُم مَن أَرْسَلْنَا عَلِيهِ حَاسِبًا وَمِنْهُم مَن أَرْسَلْنَا عَلِيهِ خَاسِبًا وَمِنْهُم مَن أَرْسَلْنَا عَلِيهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُم مَن أَرْسَلْنَا عِلَيهِ حَاسِبًا وَمِنْهُم مَن أَرْسَلْنَا عَلِيهِ وَالْكِن كَونَ عَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مَا أَنْ أَنْسَلَمُ وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ مَنْ نَظْلِمُونَ فَي فَالْمَالَةُ مُنْ فَلَاهُونَ فَي فَالْمَالَةُ مَنْ اللّهُ فَي فَالْمَالُونَ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي الْمَنْ اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ وَلَا كَانُوا أَنْفُسَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ وَلَاكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ وَلَاكُمُ فَي اللّهِ فَيْ اللّهُ فَي اللّهُ وَلَا كَانُوا أَنْفُسُونَا اللّهُ فَلَالَمُ وَلَا اللّهُ الْمُلْفَالَةُ فَي اللّهُ وَلَا اللّهُ فَي اللّهُ وَلَاكُونَ اللّهُ وَلَالِهُ وَلَا اللّهُ الْمُلْونَ اللّهُ فَلَالَهُ مَلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْنِ الْمَالَعُلُونَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْهُمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْهُمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْهُمُ الْمُؤْلِقُ الْ

﴿٣٨﴾ أي: وكذلك ما فَعَلْنا بعادٍ وثمود، وقد علمتَ قَصَصهم، وتبيَّن لكم بشيء تشاهدونه بأبصارِكم من مساكِنِهم وآثارِهم التي بانوا عنها، وقد جاءتهم

رسلُهم بالآيات البينات المفيدة للبصيرة، فكذَّبوهم وجادلوهم، وزين لهم الشيطان عملهم، حتى ظنوا أنه أفضل مما جاءتهم به الرسل.

﴿٣٩﴾ وكذُلَك قارونُ وفرعونُ وهامانُ، حين بعث الله إليهم موسى بن عمران بالآيات البينات والبراهين الساطعات، فلم ينقادوا، واستكبروا في الأرض على عباد الله فأذلُوهم، وعلى الحقّ فردوه فلم يقدروا على النجاء حين نزلت بهم العقوبة. ﴿وما كانوا سابقينَ﴾: اللّه ولا فائتينَ، بل سلّموا واسْتَسْلموا.

﴿ وَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الْمَكَذَّبة ﴿ أَخَذَنا بِذَنِهِ ﴾ : على قدره وبعقوبة مناسبة له ، ﴿ فمنهم مَنْ أَرْسَلْنا عليه حاصباً ﴾ ؛ أي : عذاباً يَحْصِبُهم كقوم عاد حين أرسل الله ﴿ عليهم الريح العقيم ﴾ و﴿ سخّرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صَرْعى كأنّهم أعجازُ نخل خاوية ﴾ ، ﴿ ومنهم من أَخَذَتْه الصيحة ﴾ : كقوم صالح ، ﴿ ومنهم مَنْ خَسَفْنا به الأرض ﴾ : كقارون ، ﴿ ومنهم من أغْرَقْنا ﴾ : كفرعون وهامان وجنودهما . ﴿ وما كان الله ﴾ ؛ أي : ما ينبغي ولا يليقُ به تعالى أن يظلمهم لكمال عدله وغناه التام عن جميع الخلق ، ﴿ ولَكِن كَانُوا أَنفُسَهُم يَظلِمُونَ ﴾ : منعوها حقّها التي هي بصدوه ؛ فإنّها مخلوقة لعبادة الله وحده ؛ فهؤلاء وَضَعوها في غير موضِعِها ، وشَعَلوها بالشهواتِ والمعاصي ، فضرُّوها غاية الضرر من حيث ظنّوا أنهم ينفعونها .

﴿ مَثَلُ ٱلَذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيكَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكُبُونِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتَأُ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُونِ لَيَتُ الْعَنكُبُونِ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الْعَنْدُونُ اللَّهُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَحْءً وَهُوَ ٱلْعَنْدُرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمْنَالُ نَضْرِيُهُمَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَهُو الْعَنْدِرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمْنَالُ نَضْرِيُهُمَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْفَلُهُمَا إِلَّا ٱلْعَكِيمُونَ ﴾ .

﴿٤١﴾ لهذا مثلٌ ضربه الله لمن عَبَدَ معه غيرَه يقصدُ به التعزُّز والتقوِّي والنفع، وأنَّ الأمر بخلاف مقصوده؛ فإنَّ مَثْلَه كمثل العنكبوت اتَّخذت بيتاً يقيها من الحرِّ والبرد والآفات، ﴿وإنَّ أوهنَ البيوتِ﴾: أضعفها وأوهاها ﴿لبيتُ العنكبوتِ﴾: فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة، وبيتُها من أضعف البيوت؛ فما ازدادتْ باتِّخاذه إلَّا ضعفاً.

اِلْبَيْنَتِ فَاَسْتَكَبُرُواْ فِى الْاَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَيِقِينَ وَمِنْهُ مِثَنَ الْخَذْنَا اِلْخَافِةُ فَعِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا الْاَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَفْنَا وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيظْلِمهُمْ الْاَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَفْنَا وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيظْلِمهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ مَثَلُ الَّذِينَ التَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهَ أَوْلِينَ آءَكَمْثُلِ الْمَنْكِ الْمَنْكِبُوتِ التَّخَذُو الْمِن دُونِ اللَّهَ أَوْلِينَ آءَكُمْثُلِ الْمَنْكِبُوتِ التَّخَذُتُ بَيْنَا أُولِينَ أَوْهِنَ اللَّهُ الْمَنْكِبُوتِ اللَّهُ الْمَنْكِبُوتِ اللَّهُ الْمَنْكِمُونَ الْخَذُو فَونِهِ مِن شَىءً وَهُو الْمَنْ اللَّهُ اللَّالِينَ وَمَا يَعْقِلُهُمَ اللَّلَا الْمَعْلِمُونَ الْأَمْثُلُ نَضْرِبُهُ اللِنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُمَ الْمَكْلِمُونَ الْأَمْثُلُ نَضْرِبُهُ كَالِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُمَ الْمَكْلِمُونَ الْأَمْثُلُ الْمُؤْمِنِينِ فَى اللَّهُ السَّمَاوَتِ وَالْلَارِضَ بِالْتَكَ مِن الْفَحْشَاءِ اللَّهُ الْمَنْ أُوحِيَ اللَّهُ مِنْ الْمَحْتَلِمُونَ وَاقَعْمُ الْصَكَاوَةُ أَلِينَ الْمَنْ مِنْ مَنْ مَنْ الْمَنْ الْمُعَلِمُونَ اللَّهُ الْمَنْ الْمُعْلَى عَنْ الْفَحْسُلَاءً اللَّونَ الْمَنْ الْمَالِمُونَ الْمَنْ الْمُعْلِمُونَ وَالْمُنْ الْمُومِينَ الْمَنْ الْمُعْمُونَ وَالْمُنَاقُولِ وَالْمَالُونَ الْمَنْ الْمَعْمُلِكِ وَالْمَالُونَ الْمُهُمُلُونَ الْمُنْ الْمُومِينَ الْمَالَعُونَ الْمَنْ الْمُنْ الْمُومِينِ الْمَالَعُمُنْ الْمُنْ الْمُولِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلَى مِن الْمُنْ الْمُنْفِلَالُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكَبَرُّوا لَللَهُ يَعْلَمُ مَا تَصَّنَعُونَ

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَالَهُ جَآءَ هُم مُّوسَى

٧٤٧ سورة العنكبوت (٤١ _ ٥٥)

كذلك هؤلاء الذين يتّخذون من دونه أولياء فقراء عاجزون من جميع الوجوه، وحين اتّخذوا الأولياء من دونه يتعزّزون بهم ويستنْصرونهم؛ ازدادوا ضَعْفاً إلى ضعفهم ووهناً إلى وهنهم؛ فإنّهم اتّكلوا عليهم في كثير من مصالحهم، وألقوها عليهم، وتخلّوا هم عنها؛ على أنّ أولئك سيقومون بها، فخذلوهم، فلم يحصُلوا منهم على طائل، ولا أنالوهم من معونتهم أقلّ نائل؛ فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم حالهم وحال مَن اتّخذوهم؛ لم يعلمون حقيقة العلم حالهم وحال مَن اتّخذوهم؛ لم يتّخِذوهم، ولتبرؤوا منهم، ولتولّوا الربّ القادر الرحيم، الذي إذا تولّاه عبدُه وتوكّل عليه؛ كفاه مؤونة دينه ودنياه، وإزداد قوّة إلى قوّته في قله وبدنه وحاله وأعماله.

﴿٢٤﴾ ولمَّا بيَّن نهاية ضَعْف آلهة المشركين؛ ارتقى من هٰذا إلى ما هو أبلغ منه، وأنّها ليس بشيء، بل هي مجرَّدُ أسماء سمَّوْها وظنونِ اعتقدوها، وعند التحقيق يتبيّن للعاقل بطلانها وعدمها، ولهٰذا قال: ﴿إِنَّ اللّه يعلمُ ما يكعونَ من دونِهِ من شيءٍ ﴾؛ أي: إنّه تعالى يعلم ـ وهو عالم الغيب والشهادة ـ أنهم ما يدعون من دون الله شيئاً موجوداً ولا إلها له حقيقة؛ كقوله تعالى: ﴿إِنْ هي إلّا أسماءٌ سَمَّيْتُوها أنتُم وآباؤكم ما أنْزَلَ اللّه بها من سلطانٍ ﴾، وقوله: ﴿وما يَتَّبِعُ الذين يَدْعون مِن دون الله شركاءَ إِنْ يَتَّبِعون إلا الظنَّ ﴾. ﴿وهو العزيزُ ﴾: الذي له القوَّة جميعاً، التي قهر بها جميع الخلق. ﴿الحكيم﴾: الذي يضع الأشياء مواضِعَها، الذي أحسن كلَّ شيء خَلقه وأتقنَ ما أمره.

(27) ﴿ وتلك الأمثالُ نَضْرِبُها للناس ﴾ ؛ أي: لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم ؛ لكونِها من الطرق الموضحة للعلوم ؛ لأنّها تُقرِّبُ الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة ، فيتضح المعنى المطلوب بسببها ؛ فهي مصلحة لعموم الناس . ﴿ وَ ﴾ لكن ﴿ مَا يَعقِلُها ﴾ : لفهمها وتدبرها وتطبيقها على ما ضُرِبَتْ له وَعَقلَها في القلب ﴿ إلّا العالمونَ ﴾ ؛ أي: إلّا أهلُ العلم الحقيقي ، الذين وصل العلمُ إلى قلوبهم . وهذا مدح للأمثال التي يضرِبُها ، وحثُّ على تدبُّرها وتعقلها ، ومدح لمن يَعْقِلها ، وأنَّه عنوانٌ على أنَّه من أهل العلم ، فعُلِمَ أنْ مَنْ لم يَعْقِلها ، ليس من العالمين .

والسببُ في ذلك أنَّ الأمثال التي يضربها الله في القرآن إنَّما هي للأمور الكبار والمطالب العالية والمسائل الجليلة، فأهلُ العلم يعرِفون أنَّها أهمُّ من غيرها؛ لاعتناء الله بها، وحثَّه عبادَه على تعقُّلها وتدبُّرها، فيبذلون جهدَهم في معرفتها، وأمّا من لم يَعْقِلُها مع

كذلك هؤلاء الذين يتَّخذون من دونه أولياء فقراء إهميِّتها؛ فإنَّ ذلك دليلٌ على أنَّه ليس من أهل العلم؛ لأنَّه جزون من جميع الوجوه، وحين اتَّخذوا الأولياء من إذا لم يعرف المسائل المهمَّة، فعدم معرفتِه غيرَها من باب عنزَّزون بهم ويستَنْصِرونهم؛ ازدادوا ضَعْفاً إلى أولى وأحرى، ولهذا أكثرُ ما يضرِبُ اللهُ الأمثالَ في مفهم ووهناً إلى وهنهم؛ فإنَّهم اتَّكلوا عليهم في كثير أصول الدين ونحوها.

﴿ خَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَ فِي ذَلِكَ لَاَيـَةً لِلسَّامُ وَلَكَ لَاَيـَةً لِلْكَ لَاَيـَةً

﴿ \$ \$ \$ أي: هو تعالى المنفردُ بخلق السماواتِ على علوِّها وارتفاعها وسَعَتِها وحسنها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب والملائكة، والأرض وما فيها من الجبال والبحار والبراري والقفار والأشجار ونحوها، وكلُّ ذٰلك خَلَقَه بالحقِّ؛ أي: لم يَخْلُقُها عبثاً ولا سدىً ولا لغير فائدة، وإنَّما خلقها ليقوم أمره وشرعُه، ولتتمَّ نعمتُه على عباده، ولِيرَوْا من حكمتِهِ وقهرِهِ وتدبيرِهِ ما يدلُّهم على أنَّه وحدَه معبودُهم ومحبوبُهم والههم. ﴿ إِنَّ فَي ذٰلك لاَيةً للمؤمنين ﴾: على كثير من المطالب في ذٰلك لاَيةً للمؤمنين ﴾: على كثير من المطالب الإيمانيَّة، إذا تدبَّرها المؤمن؛ رأى ذٰلك فيها عباناً.

﴿ أَتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقِيمِ ٱلصَّكَلُوةَ إِنَّ الصَّكَلُوةَ إِنَّ الصَّكُلُوةَ السَّكُوةَ وَالْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُّ وَلَلْهُ يَعْلُمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ ﴾ .

﴿ ٤٥ ﴾ يأمر تعالى بتلاوة وحيه وتنزيله، وهو هذا الكتاب العظيم، ومعنى تلاوته: اتباعه بامتثال ما يأمر به واجتناب ما ينهى [عنه]، والاهتداء بهداه، وتصديق أخباره، وتدبر معانيه، وتلاوة ألفاظه. فصار تلاوة لفظه جزء المعنى وبعضه، وإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب؛ عُلِمَ أَنَّ إقامة الدين كُلِّه داخلةٌ في تلاوة الكتاب، فيكون قوله: ﴿ وَقُع الصلاة وشرفها وآثارها الجميلة، وهي: العامِّ؛ لفضل الصلاة وشرفها وآثارها الجميلة، وهي: ها استُعْظِمَ واستُفْحِشَ من المعاصى التي تشتهيها النفوس، والمنكر كلُّ معصية تُنْكِرُها العقول والفطر.

ووجُهُ كونِ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر: أنَّ العبد المقيم لها المتمِّم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنيرُ قلبُه ويتطهَّر فؤاده ويزدادُ إيمانُه وتقوى رغبتُه في الخير وتقلُّ أو تعدم رغبتُه في الشرِّ؛ فبالضرورة مداومتها، والمحافظةُ عليها على هٰذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ فهٰذا من أعظم مقاصدِ الصلاةِ وثمراتها.

وثَمَّ في الصلاة مقصودٌ أعظمُ من لهذا وأكبرُ، وهو ما الشتملتُ عليه من ذِكْرِ الله بالقلب واللسان والبدن؛

وَكَذَلِكَ أَنزِكَ الْمَكُونِ وَقُولُواْ الْمَكَالُوكِ مَن الْمَدُولُ الْمَكُونِ وَكَذَلِكَ الْمَكُونِ وَالْمُكُونِ وَالْمُونِ وَالْمُكُونِ وَالْمُلُونِ وَالْمُكُونِ وَالْمُلُونِ وَالْمُلُونِ وَالْمُلُونِ وَالْمُكُونِ وَالْمُلْمُونِ وَالْمُلُونِ الْمُلْمُلُونِ الْمُلْمُلُونِ الْمُلْمُونِ الْمُلْمُلُونِ الْمُنْ وَلِمُنُونِ وَالْمُلُونِ الْمُلْمُلُونِ الْمُلْمُلُونِ الْمُلْمُلُونِ الْمُلْمُلُونِ الْمُلْمُلُونِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُلُونِ الْمُلْمُلُونِ الْمُلْمُلُونِ الْمُلْمُلُونِ الْمُلْمُلُونِ الْمُنْمُونِ الْمُلْمُلُون

فإنَّ اللّه تعالى إنَّما خلق العباد لعبادتِهِ، وأفضلُ عبادةٍ تقع منهم الصلاة، وفيها من عبوديَّات الجوارح كلَّها ما ليس في غيرها، ولهذا قال: ﴿ولَذِكْرُ اللّه أكبرُ *: ليس في غيرها، ولهذا قال: ﴿ولَذِكْرُ اللّه أكبرُ أَنَّ فَكْرَهُ ويُحْتَمَلُ أَنَّه لمَّا أَمَرَ بالصلاة ومدحها؛ أخبر أنَّ فَكْرَه تعالى خارج الصلاة أكبرُ من الصلاة؛ كما هو قولُ جمهور المفسِّرين، لكنَّ الأول أولى؛ لأنَّ الصلاة أفضلُ من الذّكر خارجها، ولأنَّها - كما تقدَّم - بنفسِها من أكبر الذكر. ﴿واللّه يعلم ما تصنَعونَ *: من خيرٍ وشرّ، فيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء وأوفاه.

﴿ وَلاَ يَجُدِلُوٓا أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّذِى هِىَ أَحۡسَنُ إِلَّا الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمِّ وَقُولُوٓا ءَامَنَا بِٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلْبَنَا وَأُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْهَا وَأُنزِلَ الْمِنْ وَيَقُدُ وَغَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ال

﴿٤٦﴾ ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب إذا كانتْ عن غير بصيرةٍ من المجادِلِ أو بغير قاعدة مَرْضِيَّة، وأنْ لا يجادِلوا إلَّا بالتي هي أحسن؛ بحسن خُلُق ولطفٍ ولينِ كلام ودعوةٍ إلى الحقِّ وتحسينه، وردِّ عن الباطل وتهجينه بأقرب طريقٍ موصل لذلك، وأنْ لا يكون القصدُ منها مجرَّدَ المجادلةِ والمغالبةِ وحبِّ العلو، بل يكونُ القصدُ بيانَ الحقِّ وهداية الخلق، فإلَّا ﴾: مَنْ ظَلَمَ من أهل الكتاب؛ بأن ظَهَرَ من قصده وحاله أنه لا إرادة له في الحقِّ، وإنَّما يجادِلُ على وجه المشاغبة والمغالبة؛ فهذا لا فائدة في جداله؛ لأنَّ

المقصود منها ضائع، ﴿وقولوا آمنًا بالذي أُنزِلَ إلَيْنا وأُنزِلَ إليكُم وإلهُنا وإلهُكم واحِدٌ﴾؛ أي: ولتكن مجادلتُكم لأهل الكتاب مبنيَّةً على الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم، وعلى الإيمان برسولكم ورسولهم، وعلى أنَّ الإله واحدٌ، ولا تكنْ مناظرتُكم إيَّاهم على وجهٍ يحصُلُ به القدحُ في شيءٍ من الكتب الإلهيَّة أو بأحد من الرسل كما يفعلُه الجهلةُ عند مناظرة الخصوم يقدحُ بجميع ما معهم من حقِّ وباطلٍ؛ فهذا ظلمٌ وخروجٌ عن الواجب وآداب النظر؛ فإنَّ الواجب أن يُردُّ ما مع الخصم من الباطل، ويُقْبَلَ ما معه من الحقَّ، ولا يُردُّ الحقُّ لأجل قولِهِ، ولو كان كافراً.

وأيضاً؛ فإنَّ بناء مناظرة أهل الكتاب على لهذا الطريق فيه إلزامٌ لهم بالإقرار بالقرآن وبالرسول الذي جاء به؛ فإنَّه إذا تكلَّم في الأصول الدينيَّة والتي اتَّفقت عليها الأنبياءُ والكُتُب وتقرَّرت عند المتناظرين وثبتت حقائقها عندهما وكانت الكتب السابقةُ والمرسَلون مع القرآن ومحمد على قد بيَّنتها، ودلَّت عليها وأخبرت بها؛ فإنَّه يلزمُ التصديقُ بالكتب كلِّها والرسل كلِّهم، ولهذا من خصائص الإسلام، فأمَّا أنْ يُقالَ: نؤمن بما دلَّ عليه الكتابُ الفلانيُّ دون الكتاب الفلانيِّ، وهو الحقُّ الذي صَدَّقَ ما قبله؛ فهذا ظلمٌ وهوى، وهو يرجع إلى قوله بالتكذيب؛ لأنَّه إذا كذَّب الكتاب الفلانيِّ، وهو الحقُّ الذي صَدَّق ما قبله؛ فهذا ظلمٌ وهوى، وهو يرجع إلى قوله بالتكذيب؛ لأنَّه إذا كذَّب القرآن الدالَّ عليها المصدق لما بين يديه من التوراة؛ فإنَّه مكذُّب لما زعم أنه به مؤمن. وأيضاً؛ فإنَّ كلَّ طريق تثبت بها نبوَّة أي نبيِّ كان؛ فإنَّ مثلها وأعظم منها دالَّة على نبوَّة محمد على أسبهة يُقدح بها في نبوَّة محمد على أظهرُ مثلها أو أعظم منها يلى نبوَّة غيرو؛ فإذا ثبت بطلانها في غيرو؛ فأبُوت بطلانِها في حقّه على أظهرُ وأعظم منها وأعظم منها وأعظم منها دالَّة على نبوَّة محمد على المروء، ومَنْ آمنَ به واتَّخذه إلها وآمنَ بجميع كتبِه ورسلِهِ وانقاد لله واتَّبع رسلَه؛ فهو السعيدُ، ومَن انحرف عن هذا الطريق؛ فهو الشقي.

﴿ وَكَذَلِكَ أَنَزُلْنَا ۚ إِلِنَكَ ٱلْكِتَابُ فَالَذِينَ ءَانْيَنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يُؤْمِنُونَ بِدِّ وَمِنْ هَتُؤُلَآء مَن يُؤْمِنُ بِدِّ. وَمَا يَجْمَدُ بِعَايَلَتِنَا ۖ إِلَّا ٱلْكَفِرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبِلِهِ. مِن كِنَبِ وَلَا تَخْطُهُ بِيَهِينِكَ ۚ إِنَا لَآرَتَابَ ٱلْمُتَظِلُونَ ﴿ ﴾.

﴿الكتابِ﴾ الكريم، المبيِّنَ كلَّ نبأ عظيم، الداعي إلى كلِّ خُلُق فاضل وأمر كامل، المصدِّق للكتب السابقة، المخبر به الأنبياء الأقدمون، ﴿فالذين آتَيْناهم الكتابَ ﴾: فعرفوه حقَّ معرفتِهِ ولم يداخِلْهم حسدٌ وهوى، ﴿يؤمنونَ به﴾: لأنَّهم تيقَّنوا صِدْقَه بما لديهم من الموافقات، وبما عندَهم من البشارات، وبما تميّزوا به من معرفة الحسن والقبيح والصدق والكذب. ﴿وَمِن هُؤلاء ﴾: الموجودين ﴿مَن يؤمنُ به ﴾: إيماناً عن بصيرة لا عن رغبة ولا رهبة، ﴿وما يَجَحُّدُ بِآياتِنا إِلَّا الكافرونَ﴾: الذين دأبهم الجحودُ للحقِّ والعنادُ له، ولهذا حصرٌ لمن كفر به؛ أنَّه لا يكون من أحدٍ قصدُهُ متابعةُ الحقِّ، وإلَّا؛ فكلُّ مَنْ له قصدٌ صحيحٌ؛ فإنَّه لا بدَّ أن يؤمنَ به؛ لما اشتمل عليه من البيناتِ لكلِّ مَنْ له عقلٌ أو ألقى السمع وهو شهيدٌ. ومما يدلُّ على صحتِهِ أنَّه جاء به لهذا النبيُّ الأمين، الذي عَرَفَ قومُه صدقَه وأمانتَه ومدخلَه ومخرجه وسائرَ أحواله، وهو لا يكتبُ بيده خطًّا، بل ولا يقرأ خطًّا مكتوباً، فإتيانُه به في لهذه الحال من أظهر البينات القاطعة التي لا تقبلُ الارتياب أنَّه من ا عند الله العزيز الحميد.

﴿٤٨﴾ ولهٰذا قال: ﴿وما كنتَ تتلو﴾؛ أي: تقرأ ﴿من قبلِهِ من كتاب ولا تَخُطُّه بيمينك إذاً ﴾: لو كنت بهذه الحال ﴿لارتابَ المبطِلونَ﴾: فقالوا تَعَلَّمَهُ من الكتب السابقة أو استنسخه منها، فأمَّا وقد نزل على قلبك كتاباً جليلاً تحدَّيْتَ به الفصحاءَ والبلغاءَ الأعداءَ الألدَّاءَ أنْ يأتوا بمثلِهِ أو بسورةٍ من مثله، فعَجَزوا غاية العجز، بل ولا حدَّثتهم أنفسهم بالمعارضة؛ لعلمهم ببلَّاغتِهِ وفصاحتِهِ، وأنَّ كلام أحدٍ من البشر لا يبلغ أن يكون مجارياً له أو على منواله، ولهذا قال:

﴿ بَلَ هُوَ ءَايَنَتُ بَيَّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَكُ بِنَايَنِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴿ ﴾.

﴿٤٩﴾ أي: بل لهذا القرآن ﴿آباتُ بيناتُ﴾: لا خفيَّاتٌ ﴿في صدور الذِّينِ أُوتُوا العلم﴾: وهم سادةُ الخلق وعقلاً ومنهم، وأولو الألباب منهم والكُمَّل منهم، فإذا كان آياتٍ بيناتٍ في صدور أمثال لهؤلاء؛ كانوا حجَّة على غيرهم، وإنكارُ غيرهم لا يضرُّ، ولا يكون ذلك إلَّا ظلماً، ولهذا قال: ﴿وما يجحدُ بآياتنا إلا الظَّالمونَ﴾: لأنَّه لا يجحَدُها إلَّا جاهلٌ، تكلُّم بغير علم، ولم يقتدِ | والمتأخِّرة، مع مطابقته للواقع. بأهل العلم، وهو متمكِّن من معرفته على حقيقته، وإمَّا متجاهلٌ عرف أنه حتُّ فعانَدَه، وعرفَ صدقَه فخالَفه.

﴿٤٧﴾ أي: ﴿وكذٰلك أَنزَلْنَا إليك﴾: يا محمدُ، لهذا عندَ اللهِ وَلِئَمَّا أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِيثُ ۞ أَوَلَمَ يَكُفِهِمُ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبُ يُتَّابَى عَلَيْهِمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوكِ ﴿ فَا كُفَنِ بِأَلَّهِ بَيْنِي وَيَنْكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱلْبَطِلِ وَكَفُرُواْ بِاللَّهِ أُولَتِهَكَ هُمُ ٱلْخَلِيمُونَ ﴿ ﴾.

﴿٥٠﴾ أي: واعترض لهؤلاء الظالمون المكذِّبون للرسول ولما جاء به، واقترحوا عليه نزول آياتٍ عيَّنوها؛ كقولهم: ﴿وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَفْجُرَ لنا من الأرض يَنبوعاً . . . ﴾ الآيات، فتعيين الآياتِ ليس عندَهم ولا عندَ الرسول ﷺ؛ فإنَّ في ذٰلك تدبيراً مع اللَّه، وأنُّه لو كان كذا، وينبغى أن يكون كذا، وليس لأحدٍ من الأمر شيءٌ، ولهذا قال: ﴿قُلْ إِنَّمَا الآياتُ عند اللَّهِ ﴾: إنْ شاء أَنْزَلَها أو منعها، ﴿وإنَّما أنا نذيرٌ مبينٌ ﴾: وليس لي مرتبة فوق لهذه المرتبة. وإذا كان القصدُ بيانَ الحقِّ من الباطل؛ فإذا حصل المقصود بأيِّ طريق كان؛ كان اقتراحُ الآيات المعيَّنات على ذٰلك ظلماً وجوراً وتكبُّراً على الله وعلى الحق، بل لو قُدِّرَ أن تنزلَ تلك الآياتُ ويكونَ في قلوبهم أنَّهم لا يؤمنون بالحقِّ إلَّا بها؛ كان ذلك ليس بإيمان، وإنما ذلك شيء وافقَ أهواءهم، فآمنوا لا لأنَّه حقٌّ، بل لتلك الآيات؟ فأيُّ فائدة حصلت في إنزالها على التقدير الفرضيِّ؟

﴿٥١﴾ ولما كان المقصودُ بيانَ الحقِّ؛ ذكر تعالى طريقَه، فقال: ﴿أُولَم يكفِهم ﴾: في علمهم بصدقك وصدق ما جئتَ به، ﴿ أَنَّا أَنْزَلْنا علَّيك الكتَّابَ يُتلى عليهم﴾: ولهذا كلامٌ مختصرٌ جامعٌ فيه من الآيات البينات والدلالات الباهرات شيءٌ كثير؟ فإنَّه كما تقدَّم إتيانُ الرسول به بمجرَّده وهو أميٌّ من أكبر الآيات على صدقه، ثم عجزهم عن معارضته وتحدِّيهم إيَّاه آية أخرى، ثم ظهوره وبروزه جهراً علانيةً يُتلى عليهم، ويقالُ هو من عند الله، قد أظهره الرسول وهو في وقت قلَّ فيه أنصارُه وكَثُرَ مخالفوه وأعداؤه؛ فلم يُخْفِهِ، ولم يَثْن ذٰلك عزمه، بل صرَّح به على رؤوس الأشهاد، ونادى به بين الحاضر والباد؛ بأنَّ لهذا كلامُ ربِّي؛ فهل أحدُ يقدر على معارضته أو ينطِقُ بمباراته أو يستطيع مجاراته؟! ثم إخباره عن قصص الأولين وأنباء السالفين والغيوب المتقدّمة

ثم هيمنتُهُ على الكتب المتقدِّمة وتصحيحُهُ للصحيح، ونفئ ما أَدْخِلَ فيها من التحريف والتبديل، ثم هدايته ﴿ وَقَالُوا لَوَلَا أَنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنتُ مِّن رَّبِّيةٍ. قُل إِنَّمَا ٱلْأَيَنتُ السوآء السبيل في أمره ونهيه؛ فما أمر بشيء فقال العقلُ: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلِآ أَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ

وَلَيَأْنِينَهُم بَغْنَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلْكَنِفِرِينَ ۞ يَوْمَ يَغْشَدْهُمُ ٱلْعَذَابُ

مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعَتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنَّهُمْ تَعْمَلُونَ

ف ينعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيَّنَى فَأَعَبُدُونِ

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُون ﴿ وَالَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنُبُوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجُنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي

مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهَأَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ۖ ٱلَّذِينَ

صَبُرُواْ وَعَكَ رَبِّهِمْ يَنَوَكُلُونَ ﴿ وَكَأْنِي مِن دَاتَةٍ لَّا تَعْمِلُ

رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥ وَلَيِن

سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ

لَيَقُولُنَّ أَلِلَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ

عِبَادِهِ ء وَيَقْدِرُ لَهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ۖ وَلَيِن سَأَلْنَهُم

مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا

لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ

ليته لم يأمُر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل: ليته لم ينه عنه، بل هو مطابق للعدل والميزان والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول، ثم مسايرة إرشاداته وهدايته وأحكامه لكلِّ حال وكلِّ زمان بحيث لا تصلُح الأمورُ إلَّا به؛ فجميع ذلك يكفي مَنْ أراد تصديقَ الحقِّ، وعَمِلَ على طلب الحقِّ؛ فلا كفى الله من لم يَشْفِهِ الفرقان، ومن يَكْفِهِ القرآن، ولا شفى الله من لم يَشْفِهِ الفرقان، ومن اهتدى به واكتفى؛ فإنَّه رحمة له وخيرٌ؛ فلذلك قال: في ذلك لرحمة وذِكْرى لقوم يؤمنونَ : وذلك لما يُحصِّلون فيه من العلم الكثير، والخير الغزير، وتزكية القلوب والأرواح، وتطهير العقائد، وتكميل الأخلاق، والفتوحات الإلهية والأسرار الربانية.

«٢٥» ﴿قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداً ﴾: فأنا قد استَشْهَدُتُه؛ فإنْ كنتُ كاذباً ؟ أحلَّ بي ما به تعتبرون، وإنْ كان إنما يؤيِّدني، وينصرني، وييسِّر لي الأمور ؟ فلتكفكم هذه الشهادة الجليلة من الله؛ فإنْ وقع في قلوبكم أنَّ شهادته - وأنتم لم تسمَعوه ولم تَرَوْه - لا تكفي دليلاً ؟ فإنَّه ﴿يعلم ما في السمواتِ والأرضِ ﴾: ومن جملة معلوماته حالي وحالكم ومقالي لكم ؟ فلو كنت متقولاً عليه مع علمِه بذلك وقدرتِه على عقوبتي ؟ لكان قدحاً في علمه وقدرته وحكمته ؟ كما قال تعالى : ﴿ولو تَقَوَّلُ عَلَينا بعضَ الأقاويل لأَخَذْنا منه باليمينِ ثم

﴿وَلُو نَفُولُ عَلَيْنَا بَعْصُ الْأُفَاوِيلُ لَا حَدَّنَا مُنْهُ بَالْيَمِينِ مَ لَلْمُ اللّهِ وَمُلائكَتِهِ لَقَطَّمْنَا منه الوتينَ﴾. ﴿واللّذِينَ آمنوا بالباطل وكفروا باللّه أولئكَ هم الخاسرونَ﴾: حيث خَسِروا الإيمان باللّه وملائكتِهِ وكتبِهِ ورسلِهِ واليوم الآخر، وحيث فاتهم النعيمُ المقيمُ، وحيث حَصَلَ لهم في مقابلة الحقِّ الصحيح كلُّ باطل قبيح، وفي مقابلة النعيم كلُّ عذاب أليم، فخسروا أنفسَهم وأهليهم يوم القيامةِ.

﴿ وَاسْتَغْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلِآ أَجَلُّ مُسَنَّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيْأَيْتُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْمُرُونَ ۞ يَسْتَغْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحْيَطُةُ الْعَالَابُ وَلِيَالِهُمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞﴾.

﴿٣٥﴾ يخبر تعالى عن جهل المكذّبين للرسول وما جاء به، وأنّهم يقولون استعجالاً للعذاب وزيادة تكذيب: ﴿وَمَتَى هٰذَا الوَعُدُ إِنْ كُنْتُم صادقينَ﴾؟ يقول تعالى: ﴿ولولا أجلٌ مسمّى﴾: مضروبٌ لنزولِهِ ولم يأتِ بعدُ، ﴿لجاءهم العذابُ﴾: بسبب تعجيزِهِم لنا وتكذيبِهم الحقّ؛ فلو آخذناهم بجهلهم؛ لكان كلامُهم أسرع لبلائهم وعقوبتِهِم، ولكن مع ذلك؛ فلا يستبطئون نزوله فإنه سيأتيهم ﴿بغتةً وهم لا يشعرونَ﴾ فوقع كما أخبر الله تعالى، لما قدموا لبدرٍ بَطِرينَ مفاخِرين ظانين أنّهم قادرون على مقصودِهم، فأحانهم (١) الله، وقتل كبارهم، واستوعبَ جملة أشرارِهم، ولم يَبْقَ منهم بيتٌ إلّا أصابتُه تلك المصيبة، فأتاهم العذابُ من حيث لم يحتَسِبوا، ونزل بهم وهم لا يشعرونَ.

﴿٥٤﴾ لهذا؛ وإنْ لم ينزلْ عليهم العذابُ الدنيويُّ؛ فإنَّ أمامهم العذابَ الأخرويَّ الذي لا يَخْلُصُ منهم أحدٌ منه، سواءٌ عوجِلَ بعذاب الدنيا أو أُمْهِل، فَ﴿إِنَّ جهنَّم لمحيطةٌ بالكافرين﴾: ليس لهم عنه معدلٌ ولا متصرفٌ؛ قد أحاطتْ بهم من كلِّ جانب كما أحاطتْ بهم ذنوبُهم وسيئاتُهم وكفرُهم، وذلك العذابُ هو العذابُ الشديد.

﴿٥٥﴾ ﴿يومَ يغشاهُمُ العذابُ من فوقِهم ومن تحتِ أرجلهم ويقولُ ذوقوا ما كنتُم تعملون﴾: فإنَّ أعمالَكم انقلبتْ عليكم عذاباً، وشَمَلَكم العذابُ كما شَمَلَكم الكفرُ والذنوبُ.

⁽١) أي: أهلكهم.

﴿ يَنِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعَبُدُونِ ٢ كُلُّ نَفْسِ ذَابِهَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُ إِلَيْنَا تُرْجَعُون ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكُؤُمُو لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾. وَعَمِلُوا الصَّلِاحَاتِ لَنُبُوِّئَنَّهُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرُفًا تَجْرِي مِن تَعْلِمَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِهَأَ يِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبُّمْ يَنُوَكُلُونَ ١

> (٥٦ - ٥٩) يقول تعالى: ﴿يا عبادى الذين آمنوا﴾: بى وصدَّقوا رسولى، ﴿إِنَّ أَرضى واسعةٌ فإيَّايَ فَاغْبُدُونِ ﴾: فإذا تعذَّرَتْ عليكم عبادةُ ربِّكم في أرض؛ فَارْتَجِلُوا مِنْهَا إِلَى أَرْضَ أَخْرِي ؟ حِيثُ كَانْتُ الْعَبَادَةُ لِلَّهُ وحده؛ فأماكنُ العبادة ومواضِعُها واسعةٌ، والمعبودُ واحدٌ، والموتُ لا بدَّ أن ينزل بكم، ثم تُرْجَعون إلى ربكم، فيجازي مَنْ أحسنَ عبادته وَجَمَعَ بين الإيمان والعمل الصالح بإنزاله الغرف العالية والمنازل الأنيقة الجامعة، لما تشتهيه الأنفسُ، وتلذُّ الأعين، وأنتم فيها خالدون. فَنِعَمُ تلك المنازلِ في جنات النعيم أجرُ العاملين لله. ﴿ الذين صبروا ﴾: على عبادة الله ﴿ وعلى ربِّهم يتوكُّلون ﴾: في ذٰلك، فصبرُهم على عبادة اللَّه يقتضي بَذْلَ الجهد والطاقةِ في ذلك، والمحاربة العظيمة للشيطان، الذي يدعوهم إلى الإخلال بشيء من ذٰلك. وتوكُّلهم يقتضي شدَّةَ اعتمادهم على الله، وحسنَ ظنُّهم به أن يحقِّقَ ما عزموا عليه من الأعمال ويكمِّلُها. ونصَّ على التوكُّل وإنْ كان داخلاً في الصبر؛ لأنَّه يُحتاج إليه في كل فعلٍ وتركِ مأمورٍ به، ولا يتمُّ إلَّا به.

﴿ وَكَأَنَّ مِن دَاتَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمٌّ وَهُوَ اَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٠٠٠ .

﴿٦٠﴾ أي: الباري تبارك وتعالى قد تكفَّل بأرزاق الخلائق كلُّهم قويِّهم وعاجزهم؛ فكم ﴿من دابَّةٍ ﴾ في الأرض ضعيفةِ القُوى ضعيفة العقل، ﴿لا تَحْمِلُ رِزقَها﴾: ولا تدَّخِرُه، بل لم تزلُ لا شيء معها من الرزق، ولا يزال الله يسخِّرُ لها الرزقَ في كل وقت بوقته. ﴿اللَّهُ يرزُقُها وإيّاكم *: فكلكم عيالُ الله القائم برزقكم كما قام بِخَلْقِكُم وتدبيركم. ﴿وهو السميعُ العليم﴾: فلا تخفى عليه خافيةٌ، ولا تهلكُ دابَّةٌ من عدم الرزق بسبب أنها خافيةٌ عليه؛ كما قال تعالى: ﴿وما من دابَّةٍ في الأرض إِلَّا عَلَى اللَّه رِزْقُها ويعلم مستقرُّها ومستَوْدَعَها كلٌّ في كتاب مبين﴾.

﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ

مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ

﴿ ٦٦ - ٦٦ ﴾ هذا استدلالٌ على المشركين المكذِّبين بتوحيد الإلهية والعبادة، وإلزامٌ لهم بما أثبتوه من توحيد الرُّبوبية؛ فأنتَ لو ﴿سألتَهم مَنْ خلق السماواتِ والأرضَ ﴾؟ ومَنْ نزَّل من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد موتها؟ ومن بيدِهِ تدبير جميع الأشياء؟ ﴿ليقولنَّ: اللَّهِ ﴾ وحدَه، ولاعترفوا بعجز الأوَّثان ومَنْ عَبَدوه مع اللَّه على شيء من ذٰلك! فاعْجَبْ لإفكهم وكذِبهم وعُدولهم إلى مَنْ أقرُّوا بعجزه وأنه لا يستحقُّ أن يدبِّرَ شيئاً! وستجلُّ عليهم لعدم العقل، وأنَّهم السفهاء ضعفاء الأحلام! فهل تجد أضعف عقلاً وأقلُّ بصيرةً ممَّن أتى إلى حجر أو قبر ونحوه ـ وهو يدري أنَّه لا ينفعُ ولا يضرُّ ولا يخلقُ ولا يرزقُ _، ثم صرف له خالصَ الْإخلاص وصافى العبوديَّة، وأشركه مع الربِّ الخالق الرازق النافع الضار؟! وقل: الحمدُ لله الذي بيَّن الهدى من الضلال، وأوضح بطلان مَا عليه المشركون؛ ليحذره الموقَّقون. وقل: الحمدُ لله الذي خَلَقَ العالمَ العلويُّ والسفليُّ، وقام بتدبيرهم ورزقِهِم، وبسطَ الرزقَ على مَنْ يشاء، وضيَّقه على من يشاء حكمةً منه، ولعلمه بما يُصْلِحُ عباده، وما ينبغي

﴿ وَمَا هَاذِهِ ٱلْمَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا ۚ إِلَّا لَهُوُّ وَلَيَبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُّ لَوْ كَاثُوا بِعَلَمُونِ ١ ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْقُلْكِ ا دَعُوا اللَّهَ مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَعَنهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ا لِكُفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ أَوْلَمُ يَرُواْ أَنَا جَعَلْنَا حَكَمًا ءَامِنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمَّ أَفِهَٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِٱلْحَقِي لَمَّا جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنْفِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ .

﴿١٤﴾ يخبر تعالى عن حالة الدُّنيا والآخرة، وفي ضمن ذٰلك التزهيد في الدنيا والتشويق للأخرى، فقال: ﴿وَمَا لَمُذَهُ الْحَيَاةُ الدُّنيآ﴾: في الحقيقة ﴿إِلَّا لَهُوُّ وَلَعَبُّ﴾: تلهو بها القلوبُ، وتلعبُ بها الأبدانُ؛ بسبب ما جعلَ الله فيها من الزينة واللذَّات والشهواتِ الخالبة للقلوب المعرضة، الباهجة للعيون الغافلة، المفرحة للنفوس المبطِلة الباطلة، ثم تزول سريعاً وتنقضي جميعاً ولم مِنْ عِبَادِهِ. وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ۞ وَلَهِن سَأَلْتَهُم أيحصل منها محبُّها إلَّا على الندم والحسرة والخسران. سورة العنكبوت (٦٤ ـ ٣٩)

وَمَا هَنَدِهِ الْحَيُوةُ الدُّنِيَّ إِلَّا لَهُوُ وَلِيبُّ وَإِنَّ الدَّارِا لَآخِرَةُ الدُّنِيَّ إِلَّا لَهُوُ وَلِيبُّ وَإِنَّ الدَّارِا لَآخِرَ إِذَا لَهِ مَا لَحَيُوا اللهَ عُنْ الْمَا اللهَ عُلَا اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وأما الدارُ الآخرةُ؛ فإنها دار ﴿الحيوان﴾؛ أي: الحياة الكاملة، التي من لوازمها أن تكونَ أبدانُ أهلها في غاية القوَّة، وقواهم في غاية الشدَّة؛ لأنَّها أبدانٌ وقوى خُلِقَتْ للحياة، وأن يكون موجوداً فيها كلُّ ما تَكْمُلُ به الحياة، وتتمُّ به اللذَّة من مفرحات القلوب وشهوات الأبدان من المآكل والمشارب والمناكح وغير ذلك، ممًا لا عينٌ رأتُ ولا أذنٌ سمعتْ ولا خطر على قلب بشر.

﴿ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾: لما آثروا الدُّنيا على الآخرة، ولو كانوا يعقِلُونَ ؛ لما رغبوا عن دار الحيوان، ورغبوا في دار اللهو واللعب. فدلَّ ذٰلك: أنَّ الذين يعلمون لا بدَّ أن يؤثِروا الآخرة على الدُّنيا ؛ لما يعلمونه من حالة الدارين.

(10 - 17) ثم ألزم تعالى المشركين بإخلاصهم لله في حال الشدَّة عند ركوب البحر وتلاطُم أمواجه وخوفِهِم الهلاك؛ يتركون إذا أندادَهم، ويخلِصون الدُّعاء لله وحدَه لا شريك له، فلمَّا زالتْ عنهم الشدةُ ـ ونجَّاهم من أخلصوا له الدُّعاء إلى البرِّ _ أشركوا به مَنْ لا نجَّاهم من شدَّة، ولا أزال عنهم مشقَّة؛ فهلاً أخلصوا لله الدعاء في حال الرخاء والشدة واليسر والعُسر؛ ليكونوا مؤمنين به حقًا، مستحقِّين ثوابه، مندفعاً عنهم عقابه، ولكن شركهم لهذا بعد نعمتنا عليهم بالنجاة من البحر ليكون عاقبتُه كفر ما آتيناهم، ومقابلة

النعمة بالإساءة، وليكملوا تمتُّعهم في الدُّنيا، الذي هو كتمتُّع الأنعام، ليس لهم همٌّ إلا بطونُهم وفروجُهم. ﴿فسوف عِلمُونَ﴾: حين ينتقِلون من الدُّنيا إلى الآخرة شدَّة الأسف وأليم العقوبة.

﴿٢٧﴾ ثم امتنَّ عليهم بحرمه الآمن، وأنَّهم أهلُه في أمن وسعةٍ ورزقٍ، والناس من حولهم يُتَخَطَّفونَ ويخافون، أفلا يعبدونَ الذي أطعمهم من جوع وآمنَهم من خوفٍ؟! ﴿أَفْبِالباطل يؤمنونَ﴾: وهو ما هم عليه من الشركِ والأقوالِ والأفعالِ الباطلةِ، ﴿وبنعمةِ الله﴾: هم ﴿يكفرونَ﴾؟ فأينَ ذهبتْ عقولهم، وانسلختْ أحلامُهم حيث آثروا الضلال على الجقّ والشَّقاء على السعادة، وحيث كانوا أظلمَ الخلق؟!

﴿١٨﴾ فمن ﴿أظلم ممَّن افترى على الله كذباً﴾: فنسب ما هو عليه من الضَّلال والباطل إلى الله، ﴿وكذَّب بالحقِّ لما جاءه﴾: على يد رسولِهِ محمد ﷺ، ولْكنَّ هٰذا الظالمَ العنيدَ أمامه جهنَّم، ﴿أليس في جهنَّم مثوىً للكافرينَ﴾: يُؤخَذُ بها منهم الحقُّ، ويُخْزَوْن بها، وتكون منزلهم الدائم الذي لا يخرجون منه؟

\$ 19 ﴿ وَالذَين جَاهَدُوا فَينا ﴾: وهم الذين هاجروا في سبيل الله وجاهدوا أعداءَهم وبَذَلوا مجهودَهم في اتّباع مرضاتِهِ ؛ ﴿ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنا ﴾ ؛ أي: الطرق الموصلة إلينا ، وذلك لأنّهم محسنونَ . والله مع المحسنينَ : بالعون والنصر والهداية .

دلَّ لهذا على أنَّ أحرى الناس بموافقة الصواب أهلُ الجهاد، وعلى أنَّ مَنْ أحسنَ فيما أُمِرَ به؛ أعانه الله ويَسَّرَ له أسبابَ الهداية، وعلى أنَّ مَنْ جدَّ واجتهد في طلب العلم الشرعيِّ؛ فإنَّه يحصُلُ له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبِهِ أمورٌ إلٰهيَّةٌ خارجةٌ عن مدرك اجتهادِهِ، وتيسَّر له أمر العلم؛ فإنَّ طلب العلم الشرعيِّ من الجهاد في سبيل الله، بل هو أحدُ نوعي الجهاد، الذي لا يقومُ به إلا خواصُّ الخلق، وهو الجهادُ بالقول واللسان للكفار والمنافقين، والجهادُ على تعليم أمور الدين وعلى ردِّ نزاع المخالفين للحقِّ، ولو كانوا من المسلمين.

تم تفسير سورة العنكبوت ـ بحمد الله وعونه.

تفسير سورة الروم وهي مكية

بِنْ وَ اللَّهِ النَّافِ النَّفِي النَّهِ إِنَّ النَّهِ إِنَّ النَّهِ إِنَّهُ إِنَّ النَّهِ إِنَّهُ النَّهُ إِن

﴿ الْمَدَ ۚ فَيْمَتِ الزَّوْمُ ۞ فِي آذَنَ الْأَرْضِ وَهُم مِنَ بَعْدِ عَلَيْهِ مِنْ مَعْدِ عَلَيْهِ مِنْ مَعْدُ عَلَيْهِ مِنْ مَعْدُ عَلَيْهِ مِنْ مَعْدُ عَلَيْهِ مِنْ مَعْدُ وَمِنْ بَعْدُ وَمَوْمَ بِنَعْدِ مِنْ فَعْدُ وَمِنْ بَعْدُ وَمُوَ الْعَرْفِي وَمَعْدُ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ مَنْ مَنْ مُنْ وَعَدُ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدُو وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدُو وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدُو وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُونَ طَلِهِمًا مِنَ الْآخِرَةِ مُر غَفِلُونَ ۞ .

(۱ - ۱ الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوى دول الأرض، وكان يكون بينهما من الحروب والقتال ما يكون بين الدول المتوازنة، وكانت الفرش مشركين يعبُدون النار، وكانت الروم أهل كتاب ينتسبون إلى التوراة والإنجيل، وهم أقرب إلى المسلمين من الفرس، [فكان المؤمنون](ا) يحبُون غَلَبَتَهم وظهورَهم على الفرس، وكان المشركون الفرس على الروم وغلبوهم غُلباً على الروم وغلبوهم غُلباً على الروم وغلبوهم غُلباً لم يُحِطُّ بِمُلْكِهِم بل بأدنى أرضهم، ففرح بذلك مشركو مكة وحزن المسلمون، فأخبرهم الله،

وَعَدَاللَّهِ لَا يُعْلَمُونَ طَهُ وَلَكِنَّا كُمْرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

فَ يَعْلَمُونَ طَهِ مِرَاقِنَ الْمُيْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُرْعَفِلُونَ

وَمَا يَنْهُمُ اَ إِلَّهُ يَنْفَكُرُ وَافِئَ اَنْفُسِمِ مَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهُمُ اللَّهِ الْحَقِ وَأَجَلِ مُسَتَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ وَمَا يَنْهُمُ اللَّهُ السَمَونَ فِي الْأَرْضَ فَينَظُرُوا لِيقَا عِيرَةِ وَالْمَوْنِ فَي الْمُولُونِ فَينَظُرُوا لِيقَا عِيرَةِ اللَّهُ وَعُمُونَ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ السَلَاعَةُ وَمُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَلِي الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِ

ووعدَهم أنَّ الروم ستغلب الفرس ﴿في بِضْعِ سنينَ﴾: تسع أو ثمان ونحو ذٰلك مما لا يزيدُ على العشر ولا ينقُصُ عن الثلاث، وأنَّ غلبةَ الفرس للروم ثم غلبةَ الروم للفرس كلُّ ذٰلك بمشيئتِهِ وقَدَرِهِ، ولهذا قال: ﴿لله الأمرُ من قبلُ ومن بعدُ﴾: فليس الغلبةُ والنصر لمجرَّد وجود الأسباب، وإنَّما هي لا بدَّ أن يقترن بها القضاء والقدر.

﴿ويومئذٍ ﴾؛ أي: يوم يغلب الرومُ الفرس ويقهرونهم، ﴿يفرحُ المؤمنون. بنصر الله ينصُرُ مَنْ يشاء ﴾؛ أي: يفرحون بانتصارهم على الفرس، وإنْ كان الجميع كفاراً، ولكنَّ بعضُ الشرِّ أهونُ من بعض، ويحزنُ يومئذِ المشركون. ﴿وهو العزيزُ ﴾: الذي له العزَّةُ التي قهر بها الخلائق أجمعين، يؤتي المُلْكَ مَنْ يشاء، وينزعُ الملك ممَّن يشاء، ويغزُّ من يشاء ويذلُّ من يشاء. ﴿الرحيمُ ﴾: بعباده المؤمنين؛ حيث قيضَ لهم من الأسباب التي تسعِدُهم وتنصُرُهم ما لا يدخُل في الحساب.

﴿٢﴾ ﴿وعدَ اللّهِ لا يُخْلِفُ اللّه وعدَه﴾: فتيقّنُوا ذٰلك، واجْزِمُوا به، واعْلَمُوا أنَّه لا بدَّ من وقوعه. فلمَّا نزلت لهذه الآيات التي فيها لهذا الوعدُ؛ صدَّق بها المسلمون، وكفر بها المشركون، حتى تراهن بعضُ المسلمين وبعضُ المشركين على مدَّة سنين عيَّنوها، فلما جاء الأجل الذي ضربه الله. انتصر الروم على الفرس، وأجْلَوْهم من بلادهم التي أخذوها منهم، وتحقَّق وعد الله. ولهذا من الأمور الغيبيَّة التي أخبر بها الله قبل وقوعها ووجدت في زمان مَنْ أخبرهم الله بها من المسلمين والمشركين. ﴿ولْكُنَّ أَكثر الناس لا يعلمونَ ﴿: أنَّ ما وَعَدَ اللهُ به حتَّ ؛ فلذلك يوجد فريَّ منهم يكذّبون بوعده، ويكذّبون آياته.

﴿٧﴾ وهؤلاء الذين لا يعلمون؛ أي: لا يعلمون بواطن الأشياء وعواقِبَها، وإنَّما ﴿يعلمونَ ظاهراً من الحياة الدُّنيا﴾: فينظرون إلى الأسباب، ويجزمون بوقوع الأمر الذي في رأيهم انعقدت أسباب وجودِه، ويتيقّنون عدم الأمر

⁽١) في (أ): «فكانوا».

الذي لم يشاهِدوا له من الأسباب المقتضية لوجودِه شيئاً؛ فهم واقفون مع الأسباب، غيرُ ناظرين إلى مسبّبها المتصرف فيها. ﴿وهم عن الآخرةِ هم غافلونَ﴾: قد توجَّهت قلوبُهم وأهواؤهم وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتِها وحطامِها؛ فعملتْ لها وسعتْ وأقبلتْ بها وأدبرتْ، وغفلت عن الآخرة؛ فلا الجنة تشتاقُ إليها، ولا النار تخافها وتخشاها، ولا المقام بين يدي الله ولقائه يروِّعُها ويزعِجُها، وهذا علامة الشقاء، وعنوانه الغفلة عن الآخرة.

ومن العجب أنَّ لهذا القسم من الناس قد بلغتُ بكثير منهم الفطنةُ والذكاءُ في ظاهر الدُّنيا إلى أمر يحيِّر العقولَ ويدهش الألباب، وأظهروا من العجائِب الذِّرِّيَّةِ والكهربائيةِ والمراكب البريَّة والبحريَّة والهوائيَّة ما فاقوا به، وبرَّزوا وأعجبوا بعقولهم، ورأوا غيرهم عاجزاً عما أقدرهم الله عليه، فنظروا إليهم بعين الاحتقار والازدراء، وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم، وأشدُّهم غفلةً عن آخرتهم، وأقلُّهم معرفة بالعواقب. قد رآهم أهل البصائر النافذةِ في جهلهم يتخبَّطون، وفي ضلالهم يَعْمَهون، وفي باطِلِهم يتردَّدون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون، ثم نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرها، وحرموا من العقل العالى، فعرفوا أنَّ الأمر للَّه والحكم له في عبادِهِ، إنْ هو إلا توفيقُه أو خذلانُه، فخافوا ربهم وسألوه أن يتمَّ لهم ما وهبهم من نور العقول والإيمان حتى يصلوا إليه ويحلُّوا بساحته. ولهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبُنِيَتْ عليه؛ لأثمرت الرقيَّ | العالى والحياة الطيبة، ولكنها لما بُني كثيرٌ منها على الإلحاد؛ لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير.

﴿٨﴾ أي: أفلم يتفكَّر لهؤلاء المكذِّبون لرسل اللّه |كَفَنُواْ وَكَذَّبُواْ بِخَ ولقائه ﴿في أنفسهم﴾؛ فإنَّ في أنفسهم آيات يَعْرِفُون المُحْضَرُونَ ۞﴾.

بها أن الذي أوجدهم من العدم سيعيدُهم بعد ذلك، وأن الذي نقلهم أطواراً من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آدمي قد نفخ فيه الروح إلى طفل إلى شاب إلى شيخ إلى هرم غير لائق أن يتركهم سدى مهملين. لا يُنهون، ولا يُؤمرون، ولا يثابون، ولا يعاقبون. ﴿ما خلق الله السمواتِ والأرضَ وما بينهما إلا بالحق﴾؛ أي: ليبلوكم أيكم أحسن عملاً، ﴿وأجل مسمّى﴾؛ أي: مؤفّت بقاؤهما إلى أجل تنقضي به الدنيا وتجيء القيامة، وتبدّل الأرض غير أربّهم لكافرونَ فلذلك لم يستعدّوا للقائه، ولم ربّهم لكافرونَ فلذلك لم يستعدّوا للقائه، ولم يصدّقوا رسلَه التي أخبرت به.

وهذا الكفر عن غير دليل، بل الأدلَّة القاطعة دلَّت على البعث والجزاء، ولهذا نبَّههم على السير في الأرض والنظر في عاقبة الذين كنَّبوا رسلَهم وخالفوا أمرهم ممَّن هم أشدُّ من هؤلاء قوَّة وأكثر آثاراً في الأرض من بناء قصور ومصانع ومن غرس أشجار ومن زرع وإجراء أنهار، فلم تُغْنِ عنهم قوَّتُهم، ولا نفعتهم الذارهم حين كذَّبوا رسلَهم الذين جاؤوهم بالبينات الدالات على الحقِّ وصحة ما جاؤوهم به؛ فإنَّهم حين ينظرون في آثار أولئك؛ لم يجدوا إلَّا أمماً بائدة، وخلقاً مهلكين، ومنازل بعدهم موحشة. وذمٌّ من الخلق عليهم متتابعٌ، وهذا جزاءٌ معجَّل نموذج للجزاء الأخروي ومبتدأ له؛ وكلُّ هذه الأمم المهلكة لم يظلمهم وتسبَّبوا في بذلك الإهلاك، وإنما ظلموا أنفسهم وتسبَّبوا في هلاكها.

﴿١٠﴾ ﴿ثم كان عاقبةُ الذين أساؤوا﴾؛ أي: المسيئين ﴿السوأى﴾؛ أي: الحالة السيئة الشنيعة، وصار ذلك داعياً لهم لأن ﴿كَلَّبُوا بِآيات اللّه وكانوا بها يستهزئون﴾: فهذا عقوبةٌ لسوئهم وذنوبهم، ثم ذلك الاستهزاء والتكذيب يكونُ سبباً لأعظم العقوبات وأعضل المثلات.

وَالْمَا الَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَبُوا بِعَالَيْتِنَا وَلِقَا عِالْاَلْحِرَةِ وَأَوْلَتَهِكَ وَمِنْ الْلَهِ حِينَ تُمْسُونَ وَعَنْ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَعَنْ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَعِينَ تُصَّبُونِ وَاللَّهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَ بِ وَالْأَرْضِ وَعِينَ تُصَّبِونَ وَالْأَرْضِ وَعَيْمَ الْمَيْتِ وَيَعْمَ الْأَرْضِ وَعَيْمَ الْمَيْتِ وَيَعْمَ الْأَرْضَ بَعْدَمُ وَتِهَا وَكَذَاكِ تُعْرَجُونَ وَعَيْمَ الْمَيْتِ وَيَعْمَ الْأَرْضَ بَعْدَمُ وَتِهَا وَكَذَاكِ تُعْرَجُونَ الْمَيْتِ وَيَعْمَ الْمَرْقِينَ الْمَيْتِ وَيَعْمَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ الْمَيْتِ وَيَعْمَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ الْمَيْتِ وَيَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَيْتِ وَالْمَالُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

﴿١١ ـ ١٣﴾ يخبر تعالى أنَّه المتفرِّدُ بإبداء المخلوقات، ثم يعيدُهم. ثم إليه يُرجعون بعد إعادتهم ليجازيهم بأعمالهم. ولهذا ذكر جزاء أهل الشرِّ ثم جزاء أهل الخير، فقال: ﴿ ويوم تِقومُ الساعةُ ﴾: ويقوم الناس لربِّ العالمين، [ويرون](١) القيامة عياناً، يومئذٍ ﴿ يُبْلِسُ المجرمون ﴾؛ أي: يبأسون من كلِّ خير، وذٰلك أنهم ما قَدَّمُوا لذٰلك اليوم إلَّا الإجرام، وهي الذنوب من كفر وشرك ومعاص، فلما قدَّموا أسباب العقاب، ولم يُخلِطوها بشيِّ من أسباب الثواب؛ أيسوا، وأبلسوا، وأفلسوا، وضلَّ عنهم ما كانوا يفترونه من نفع شركائهم وأنهم يشفعون لهم، ولهذا قال: ﴿ولم يكن لهم من شركائِهم﴾: التي عَبَدوها مع الله ﴿شفعاءُ وكانوا بشركائِهم كافرينَ ﴾: تبرًّأ المشركون ممَّن أشركوهم مع الله، وتبرَّأ المعبودون وقالوا: تبرَّأنا إليك، ما كانوا إيَّانا يعبدونَ، والتعنوا وابتعدوا.

(11- 18) وفي ذلك اليوم يفترق أهل الخير والشرِّ كما افترقتُ أعمالهم في الدنيا. (فأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ): آمنوا بقلوبهم وصدَّقوا ذلك بالأعمال الصالحة (فهم في روضةٍ): فيها سائرُ أنواع النبات وأصنافِ المشتَهَياتِ (يُحْبَرُونَ)؛ أي: يُسَرَّون، وينعَّمون بالمآكل اللذيذة والأشربة والحور الحسان

والخدم والوِلْدان والأصوات المطربات والسماع المشجي والمناظر العجيبة والروائح الطيبة والفرح والسرور واللَّذَة والخدم والوِلْدان والأصوات المطربات والسماع المشجي والمناظر العجيبة والروائح الطيبة والفرح والسرور واللَّذي والحبور، مما لا يقدِرُ أحدٌ أن يصفه. ﴿وَأَمَا الذين كفروا﴾: وجَحَدوا نعمه، وقابلوها بالكفر، ﴿وَكَذَّبُوا بِآياتنا﴾: التي جاءتهم بها رسُلُنا ﴿فَاوِلْمُكَ فِي العذاب مُحْضَرونَ ﴾: فيه، قد أحاطتْ بهم جهنَّم من جميع جهاتهم، واطّلع العذابُ الأليمُ على أفئدتهم، وشوى الحميمُ وجوهَهم، وقطّع أمعاءَهم؛ فأين الفرق بين الفريقين؟! وأين التساوي بين المنعمين والمعذبين؟!

﴿ فَسُبَحَنَ اللَّهِ حِبنَ تُشْمُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۞ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي السَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِينًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ نَخْرَجُونَ ۞﴾.

﴿١٧ ـ ١٨﴾ هٰذا إخبارٌ عن تنزُهه عن السوء والنقص وتقدُّسه عن أن يماثِلَه أحدٌ من الخلق، وأمرٌ للعباد أن يسبِّحوه حين يُمسون، وحين يُصبحون، ووقت العشي ووقت الظهيرة؛ فهذه الأوقات الخمسة أوقاتُ الصلوات الخمس، أمر الله عبادَه بالتسبيح فيها والحمدِ، ويدخُلُ في ذٰلك الواجب منه؛ كالمشتملة عليه الصلوات الخمس، والمستحبُّ؛ كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وما يقترنُ بها من النوافل؛ لأنَّ هٰذه الأوقات التي اختارها الله لأوقات المفروضات هي أفضلُ الأوقات؛ فالتسبيحُ والتحميدُ فيها والعبادة فيها أفضلُ من غيرها، بل العبادةُ وإنْ لم تشتملْ على قول: سبحان الله؛ فإنَّ الإخلاص فيها تنزيهٌ لله بالفعل أنْ يكون له شريكٌ في العبادة، أو أن يستحقَّ أحدٌ من الخلق ما يستحقَّه من الإخلاص والإنابة.

﴿١٩﴾ ﴿يُخْرِجُ الحيَّ من الميِّتِ﴾: كما يُخرج النباتَ من الأرض الميتة، والسنبلة من الحبة، والشجرة من النواة، والفرخ من البيضة، والمؤمن من الكافر... ونحو ذلك. ﴿ويخرِجُ الميِّتَ من الحيِّهُ: بعكس المذكور،

⁽١) في (أ): «ويردون».

﴿وِيُحِيى الأرضَ بعدَ موتِها ﴾: فينزل عليها المطر وهي ميتة هامدةٌ؛ فإذا أنزل عليها الماء؛ اهتزَّتْ، ورَبَتْ، وأنبتَتْ من كلِّ زوج بهيج. ﴿وكذٰلك تُخْرَجونَ ﴾: من قبوركم.

فهٰذا دليلٌ قاطعٌ وبرهانٌ ساطعٌ أنَّ الذي أحيا الأرض بعد موتها فإنه يحيى الأموات؛ فلا فرق في نظر العقل بين الأمرين، ولا موجب لاستبعاد أحدهما مع مشاهدة

﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَاۤ أَنتُم بَشَرٌ | بالعبادة. نَنْتَيْرُونَ ۞ وَمِنْ ءَايْنَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجُمَا لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوْذَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ نَنْفَكُرُونَ ١١٠٠ .

> ﴿٢٠﴾ لهذا شروعٌ في تعداد آياتِهِ الدَّالَّة على انفراده بالإلهيَّة وكمال عظمته ونفوذ مشيئتِهِ وقوَّة اقتدارهِ وجميل صنعِهِ وسعة رحمتِهِ وإحسانه، فقال: ﴿ ومن آباتِهِ أَنْ خَلَقَكُم من تراب ﴾: وذلك بخلق أصل النسل آدم عليه السلام، ﴿ ثم إِذَا أَنتُم بشرٌ تنتَشِرون ﴾ ؛ [أي: الذي خلقكم من أصل وَاحدٍ وَمَادَّةٍ وَاحدةٍ]، وبثَّكم في أقطار الأرض وأرجائهاً.

> ففي ذٰلك آيات على أنَّ الذي أنشأكم من لهذا الأصل، وبثَّكم في أقطار الأرض هو الربُّ المعبود الملكُ المحمود والرحيمُ الودود، الذي سيعيدُكم بالبعث بعد

> ﴿٢١﴾ ﴿ومن آياتِهِ﴾: الدالَّة على رحمتِهِ وعنايتِهِ بعباده وحكمتِهِ العظيمة وعلمِهِ المحيط، ﴿أَنْ خَلَقَ لكم من أنفسِكم أزواجاً ﴾: تناسِبُكم، وتناسبونهنَّ، وتشاكِلُكم، وتشاكلونهن؛ ﴿لِتَسْكُنُوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة ﴾: بما رتّب على الزواج من الأسباب الجالبة للمودَّة والرحمة، فحصل بالزوجة الاستمتاع واللُّذَّة والمنفعةُ بوجود الأولاد وتربيتهم والسكون إليها؟ فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودَّة والرحمة. ﴿إِنَّ فِي ذٰلِكَ لآياتٍ لقوم يتفكُّرونَ﴾: يُعْمِلُونَ أَفْكَارَهُم، ويتدبَّرُونَ آياتِ اللَّه، وينتَّقُلُونَ من شيء

> ﴿ وَمِنْ ءَايَدْيُهِ ءَ خَلْقُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْذِلَنْفُ ٱلْسِنَدِكُمْ وَأَلْوَزِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَنتِ لِلْعَكِلِمِينَ ﴿ ﴾ .

العِبَرَ ويتدبَّرون الآيات، والآياتُ في ذُلك كثيرة: فمن الآياتِ»: دالَّة على عموم إحسانِهِ وسَعةِ علمِهِ وكمال آباتِ خَلْقِ ﴿السَّمُواتِ والأرضُ﴾: وما فيهما؛ أنَّ إَتْقانِهِ وعظيم حكمتِهِ، وأنَّه يُحيى الموتى، كما أحيا

ذلك دالٌّ على عظمة سلطان الله وكمال اقتداره، الذي أوجد لهذه المخلوقات العظيمة، وكمال حكميِّه؛ لما فيها من الإتقان، وسعة علمه؛ لأنَّ الخالق لا بدًّ أن يعلم ما خلقه؛ ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ ، وعموم رحمته وفضله؛ لما في ذٰلك من المنافع الجليلة، وأنه المريد الذي يختارُ ما يشاءُ؛ لما فيها من التخصيصات والمزايا، وأنَّه وحده الذي يستحقُّ أن يُعبد ويوحَّد؛ لأنه المنفرد بالخلق؛ فيجب أن يُفْرَدَ

فكل لهذه أدلَّة عقليَّة نبَّه الله العقول إليها، وأمرها بالتفكُّر واستخراج العبرة منها، ﴿وَ﴾ كذٰلك في ﴿اختلاف ألسنتكم وألوانكم﴾: على كَثْرَتِكُم وتبايُنِكُم مُعَ أنَّ الأصل واحدٌ ومخارج الحروف واحدةٌ، ومع ذٰلك؟ لا تجدُ صوتين متَّفقين من كل وجه، ولا لونين متشابهين من كلِّ وجه؛ إلَّا وتجد من الفرق بين ذٰلك ما به يحصُلُ التمييز.

ولهذا دالُّ على كمال قدرتِهِ ونفوذِ مشيئتِهِ وعنايته بعبادِهِ ورحمتِهِ بهم، أنْ قدَّرَ ذٰلك الاختلاف؛ لئلاًّ يقع التشابه، فيحصل الاضطراب، ويفوت كثير من المقاصد والمطالب.

﴿ وَمِنْ ءَايَنيٰهِ مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَاۤ وَكُمُ مِّن فَضِّلِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآدِيَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ ﴾.

(٣٣) أي: سماع تدبر وتعقل للمعانى والآيات في ذٰلك؛ إنَّ ذٰلك دليلٌ على رحمة الله تعالى؛ كما قال: ﴿ ومن رحمتِهِ جَعَلَ لكم الليلَ والنهارَ لِتَسْكُنوا فيه ولِتَبْتَغُوا من فضلِهِ ولعلِّكم تشكرونَ ﴿، وعلى تمام حكمتِهِ؛ إذْ حكمتُه اقتضتْ سكون الخلق في وقت ليستريحوا [به] ويجموا، وانتشارهم في وقت لمصالحهم الدينيَّة والدنيويَّة، ولا يتمُّ ذٰلك إلا بتعاقُب الليل والنهار عليهم، والمنفردُ بذلك هو المستحق للعبادة .

﴿ وَمِنْ ءَايَنْيِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْى، بهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِكَ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴿ .

﴿ ٢٤﴾ أي: ومن آياتِهِ أن يُنَرِّلَ عليكم المطر الذي تحيا به البلادُ والعباد، ويريكم قبلَ نزوله مقدِّماتِهِ من ﴿٢٢﴾ والعالمون: هم أهلُ العلم الذين يفهمون الرعد والبرق الذي يُخاف ويُطمع فيه. ﴿إِنَّ في ذٰلك

وَمِنْ ءَايَنْدِي ٓ أَنْ تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِةٍ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنْتُمْ تَغُرُجُونَ ٥ وَلَهُمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّلُهُ مَّانِنُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَرْبِزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ ضَرَبَ لَكُم مَّثَكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ هَلِ لَكُم مِن مَّامَلَكَتْ أَيْمَنْكُم مِن شُرَكَاء في مَارَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوْآةٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنَفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوآءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْأَصَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّنصِرِينَ ۞ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ أَلاَبُدِيلَ لِخَلْق اللَّهُ ذَلِكَ الدِّيثُ الْقَيَّدُ وَلَكِكِ الْكَثْرُ النَّاسِ 🕌 📓 كَيْعَلَمُونَ 🤁 ﴿ مُنِيدِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَاتَكُونُواْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلَّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ 🐨

الأرض بعد موتها، ﴿لقوم يعقلونَ ﴾؛ أي: لهم عقولٌ تعقِلُ بها ما تسمعُه وتراه وتحفظُه، وتستدلُّ به على ما جعل دليلاً عليه.

﴿ وَمِنْ ءَايَنْهِ ۚ أَن تَقُومُ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُد تَغَرُّجُونَ ١ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَهُ قَانِئُونَ ۞ وَهُوَ الَّذِى يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُوُ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهٍ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ١

﴿٢٥﴾ أى: ومن آياته العظيمة أنْ قامت السماواتُ والأرضُ واستقرَّتا وثبتتا لأمرهِ، فلم يتزلزلا، ولم تسقط السماءُ على الأرض؛ فقدرتُه العظيمةُ التي بها أمسك السماواتِ والأرضَ أن تزولا؛ يقدِرُ بها على أنَّه إذا دعا الخلق دعوةً من الأرض؛ إذا هم يَخْرُجونَ. ﴿لَخَلْقُ السَّمُواتِ والأرضِ أَكْبُرُ مِن خَلْق

﴿٢٦﴾ ﴿وله مَن في السمواتِ والأرضُ﴾: الكلُّ خلقُه ومماليكه والمتصِرّف فيهم من غير منازع ولا معاونٍ ولا معارض، وكلُّهم قانتون لجلالِهِ، خاصُّعون لكماله.

﴿٢٧﴾ ﴿وهو الذي يبدأ الخَلْقَ ثم يعيدُه وهو ﴾ ؛ أي: إعادةُ الخلق بعد موتهم، ﴿أهونُ عليه ﴾: من ابتداء

خَلْقِهم، ولهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول؛ فإذا كان قادراً على الابتداء الذي تقرُّون به؛ كان قدرتُه على الإعادة التي هي أهون أولى وأولى.

ولمَّا ذكر من الآيات العظيمةِ ما به يعتبر المعتبرونَ، ويتذكَّر المؤمنون، ويستبصِرُ المهتدون؛ ذكر الأمر العظيم والمطلب الكبير، فقال: ﴿وله المَثَلُ الأعلى في السمواتِ والأرض﴾: وهو كلُّ صفةِ كمال، والكمال من تلك الصفة، والمحبة والإنابة التامة الكاملة في قلوب عباده المخلصين والذكر الجليل والعبادة منهم؛ فالمَثَلُ الأعلى هو وصفُه الأعلى وما ترتَّب عليه، وللهذا كان أهلُ العلم يستعمِلون في حقِّ الباري قياس الأولى، فيقولون: كلُّ صفة كمال في المخلوقاتِ؛ فخالِقُها أحق بالاتِّصاف بها على وجه لا يشاركُه فيها أحدٌ، وكلُّ نقص في المخلوق يُنَزَّهُ عنه؛ فتنزيهُ الخالق عنه من باب أولى وأحرى. ﴿وهو العزيزُ الحكيمُ﴾؛ أي: له العزَّة الكاملة والحكمة الواسعة، فعزَّتُه أوجدَ بها المخلوقاتِ وأظهرَ المأموراتِ، وحكمتُه أتقنَ بها ما صَنَعَه وأحسنَ فيها ما شُرَعَه .

﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَنْكُ مِنْ أَنْشِيكُمٌّ هَلِ لَكُم مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُم مِن شُرَكَاءً فِي مَا رَزَقَنَكُمْ فَأَنتُمْ فِي مَنَاتُهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمُّ كَذَاكِ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِفَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوّاْ أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَا لَمْتُم مِّن نَّنْصِرِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿٢٨﴾ لهذا مثلٌ ضربَه الله لِقُبُح الشرك وتهجينه، مثلًا من أنفسكم لا يحتاجُ إلى حلٌّ وترحال وإعمال الجِمال. ﴿ هِل لَكُم مَمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِنْ شُرَكَاء فَيَمَا رَزَقْنَاكُم ﴾؛ أي: هل أُحدٌ مِن عَبيدكم وإمائِكم الأرقاء يشارِكُكم في رزقكم، وتَرَوْنَ أنَّكم وهم فيه على حدِّ سواء. ﴿تَخَافُونَهم كَخَيفَتِكُم أَنفُسَكُم﴾؛ أي: كالأحرار الشركاء في الحقيقة، الذين يُخافُ من قسمه واختصاص كل شيء بحاله؟! ليس الأمر كذلك؛ فإنَّه ليس أحدٌ مما ملكت أيمانُكم شريكاً لكم فيما رَزَقَكم اللّه تعالى، لهذا؛ ولستُم الذين خَلَقْتُموهم ورزَقْتُموهم، وهم أيضاً مماليكُ مثلُكم؛ فكيفَ

٧٥٣ سورة الروم (۲۸ ـ ۳۲)

> تَرْضَوْنَ أَن تجعلوا لله شريكاً من خلقه، وتجعلونَه بمنزلتِهِ وعديلاً له في العبادة، وأنتُم لا تَرْضَوْنَ مساواة مماليككم لكم؟! لهذا من أعجب الأشياء، ومن أدلِّ شيءٍ على سَفَهِ من اتَّخذ شريكاً مع الله، وأنَّ ما اتَّخذه باطل مضمحلٌّ، ليس مساوياً لله ولا له من العبادة شيء. ﴿كَذٰلِكُ نَفْصِّلُ الآياتِ﴾: بتوضيحها بأمثلتها ﴿لَقُوم يَعْقِلُونَ﴾: الحقائقَ ويعرفون. وأمَّا مَنْ لا يعقِلُ؟ فلو فُصلت له الآياتُ وبينتْ له َالبيِّناتُ؛ لم يكن له عقلٌ يبصِرُ به ما تبيَّن، ولا لبُّ يعقِل به ما توضَّح؛ فأهلُ العقول والألباب هم الذين يُساق إليهم الكلام، ويوجُّه الخطاب.

> ﴿٢٩﴾ وإذا عُلِمَ من هذا المثال أنَّ من اتَّخذ من دون الله شريكاً يعبُدُه ويتوكَّل عليه في أموره؛ فإنه ليس معه من الحقِّ شيءٌ؛ فما الذي أوجب لهم الإقدامَ على أمر باطل توضَّح بطلانُه وظهر برهانُه؟ أوجب لهم ذلك اتِّبًاع الهوى، فلهذا قال: ﴿بل اتَّبَعَ الذين ظُلُموا أهواءهم بغير علم): هويت أنفسُهم الناقصةُ التي ظهر من نقصها ما تعلُّق به هواها أمراً يجزمُ العقل بفسادِهِ والفِطَرُ بردِّه بغير علم دلُّهم عليه ولا برهان قادَهُم إليه، ﴿ فمن يهدى مَن أَضلَّ اللَّهُ ﴾؛ أي: لا تعجبوا من عدم هدايتهم؛ فَإِنَّ اللَّه تعالى أَصْلُّهم بظلمهم، ولا طريقً لهداية من أضلَّ الله؛ لأنَّه ليس أحدٌ معارضاً لله أو منازعاً له في ملكه، ﴿ومالهم من ناصِرينَ﴾: ينصُرونَهم والأسياب.

> ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّدُ وَلَكِكَ كَ أَكْثَرُ ٱلنَّكَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِيبَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْبِمْ فَرِحُونَ ١

> ﴿٣٠﴾ يأمرُ تعالى بالإخلاص له في جميع الأحوال وإقامةِ دينِهِ، فقال: ﴿فأقم وجهَكَ ﴾؛ أي: انصبْه ووجِّهُه ﴿للدين ﴾: الذي هو الإسلامُ والإيمانُ والإحسان، بأن تتوجُّه بقلبك وقصدِك وبَدَنِكَ إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، وشرائعه الباطنة كالمحبَّة والخوف والرجاء والإنابة، والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة؛ بأن تعبدَ اللَّه فيها كأنَّك ترآه؛ فإنْ لَم تكنْ تراه؛ فإنَّه يراك.

وخص الله إقامة الوجه؛ لأنَّ إقبال الوجه تَبَعٌ لإقبال القلب، ويترتَّب على الأمرين سعى البدن، ولهذا قال: ﴿حَنيفاً ﴾؛ أي: مقبلاً على الله في ذلك معرضاً عمَّا سواه، ولهذا الأمر الذي أمرناك به هو ﴿فطرةَ اللّه التي فَطَرَ الناس عليها ﴾ : ووضع في عقولهم حُسْنَها واستقباحَ غيرها؛ فإنَّ جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وَضَعَ اللَّهُ في قلوب الخلق كلُّهم الميلَ إليها، فوضع في قلوبهم محبَّة الحقِّ وإيثار الحقِّ، ولهذا حقيقة الفطرة. ومَنْ خَرَجَ عن لهذا الأصل؛ فلعارض عرض لفطرته أفسدها؛ كما قال النبيُّ ﷺ: «كلُّ مولودٍ يولَدُ على الفطرة؛ فأبواه يهوِّدانِهِ أو ينصِّرانِهِ أو يمجِّسانِهِ»(۱). ﴿لا تبديلَ لِخَلْقِ اللّهِ ﴾؛ أي: لا أحد يبدِّلُ خلق الله فيجعلُ المخلوقَ على غير الوضع الذي وَضَعَهُ اللّه. ﴿ ذٰلك ﴾: الذي أمَرْناك به ﴿ الدِّينُ القّيِّمُ ﴾ ؟ أي: الطريق المستقيم الموصل إلى الله وإلى كراميه؛ فإنّ مَن أقام وجهه للدين حنيفًا؛ فإنَّه سالك الصراط المستقيم في جميع شرائعِهِ وطرقِهِ، ﴿وَلَكنَّ أَكثرَ الناس لا يعلمون ﴾ : فلا يتعرَّفون الدِّين القيِّم، وإنْ عرفوه؛ لم يَسْلُكوه.

﴿٣١﴾ ﴿منيبينَ إليه واتَّقوه ﴾: ولهذا تفسيرٌ لإقامة الوجه للدين؛ فإنَّ الإنابةَ إنابةُ القلب وانجذابُ دواعيه لمراضى الله تعالى، ويلزم من ذلك عملُ البدن بمقتضى ما في القلب، فشمل ذلك العبادات الظاهرة حين تحقُّ عليهم كلمةُ العذاب، وتنقطِعُ بهم الوصل | والباطنة، ولا يتمُّ ذلك إلا بترك المعاصي الظاهرة والباطنة؛ فلذلك قال: ﴿واتَّقوه﴾؛ فهذا يشملُ فعلَ المأمورات وترك المنهيات، وخصّ من المأمورات الصلاة لكونها تدعو إلى الإنابة والتقوى لقوله تعالى: ﴿وأقم الصلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهِي عن الفحشاءِ والمنكر ﴾: فهذا إعانتها على التقوى، ثم قال: ﴿وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبِرُ﴾: فهذا حثُّها على الإنابةِ. وخصَّ من المنهيَّات أصلَها، والذي لا يُقبل معه عملٌ، وهو الشرك، فقال: ﴿ولا تكونوا من المشركين﴾: لكون الشرك مضادًّا للإنابة التي رُوحها الإخلاصُ من كلِّ

﴿٣٢﴾ ثم ذَكَرَ حالة المشركين مهجِّناً لها ومقبِّحاً، فقال: ﴿من الذين فَرَّقوا دينَهم﴾: مع أنَّ الدين واحدٌ، وهو إخلاصُ العبادة لله وحده، وهو لاء المشركون فرَّقوه: منهم من يعبدُ الأوثان والأصنام، ومنهم من يعبدُ

⁽١) أخرجه البخاري (١٣٥٩)، ومسلم (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

وَإِذَا مَسَ النّاسَ ضُرُّدُ عَوَارَبَّهُم مُّنِيدِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنِيدِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنِيدِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِنْهُ وَعَمَدُ وَ الْمَا أَنْ لَنَا عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَمَى اللّهُ مُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ فَعُولَ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ فَعُولَ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ فَعُولَ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ فَعَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِكُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ

الشمس والقمر، ومنهم من يعبدُ الأولياء والصالحين، ومنهم يهودٌ، ومنهم نصارى، ولهذا قال: ﴿وكانوا شِيعاً﴾؛ أي: كلُّ فرقةٍ من فرق الشرك تاهتْ وتعصَّبتْ على نصرِ ما معها من الباطل ومنابذةِ غيرِهِم ومحاربتِهم. ﴿كلُّ حزبٍ بما لديهم﴾: من العلوم المخالفة لعلوم الرسلُ ﴿فرحونَ﴾: به يحكُمون لأنفسِهم بأنَّه الحقُّ وأنَّ غيرهم على باطل.

وفي هذا تحذيرٌ للمسلمين من تشتّهم وتفرّقهم فرقاً، كلُّ فريق يتعصَّبُ لما معه من حقِّ وباطل، فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرُّق، بل الدين واحد، والرسول واحد، والإله واحد، وأكثر الأمور الدينيَّة وقع فيها الإجماع بين العلماء والأثمَّة، والأخوَّة الإيمانيَّة قد عقدها الله وربَطَها أتمَّ ربط؛ فما بالُ ذلك كله يُلغى ويُبنى التفرُّقُ والشقاقُ بين المسلمين على مسائل خفيَّة و فروع خلافيَّة يضللُ بها بعضُهم بعضاً ويتميَّز بها أو فروع خلافيَّة يضللُ بها بعضُهم بعضاً ويتميَّز بها بعضُهم عن بعض؟! فهل هذا إلَّا من أكبر نزغات الشيطانِ وأعظم مقاصدِهِ التي كاد بها المسلمين؟! وهل السعي في جمع كلمتهم وإزالةِ ما بينَهم من الشقاق المبنيِّ على ذلك الأصل الباطل إلَّا من أفضل الجهادِ في سبيل الله وأفضل الأعمال المقرِّبة إلى الله؟!

ولما أمر تعالى بالإنابة إليه، وكان المأمور بها هي الإنابة الاختيارية، التي تكون في حالِ العسر واليسر

والسَّعة والضيق؛ ذكر الإنابة الاضطراريَّة التي لا تكون مع الإنسان إلَّا عند ضيقِهِ وكرَّبِهِ؛ فإذا زَّال عنه الضيق؛ نَبَذَها وراء ظهرهِ، ولهذه غيرُ نافعةٍ، فقال:

﴿ وَإِذَا ۚ مَسَ ٱلنَاسَ ضُرُّ دَعُواْ رَبَهُم مُنيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَافَهُم مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مِرْتِهِمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَالْيَنَاهُمُّ فَمَمَتَعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَ يَتَكُلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ. يُشْرِكُونَ ۞ ﴾ .

﴿٣٣ ـ ٣٣ ﴾ ﴿وإذا مَسَ الناسَ ضُرِّ ﴾: مرضٌ أو خوفٌ من هلاك ونحوه، ﴿دَعَوْا ربَّهم منيبين إليه ﴾: ونسوا ما كانوا به يشركون في تلك الحال؛ لعلمِهم أنَّه لا يكشفُ الضُّرَ إلَّا اللّه، فَ﴿إِذَا أَذَاقَهُم منه رحمةً ﴾: شفاهم من مرضهم وآمنهم من خوفهم، ﴿إذا فريقٌ منهم ﴾: ينقُضون تلك الإنابةَ التي صدرت منهم، ويشركون به مَنْ لا دَفَعَ عنهم ولا أغنى ولا أغنى، وكلُّ هذا كفرٌ بما آتاهم اللَّه ومنَّ به عليهم حيثُ أنجاهم وأنقذَهم من الشدَّة وأزال عنهم المشقَّة؛ فهلًا قابلوا هذه النعمة الجليلة بالشُّكر والدوام على الإخلاص له في جميع الأحوال؟!

«٣٥» ﴿أُم أَنزَلْنَا عليهم سلطاناً ﴾؛ أي: حجَّة ظاهرةً، ﴿فهو ﴾؛ أي: ذٰلك السلطان ﴿يتكلَّمُ بما كانوا به يشرِكون ﴾: ويقول لهم: اثبُتوا على شِرْكِكُم واستمرُّوا على شكِّكُم؛ فإنَّ ما أنتم عليه هو الحقُّ، وما دعتكم الرسلُ إليه باطل؛ فهل ذٰلك السلطان موجودٌ عندهم حتى يوجِبَ لهم شدَّة التمسُّك بالشرك؟ أم البراهين العقليَّة والسمعيَّة والكتب السماويَّة والرسل الكرام وسادات الأنام قد نَهُواْ أشدَّ النهي عن ذٰلك، وحذَّروا من سلوك طرقه الموصلة إليه، وحكموا بفساد عقل ودين من ارتكبه؟! فشركُ لهؤلاء بغير حجَّة ولا برهانٍ، وإنَّما هو أهواء النُفوس ونَزَغات الشيطانِ.

﴿ وَإِذَا ۚ أَذَفَٰكَ اَلنَاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَأَ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِتَةً ۚ بِمَا فَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِنَا هُمْ يَقْنَطُونَ ۞ أُولَمَ بَرَوْا أَنَّ اللّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْنَتِ لِقَوْمٍ ثُوْمِنُونَ ۞﴾ .

«٣٦ ـ ٣٧» يخبر تعالى عن طبيعة أكثر الناس في حال الرخاء والشدة أنهم إذا أذاقهم الله منه رحمة من صحّة وغنى ونصر ونحو ذلك؛ فرحوا بذلك فرح بطر لا فرح شُكْر وتبجّح بنعمة الله. ﴿وَإِنْ تُصِبْهم سيئة ﴾؛ أي: حال تسوؤهم، وذلك ﴿بما قدّمت أيديهم ﴾: من المعاصي، ﴿إذا هم يَقْنَطون ﴾: ييأسون من زوال ذلك ﴿لفقر والمرض ونحوه، وهذا جهل منهم وعدم معرفة. الفقر والمرض ونحوه، وهذا جهل منهم وعدم معرفة. ﴿وَلَمْ يَرُوا أَنَّ اللّه يبسط الرزق لمن يشاء وَيَقْبِرُ ﴾: فالقنوط بعدما علم أن الخير والشرَّ من الله والرزق سعته وضيقه من تقديره ضائع ليس له محلٍ ؛ فلا تنظر أيُّها قال: ﴿إنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يؤمنون ﴾: فهم الذين قال: ﴿إنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يؤمنون ﴾: فهم الذين حكمة الله ورحمته وجوده وجذب القلوب لسؤالِهِ في حكمي مطالب الرزق.

﴿فَنَاتِ ذَا اَلْفُرْنِيَ حَقَّمُهُ وَالْمِسْكِينَ وَأَيْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينِ يُرِيدُونَ وَجْمَهُ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَا ءَانَيْتُم مِن رِّبَا لِيرَبُوا فِيَ أَمُولِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِّن زَكُومَ تُرِيدُونِ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿ ﴾.

وربيها الله لهم، وحاجتِه حقّه الذي أوجبه الشارع أو حضّ عليه من زكاة وحاجتِه حقّه الذي أوجبه الشارع أو حضّ عليه من زكاة والعفو عن زلَّته والصداقة والهديَّة والبرِّ والسلام والإكرام النفقة أو مع دَيْر المسكين الذي أسْكَنَهُ (۱) الفقرُ والحاجةُ ما تُزيل به حاجَته وليس مجردُ إيتاء وتدفع به ضرورتَه من إطعامه وسقيه وكسوتِه. ﴿وابن وهو أن يكونَ على الله السبيل : الغريب المنقطع به في غير بلله، الذي في الله المسكين الخاجة، وأنّه لا مال معه ولا كسب قد دَبّر في سفره؛ بخلاف الذي في بلده؛ فإنّه وإن لم مال، لكن لا بدَّ في الغالب أن يكونَ في حرفةٍ أو صناعةٍ ونحوها تسدُّ حاجته، ولهذا جعل الله في الزَّكاة حصةً للمسكين وابن السبيل.

﴿ ذٰلك ﴾؛ أي: إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل: ﴿ خيرٌ للذين يريدون ﴾: بذلك العمل ﴿ وَجُهَ اللّه ﴾؛ أي: خير غزيرٌ وثوابٌ كثيرٌ؛ لأنَّه من أفضل الأعمال الصالحة، والنفعُ المتعدِّي الذي وافق محلَّه المَقْرونُ به الإخلاص؛ فإن لم يُرَدْ به وجهُ الله؛ لم يكن خيراً للمعطى، وإن كان خيراً ونفعاً للمعطى؛ كما قال تعالى: ﴿ لا خيرَ في كثير مِن نَجْواهم إلَّا مَنْ أمر

(١) في (ب): «أسكته».

بصدقة أو معروفٍ أو إصلاح بينَ الناس»: مفهومُها أنَّ لهٰذه المستثنيات خيرٌ؛ لنفعها المتعدِّي، ولكن مَنْ يفعلُ ذلك ابتغاء مرضاة الله؛ فسوف نؤتيه أجراً عظيماً، وقوله: ﴿وَاللّٰهُ ﴾: الذين عملوا لهذه الأعمالَ وغيرَها لوجه الله، ﴿هم المفلحون﴾: الفائزونَ بثواب الله الناجون من عقابه.

﴿٣٩﴾ ولمًا ذكر العمل الذي يُقْصَدُ به وجهه من النفقات؛ ذكر العمل الذي يُقْصَدُ به مَقْصِدٌ دنيويٌّ، فقال: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِن رَبّا لِيَرْبُوا فِي أَمُوالُ الناسُ﴾؛ أي: ما أعطيتم من أموالكم الزائدة عن حوائجكم، وقصدُكم بذلك أن يَرْبُو؛ أي: يزيد في أموالكم؛ بأن تُعطوها لمن تطمعون أن يعاوضكم عنها بأكثر منها؛ فهذا العمل لا يربو أجرُهُ عند الله؛ لكونه معدومُ الشرط الذي هو الإخلاص.

ومثل ذلك العملُ الذي يُراد به الزيادة في الجاه والرياء عند الناس؛ فهذا كلُه لا يربو عند الله. ﴿وما آتيتُم من زكاةٍ﴾؛ أي: مال يطهِّرِكم من الأخلاق الرَّذيلة، ويطهِّر أموالكم من البُخل بها، ويزيدُ في دفع حاجة المعطى؛ ﴿تريدونَ﴾: بذلك ﴿وجة الله فأولئك هم المُضْعِفونَ﴾؛ أي: المضاعف لهم الأجر، الذين تربو نفقاتُهم عند الله، ويُربيها اللهُ لهم، حتى تكونَ شيئًا كثيرًا، ودلَّ قولُه: ﴿وما بالمنفق أو مع دَيْنِ عليه لم يَقْضِهِ ويقدِّمُ عليه الصدقة؛ أنَّ بالمنفق أو مع دَيْنِ عليه العبد، ويُردُ تصرُّفُه شرعاً؛ كما قال تعالى في الذي يُمْدَحُ: ﴿الذي يؤتي ماله يتزكّى﴾؛ فليس مجردُ إيتاءِ المال خيراً، حتى يكون بهذه الصفة، فليس مجردُ إيتاءِ المال خيراً، حتى يكون بهذه الصفة، وهو أن يكونَ على وجهٍ يَتَزكَّى به المؤتى.

﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمُ ثُمَّ يُعِيثُكُمُ ثُمَّ يُعِيثُكُمُ ثُمَّ يُعِيكُمُ هَـَلْ مِن شُرَكَآيِكُم مَن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءً سُبْحَننَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾.

﴿٤٠﴾ يخبر تعالى أنَّه وحده المنفرد بخلقكم ورزقكم وإماتتكم وإحيائكم، وأنه ليس أحدٌ من الشركاء التي يدعوها المشركون مَنْ يشارِكُ الله في شيءٍ من لهذه الأشياء؛ فكيف يشركون بِمَنِ انفردَ بهذه الأمور من ليس له تصرُّفٌ فيها بوجهٍ من الوجوه؟ فسبحانه وتعالى، وتقدَّس، وتنزَّه، وعلا عن شِرْكِهِم؛ فلا يضرُّه ذلك، وإنَّما وباله عليهم.

[﴿] ظُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَبِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ ﴿.

\$13 أي: استعلن ﴿الفسادُ في البرِّ والبحرِ ﴾؛ أي: فساد معايشهم ونقصها وحلول الآفات بها وفي أنفسهم من الأمراض والوباء وغير ذلك، وذلك بسبب ما قدَّمَتْ أيديهم من الأعمال الفاسدةِ المفسدةِ بطبعها. للفده المذكورة، ﴿لِيُديقَهم بعضَ الذي عملوا ﴾؛ أي: ليعلموا أنَّه المجازي على الأعمال، فعجَّل لهم نموذجاً من جزاء أعمالهم في الدنيا؛ ﴿لعلَّهم يرجِعونَ ﴾: عن أعمالهم التي أثَّرت لهم من الفساد ما أثَّرت، فتَصْلُحُ أحوالُهم، ويستقيمُ أمرُهم؛ فسبحان من أنعم ببلائِه، وتفضَّلَ بعقوبتِه، وإلَّا؛ فلو أذاقهم جميعَ ما كسبوا؛ ما ترك على ظهرها من دابَّة.

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن فَبْلُ كَانَ أَحْتُرُهُم مُشْرِكِينَ ﴿ ﴾ .

﴿٤٢﴾ والأمر بالسير في الأرض يدخُلُ فيه السير بالأبدان والسيرُ في القلوب للنظر والتأمُّل بعواقب المتقدِّمين، ﴿كَانَ أَكْثَرُهُم مشركينَ﴾: تجِدون عاقِبَتَهم شرَّ مآلِ: عذابٌ استأصلهم، وذمِّ، ولعنُّ من خَلْق الله يتبعهم، وخزيٌ متواصل؛ فاحذروا أن تفعلوا أفعالهم؛ يُحذى بكم حَذْوَهم؛ فإنَّ عدل الله وحكمته في كل زمان ومكان.

﴿ فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِلِدِينِ ٱلْفَيْسِدِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۚ يَوْمَبِذِ يَصَّدَّعُونَ ۞ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُةً وَمَنْ عَمِلَ

صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ ۞ لِيَجْزِى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ الصَّلِحَتِ مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَفْرِينَ ۞﴾.

﴿٣٤﴾ أي: أقبل بقلبك وتوجَّه بوجهِك، و اسْعَ ببدنِك لإقامة الدين القيِّم المستقيم، فنفَّذْ أوامره ونواهيه بجدِّ واجتهاد، وقمْ بوظائفهِ الظاهرة والباطنة، وبادِرْ زمانك وحياتك وشبابك، ﴿من قبلِ أن يأتيَ يومٌ لا مردَّ له من الله﴾: وهو يوم القيامةِ، الذي إذا جاء؛ لا يمكنُ ردُّه، ولا يُرجأ العاملون ليستأنفوا العمل، بل فُرِغَ من الأعمال، ولم يبقَ إلا جزاءُ العمال. ﴿يومئذِ يَصَدَّعُون﴾؛ أي: يتفرَّقون عن ذلك اليوم، ويصدُرون أشتاتاً متفاوتين؛ لِيُروُا أعمالهم.

﴿22 _ 63﴾ فَ﴿مَنْ كَفَر﴾: منهم، ﴿فعليه كفرُهُ﴾: ويعاقب هو بنفسِه، لا تزِرُ وازرةٌ وزرَ أخرى، ﴿ومن عَمِلَ صالحاً﴾: من الحقوق التي لله والتي للعباد الواجبة والمستحبَّة ﴿فلأنفسِهِم﴾: لا لغيرهم؛ ﴿يَمْهَدُونَ﴾؛ أي: يهيّئون، ولأنفسهم يعمرون آخرتهم، ويستعدُّون للفوز بمنازلها وغرفاتها، ومع ذلك جزاؤهم ليس مقصوراً على أعمالهم، بل يجزيهم الله من فضلِهِ الممدود وكرمِهِ غير المحدود ما لا تبلغه أعمالهم، وذلك لأنّه أحبَّهم، وإذا أحبَّ الله عبداً؛ صبَّ عليه الإحسان صبًا، وأجزل له العطايا الفاخرة، وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة، وهذا بخلاف الكافرين؛ فإنَّ الله لمَّا أبغضَهم ومقتَهم؛ عاقبَهم وعذَّبهم، ولم يَزِدْهم كما زاد من قبلهم؛ فلهذا قال: ﴿إنَّه لا يحتُ الكافرين﴾.

﴿ وَمِنْ ءَايَنِيهِ ۚ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُم مِّن زَحْمَتِهِ ء وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ نَشْكُرُونَ ۞﴾.

﴿٤٦﴾ أي: ومن الأدلَّة الدالَّة على رحمته وبعثِهِ الموتى وأنَّه الإله المعبود والملك المحمود، أن أرسل ﴿الرياحَ﴾: أمام المطر ﴿مبشراتِ﴾: بإثارتها للسحاب ثم جمعها، فتبشر بذلك النفوس قبل نزوله، ﴿ولِينيقكم من رحمتِه﴾: فَيُنْزِلَ عليكم مطراً تحيا به البلادُ والعبادُ وتذوقون من رحمتِهِ ما تعرِفون أنَّ رحمته هي المنقذة للعباد الجالبة لأرزاقهم، فتشتاقون إلى الإكثار من الأعمال الصالحة الفاتحة لخزائن الرحمة، ﴿ولِتَجْرِيَ الفلك﴾: في البحر

سورة الروم (٤٦ ـ ٤٥)

﴿بأمرِهِ﴾: القدريِّ، ﴿ولِتَبْتغوا مِن فَضَلِهِ﴾: بالتصرُّفِ في معايشكم ومصالحكم. ﴿ولعلَّكُم تشكُرونَ﴾: مَنْ سخَّر لكم الأسباب، ويَسَّرَ لكم الأمور؛ فهذا المقصود من النعم أَنْ تقابَلَ بشكر الله تعالى؛ ليزيدَكم الله منها، ويبقيها عليكم، وأمَّا مقابلة النعم بالكفر والمعاصي؛ فهذه حالُ من بدَّل نعمة الله كفراً، ونعمته محنةً، وهو معرِّضٌ لها للزوال والانتقال منه إلى غيره.

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن فَبَلِكَ رُسُلًا إِلَى فَوْمِمْ فَلْمُومْ بِالْبَيْنَتِ فَانَفَمْنَا مِن اللّهِ مُولُولُو وَكَاكَ حَقًا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُومْنِينَ ﴿ وَلَقَد أَرْسَلْنَا مِن قبلِكَ ﴾ : في الأمم السالفين ﴿ رسلاً إلى قومهم ﴾ : حين جَحَدوا توحيد الله وكذّبوا بالحقّ ، فجاءتهم رسلُهم يدعونَهم إلى التوحيد والإخلاص والتصديق بالحقّ وبطلان ما هم عليه من الكفر والضّلال ، وجاؤوهم بالبينات والأدلّة على ذلك ، فلم يؤمنوا ولم يزولوا عن غيهم ، ﴿ فانتقَمْنا من الذين المؤمنينَ أتباع الرسل ، ﴿ وكان حقًا علينا نصرُ المؤمنين ﴾ ؛ أي: أوجَبْنا ذلك على أنفسنا ، وجعلناه من جملةِ الحقوقِ المتعينة ، ووعدناهم به ؛ فلا بدّ من وقوعِهِ ، فأنتُم أيّها المكذّبون لمحمد عليه إنْ بقيتُم على من وقوعِهِ ، فأنتُم أيّها المكذّبون لمحمد عليه إنْ بقيتُم على تكذيبكم ؛ حلّت بكم العقوبة ، ونصرناه عليكم .

﴿اللّهُ اللّهِى يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُلُمُ فِي السّمَلَةِ كَيْفَ
يَشَآءُ وَيَجْعَلُمُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخَرُجُ مِنْ خِلَالِمِدٍ فَإِذَا أَصَابَ بِهِمِهُ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِمُونَ ﴿ وَلِن كَاثُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَلُ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿ فَانظُرْ إِلَىٰ عَاشِرِ رَحْمَتِ اللّهِ كَنْ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ فَهُو عَلَىٰ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنّ ذَلِكَ لَمُنْتِي الْمَوْقَةُ وَهُو عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

« ٤٨ ـ ٤٩ » يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام نعمته أنّه ﴿ يرسلُ الرياح فتثير سحاباً » : من الأرض، ﴿ فَيَبْسُطُهُ فِي السماء » ؛ أي : يمدُّه ويوسِّعه ﴿ كيف يشاء » ! أي : خلك على أيِّ حالة أرادها من ذلك، ﴿ ثم يجعلُه » ؛ أي : ذلك السحاب الواسع ﴿ كِسَفاً » ؛ أي : سحاباً تخيناً قد طبَّق بعضَه فوق بعض. ﴿ فترى الوَدْقَ يخرُجُ من خلاله » ؛ أي : السحاب ؛ نقطاً صغاراً متفرِّقة، لا تنزل جميعاً فتُفْسِدُ ما أت عليه، ﴿ فإذا أصابَ » ؛ أي : بذلك المطر مَنْ ﴿ يشاءُ أَت عليه، ﴿ فإذا أصابَ » ؛ أي : بذلك المطر مَنْ ﴿ يشاءُ وذلك لشدَّة حاجتهم وضرورتهم إليه ؛ فلهذا قال : ﴿ وإن كانوا مِن قبلِ أَن يُنزَلُ عليهم من قبلِهِ لَمُبْلِسينَ » ؛ أي : كانوا مِن قبلِ أَن يُنزَلُ عليهم من قبلِهِ لَمُبْلِسينَ » ؛ أي : أسين قانطين لتأخُر وقت مجيئه ؛ أي : فلما نزل في تلك السادال ؛ صار له موقعٌ عظيم عندهم وفرحٌ واستبشارٌ .

﴿٥٠﴾ ﴿فانظر إلى آثارِ رحمةِ اللّه كيف يُحيي الأرضَ بعد موتها﴾: فاهتزَّتْ ورَبَتْ وأنبتتْ من كلِّ زوج كريم. ﴿إِنَّ ذٰلك﴾: الذي أحيا الأرض بعد موتها ﴿لَمُحْيي الموتى وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ﴾: فقدرتُه تعالى لا يتعاصى على قَدْرِ خَلْقِهِ، ودقَ عن أفهامهم، وحارت فيه عقولهم.

﴿ وَلَهِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَظَلُواْ مِنْ بَعْدِهِ يَكُفُرُونَ ۞ فَإِنَّكَ لَا شُعِعُ ٱلشَّمِةُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْيِرِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَدِ ٱلْعُمِّي عَن ضَلَلْتِهِمُّ إِن تُسْعِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ۞ ﴾.

(١٥) يخبر تعالى عن حالة الخَلْق وأنَّهم مع لهذه النعم عليهم بإحياء الأرض بعد موتها ونشر رحمة الله تعالى: لو أرسَلْنا على لهذا النبات الناشىء عن المطر وعلى زُروعهم ريحاً مضرَّة متلفة أو منقصة، ﴿فَوَاوْهُ مُصفرًا﴾: قد تداعى إلى التلف، ﴿لَظَلُوا من بعدِه يكفُرون﴾: فينسَوْن النعم الماضية، ويبادِرون إلى الكفر! وهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا زجرٌ.

﴿٥٢﴾ ﴿فَإِنَّكُ لا تُسْمِعُ الموتى ولا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاء﴾: وبالأولى: ﴿إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ﴾: فإنَّ الموانع قد توفَّرت فيهم عن الانقياد والسماع النافع كتوفُّر هٰذه الموانع المذكورة عن سماع الصوتِ الحسيِّ.

«٣٥» ﴿وما أنت بهادِ العُمْيِ عن ضلالتهِم ﴾: لأنّهم لا يقبلون الإبصار بسبب عَماهم؛ فليس فيهم قابليّة له. ﴿إِن تُسْمِعُ إِلّا مَن يؤمنُ بآياتنا فهم مسلمونَ ﴾: فهؤلاء الذين ينفعُ فيهم إسماعُ الهدى، المؤمنون بآياتنا بقلوبهم، المنقادون لأوامرنا، المسلمون لنا؛ لأنّ معهم الداعي القوي لقبول النصائح والمواعظ، وهو استعدادُهم للإيمان بكلّ آيةٍ من آيات الله، واستعدادُهم لتنفيذ ما يقدِرون عليه من أوامر الله ونواهيه.

الله الذي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفِ
 قُوَّةُ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةٌ يَخْلُقُ مَا يَشَأَةٌ وَهُوَ
 الْعَلِيمُ الْفَدِيرُ ﴿

﴿\$6﴾ يخبر تعالى عن سعة علمه وعظيم اقتداره وكمال حكمته؛ أنّه ابتدأ خَلْق الآدميين من ضَعْف، وهو الأطوار الأولى من خلقه إلى مضْغة إلى أنْ صار حيواناً في الأرحام إلى أن وُلِدَ وهو في سنِّ الطُّفولية، وهو إذْ ذاك في غاية الضعف وعدم القوَّة والقدرة، ثمَّ ما زال الله يزيدُ في قوَّته شيئاً فشيئاً، حتى بلغ سنَّ الشباب، واستوتْ قوَّته، وكملتْ قواه الظاهرة والباطنة، ثم انتقل من

وَلَيِنْ أَرْسِلْنَادِيحَافَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكْفُرُونَ ٥ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ١٠ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالْنِهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا 🐩 🕻 مَن يُوَمِنُ إِنَا يَنِينَا فَهُم مُسْلِمُونَ 🍘 ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّ صِّنَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفَا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايَشَآةً وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبَثُواْ غَيْرَسَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوانِوُفَكُونَ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْحِلْمَ وَٱلْإِيمَنَ لَقَدُ لِيَثْتُمْ فِي كِنَابِ اللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَ الوَّمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِكَنَّكُمْ كُنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ۞ فَيَوْمَبِذِلَّا يَنفَعُ الَّذِيك ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَكَالَهُمْ مِنْكَ اللَّهُ مَا لَهُ مَا مَا اللَّهُ اللّمُ اللَّهُ اللَّالِيلَالِمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَ انِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَلَمِن جِنَّتَهُم بِعَايَةٍ لِّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونِ ٥٠ فَأَصْبِرْ إِنَّ ا وَعْدَاللَّه حَوُّكُ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

هٰذا الطورِ ورجع إلى الضعف والشيبةِ والهرم. ﴿يَخُلُقُ مَا يشاء ﴾: بحسب حكمتِه، ومن حكمتِه أن يُري العبدَ ضَعفَه، وأنَّ قوَّتَه محفوفةٌ بضعفين، وأنَّه ليس له من نفسه إلا النقصُ، ولولا تقويةُ اللّه له؛ لما وصل إلى قوّة وقدرة، ولو استمرَّتْ قوتُه في الزيادة؛ لطغي وبغي وعتا، وليعلم العبادُ كمالَ قدرةِ ٱلله، التي لا تزال مستمرَّةً؛ يخلق بها الأشياء، ويدبِّر بها الأمورَ، ولا يلحقُها إعياءٌ ولا ضعفٌ ولا نقصٌ بوجه من الوجوه.

﴿ وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبَشُواْ غَيْرَ سَاعَةً ِ كَنَاكِ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْمِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُّ لِيَثْتُمُ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَادًا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُم لَا تَعَلَّمُونَ آقَ فَيَوْمِيذِ لَّا يَنفُمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۞.

﴿٥٥﴾ يخبر تعالى عن يوم القيامةِ وسرعةِ مجيئه، وأنَّه إذا قامت الساعةُ؛ أقسم ﴿المجرمونَ ﴾: بالله أنهم ﴿مَا لَبِثُوا﴾: في الدُّنيا ﴿إِلَّا سَاعَةً﴾، وذلك اعتذارُّ منهم؛ لعلُّه ينفعُهُم العذر، واستقصارٌ لمدَّة الدنيا. ولمَّا كان قولُهم كذباً لا حقيقة له؛ قال تعالى: ﴿كُذُلُكُ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴾ ؟ أي: ما زالوا وهم في الدنيا يؤفَكون عن الحقائق ويأتَفِكُون الكذبَ؛ ففي الدُّنيا كذُّبوا الحقُّ الذي جاءت به المرسلون، وفي الآخرة أنكروا الأمر

المحسوس، وهو اللبثُ الطويلُ في الدنيا؛ فهذا خُلُقهم القبيح، والعبدُ يُبْعَثُ على ما مات عليه.

٥٦٥> ﴿وقال الذين أوتوا العلم والإيمانَ>؛ أي: منَّ اللَّهُ عليهم بهما، وصارا وصفاً لهم، العلم بالحق والإيمان المستلزمُ إيثار الحقِّ، وإذا كانوا عالمينَ بالحقِّ، مؤثرين له؛ لزمَ أن يكونَ قولُهم مطابقاً للواقع مناسباً لأحوالهم؛ فلهذا قالوا الحقُّ: ﴿لقدْ لَبِثْتُم في كتاب الله ﴾؛ أي: في قضائِه وقدرهِ الذي كتبه الله عليكم وفي حكمه ﴿إلى يوم البعثِ﴾؛ أي: عُمرتم عمراً يتذكَّر فيه المتذكِّر، ويتدبَّر فيه المتدبِّر ويعتبر فيه المعتبر، حتى صار البعثُ، ووصلتُم إلى لهذه الحال. ﴿فهٰذا يوم البعثِ ولٰكنَّكم كنتُم لا تعلمون﴾: فلذُّلك أنكرتُموه في الدُّنيا، وأنكرتُم إقامتكم في الدُّنيا وقتاً تتمكُّنون فيه من الإنابةِ والتوبةِ، فلم يزل الجهلُ شعاركم، وآثاره من التكذيبُ والخسارِ دِثاركم.

﴿٥٧﴾ ﴿فيومئذٍ لا ينفعُ الذين ظَلَموا معذِرَتُهم﴾: فإن كذَّبوا، وزعموا أنَّهم ما قامت عليهم الحجَّة، أو ما تمكَّنوا من الإيمان؛ ظهر كَذِبُهم بشهادة أهل العلم والإيمان وشهادة جلودِهِم وأيديهم وأرجلهم، وإنَّ طلبوا الإعذارَ، وأنَّهم يردُّونَ، ولا يعودُونَ لِمَا نُهُوا عنه؛ لم يمكِّنوا؛ فإنَّه فات وقتُ الْإَعَذَار، فلا تُقبل معذرتُهم. ﴿ولا هم يُسْتَعْتَبُونَ﴾؛ أى: يُزَالُ عتبُهم والعتابُ عنهم.

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّي مَثَلِّ وَلَهِن جِثْنَهُم بِنَايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُّواْ إِنْ أَنتُدْ لِلَّا مُبْطِلُونَ ۞ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِيبَ لَا يَعْلَمُونِ ﴿ فَا فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۞ ﴿.

﴿ ٥٨ ـ ٥٩﴾ أي: ﴿ ولقد ضَرَبْنا﴾: لأجل عنايتنا ورحْمَتِنا ولطفنا وحسن تعليمنا ﴿ للناس في لهذا القرآنِ من كلُّ مثل﴾: تتَّضِح به الَّحقائقُ وتُعرف به الأمور وتنقطعُ به الحجَّةُ، ولهذا عامٌّ فَي الأمثال التي يضرِبُها اللّه في تقريب الأُمور المعقولة بالمحسوسة، وفي الإخبار بما سيكُون وجلاءِ حقيقتِهِ حتى كأنَّه وَقَعَ، ومنه في لهٰذَا الموضع ذكرُ اللَّه تعالى ما يكون يوم القيامةِ، وحالةَ المجرمين فيه، وشدَّة أَسَفِهم، وأنَّه لا يقبلُ منهم عذرٌ ولا عتابٌ، ولكن أبي الظالمون الكافرون إلَّا معاندة الحقِّ الواضح، ولهذا قال: ﴿ولَنن جِنْتُهِم بِآيِةٍ﴾؛ أي: أيَّ آية تدلُّ على صحة ما

جئتَ به، ﴿لَيقولَنَّ الذين كَفَروا إِنْ أَنتُم إِلَّا مبطلونَ﴾؛ أي: قالوا للحقِّ: إنَّه باطل! وهذا من كفرهم وجراءتهم وطَبْع الله على قلوبهم وجَهْلهم المفرطِ، ولهذا قال: ﴿كذَلك يَطْبَعُ الله على قلوبِ الذين لا يعلمونَ۞: فلا يَدْخُلُها خيرٌ، ولا تدركُ الأشياءَ على حقيقتها، بل ترى الحقَّ باطلاً والباطل حقًا.

(١٠٥ ﴿ فاصبر ﴾: على ما أمرت به وعلى دعوتِهِم إلى اللّه ولو رأيت منهم إعراضاً ؛ فلا يصدَّنك ذلك. ﴿ إِنَّ وعدَ اللّه حقَّ ﴾ أي: لا شكَّ فيه، ولهذا مما يُعين على الصبر ؛ فإنَّ العبد إذا علم أنَّ عمله غير ضائع، بل سيجدُه كاملاً ؛ هانَ عليه ما يلقاه من المكاره، وتيسَّر عليه كلُّ عسير، واستقلَّ من عملِه كلَّ كثير. ﴿ ولا يَسْتَخِفّنَكُ الذينَ لا يوقنونَ ﴾ ؛ أي: قد ضعف إيمانُهم وقلَّ يقينُهم فخفّت لذلك أحلامُهم، وقلَّ صبرُهم ؛ فإيَّاكَ أن يستخِفكَ لهؤلاء ؛ فإنَّك إنْ لم تجعلهم منكَ على الله المنات على الأوامر والنواهي، والنفسُ تساعِدُهم على الثبات على الأوامر والنواهي، والنفسُ تساعِدُهم على الثبات على الأوامر والنواهي ، والنفسُ تساعِدُهم على كلَّ مؤمن موقن رزين العقل ؛ يَسْهُلُ عليه الصبر، وكلّ ضعيف اليقين ؛ ضعيف العقل خفيفُه ؛ فالأول بمنزلة ضعيف اليقين ؛ ضعيف العقل خفيفُه ؛ فالأول بمنزلة القشور . فاللّه المستعان .

* * *

تفسير سورة لقمان [وهي] مكبة

بنسب ألَّهِ النَّهَالِ النَّجَبَالِيَ

﴿ الَّذِينَ إِنَّ الْكِلَابِ الْحَكِيدِ ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ۞ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْثُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ اللَّهُ عَلَى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ۞ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْثُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ اللَّهُ عَلَى عَلَى هُدُى مِن زَيِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ اللَّمُقَالِحُونَ ۞﴾.

﴿٢﴾ يشيرُ تعالى إشارةً دالَّةً على التعظيم إلى ﴿آيات الكتاب الحكيم﴾؛ أي: آياتُهُ محكمةٌ صدرتْ من حكيم خبير.

ومن إحكامها أنَّها جاءت بأجلِّ الألفاظ وأفصحها وأبينها، الدالَّة على أجلِّ المعاني وأحسنها.

ومن إحكامها أنها محفوظةٌ من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف.

ومن إحكامها أنَّ جميعَ ما فيها من الأخبار السابقةِ واللاحقة والأمور الغيبيَّة كلِّها مطابقةٌ للواقع، مطابقٌ لها الواقع، لم يخالِفْها كتابٌ من الكتب الإلهية، ولم يخبر بخلافها نبيٌّ من الأنبياء، ولم يأتِ ولن يأتيَ علم محسوسٌ ولا معقولٌ صحيحٌ يناقِضُ ما دلَّتْ عليه.

ومن إحكامها أنها ما أَمَرَتْ بشيء إلَّا وهو خالصُ المصلحة أو راجِحُها، ولا نَهَتْ عن شيء إلَّا وهو خالصُ المفسدة أو راجِحُها، ولا نَهَتْ عن الشيء مع ذكرِ مضرَّتِهِ. المفسدة أو راجِحُها، وكثيراً ما يجمع بين الأمر بالشيء مع ذكر حكمتِهِ وفائدتِهِ، والنهي عن الشيء مع ذكرِ مضرَّتِهِ.

ومن إحكامها أنَّها جمعت بين الترغيب والترهيب والوعظ البليغ الذي تعتدل به النفوس الخيِّرة، وتحتكمُ فتعملُ بالحزم.

ومن إحكامها: أنَّك تَجدُ آياتها المتكرِّرة كالقصص والأحكام ونحوها قد اتَّفقت كلُّها وتواطأت، فليس فيها تناقضٌ ولا اختلافٌ؛ فكلَّما ازدادَ بها البصير تدبُّراً وأعمل فيها العقل تفكُّراً؛ انبهر عقلُه وذهلَ لبُّه من التوافُّق والتواطُؤ، وجزم جزماً لا يُمْتَرى فيه أنه تنزيلٌ من حكيم

﴿٣﴾ ولكن مع أنه حكيمٌ يدعو إلى كلِّ خُلُق كريم وينهى عن كلِّ خُلُقِ لئيم، أكثرُ الناس محرومون من الاهتداء به، معرضون عن الإيمان والعمل به؛ إلَّا مَنْ وفَّقَه اللَّه تعالى وعَصَمَه، وهم المحسنون في عبادة ربِّهم، والمحسِنون إلى الخلق؛ فإنَّه ﴿هديُّ الهم يهديهم إلى الصراط المستقيم، ويحذّرهم من طرق الجحيم. ﴿ورحمةً ﴾: لهم تحصُلُ لهم به السعادةُ في الدنيا والآخرة والخيرُ الكثيرُ والثوابُ الجزيلُ والفرح والسرور، ويندفِعُ عنهم الضَّلال والشقاءُ.

﴿٤﴾ ثم وَصَفَ المحسنين بالعلم التامِّ، وهو اليقين الموجب للعمل والخوف من عقاب الله، فيتركون معاصيه، ووصَفَهم بالعمل، وخصّ من العمل عملين فاضلين: ﴿الصلاة﴾ المشتمِلة على الإخلاص، ومناجاة الله تعالى، والتعبُّد العامِّ للقلب واللسان والجوارح المعينة على سائر الأعمال. ﴿ والزَّكاة ﴾: التي تُزَكِّي صَاحِبِها من الصفات الرذيلة، وتنفعُ أخاه المسلمَ وتسدُّ حاجته، ويَبينُ بها أنَّ العبدَ يُؤثِرُ مُحبَّةَ اللَّه على ـ محبَّتِهِ للمال، فيخرجُ محبوبَه من المال لما هو أحبُّ إليه، وهو طلب مرضاة الله.

 ﴿ أُولِئُك ﴾: المحسنون الجامعون بين العلم التامِّ والعمل ﴿على هديُّ ﴾؛ أي: عظيم كما يفيدُه التنكيرُ، وذلك الهدى حاصلٌ لهم وواصلٌ إليهم ﴿من ربِّهم﴾: الذي لم يَزَلْ يربِّيهم بالنعم ويدفَعُ عنهم النِّقَمَ، وهذا الهدى الذي أوصله إليهم من تربيتِهِ الخاصَّة بأوليائه، وهو أفضلُ أنواع التربية. ﴿ وأولئك هم المفلحونَ ﴾: الذين أدركوا رضا ربِّهم وثوابَه الدنيوي والأخروي، وسلموا من سَخَطِهِ وعقابه، وذٰلك لسلوكهم طريقَ الفلاح، الذي لا طريقَ له غيرها.

ولمَّا ذَكَرَ تعالى المهتدين بالقرآن المقبلين عليه؛ ذَكَرَ من أعرض عنه ولم يرفَعْ به رأساً، وأنَّه عوقب على ذٰلك بأن تَعَوَّضَ عنه كل باطل من القول، فترك أعلى الأقوال وأحسن الحديث، واستبدل به أسفل قول وأقبحه؛ فلذلك قال:

بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَخِذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيْكَ لَمُهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِ ءَايَنْنَنَا وَلَى مُسْتَكِّبِرًا كَأَن لَتْر يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقُرُّأً فَيَشْرَهُ بِعَذَابِ أَلِيدٍ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ لَمُمَّ جَنَّتُ النَّعِيمِ ۞ خَلِدِينَ فِهَمَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّأً وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ١

﴿٦﴾ أي: ﴿ومن الناس من﴾: هو محرومٌ مخذولٌ ﴿ يِسْتِرِي ﴾ ؛ أي: يختارُ ويرغب رغبة من يبذُلُ الثمن في الشيء، ﴿لهو الحديث ﴾؛ أي: الأحاديث الملهية للقلوب، الصادَّة لها عن أجلِّ مطلوب، فدخل في لهذا كلُّ كلام محرَّم وكلُّ لغو وباطل وهَذَيان؛ من الأقوال المرغَّبة في الكفر والفسوقُ والعصيان، ومن أقوال الرادِّين على الحقِّ المجادلين بالباطل لِيُدْحِضوا به الحقَّ، ومن غيبةٍ ونميمةٍ وكذب وشتم وسبٍّ، ومن غناء ومزامير شيطان. ومن الماجرياتِ الملهيةِ التي لا نفع فيها في دين ولا دُنيا؛ فهٰذا الصنف من الناس ﴿يَشْتَرِي لَّهُو الحَدَيثُ﴾ عن هدي الحديث ﴿ليضلُّ ﴾ الناس ﴿بغير علم ﴾ ؛ أي: بعد ما ضلَّ في فعله أضلَّ غيرَه؛ لأنَّ الإضلال ناشيءٌ عن الضَّلال، وإضَّلالُه في لهذا الحديث صدُّه عن الحديث النافع والعمل النافع والحقِّ المُبين والصراطِ المستقيم، ولا يتمُّ له لهذا حتى يقدحَ في الهدى والحقِّ، ويتَّخذ آيات الله هُزواً، يَسْخَرُ بها وبمَنْ جاء بها؛ فإذا جمع بين مدح الباطل والترغيب فيه والقدح في الحقِّ والاستهزاء به وبأهله؛ أضلُّ مَنْ لا علم عندَه، وخَدَعَه بما يوحيه إليه من القول الذي لا يميِّزه ذٰلك الضالُّ، ولا يعرف حقيقته، ﴿ أُولَتُكُ لَهُم عَذَابٌ (مهينٌ) ﴾: بما ضلُّوا، وأضلُّوا، واستهزؤوا بآيات الله، وكذَّبوا الحقُّ الواضح.

﴿٧﴾ ولهذا قال: ﴿وإذا تُتلى عليه آياتُنا﴾: ليؤمنَ بها وينقادَ لها، ﴿ولِّي مستكبراً ﴾؛ أي: أدبر إدبار مستكبر عنها رادِّ لها ولم تدخُلْ قلبَه ولا أثَّرتْ فيه بل أدبر عنهاً ﴿كأن لم يَسْمَعْها ﴾، بل: ﴿كأنَّ في أَذُنَيْه وقراً ﴾؛ أي: صمماً لا تصلُ إليها الأصوات؛ فهذا لا حيلة في هدايتِهِ. ﴿ فِبِشِّرُهِ ﴾ : بشارةً تؤثِّر في قلبه الحزنَ والغمَّ، وفي بشرتِهِ السوء والظُّلمة والغبرة، ﴿بعذابِ أليم﴾: مؤلم لقلبهِ ولبدنِهِ، لا يقادَرُ قدرُهُ، ولا يُدرِي بعظيم أمره؛ فهذه بشارةُ أهل الشرِّ؛ فلا نعمتِ البشارةُ.

﴿ ٨ - ٩ ﴾ وأما بشارةُ أهل الخير؛ فقال: ﴿إِنَّ الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتِ ﴿: جمعوا بينَ عبادة الباطن بالإيمان والظاهر بالإسلام والعمل الصالح، ﴿لهم جناتُ ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَكِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ النعيم﴾: بشارةً لهم بما قدَّموه وقِرى لهم بما أسلفوه سورة لقمان (۹ ـ ۱۳)

﴿خالدين فيها﴾؛ أي: في جنات النعيم نعيم القلب والروح والبدن. ﴿وعد الله حقًا﴾: لا يمكن أن يُخْلَفَ ولا يغيَّر ولا يتبدَّل. ﴿وهو العزيزُ الحكيم﴾: كامل العزَّة، كامل الحكمة، من عزَّته وحكمتِه، وَقَّق من وَقَّق، وخَذَل بحسب ما اقتضاه علمُه فيهم وحكمتُه.

﴿ حَكَنَى اَلْسَمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوَنَهُا ۚ وَٱلْقَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَّسِى أَن تَصِيدَ بِكُمْ وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةً ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءُ فَأَلْبَنَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ ۞ هَذَا خَلْقُ ٱللَّهُ فَأَرُوفِ مَاذَا خَلْقَ اللّذِينَ مِن دُونِهِ مَ بِلِ ٱلظَّلاِمُونَ فِي صَلَالٍ ثَبِينِ ۞﴾.

﴿١٠ يتلو تعالى على عبادِهِ آثاراً من آثار قدرته وبدائع من بدائع حكمتِهِ ونعماً من آثار رحمتِهِ، فقال: ﴿خَلَقَ السمواتِ»: السبع على عظمها وسَعَتها وكثافتها وارتفاعها الهاثل ﴿بغير عَمَدٍ تَرَوْنَها»؛ أي: ليس لها عمد، ولو كان لها عَمَد؛ لرؤيت، وإنّما استقرَّت، واستمسَكَتْ بقدرة الله تعالى، ﴿والقى في الأرضِ رواسِيَ»؛ أي: جبالاً عظيمة ركزها في أرجائها وأنحائها لئلا ﴿تميدَ بكم»؛ فلولا الجبالُ الراسياتُ؛ لمادتِ الأرض ولما استقرَّتْ بساكنيها، ﴿وبثَ فيها من كلَّ الدوابِّ التي هي مسخّرة لبني آدم ولمصالحهم ومنافعهم، ولمنافعهم، ولمناف في الأرض؛ علم تعالى أنه لا بدَّ لها من رزقٍ ولمنا بنه فانزل من السماء ماء مباركاً، ﴿فأنبتنا فيها من كلِّ روج كريمِ»: المنظر، نافع، مباركاً، ﴿فأنبتنا فيها من الدوابُ المنبَّة، وسكن إليه كلُّ حيوان.

﴿١١﴾ ﴿ هٰذا ﴾؛ أي: خَلْقُ العالم العلويِّ والسفليِّ ا من جماد وحيوان وسوق أرزاق الخلق إليهم، ﴿خَلْقُ اللَّه﴾: وحدَه لا شريكَ له، كلُّ مقرٌّ بذٰلك، حتى أنتم يا معشر المشركين، ﴿فأروني ماذا خَلَقَ الذين من دونِه ١٤ أي: الذين جَعَلْتُموهم له شركاء تدعونهم وتعبدونهم، يلزم على لهذا أن يكون لهم خَلْقٌ كخلقِهِ ورزقٌ كرزقِهِ؛ فإنْ كان لهم شيء من ذلك؛ فأرونيه؛ ليصحُّ ما ادَّعيتم فيهم من استحقاق العبادة. ومن المعلوم أنَّهم لا يقدرونَ أن يُروه شيئاً من الخلق لها؛ لأنَّ جميع المذكورات قد أقرُّوا أنَّها خلق اللَّه وحده، ولا ثُمَّ شيُّءٌ يعلم غيرها، فثبت عجزُهم عن إثبات شيء لها تستحقُّ به أن تُعبد، ولكن عبادتُهم إيَّاها عن غير علم وبصيرةٍ، بل عن جهل وضلال، ولهذا قال: ﴿بل الظالمون في ضلال مبين ﴾؛ أي: جليِّ واضح؛ حيث عَبَدوا من لا يملكُ نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، وتركوا الإخلاص للخالق الرازق المالك لكلِّ الأمور.

(١٢) يخبرُ تعالى عن امتنانِهِ على عبدِهِ الفاضل لقمان بالحكمة، وهي العلم بالحقّ على وجهه وحكمته؛ فهي العلم بالأحكام، ومعرفةُ ما فيها من الأسرار والأحكام؛ فقد يكون الإنسانُ عالماً ولا يكون حكيماً، وأما الحكمة؛ فهي مستلزمةٌ للعلم، بل وللعمل، ولهذا فُسِّرت الحكمةُ بالعلم النافع والعمل الصالح. ولمّا أعطاه اللّه هذه المنّة العظيمة؛ أمره أن يشكره على ما أعطاه؛ ليباركَ له فيه، وليزيدَه من فضله، وأخبره أنَّ شكر الشاكرين يعودُ نفعُه عليهم، وأنَّ من كفر فلم يشكُر اللّه؛ عاد وبالُ ذلك عليه، والله غنيٌّ عنه حميدٌ فيما يقدِّره ويقضيه على مَنْ خالف أمره؛ فغناه تعالى من لوازم ذاته، وكلُّ واحد من الوصفين صفة كمال، لوازم ذاته، وكلُّ واحد من الوصفين صفة كمال، واجتماع أحدهما إلى الآخر زيادة كمال إلى كمال.

واختلف المفسرون هل كان لقمانُ نبيًّا أو عبداً صالحاً (۱) و والله تعالى لم يذكُر عنه إلَّا أنه آتاه الحكمة وذكر بعض ما يدلُّ على حكمته في وعظه لابنه، فذكر أصول الحكمة وقواعدها الكبار، فقال:

«١٣» ﴿ وَإِذْ قَالَ لَقَمَانُ لَا بِنِهِ وَهُو يَعِظُهُ ﴾ ؛ أو: قال له قولاً به يعظه، والوعظُ: الأمرُ والنهيُ المقرون بالترغيب والترهيب؛ فأمَرَهُ بالإخلاص ونهاه عن الشرك وبيّن له السبب في ذٰلك، فقال: ﴿ إِنَّ الشركَ لظلمٌ عظيمٌ ﴾ : ووجه كونه عظيماً أنَّه لا أفظع وأبشع ممّن سوّى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوَّى الذي لا يملك من الأمر شيئاً بمالك الأمر كله، وسوَّى الناقص الفقير من جميع الوجوه، وسوَّى الناقص الفقير من جميع الوجوه، وسوَّى من لم يُنْعِمْ بمثقال ذرَّةٍ من النعم، بالذي ما بالخلق من نعمةٍ في دينهم ودنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلَّا نعمة في دينهم ودنياهم وأخراهم وقلوبهم من هذا الظلم منه ، ولا يصرف السوء إلَّا هو؛ فهل أعظم من هذا الظلم شيءٌ ؟! وهل أعظم ظلماً ممّن خلقه الله لعبادته شيءٌ ؟! وهل أعظم طلماً ممّن خلقه الله لعبادته

⁽۱) قال ابن كثير: "ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياً، وإنما ينقل كونه نبياً عن عكرمة إن صح السند إليه، فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة قال: كان لقمان نبياً، وجابر لهذا ابن يزيد الجعفي، وهو ضعيف، والله أعلم». "تفسير ابن كثير» (٦/ ٣٣٧).

وَلَقَدْءَ الْيَنْ الْقَمْنَ ٱلْحِكْمَةَ آنِ الشَّكُرُ يِلَّهُ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا لَيَشْكُرُ لِنَّهُ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّا اللَّهُ عَنَيُّ حَمِيدُ ۞ وَلِذَ قَالَ لَقَمَنُ لِابْنَدِهِ وَهُو يَعِظُمُ إِنَّهُ اللَّهُ عَنَيُّ حَمِيدُ ۞ وَلِذَ قَالَ لَقَمَنُ لِابْنَدِهِ وَهُو يَعِظُمُ أَنِّهُ اللَّهُ عَنَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وتوحيده، فذهب بنفسه الشريفة، فجعلها في أخسِّ المراتب، جعلها عابدةً لمن لا يسوى شيئًا، فظلم نفسه ظلماً كماً؟!

﴿١٤﴾ ولما أمر بالقيام بحقِّه بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد؛ أمر بالقيام بحقِّ الوالدين، فقال: ﴿ ووصَّيْنا الإنسان ﴾؛ أي: عهدنا إليه وجعلناه وصيةً عنده سنسأله عن القيام بها وهل حَفِظَها أم لا؟ فوصيناه ﴿بوالديه﴾، وقلنا له: ﴿اشْكُرْ لَي ﴾: بالقيام بعبوديَّتي وأداء حقوقي وأنْ لا تستعينَ بنعمي على معصيتي ﴿ ولوالديك ﴾ : بالإحسان إليهما بالقول الليِّن والكلام اللطيف والفعل الجميل والتواضع لهما وإكرامهما وإجلالهما والقيام بمؤونتهما واجتناب الإساءة إليهما من كلِّ وجه بالقول والفعل، فوصيناه بهذه الوصية وأخبرناه أنَّ ﴿ إِلَّى المصيرُ ﴾؛ أي: سترجع أيُّها الإنسان إلى من وصَّاكُ وكلَّفك بهذه الحقوق، فيسألك: هل قمتَ بها فيثيبك الثواب الجزيل، أم ضيَّعْتها فيعاقبك العقاب الوبيل؟! ثمَّ ذَكرَ السببَ الموجبَ لبرِّ الوالدين في الأم، فقال: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهِناً على وهن ﴾؛ أي: مشقة على مشقة؛ فلا تزال تلاقى المشاقُّ من حين يكون نطفةً من الوحم والمرض والضعف والثقل وتغير الحال، ثم وجع الولادة ذٰلك الوجع الشديد، ثم ﴿فصالُهُ في عامين ﴾: وهو ملازمٌ

لحضانة أمِّه وكفالتها ورضاعها. أفما يحسُنُ بمن تحمَّل على ولده لهذه الشدائد مع شدة الحَّب أن يَؤكِّد على ولده، ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه؟

﴿١٥﴾ ﴿وإن جاهداك﴾؛ أي: اجتهد والداك ﴿على أن تشرِكَ بي ما ليس لك به علمٌ فلا تُطِعْهُما﴾: ولا تظنّ أنّ هذا داخل في الإحسان إليهما؛ لأنّ حق اللّه مقدّم على حقّ كل أحدٍ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولم يقل : وإنْ جاهداك على أن تُشْرِكَ بي ما ليس لك به علمٌ؛ فعقّهما، بل قال: ﴿فلا تُطِعْهُما﴾؛ أي: في الشرك، وأمّا يقل : وإنْ جاهداك على أن تُشْرِكَ بي ما ليس لك به علمٌ؛ فعقهما، بل قال: ﴿فلا تُطِعْهُما أي السرك، وأمّا المعروف، وأما المعروف، وأما المعالى على الله وهما بحالة الكفر والمعاصي؛ فلا تتبعهما، ﴿واتّبعُ سبيلَ مَنْ أناب إليّ ﴿ وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، المستسلمون لربّهم، المنيبون إليه، واتّباع سبيلهم أن يَسْلُكَ مسلكَهم في الإنابة إلى الله، التي هي انجذابُ دواعي القلب وإراداته إلى الله، ثم يتبعها سعي البدن فيما يرضي الله ويقرّبُ منه، ﴿ فَمْ إليّ مرجِعُكم ﴾: الطائع والعاصي والمنيب وغيره، ﴿فأنيتُكُم بما كتتُم تعملونَ ﴾: فلا يخفى على الله من أعمالهم خافيةً.

﴿١٦﴾ ﴿يا بنيَّ إِنَّها إِن تَكُ مثقالَ حبة من خردلِ ﴾: التي هي أصغرُ الأشياء وأحقرُها ﴿فتكن في صخرةٍ ﴾؛ أي: في وسطها، ﴿أو في السمواتِ أو في الأرض ﴾: في أيِّ جهة من جهاتهما؛ ﴿يأتِ بها اللهُ ﴾: لسعةِ علمهِ وتمام خبرتِهِ وكمال قدرتِهِ، ولهذا قال: ﴿إِنَّ الله لطيفٌ خبيرٌ ﴾؛ أي: لطف في علمه وخبرته، حتى اطّلع على البواطن والأسرار وخفايا القفار والبحار. والمقصودُ من هذا الحثُّ على مراقبة الله والعمل بطاعته مهما أمكن، والترهيبُ من عمل القبيح قلَّ أو كُثُرَ.

﴿١٧﴾ ﴿يا بنيَّ أَقِمِ الصَّلاة﴾: حثَّه عليها وخصَّها لأنَّها أكبرُ العبادات البدنيَّة، ﴿وَأَمُرْ بِالمعروفِ وانْهَ عن المنكرِ﴾: وذلك يستلزم العلم بالمعروف؛ ليأمر به، والعلم بالمنكر؛ لينهى عنه، والأمر بما لا يتمُّ الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر إلَّا به، من الرفق والصبر، وقد صرَّح به في قوله: ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابِكُ﴾: ومن كونه فاعلاً لما

يأمر به، كافًا لما يُنهى عنه، فتضمَّن هٰذا تكميلَ نفسه بفعل الخير وترك الشر، وتكميلَ غيره بذلك بأمره ونهيه. ولمَّا عُلِمَ أَنَّه لا بدَّ أن يُبتلى إذا أمر ونهى وأنَّ في الأمر والنهي مشقَّة على النفوس؛ أمره بالصبر على ذلك، فقال: ﴿واصبِرْ على ما أصابَكَ إِنَّ ذلك﴾: الذي وَعَظَ به لقمانُ ابنَه ﴿من عزم الأمورِ ﴾؛ أي: من الأمور التي يُعْزَمُ عليها، ويهتمُّ بها، ولا يوفَّق لها إلا أهلُ العزائم.

﴿١٨﴾ ﴿ولا تُصَعِّرْ خدَّك للناس﴾؛ أي: لا تُمِلْهُ وتعبسْ بوجهك للناس تكبُّراً عليهم وتعاظماً، ﴿ولا تَمْشِ فِي الأرض مَرَحاً﴾؛ أي: بَطِراً فخراً بالنعم ناسياً المنعِم معجباً بنفسك. ﴿إِنَّ الله لا يحبُّ كلَّ مختالٍ﴾: في نفسه وهيئته وتعاظمه ﴿فخور﴾: بقوله.

ولهذه الوصايا التي وصَّى بها لقمانُ لابنه؛ تجمَّعُ ا أمَّهاتِ الحكم، وتستلزمُ ما لم يُذكر منها، وكلَّ وصية يُقرن بها ما يدعو إلى فعلها إن كانتْ أمراً وإلى تركها إن كانت نهياً، ولهذا يدلُّ على ما ذكرنا في تفسير الحكمة: أنَّها العلم بالأحكام وحِكَمِها ومناسباتها: فأمَرَهُ بأصل الدين وهو التوحيدُ، ونهاه عن الشرك، وبيَّن له الموجب لتركِهِ. وأمرَه ببرِّ الوالدين، وبيَّن له السبب الموجب لبرِّهما، وأمره بشكرهِ وشكرهِما، ثم احترز بأنَّ محلَّ ا برِّهما وامتثال أوامرهمًا ما لم يأمرا بمعصية، ومع ذٰلك؛ فلا يعقُّهما، بل يحسنُ إليهما، وإن كان لا يطيعُهما إذا جاهداه على الشرك. وأمره بمراقبة الله وخوفه القدوم عليه، وأنَّه لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً من الخير والشرِّ إلَّا أتى بها، ونهاه عن التكبُّر. وأمره بالتواضُع ونهاه عن البَطَر والأشر والمرح. وأمره بالسُّكون في الحركات والأصوات، ونهاه عن ضدٍّ ذلك. وأمره بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقامة الصلاة وبالصبر اللذين يسهل بهما كلُّ أمر؛ كما قال تعالى: ﴿واستَعينوا بالصَّبْرِ والصلاةِ ﴾. فحقيقٌ بمن أوصى بهذه الوصايا أن يكون مخصوصاً بالحكمة مشهوراً بها، ولهذا من منَّة الله [عليه وعلى سائر] عباده أن قصَّ عليهم من حكمته ما يكون لهم به أسوةٌ حسنةٌ.

﴿ أَلَدْ تَرُواْ أَنَّ اللَّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسَبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَنِهِرَةً وَيَاطِئَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّهِ يِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِنْكِ ثَنِيرٍ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اتَّبِعُواْ مَآ أَنْزُلُ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَنْتِعُ مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوْلَوْ كَانَ الشَّيْطُانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۞﴾.

 ۲۰ - ۲۱ پمتن تعالى على عباده بنعمِه، ويدعوهم إلى شكرها ورؤيتها وعدم الغفلة عنها، فقال: ﴿ أَلُّمُ تروا ﴾؛ أي: تشاهدوا وتُبصروا بأبصاركم وقلوبكم، ﴿أَنَّ اللَّهُ سَخَّر لَكُم مَا فَي السَّمُواتِ ﴾: من الشمس والقمر والنُّجوم كلُّها مسخّرات لنفع العباد، ﴿وما في الأرض ﴾: من الحيوانات والأشجار والزُّروع والأنهار والمعادن ونحوها؛ كما قال تعالى: ﴿هُو الذِّي خَلَقَ لَكُم ما في الأرض جميعاً »، ﴿وأسبغَ عليكم »؛ أي: عمَّكم وغمركم نعمه الظاهرة والباطنة ؛ التي نعلم بها والتي تخفى علينا؛ نعم الدنيا ونعم الدين، حصول المنافع ودفع المضار؛ فوظيفتُكم أن تقوموا بشكر لهذه النعم بمحبَّة المنعم والخضوع له وصرفها في الاستعانة على طاعتِهِ وأنْ لا يُستعان بشيء منها على معصيته. ﴿و﴾ لٰكن مع توالى لهذه النعم ﴿مِنَ الناس مَن ﴾: لم يَشْكُرُها، بل كَفَرها، وكفر بمنْ أنعم بها، وجحدَ الحقُّ الذي أنزل به كتبه، وأرسل به رسله، فجعل ﴿ بِجادِلُ فِي اللَّهِ ﴾؛ أي: يجادل عن الباطل ليدحض به الحقُّ، ويدفّع به ما جاء به الرسول من الأمر بعبادةِ الله وحده، ولهذا المجادلُ على غير بصيرة؛ فليس جداله عن علم؛ فيترك وشأنه، ويسمح له في الكلام. ﴿ولا هديُّ ؛ يقتدى به بالمهتدين ﴿ولا كتاب منير ﴾؛ أي: نيِّر مبين للحق؛ فلا معقول ولا منقول ولا أقتداء بالمهتدين، وإنما جداله في الله مبنيٌّ على تقليد آباءٍ غير مهتدين، بل ضالِّين مضلِّين، ولهذا قال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزِلُ اللَّهُ ﴾: على أيدى رسله؛ فإنَّه الحقُّ، وبُيِّنتُ لهم أدلتُه الظاهرة، ﴿قالوا﴾ معارضينَ ذلك: ﴿بل نتَّبعُ ما وَجَدْنا عليه آباءنا﴾: فلا نترك ما وجدنا عليه آباءناً لقول أحدٍ كائناً مَن كان. قال تعالى في الردِّ عليهم وعلى آبائهم: ﴿ أُولُو كَانَ الشيطانُ يدعوهم اللي عذاب السعير﴾؛ أي: فاستجاب له آباؤهم، ومشوا خلفه، وصاروا من تلاميذ الشيطان، واستولت عليهم الحيرة؛ فهل لهذا موجب لاتِّباعهم لهم ومشيهم على طريقتهم؟! أم ذٰلك يرهِبُهم من سلوك سبيلهم، وينادي على ضلالهم وضلال من تبعهم؟! وليس دعوة الشيطان لآبائهم ولهم محبة لهم ومودة، وإنَّما ذلك عداوةٌ لهم

أَلَوْ تَرُواْ أَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُنِهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْرِ وَلَاهُدَى وَلَاكِنَابٍ مُّنِيرٍ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآأَنْزَلُ اللهُ قَالُواْ بُلِّ نَتِّعِ مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ الْبَآءَنَا أَوَلُوكَانَ الشَّيْطُنُ يُدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجَهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرُوقِ ٱلْوُثْقَى ۖ وَإِلَى ٱللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ۞ وَمَن كَفَرَفَلا يَعَزُنكَ كُفُوهُمْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُبِيَّتُهُم بِمَا عَمِلُوا أَلِنَّا لللَّهَ عَلِيمٌ لِبَدَاتِ ٱلصُّدُورِ المُنتِعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلِيظٍ وَلَيِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلُ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ مِنْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَلَوْأَنَّمَا فِٱلْأَرْضِ من شَجَرَةٍ أَقَلَاثُو وَٱلْبَحْرِيمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدٌ ۞ مَّاخَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَّةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ أَبْصِيرُ ۞

ومكرٌ لهم، وبالحقيقة أتباعه من أعدائِهِ الذين تمكَّن منهم، وظُفِرَ بهم، وقرَّتْ عينُه باستحقاقهم عذابَ السعير بقَبول دعوته.

﴿ فَ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُووَ ٱلْوُثْقَيُّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَن كُفْرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَا عَبِلُوا إِنَّ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ ثَلَيْ نُمَيِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

﴿٢٢﴾ ﴿ومَن يسلمْ وجهَه إلى الله ﴾؛ أي: يخضعُ له وينقادُ له بفعل الشرائع مخلصاً له دينَه، ﴿وهو محسنٌ ﴾: في ذٰلك الإسلام؛ بأن كان عملُه مشروعاً، قد اتَّبع فيه الرسولَ عَلَيْهُ، أو: ومن يسلمْ وجهَه إلى الله بفعل جميع العباداتِ وهو محسنٌ فيها ؟ بأن يعبدَ الله كأنَّه يراه؛ فإنْ لم يكنْ يراه؛ فإنَّه يراه. أو: ومَنْ يسلم وجهَه إلى الله بالقيام بحقوقه، وهو محسن إلى عباد الله، قائم بحقوقهم، والمعانى متلازمة، لا فرق بينها إلَّا من جهة اختلاف مورد اللفظَّتين، وإلَّا؛ فكلُّها متفقة على القيام بجميع شرائع الدين على وجه تُقبل به وتَكْمل؛ فمن فعل ذلك؛ ﴿فقد استمسك بالعروةِ الوُثقى ﴾؛ أي: بالعروة التي مَنْ تمسَّكَ بها؛ توثَّق ونجا وسلم من الهلاك وفاز بكلِّ خير، ومَنْ لم يُسلم وجهه

لله، أو: لم يحسِنْ؛ لم يستمسك بالعروة الوثقي، وإذا لم يستمسكْ [بالعروة الوثقي]؛ لم يكنْ ثُمَّ إلَّا الهلاك والبوار. ﴿وَإِلَى اللَّه عَاقِبَةُ الأَمُورِ﴾؛ أي: رجوعُها وموتلُها ومنتهاها، فيحكم في عباده ويجازيهم بما آلتْ إليه أعمالُهم، ووصلت إليه عواقبُهم، فليستعدُّوا لذَّلك الأمر.

﴿٢٣﴾ ﴿ومَن كَفَرَ فلا يَحْزُنكَ كفرُه﴾: لأنَّك أدَّيت ما عليك من الدَّعوة والبلاغ؛ فإذا لم يهتد؛ فقد وجب أجرُك على الله، ولم يبقَ للحزن موضعٌ على عدم اهتدائهِ؛ لأنَّه لو كان فيه خيرٌ؛ لهداه اللَّه، ولا تحزنُ أيضاً على كونهم تجرؤوا عليك بالعداوة، ونابذوكَ المحاربة، واستمرُّوا على غيِّهم وكفرهم، ولا تتحرَّقُ عليهم بسبب أنَّهم ما بودروا بالعذاب، إنَّ ﴿إِلينا مرجِمُهم فننبِّئُهم بما عملوا﴾: من كفرِهم وعداوتِهم وسعيِهم في إطفاءِ نورِ الله وأذى رسله. إنه ﴿عليمٌ بذات الصُّدور﴾: التي ما نطق بها الناطقون؛ فكيف بما ظهر وكان شهادة؟!

﴿٢٤﴾ ﴿نمتُّعُهم قليلًا﴾: في الدنيا؛ ليزداد إثمهُم ويتوفَّر عذابُهم. ﴿ثم نضطرُّهم﴾؛ أي: نلجِئُهم ﴿إلى عذاب غليظٍ﴾؛ أي: انتهى في عظمِهِ وكبرهِ وفظاعتِهِ وألمه وشُدَّته.

﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بَل ٱكْتَارُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلاَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنَىُ الْحَيِدُ ۞ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَيْنِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَدُ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُهُ مِنْ بَعْدِهِ. سَبْعَةُ أَبْحُبِ مَا نَفِدَتَ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدٌ ۞ مَّا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعَثْكُمْ إِلَّا كَنْفِسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرُ ۞﴾.

﴿٧٥﴾ أي: ﴿ولئن﴾ سألتَ لهؤلاء المشركين المكذِّبين بالحقِّ: ﴿مَنْ خَلَقَ السمُواتِ والأرضَ﴾: لعلموا أنَّ أصنامهم ما خلقتْ شيئاً من ذٰلك، ولبادروا بقولهم: ﴿اللَّهُ﴾: الذي خلقهما وحدَه، فَ﴿قُلْ﴾ لهم ملزماً لهم ومحتجًّا عليهم بما أقرُّوا به على ما أنكروا: ﴿الحمدُ للَّهِ﴾: الذي بيَّن النور وأظهر الاستدلال عليكم من أنفسكم؛ فلو كانوا يعلمون؛ لجزموا أنَّ المنفرد بالخَلْق والتدبير هو الذي يُفْرَدُ بالعبادة والتوحيد، ولكن ﴿أكثرَهم لا يعلمونَ ﴿: فلذلك أشركوا به غيره، ورَضُوا بتناقُض ما ذهبوا إليه على وجه الحيرة والشكِّ لا على وجهِ البصيرةِ.

\$ ٢٦% ثم ذكر في هاتين الآيتين نموذجاً من سعة أوصافه؛ ليدعو عباده إلى معرفته ومحبّته وإخلاص الدين له، فذكر عموم ملكه، وأنَّ جميع ما في السماواتِ والأرض، وهذا شاملٌ لجميع العالم العلويِّ والسفليِّ؛ أنَّه ملكه، يتصرَّف فيهم بأحكام المُلك القدريَّة وأحكامه الأمريَّة وأحكامه الجزائيَّة؛ فكلهم عبيدٌ مماليكُ مدبَّرون مسخرون، ليس لهم من الملك شيءٌ، وأنَّه واسع الغنى؛ فلا يحتاجُ إلى ما يحتاجُ إليه أحدٌ من الخلق، ﴿ما أريدُ منهم من رزق وما أريد أن يُطْعِمونِ ﴿، وأنَّ أعمال النبيِّين والصدِّيقين والشهداء والصالحين لا تنفعُ اللهَ شيئاً، وإنما تنفع عامليها، والله غنيٌ عنهم وعن أعمالهم، ومن غناه أنْ أغناهم وأقناهم وأقناهم وأقناهم وأقناهم.

ثم أخبر تعالى عن سَعَة حمدِه، وأنَّ حمدَه من لوازم ذاته؛ فلا يكون إلا حميداً من جميع الوجوه؛ فهو حميد في ذاته، وهو حميدٌ في صفاته؛ فكلُّ صفة من صفاته يستحقُّ عليها أكمل حمدٍ وأتمَّه؛ لكونها صفاتِ عظمةٍ وكمال، وجميع ما فَعَلَه وخَلَقَه يُحمد عليه، وجميع ما أمر به ونهى عنه يُحمد عليه، وجميع ما حكم به في العباد وبين العباد في الدُنيا والآخرة يُحمد عليه.

﴿٢٧﴾ ثم أخبر عن سعة كلامِهِ وعظمةِ قوله بشرح يبلغُ من القلوب كلُّ مبلغ، وتنبهرُ له العقول وتحير فيه الأفئدة وتسيح في معرفتِهِ أُولو الأُلبابِ والبصائر، فقال: ﴿ولو أنَّ ما في الأرض من شجرةِ أقلامٌ ﴾: يُكتب بها، ﴿والبحرُ يَمُدُّه مِن بِعِدِهِ سِبِعةُ أَبِحِر ﴾: مداداً يستمدُّ بها؛ لتكسَّرت تلك الأقلام، ولفنعًى ذلك المداد، ولم تنفد ﴿ كلماتُ اللَّهِ ﴾: وهذا ليس مبالغة لا حقيقة له، بل لمَّا علم تبارك وتعالى أنَّ العقول تتقاصر عن الإحاطة ببعض صفاته، وعلم تعالى أنَّ معرفته لعباده أفضل نعمةٍ أنعم بها عليهم وأجلُّ منقبةٍ حصَّلوها، وهي لا تمكِنُ على وجهها، ولْكُن ما لا يُدْرَكُ كلُّه لا يُتْرَكُ كلُّه، فنبَّههم تعالى على بعضها تنبيهاً تستنير به قلوبُهم، وتنشرحُ له صدورُهم، ويستدلُّون بما وصلوا إليه إلى ما لم يصلوا إليه، ويقولون كما قال أفضلُهم، وأعلمُهم بربِّه: «لا نُحْصى ثناءً عليك، أنت كما أَثْنَيْتَ على نفسِك »(١)، وإلَّا؛ فالأمر أجلُّ من ذٰلك وأعظم.

ولهذا التمثيلُ من باب تقريب المعنى الذي لا يُطاق الوصول إليه إلى الأفهام والأذهان، وإلَّا؛ فالأشجار وإنْ تضاعَفَتْ على ما ذُكِرَ أضعافاً كثيرةً، والبحور لو امتدَّت

ا بأضعاف مضاعفةٍ؛ فإنَّه يُتَصَوَّر نفادها وانقضاؤها؛ لكونها مخلوقةً، وأمَّا كلام الله تعالى؛ فلا يُتَصَوَّرُ نفادُه، بل دلَّنا الدليلُ الشرعيُّ والعقليُّ على أنَّه لا نفاد له ولا منتهى؛ فكل شيء ينتهي إلَّا الباري وصفاته، ﴿وأنَّ إلى ربِّك المنتهي﴾، وإذا تُصوَّر العقلُ حقيقة أوَّليَّته تعالى وآخريَّته، وأنَّ كلَّ ما فرضه الذهنُ من الأزمان السابقة مهما تسلسل الفرضُ والتقدير؛ فهو تعالى قبل ذٰلك إلى غير نهاية، وأنَّه مهما فرض الذهنُ والعقل من الأزمان المتأخرة وتسلسلَ الفرضُ والتقديرُ وساعد على ذٰلك مَنْ ساعد بقلبهِ ولسانِهِ؟ فالله تعالى بعد ذٰلك إلى غير غايةٍ ولا نهاية، والله في جميع الأوقات يحكُم ويتكلُّم ويقولُ ويفعل كيف أرادً. وإذا أراد، لا مانعَ له من شيء من أقواله وأفعاله؛ فإذا تصوَّر العقلُ ذٰلك؛ عرف أن المثل الذي ضربه الله لكلامه لِيُدْرِكَ العبادُ شيئاً منه، وإلَّا؛ فالأمرُ أعظم وأجلُّ. ثم ذكر جلالة عزَّته وكمال حكمتِهِ، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهُ عزيزٌ حكيمٌ ﴾؛ أي: له العزَّة جميعاً الذي ما في العالم العلويِّ والسفليِّ من القوَّة إلَّا منه، هو الذي أعطاها للخلق؛ فلا حول ولا قوَّةَ إلَّا به، وبعزَّته قهر الخلق كلُّهم، وتصرُّف فيهم ودبَّرهم، وبحكمته خَلَقَ الخلق، وابتدأه بالحكمة، وجعل غايتَه والمقصودَ منه الحكمة، وكذلك الأمرُ والنهى وُجِدَ بالحكمة، وكانت غايتُه المقصودةُ الحكمةَ؛ فهو الحكيم في خلقه وأمره.

«٢٨» ثم ذكر عظمة قدرته وكمالها، وأنّه لا يمكن أن يتصوَّرها العقلُ، فقال: ﴿مَا خَلْقُكُم ولا بعثْكُم إلاّ كنفس واحدةٍ ﴾: وهذا شيءٌ يحير العقول: أنَّ خَلْقَ جميع الخَلْقُ على كثرتهم وبعثهم بعد موتهم بعد تفرُّقهم في لمحة واحدةٍ كخلقه نفساً واحدةً ؛ فلا وجه لاستبعاد البعث والنُّشور والجزاء على الأعمال ؛ إلاّ الجهل بعظمة الله وقوَّة قدرته. ثم ذَكَرَ عموم سمعِه لجميع المسموعات وبصره لجميع المبصرات، فقال: ﴿إِنَّ اللّه سميعٌ بصيرٌ ﴾.

﴿ اَلَمْ نَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الْيَلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِ النَّهَارِ وَسُخَّرَ النَّهَ مُسَمَّى وَأَكَ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ قَلَ مَلْكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَإَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلَى اللَّهَ هُوَ الْعَلَى وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلَى الْكَبِيرُ ﴿ اللَّهُ مُو الْعَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُولُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللِهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُولُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُولِقُلْمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ الللْمُ الللْمُولُولُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْم

وسعة تصرُّف بإيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في اللهار وإيلاج النهار في اللهار وإيلاج النهار في اللهار وإيلاج النهار في الليل؛ أي: إدخال أحدِهِما على الآخر؛ فإذا دخل أحدُهما؛ ذهب الآخر، وتسخيره للشمس والقمر يجريان ابتدبير ونظام لم يختلُ منذ خَلَقَهما؛ ليقيم بذلك من

⁽۱) كما في "صحيح مسلم" (٤٨٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.

٧٦٦ اسورة لقمان (٢٩ ـ ٣٣)

اَلْمَرَأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِ النَّهَارَ فِ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِ النَّهَارَ فِ النَّهَارَ فَ اللَّهَ هُوا الْحَقُ وَانَّ مَايَدَعُونَ اللَّهَ هُوا الْحَقُ وَانَّ مَايَدَعُونَ اللَّهُ هُوا الْحَقُ وَانَّ مَايَدَعُونَ اللَّهُ هُوا الْحَقُ وَانَّ مَايِدَعُونَ اللَّهُ هُوا الْحَقُ وَانَّ مَايِدَعُونَ اللَّهُ هُوا الْحَيْرِ فَي وَالْمَالِمُ وَانَّ اللَّهُ هُوا الْعَلِيُ اللَّهِ اللَّهِ لِيُرِيكُو مِنْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ الللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللِ

مصالح العباد ومنافِعهم في دينهم ودُنياهم ما به يعتبِرون وينتفِعون، و﴿كُلُّ منهما ﴿يجرِي إِلَى أَجلِ مسمّى ﴾: إذا جاء ذٰلك الأجل؛ انقطع جريانه ما وتعطّل سلطانهما، وذٰلك في يوم القيامة حين تكوَّرُ الشمس، ويُخسَفُ القمر، وتنتهي دار الدُّنيا، وتبتدىء الدار الآخرة. ﴿وَانَّ اللّه بما تعملونَ ﴾: من خيرٍ وشرِّ. ﴿خبيرٌ ﴾: لا يخفى عليه شيء من ذٰلك، وسيجازيكم على تلك الأعمال بالثواب للمطيعين والعقاب للعاصن.

﴿٣٠﴾ ﴿ وَلْك ﴾: الذي بيّن لكم من عظمتِه وصفاتِه ما بيّن ﴿ بأنَّ اللّه هو الحقَّ ﴾: في ذاته وفي صفاته، ودينُهُ حقٌ، ورسله حقٌ، ووعدُه حقٌ، ووعبده حقٌ، وعبادتُه هي الحق. ﴿ وَأَنَّ ما يدعونَ من دونِهِ الباطلُ ﴾: في ذاته وصفاته؛ فلولا إيجادُ اللّه له؛ لما وُجِدَ، ولولا أيدادُه؛ لما بقي؛ فإذا كان باطلاً ؛ كانت عبادتُه أبطل وأبطل. ﴿ وَأَنَّ اللّه هو العليُ ﴾: بذاته فوق جميع مخلوقاته الذي علت صفاته أن يقاس بها صفات [أحدٍ من الخلق]، وعلا على الخلق؛ فقهرهم ﴿ الكبير ﴾: الذي له الكبرياءُ في ذاته وصفاته، وله الكبرياءُ في قلوب أهل السماء والأرض.

﴿ أَلَوْ نَرَ أَنَّ الْفُلُكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ اَيْنَيْهِۦ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْنَتِ لِـكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞ وَلِذَا غَشِيهُم

مَّقِجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا جَنْهُمْ إِلَى الْأَبْرِ فَينْهُم ثُقْنَصِدٌ وَمَا يَجْعَدُ بِعَايَنِيْنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّادِ كَفُورِ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿٣١﴾ أي: ألم تَرَ من آثار قدرتِهِ ورحمتِهِ وعنايتِه بعباده أنْ سَخَرَ البحر تجري فيه الفُلْك بأمره القدريِّ ولطفِهِ وإحسانِهِ؛ ﴿لِيُرِيكُم من آياتِهِ﴾ ففهم المنتفعون وإحسانِهِ؛ ﴿لِيُرِيكُم من آياتِهِ﴾ ففهم المنتفعون بالآيات ﴿صِبَّارٍ ﴾ على الضراء. ﴿شكورٍ ﴾ على السَّراء، صبَّارٍ على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقدارِه، شكورٍ لله على نِعَمِهِ الدينيَّة والدنبويَّة.

ولا الله وذكر تعالى حال الناس عند ركوبهم البحر وغشيان الأمواج كالظُّلل فوقهم أنَّهم يخلِصون الدُّعاء لله والعبادة، وفلما نجَّاهم إلى البرِّه: انقسموا فريقين: فرقة مقتصدة؛ أي: لم تقم بشكر الله على وجه الكمال، بل هم مذنبون ظالمون لأنفسهم، وفرقة كافرة لنعمة الله جاحدة لها، ولهذا قال: وما يَجْحَدُ بَاياتِنا إلَّا كُلُّ خَتَّارِهُ؛ أي: غدَّار، ومن غدرِهِ أنَّه عاهد ربَّه لئن أنجيتنا من البحرِ وشدَّتِه لنكوننَّ من الشاكرين. فغدر، ولم يفِ بذلك. وكفور الله : لنعم الله؛ فهل يكينُ بمَنْ نجَّاهم الله من هذه الشدَّة إلَّا القيام التامُّ بشكر نعم الله؟!

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ بَوْمَا لَا يَجْزِف وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ. شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا نَغْتَرَنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَا وَلَا يَغْزَنَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ ﴾ .

حقّ *: فلا تمتروا فيه، ولا تعملوا عملَ غير المصدِّقِ؛ فلهذا قال: ﴿فلا تغرَّنَكُمُ الحياةُ الدُّنيا *: بزينتها وزخارفها وما فيها من الفتنِ والمحنِ. ﴿ولا يَغُرُّنَكُم بالله الغَرورُ *: الذي هو الشيطان، الذي ما زال يخدعُ الإنسان، ولا يغفل عنه في جميع الأوقات؛ فإنَّ لله على عباده حقًّا، وقد وعدهم موعداً يجازيهم فيه بأعمالهم وهل وَفوا حقَّه أم قصَّروا فيه؟ وهذا أمرٌ يجب الاهتمامُ به، وأنْ يجعَلَه العبدُ نُصبَ عينيه ورأسَ مال تجارتِه التي يسعى إليه، ومن أعظم العوائق عنه والقواطع دونَه الدُّنيا الفتَّانةُ والشيطانُ الموسُوسُ المسوِّلُ، فنهى تعالى عبادَه أن تَغُرَّهم الدُّنيا أو يَغُرَّهم بالله الغرور، ﴿يَعِدُهُم ويُمنِّهم وما يَعِدُهُم الشَّيا أَلَّ غُروراً *.

﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْعَارِ وَمَا تَدْرِى نَقْشُ بِأَيَ الْأَرْعَارِ وَمَا تَدْرِى نَقْشُ بِأَي الْأَرْعَارِ وَمَا تَدْرِى نَقْشُ بِأَي الْرَصِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيدُ خَبِيرً ﴿ ﴾.

والشهادة والظواهِر والبواطِن، وقد يُعْلِمُ الله عبادَه على والشهادة والظواهِر والبواطِن، وقد يُعْلِمُ الله عبادَه على كثير من الأمور الغيبيَّة، ولهذه الأمور الخمسة من الأمور التي طَوَى علمها عن جميع الخَلْق؛ فلا يعلمُها نبيُّ مرسلٌ ولا ملكُ مقرَّبٌ، فضلاً عن غيرهما، فقال: ﴿إِنَّ الله عندَه علم الساعةِ ﴾؛ أي: يعلم متى مُرساها؛ كما قال تعالى: ﴿يَسْألُونَكَ عن الساعةِ أَيَّانَ مُرساها؛ كما قال علمُها عند ربِّي لا يُجَلِّيها لوقتِها إلَّا هو لا تأتيكم إلَّا بغتةً . . . ﴾ الآية، ﴿وَيُنَزِّلُ الغيثَ ﴾؛ أي: هو المنفرد بإنزاله، وعلم وقتِ نزولِهِ، ﴿ويعلمُ ما في الأرحام ﴾: فهو الذي أنشأ ما فيها، وعلم ما هو؛ هل هو ذكرٌ أم أنثى؟

تم تفسير سورة لقمان بفضل الله وعونه والحمد لله.

(۱) كما في "صحيح البخاري" (٦٥٩٥)، و"مسلم" (٢٦٤٦) من حديث أنس رضى الله عنه.

تفسير سورة السجدة [وهي] مكية

بِنْ إِنَّهُ الْتُغَنِّ الرَّجَالِيِّ

﴿ اللهِ قَ تَنْهِلُ الْكِتَٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ مِن مَنِ الْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

﴿٢﴾ يخبر تعالى أنَّ هذا الكتاب الكريم تنزيلٌ نزل من ربِّ العالمين، الذي ربَّاهم بنعمتِه، ومن أعظم ما ربَّاهم به هذا الكتاب، الذي فيه كلُّ ما يُصْلِحُ أحوالَهم ويتمِّم أخلاقَهم، وأنَّه لا ربب فيه ولا شكَّ ولا امتراء.

﴿ ٣ ﴾ ومع ذٰلك؛ قالَ المكذِّبون للرسول الظالمونَ في ذْلك: افتراه محمدٌ واختلَقَه من عند نفسه! ولهذا من أكبر الجراءة على إنكار كلام اللَّه، ورَمْى محمد بأعظم الكذِب، وقدرة الخَلْق على كلام مثل كلام الخالق، وكلُّ واحد من هذه، من الأمور العظائم، قال الله رادًا على من قال: افتراه: ﴿بل هو الحقُّ ﴾: الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفِهِ تنزيلٌ من حكيم حميدِ ﴿من ربِّكَ ﴾: أنزله رحمةً للعباد، ﴿لِتُنذِرَ قوماً ما أَتاهم من نذير من قبلِكَ ﴾؛ أي: هم في حال ضرورة وفاقةٍ لإرسالً الرسول وإنزال الكتاب لعدم النذير، بل هم في جهلهم يَعْمَهون، وفي ظُلمة ضلالهم يتردَّدون، فأنزلنا الكتاب عليك، ﴿لعلُّهُم يهتدونَ﴾: من ضلالهم، فيعرفون الحقُّ ويؤثِرونَه. ولهذه الأشياء التي ذَكَرها اللّه كلُّها مناقضةٌ لتكذيبهم له، وإنَّها تقتضي منهم الإيمان والتصديق التامَّ به، وهو كونُه من ربِّ العالَمين، وأنَّه حقٌّ، والحق مقبولُ ا على كلِّ حال، وأنه لا ريبَ فيه بوجه من الوجوه؛ فليس فيه ما يوجب الريبة؛ لا بخبر غير مطابق للواقع، ولا بخفاء واشتباه معانيه، وأنهم في ضرورة وحاجة إلى

﴿ اللّهُ الّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ الْمَارِ مُنَ دُونِدِ مِن وَلِيَ وَلا شَفِيعً الْكَارِ مُنَ الْمَرْشِ مَا لَكُمْ مِن دُونِدِ مِن وَلِي وَلا شَفِيعً اللّهُ لَنَّذَكُونَ ﴿ لَي يُكْبِرُ الْأَمْرَ مِن السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْمُحُ اللّهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ الْفَ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿ وَ ذَلِكَ عَلِيمُ اللّهَ مِن اللّهَ مَن اللّهَ مِن اللّهَ مِن اللّهَ مِن اللّهُ مِن اللّهَ مَن اللّهُ مِن اللّهَ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهَ مِن اللّهَ مَن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهَ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

بُسُ مِاللَّهِ الزَّكَالِ الْمُلَا الزَّكِيدِ مِّ

الَّمْ أَن تَهْ الْكُالْكِتُب لَارَبُ فيهِ مِن رَّبّ ٱلْمُلْهِينَ المُ أَمْرِ مَقُولُونَ أَفْتَرَيْكُ بَلْ هُوَالْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِر قَوْمًا مَّآ أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْمَدُونَ ۞ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ تُرَاسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالكُم مِن دُونِدِ عِن وَلِي وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نَتَذَكُّرُونَ ٢ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِينَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ٥ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَةً وَبَدَأَخَلَقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِينٍ ۞ ثُرَجَعَلَ نَسْلَةُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءِ مَعِينِ ۞ ثُمَّ سَوَّنهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَ وَٱلْأَفَيْدَةُ قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونِ ٥ وَقَالُوٓ أَءَذَاضَلَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّالَفِي الله عَمْ اللهُ عَمْ إِلمَا أَهُم إِلْمَا أَعْ مَرْ إِلَى اللهُ عَمْ إِلْمَا أَعْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَّا رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ٥

﴿٤﴾ يخبر تعالى عن كمال قدرته بخلقه السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد، وآخرها الجمعة، مع قدرته على خلقها بلحظة، ولكنَّه تعالى رفيقٌ حكيمٌ، ﴿ثم استوى على العرش﴾: الذي هو سقفُ المخلوقات استواءً يليقُ بجلالِهِ، ﴿ما لكم من دونِهِ من وليِّهُ: يتولَّاكم في أموركم فينفَعُكم ﴿ولا شفيع ﴿: يشفعُ لكم إنْ توجُّه عليكم العقاب. ﴿أَفلا تتذكّرونَ ﴾: فتعلمون أنَّ خالق الأرض والسماواتِ، المستوي على العرش العظيم، الذي انفرد بتدبيركم وتولِّيكم، وله الشفاعةُ كلُّها، هو المستحقُّ لجميع أنواع

 ﴿ ﴿ وَهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّلَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ اللّلَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُلَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالّ الجميع هو المنفرد بتدبيره، نازلةٌ تلك التدابير من عند الملك القدير، ﴿من السماء إلى الأرض﴾: فيُسْعِدُ بها ويشقى، ويُغنى ويُفقر، ويعزُّ ويذلُّ ويكرم ويُهين، ويرفع أقواماً ويضع آخرينَ، وينزِّل الأرزاق، ﴿ثم يَعْرُجُ إليه ﴿ أَي : الْأَمْرِ يَنْزِلُ مِنْ عَنْدُهُ ، وَيَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴿ فَي يُومُ كان مقدارُهُ ألفَ سنةٍ ممَّا تعدُّونَ ﴿: وهو يعرُجُ إليه، ويصِلُه في لحظة.

 (٦) ﴿ أَلك ﴾: الذي خلق تلك المخلوقات العظيمة، الذي استوى على العرش العظيم، وانفرد بالتدابير في المملكة، ﴿عالمُ الغيب والشهادة العزيزُ

الرحيم﴾: فبسعة علمِهِ وكمال عزَّتِهِ وعموم رحمتِهِ أوجَدَها، وأوْدَعَ فيها من المنافع ما أوْدَعَ، ولم يعسُرْ عليه تدبيرُها. ﴿٧﴾ ﴿الذي أحسنَ كلُّ شيءٍ خَلَقَه ﴾؛ أي: كلِّ مخلوقِ خلقَهُ الله؛ فإنَّ اللَّهَ أحسن خلقَه، وخَلَقَهُ خلقاً يليقُ به ويوافَقُهُ؛ فَهٰذا عامٌ، ثُم خصَّ ٱلاَّدميَّ لشرفِهِ وفضلِهِ، فقالٌ: ﴿وبدا خَلْقَ الإنسانِ من طَينِ﴾: وذٰلك بخلق آدم عليه السلام أبي البشر.

﴿٨﴾ ﴿ثُم جعل نَسْلُه﴾؛ أي: ذريَّه آدم ناشئة ﴿من ماء مَهين﴾: وهو النطفةُ المستقذرةُ الضعيفة.

﴿٩﴾ ﴿ثم سوَّاه﴾ بلحمِهِ وأعضائِهِ وأعصابه وعروقِهِ، وأحسن خِلْقَتَه، ووضع كلَّ عضو منه بالمحلِّ الذي لا يليقُ به غيره، ﴿ونفخ فيه من روحِهِ﴾: بأن أرسل إليه المَلَكَ؛ فينفخ فيه الروحَ، فيعود بإذن الله حيواناً بعد أن كان جماداً، ﴿وَجَعَلَ لَكُم السمعَ والأبصارَ﴾؛ أي: ما زال يعطيكم من المنافع شيئاً فشيئاً حتى أعطاكم السمع والأبصار ﴿ وَالْأَفْئَدَةُ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴾: الذي خلقكم، وصوَّركم.

﴿وَقَالُوٓاْ أَوَذَا صَلَلْنَا فِي ٱلأَرْضِ أَوَنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدً بِ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّيمٌ كَلْفِرُونَ ۞ ۞ ثُلُ يَنَوَفَنكُم مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ بِكُمُّ ثُمُّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾.

﴿١٠﴾ أي: قال المكذِّبون بالبعثِ على وجه الاستبعاد: ﴿أَإِذَا صَلَلْنَا فِي الأَرْضِ﴾؛ أي: بَلينا وتمزَّقْنا وتفرَّقْنا فِي المواضع التي لا تعلم، ﴿أَإِنَّا لَفِي خلق جديدٍ﴾؛ أي: لمبعوثون بعثاً جديداً؛ بزعمهم أن لهذا من أبعد الأشياء! وذلك بقياسهم قدرة الخالق على قُدَرهِم، وكُلامهم لهذا ليس لطلب الحقيقة، وإنَّما هو ظلمٌ وعنادٌ وكفرٌ بلقاء ربهم وجحدٌ، ولهذا قال: ﴿ بل هم بلقاءِ ربِّهم كافرونَ ﴾: فكلامُهم عُلِمَ مصدرُهُ وغايتُهُ، وإلَّا؛ فلو كان قصدُهم بيان الحق لبُيِّنَ لهم من الأدلَّة القاطعة على ذلك ما يجعله مشاهداً للبصيرة بمنزلة الشمس للبصر، ويكفيهم أنهم عندهم علمٌ أنهم قد ابتُدِئوا من العدم؛ فالإعادةُ أسهلُ من الابتداء، وكذَّلك الأرضُ الميتة ينزلُ اللَّه عليها المطرَ فتحيا بعد موتها، وينبتُ به متفرِّقَ بذورها .

سورة السجدة (۱۱ ـ ۱۰)

﴿١١﴾ ﴿قل يتوفّاكم مَلَكُ الموت الذي وُكّلَ بكم﴾؛ أي: جعله الله وكيلاً على قبض الأرواح، وله أعوان، ﴿ثُمّ إلى ربّعُم تُرجعونَ﴾: فيجازيكم بأعمالكم، وقد أنكرتُم البعث؛ فانظُروا ماذا يفعلُ الله بكم.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ آ إِذِ ٱلْمُجْرِفُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرُنَا وَسَمِعْنَا فَاَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِيحًا إِنَّا مُوقِئُونَ ۚ ﴿ وَلَوْ الْمَثَنَا لَاَئِيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَنهَا وَلَذِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَ جَهَنَّكُمْ مِن ٱلْمِيْنَةُ مِن الْقَوْلُ بِمَا لَسِينَكُمْ وَدُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا لِمَينَكُمْ وَدُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا لَمُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴿ فَيُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّلْهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

(14) لما ذكر تعالى رجوعهم إليه يوم القيامة؛ ذكر حالَهم في مقامهم بين يديه، فقال: (ولو ترى إذِ المجرِمونَ): الذين أصرُّوا على الذنوبِ العظيمة، (ناكِسوا رؤوسِهم عند ربِّهم): خاشعين خاضعين، أذلًاء مقرِّين [بجرمهم](۱)، سائلين الرجعة قائلين: (ربَّنا أَبْصَرْنا وسَمِعْنا)؛ أي: بان لنا الأمرُ ورأيناه عياناً، فصار عينَ يقينٍ، (فارْجِعْنا نعملُ صالحاً إنَّا موقِنونَ)؛ أي: صار عندنا الآن يقينٌ بما كنا نكذب به؛ أي: لرأيت أمراً فظيعاً وحالاً مزعجة وأقواماً خاسرين وسؤالاً غير مجابٍ؛ لأنَّه قد مضى وقتُ خاسرين وسؤالاً غير مجابٍ؛ لأنَّه قد مضى وقتُ الأمهال.

وَلُوْتَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ فَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَرَبِهِمْ مَ رَبِّنَا أَبْصَرْفَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَبَّنَا الْاَلْمِنَا الْآلِيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَدِهَا وَلَكِكَنْ حَقَّا الْقُولُ مِنْ الْوَقِنُونَ مَنْ الْقَوْلُ مِنْ الْمَعْنَى الْمَا لَمْ الْمَعْنَى الْمَالَّالِ اللَّهِ الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَا الْمَعْنَى الْمَا يُومِنُ الْمَعْنَى الْمَا يُومِنَى الْمَعْنَا اللَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُونَ الْمَا الْمَعْنَى اللَّهُ الْمَعْمَلُونَ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ الْمَا يُومِنَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمَلُونَ اللَّهُ الْمَعْمَلُونَ اللَّهُ الْمَا يُومِنَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّ

ُو ١٣﴾ وكلُّ لهذا بقضاءِ الله وقدره؛ حيث خلَّى بينَهم وبين الكفر والمعاصي؛ فلهذا قال: ﴿ولو شِئْنا لآتَيْنا كلَّ نفس هُداها﴾؛ أي: لهدينا الناس كلَّهم وجَمَعْناهم على الهدى، فمشيئتُنا صالحةٌ لذلك، ولكنَّ الحكمة تأبى أن يكونوا كلَّهم على الهدى، ولهذا قال: ﴿ولكنْ حقَّ القولُ مني ﴾؛ أي: وجب وثبت ثبوتاً لا تغيُّر فيه، ﴿لأملأنَّ جهنَّم من الجنَّة والناس أجمعينَ ﴾: فهذا الوعدُ لا بدَّ منه ولا محيدَ عنه؛ فلابدً من تقرير أسبابه من الكفر والمعاصى.

﴿٤ الله ﴿فذوقوا بِما نَسيتُم لقاء يومِكُم هٰذا ﴾؛ أي: يقال للمجرمين الذين ملكهم الذلُّ، وَسألوا الرجعة إلى الدُّنيا؛ ليستدركوا ما فاتهم: قد فات وقت الرجوع، ولم يبق إلَّا العذابُ، فذوقوا العذابَ الأليم بما نسيتُم لقاء يومِكُم هٰذا، وهٰذا النسيانُ نسيانُ ترك؛ أي: بما أعرضتُم عنه، وتركتُم العمل له، وكأنّكم غير قادمين عليه ولا ملاقيه. ﴿إنَّا نَسيناكُم ﴾؛ أي: تركناكم بالعذاب جزاءً من جنس عملِكُم؛ فكما نَسيتم نُسيتم، ﴿وفوقوا عذابَ الخُلْدِ ﴾؛ أي: العذاب غير المنقطع؛ فإنَّ العذاب إذا كان له أجلٌ وغايةٌ؛ كان فيه بعضُ التنفيس والتخفيف، وأمَّا عذابُ جهنَّم ـ أعاذنا الله منه ـ؛ فليس فيه روحُ راحةٍ ولا انقطاع لعذابهم فيها؛ ﴿بما كنتُم تعملون ﴾: من الكفر والفسوق والمعاصى.

﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِتَايَنِيْنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِهَا خَرُواْ شَجَّدًا وَسَبَّكُواْ بِحَمْدِ رَقِيهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكَبِّرُونَ ۗ ۞ لَنَجَافَى جُنُويُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ فَلَا تَعَلَمُ نَفَسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن فُرَّةِ أَعَيُنِ جَزَامًا بِمَا كَانُواْ يَعْمُلُونَ۞﴾.

﴿١٥﴾ لما ذَكَرَ الكافرين بآياته وما أعدُّ لهم من العذاب؛ ذَكَرَ المؤمنين بها ووَصْفَهم وما أعدُّ لهم من الثواب،

⁽۱) كذا في (ب). وفي (أ): «بجرمكم».

فقال: ﴿إِنَّمَا يؤمنُ بِآياتنا ﴾؛ أي: إيماناً حقيقيًّا مَنْ يوجد منه شواهدُ الإيمان، وهم ﴿الذين إذا ذُكِّروا ﴾ بآياتِ ربِّهم، فتُلِيَتْ عليهم آيات القرآن، وأتتهم النصائحُ على أيدى رسل الله، ودُعوا إلى التذكُّر؛ سمعوها فقبلوها وانقادوا و ﴿خرُّوا سُجَّداً ﴾؛ أي: خاضعين لها خضوعَ ذِكْر لله وفرح بمعرفتِهِ، ﴿وسبَّحوا بحمدِ ربِّهم وهم لا يستُكْبرونَ ﴿: لا بقلوبهم ولا بأبدانِهم فيمتنعون من الانقيادِ لها، بل متواضعون لها، قد تَلَقَّوْها بالقَبول والتسليم وقابَلوها بالانشراح والتسليم، وتوصَّلوا بها إلى مرضاة الربِّ الرحيم، واهتَدُّوا بها إلى الصراط المستقيم. ﴿١٦﴾ ﴿تتجافى جُنوبهم عن المضاجع ﴾؛ أي: ترتفع جنوبُهم وتنزعجُ عن مضاجِعِها اللذيذِة إلى ما هو ألذُّ عندهم منه وأحبُّ إليهم، وهو الصلاة في الليل ومناجاة الله تعالى، ولهذا قال: ﴿يَدْعُونُ رَبُّهُم﴾؛ أي: في جلب مصالِحِهم الدينيَّة والدنيويَّة ودفع مضارِّهما ﴿خُوفاً وطمعاً ﴾؛ أي: جامعين بين الوصفين؛ خوفاً أن تُرَدَّ أعمالُهم، وطمعاً في قبولها؛ خوفاً من عَذاب اللَّه، وطمعاً في ثوابه، ﴿وممَّا رزَقْناهم﴾: من الرزق قليلاً أو كثيراً، ﴿ يُنفِقُونَ ﴾: ولم يذكر قيد النفقة، ولا المنفَق عليه؛ ليدلُّ على العموم؛ فإنَّه يدخُلُ فيه النفقة الواجبة؛ كالزكوات والكفارات ونفقة الزوجات والأقارب، والنفقة المستحبَّة في وجوه الخير، والنفقة والإحسان المالي خيرٌ | يتقرَّب إليها بشيء أصلاً سوى الإيمان والعمل الصاّلح. مطلقاً؛ سواء وافق فقيراً أو غنيًا، قريباً أو بعيداً، ولكن الأجر يتفاوت بتفاوتِ النفع، فلهذا عملهم.

﴿١٧﴾ وأمَّا جزاؤهم؛ فقال: ﴿فلا تعلمُ نفسٌ﴾: يدخل فيه جميعُ نفوس الخلق؛ لكونه نكرةً في سياق النفى؛ أي: فلا يعلمُ أحدُ ﴿ما أَخْفِي لهم من قُرَّةِ أعين ﴾: من الخير الكثير والنعيم الغزير والفرح والسرور واللُّذَّة والحبور؛ كما قال تعالى على لسان رسوله: «أعددتُ لِعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خَطَرَ على قلب بشر»(١)؛ فكما صلَّوا في الليل ودعوا وأخفوا العمل؛ جازاهم من جنس عملهم، البرزخ؛ فقد ذُكِرَ بقوله: فأخفى أجرهم، وللهذا قال: ﴿جزاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

﴿ أَفَهَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُنَ ١ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّدَلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ ثُرُّلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَيْ اللَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَنَهُمُ ٱلنَّأَرُ كُلُّمَا ۚ أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ ئُكَذِبُونَ ۞﴾.

﴿١٨﴾ ينبِّه تعالى العقول على ما تقرَّر فيها من عدم تساوى المتفاوتين المتباينين، وأن حكمته تقتضى عدم تساويهما، فقالَ: ﴿أَفْمَن كَان مؤمناً ﴾: قد عَمَرَ قلبَهُ بالإيمان، وانقادتْ جوارحُه لشرائعه، واقتضى إيمانُه آثاره وموجباتِه من ترك مساخِطِ اللّه التي يضرُّ وجودها بالإيمان، ﴿كمن كان فاسقاً ﴾: قد خرب قلبُه وتعطَّل من الإيمان، فلم يكن فيه وازعٌ دينيٌّ، فأسرعتُ جوارحُه بموجبات الجهل والظلم في (٢) كلِّ إثم ومعصيةٍ، وخرج بفسقِهِ عن طاعة ربِّه، أفيستوى لهذان الشخصان؟! ﴿لا يستوونَ ﴿: عقلاً وشرعاً ؛ كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة، وكذُّلك لا يستوى ثوابُهما في الآخرة. ﴿ ١٩﴾ ﴿ أمَّا الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتِ ﴾: من فروض ونوافل، ﴿فلهم جناتُ ﴿ المأوى ﴾ ؛ أي: الجنات التي هي مأوى اللذَّات، ومعدنُ الخيرات، ومحلُّ الأفراح، وتعيمُ القلوب والنفوس والأرواح، ومحلُّ الخلود، وجوار الملك المعبود، والتمتُّع بقربه والنظر إلى وجهه وسماع خطابه، ﴿نُزُلاُّ﴾: لهم؛ أي: ضيافةً وقِريُّ؛ ﴿بِما كانوا يعملونَ ﴾: فأعمالُهم التي تَفَضَّلَ الله بها عليهم هي التي أوصلَتْهم لتلك المنازل الغالية العالية، التي لا يمكن التوصُّل إليها ببذل الأموال، ولا بالجنود والخدم، ولا بالأولاد، بل ولا بالنفوس والأرواح، ولا

﴿ ٢٠﴾ ﴿ وأمَّا الذين فَسَقوا فمأواهُمُ النارُ ﴾؛ أي: مقرُّهم ومحلُّ خلودهم النارُ، التي جمعت كلَّ عذاب وشقاء، ولا يُفَتَّرُ عنهم العقابُ ساعة، ﴿كلُّما أرادوا أَن يَخْرُجوا منها أُعيدوا فيها ﴿: فكلَّما حدَّثتهم إرادتُهم بالخروج لبلوغ العذاب منهم كلُّ مبلغ؛ رُدُّوا إليها، فذهب عنهم روح ذٰلك الفرج، واشتدَّ عليهم الكرب، ﴿وقيل لهم ذُوقوا عذابَ النارِ الذي كنتُم به تكذُّبون﴾ .

فهذا عذابُ النار الذي يكونُ فيه مقرُّهم ومأواهم، وأما العذابُ الذي قبل ذلك ومقدمة له، وهو عذاب

﴿ وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ ىرجىغۇن 🕽 🤻 .

﴿٢١﴾ أي: ولنذيقنَّ الفاسقين المكذَّبين نموذجاً من العذاب الأدنى، وهو عذاب البرزخ، فنذيقهم طرفاً منه قبل أن يموتوا: إما بعذاب بالقتل ونحوه كما جرى لأهل بدر من المشركين، وإمًّا عند الموت؛ كما في قوله

⁽۲) في (ب): «من». (١) أخرجه البخاري (٤٧٧٩) ومسلم (٢٨٢٤) عن أبي هريرة.

سورة السجدة (۲۱ ـ ۲۲)

تعالى: ﴿ولو ترى إذِ الظالمونَ في غَمَراتِ الموتِ والملائكةُ باسطوا أيديهم أخرِجوا أنفُسكُم اليومَ تُجْزَوْنَ عذابَ الهُونِ ﴾، ثم يكمل لهم العذابُ الأدنى في برزَجِهم.

ولهذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبر، ودلالتها ظاهرة؛ فإنَّه قال: ﴿وَلَنُدَيهَنَّهم من العذاب الأدنى ﴾؛ أي: بعض وجزء منه، فدلَّ على أن ثَمَّ عذاباً أدنى قبل العذاب الأكبر، وهو عذاب النار، ولما كانت الإذاقة من العذاب الأدنى في الدنيا قد لا يَتَّصلُ بها الموت، فأخبر تعالى أنَّه يذيقُهم ذلك؛ لعلَّهم يرجعون اليه، ويتوبون من ذنوبهم؛ كما قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الفسادُ في البرِّ والبحرِ بما كَسَبَتْ أيدي الناس لِيُذيقَهم بعض الذي عَمِلوا لعلَّهم يرجعون؟

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنَ ذَكِرَ ٰ بِنَايَلَتِ رَبِّهِ ثُمُّ أَغَرَضَ عَنْهَأً إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ﴿ إِنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ﴿ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ﴿ إِنَّا مِنَ الْمُحْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ﴿ إِنَّا مِنَ الْمُعْرِمِينَ مُننَقِمُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

﴿٢٢﴾ أي: لا أحد أظلمُ وأزيدُ تعدِّياً ممَّنْ ذُكِرَ بَايات ربِّه، الذي يريد تربيتَه وتكميلَ نعمتِهِ عليه على يدِ رسلِهِ، تأمره وتذكّره مصالحه الدينيَّة والدنيويَّة، وتنهاه عن مضارِّه الدينيَّة والدنيويَّة، التي تقتضي أنْ يقابِلَها بالإيمان والتسليم والانقياد والشكر، فقابلها هٰذا الظالمُ بضدٌ ما ينبغي، فلم يؤمن بها ولا اتَّبَعها، بل أعرض عنها وتركها وراء ظهرو؛

فَهٰذَا مِن أَكْبَرِ المَجْرِمِين، الذِّين يُستحقُّون شديد النقمةُ، ولهٰذا قال: ﴿إِنَّا مِن المَجْرِمِين منتقِمون﴾.

﴿ وَلَقَدْ ءَائَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةِ مِن لِقَآبِةِ وَجَعَلَنَاهُ هُدَّى لِبَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُوكَ بِأَمْرِنَا لَكَا صَبَرُواً وَكَانُواْ فِيهِ يَخْتِلِفُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْفِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتِلِفُونَ ۞ .

«٢٣» لما ذكر تعالى آياتِهِ التي ذَكَر بها عباده، وهو الْقرآن الذي أنزله على محمد على ، ذكر أنه ليس ببدع من الكتب، ولا من جاء به بغريب من الرسل، فقد آتى الله «موسى الكتاب»: الذي هو التوراة المصدِّقةُ للقرآن، التي قد صَدَّقها القرآنُ، فتطابق حقُّهما، وثبت برهانُهما. ﴿فلا تكن في مريةٍ من لقائِهِ»: لأنَّه قد تواردتُ أدلَّة الحق وبيناتُه، فلم يبق للشكُ والمريةِ محلِّ، «وجعلناه»؛ أي: الكتاب الذي آتيناه موسى «هدى لبني إسرائيل»: يهتدونَ به في أصول دينهم، وفروعه، وشرائعه موافقةٌ لذلك الزمان في بني إسرائيل، وأما لهذا القرآن الكريم؛ فجعله الله هداية للناس كلِّهم؛ لأنَّه هدايةٌ للخلق في أمر دينهم ودُنياهم إلى يوم القيامة، وذلك لكمالِهِ وعلوَّه، «وإنَّه في أمّ الكتاب لَدَيْنا لَعَلِيَّ حكيمٌ».

﴿٢٤﴾ ﴿وجَعَلْنا منهم﴾؛ أي: من بني إسرائيل، ﴿أَئمة يهدونَ بأمرِنا﴾؛ أي: علماء بالشرع وطرق الهداية مهتدين في أنفسهم يهدون غيرهم بذلك الهدى؛ فالكتاب الذي أُنزِل إليهم هدى، والمؤمنون به منهم على قسمين: أثمَّة يهدون بأمرِ الله، وأتباعٌ مهتدون بهم، والقسمُ الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوَّة والرسالة، وهي درجة الصديقين، وإنما نالوا هذه الدرجة العالية، ﴿لما صبروا﴾: على التعلم والتعليم والدَّعوة إلى الله والأذى في سبيله، وكفُّوا نفوسَهم عن جِماحها في المعاصي واسترسالِها في الشهوات. ﴿وكانوا بآياتِنا يوقِنونَ﴾؛ أي: وصلوا في الإيمان بآيات الله إلى درجة اليقين، وهو العلم التامُّ الموجب للعمل، وإنَّما وصلوا إلى درجة اليقين؛ لأنَّهم تعلموا تعلموا المسائل، ويستدلُّون عليها بكثرة تعلموا محيحاً، وأخذوا المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين، فما زالوا يتعلمون المسائل، ويستدلُّون عليها بكثرة الدَّلائل، حتى وصلوا لذاك؛ فبالصبر واليقين تُنال الإمامة في الدين.

﴿٢٥﴾ وثمَّ مسائلُ اختلف فيها بنو إسرائيل، منهم من أصاب فيها الحقُّ، ومنهم من أخطأه خطأ أو عمداً، واللَّه تعالى ﴿ يَفْصِلُ بِينَهِمُ يوم القيامةِ فيما كانوا فيه يختلفونَ ﴾: ولهذا القرآن يقصُّ على بني إسرائيل بعض الذي يختلفون فيه؛ فكلُّ خلاف وقع بينهم، ووُجِدَ في القرآن تصديقٌ لأحد القولين؛ فهو الحقُّ، وما عداه مما

فِي مَسَاكِنِهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ أَفَلًا يَسْمَعُونَ اللَّهِ أَوَلَمْ بَرُوَّا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلْجُرُرِ فَنُخْرِجُ بِدِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَكُمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمُّ أَفَلًا يُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿٢٦﴾ يعنى: أولم يتبيَّن لهؤلاء المكذِّبين للرسول ويهديهم إلى الصواب كم أهْلَكْنا قبلهم من القرون الذين سَلَكُوا مسلَكَهم، ﴿يمشون في مساكنهم﴾: فيشاهِدونها عياناً؛ كقوم هود وصالح وقوم لوط. ﴿إِنَّ فِي ذَّلْكُ لآياتِ السندلُ بها على صدق الرسل التي جاءتهم، وبطلان ما هم عليه من الشرك والشرِّ، وعلى أنَّ مَنْ فعل مثل فعلهم؛ فُعِلَ بهم كما فُعِلَ بأشياعه من قبل، وعلى أنَّ اللَّه تعالى مجازي العباد وباعثهم للحشر والتناد. ﴿أَفَلَا يُسْمَعُونَ﴾: آيات الله، فيعُونَها، فينتفِعُون بها؛ فلو كان لهم سمعٌ صحيحٌ وعقلٌ رجيحٌ ؛ لم يقيموا على حالةٍ يجزم بها بالهلاك.

﴿٢٧﴾ ﴿أُولِم يَرَوْا﴾: بأبصارهم نعمتنا وكمال حكمتنا، ﴿أَنَّا نسوقُ الماء إلى الأرض الجرز ﴾: التي لا نبات فيها، فيسوق الله المطر الذي لم يكنُّ قبلُ موجوداً فيها، فيفرغُه فيها من السحاب أو من الأنهار؛ ﴿فنخرجُ به زرعاً ﴾ ؟ أي: نباتاً مختلف الأنواع، ﴿تأكُلُ منه أنعامُهم ﴾: وهو نباتُ البهائم ﴿وأنفسُهُم ﴾: وهو طعام الآدميينُ. ﴿أَفَلَا يَبْصِرُونَ﴾: تلك المنَّة التي أحيا الله بها البلاد والعباد، فيستبصِرون فيهتدون بذلك البصر وتلك البصيرة إلى الصراط المستقيم؟ ولكن غلب عليهم العمى، واستولتْ عليهم الغفلة، فلم يبصِروا في ذلك بصر الرجال، وإنَّما نظروا إلى ذٰلك نظر الغفلة ومجرَّد العادة، | فلم يوفَّقوا للخير.

﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَلَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَلَدِقِينَ ﴿ قُلَّ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفُعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمُ يُظَرُونَ ۞ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَأَنفَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿ ﴾.

به على التكذيب جهلاً منهم ومعاندةً، ﴿ويقولُونَ مَتَى هٰذَا أُ بِحسب مَا يَعْلَمُهُ مَنكُم مَن الخير والشرِّ.

الفتحُ ﴾: الذي يفتحُ بيننا وبينكم بتعذيبنا على زعمكم ﴿إن كُنتُم الله الرسل] ﴿ صادقينَ ﴾: في دعواكم.

(٢٩) ﴿ قُلْ يومَ الفتح ﴾: الذي يحصُلُ به عقابُكم لا تستفيدون به شيئاً ؛ فلو كان إذا حَصَلَ ؛ حَصَلَ إمهالُكم لتستدركوا ما فاتكم حين صار الأمر عندكم يقيناً؛ لكان لذُّلك وجه، ولْكن إذا جاء يومُ الفتح؛ انقضى الأمرُ، ولم يبق للمحنةِ والابتلاء محلٌّ، فلا ﴿ينفعُ الذين كفروا ﴿ أَوْلَمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكَ نَا مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ | إيمانُهم ﴾: لأنّه صار إيمانَ ضرورةٍ، ﴿ولا هم يُنظّرون ﴾؛ أي: يُمْهَلُون، فيؤخُّرُ عنهم العذاب، فيستدركون أمرهم. (٣٠) ﴿فأعرض عنهم﴾: لما وصل خطابهم لك وظلمهم إلى حالة الجَهْل واستعجال العذاب. ﴿ وانتظر ﴾ : الأمر الذي يَحِلُّ بهم ؛ فإنَّه لا بدَّ منه ، ولٰكن له أجلٌ إذا جاء لا يتقدَّم ولا يتأخُّر، ﴿إِنَّهِم منتظرونَ﴾ : بك رَيْبَ المنون، ومتربِّصون بكم دوائر السوء، والعاقبة للتقوي.

تم تفسير سورة السجدة بحول الله ومنّه. فله تعالى كمال الحمد والثناء والمجد.

تفسير سورة الأحزاب [وهي] مدنية

بنسب ألله التَعْنِ الرَحِيدِ

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ ٱتَّقِى ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَاتَّنِّعَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكُ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِأَلَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ ﴿ .

﴿١ - ٢﴾ أي: يا أيُّها الذي منَّ اللَّهُ عليه بالنبوَّة واختصَّه بوحيه وفضَّله على سائر الخلق! اشكُرْ نعمة ربِّك عليك باستعمال تَقْواه التي أنت أولى بها من غيرك، والذي يجب عليك منها أعظم من سواك؛ فامتثل أوامره ونواهِيَه، وبلِّغ رسالاته، وأذَّ إلى عبادِهِ وَحْيَهُ، وابذُلِ النصيحةَ للخَلْق، ولا يَصُدَّنَّكَ عن لهذا المقصود صادٌّ ولا يردُّك عنه رادٌّ، فلا تُطِع كلَّ كافر قد أظهر العداوة لله ولرسوله، ولا منافق قد استبطنَ الْتكذيبَ والكفرَ وأظهر ضدَّه؛ فَهْؤَلاء هم الأعداء على الحقيقة؛ فلا تُطِعْهُم في بعض الأمور التي تنقُضُ التقوى وتناقِضُها، ولا تتَّبعْ أهواءهم؛ يضلُّوك عن الصواب. ﴿و﴾ لَكن ﴿اتَّبعْ مَا يُوحى إليك من ربِّك ﴾: فإنَّه هو الهدى والرحمة، وارجُ ﴿٢٨﴾ أي: يستعجلُ المجرمون بالعذاب الذي وُعِدوا الذلك ثواب ربِّك؛ فإنه ﴿بِما تعملون خبيراً﴾: يجازيكُم

سورة الأحزاب (٣ ـ ٤)

يَّا النِّيُ اَنْقِ اللَّهُ وَلَا تُطِعِ الْكَفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ اِنَ اللَّهُ اللَّهِ الْكَفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ اِنَكَ مِن كَانَعِ مَايُوحَى النَّكَ مِن كَانَعِ مَايُوحَى النَّكَ مِن كَانَعِ مَايُوحَى النَّكَ مِن كَانَعِ مَايُوحَى النَّكُ مِن كَانَعِ مَايُوحَى النَّكُ النَّهُ وَكَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿٣﴾ فإنْ وقع في قلبِك أنَّك إن لم تُطِعْهم في أهوائهم المضلَّة؛ حصل عليك منهم ضررٌ، أو حصل نقصٌ في هداية الخلق؛ فادفَعْ ذلك عن نفسك، واستعمل ما يقاومُه ويقاومُ غيره، وهو التوكُّل على الله؛ بأن تعتمدَ على ربَّك اعتماد مَنْ لا يملِكُ لنفسه ضرًّا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً في سلامتك من شرِّهم وفي إقامة الدين الذي أمرتَ به، وفيْ بالله في حُصول ذلك الأمر على أيِّ حال كان.

وكفى بالله وكيلاً : تُوكلُ إليه الأمور، فيقوم بها وبما هو أصلحُ للعبد، وذلك لعلمه بمصالح عبده من حيث لا يعلمُ العبد، وقلد على إيصالها إليه من حيث لا يقدر عليها العبد، وأنه أرحم بعبده من نفسه ومن والديه وأرأفُ به من كلِّ أحدٍ، خصوصاً خواصَّ عبيده، الذين لم يزل يربيهم ببره ويدرُّ عليهم بركاتِهِ الظاهرةَ والباطنة، خصوصاً وقد أمرهُ بإلقاء أموره إليه، ووعده أن يقوم بها؛ فهناك لا تسأل عن كلِّ أمرٍ يتيسَّر، وصعب وحوائح تُقضى، وبركاتٍ تنزل، ونِقُم تُدفَع، وشرورٍ يترفع. وهناك ترى العبد، الضعيف الذي فوَّضَ أمره تقرفع. وهناك ترى العبد، الضعيف الذي فوَّضَ أمره لسيِّده قد قام بأمور لا تقوم بها أمَّة من الناس، وقد سهًل الله عليه ما كان يصعبُ على فحول الرجال. وبالله المستعان.

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ الَّتِي تُظْلِهِرُونَ مِنْهُنَ أَمْهَنِكُزٌ وَمَا جَعَلَ أَرْوَجَكُمُ الَّتِي ثَظْلِهِرُونَ مِنْهُنَ أَمْهَنِكُزٌ وَمَا جَعَلَ أَرْوَجَكُمُ الْتَنِيلَ قَلْ الْمُعْرَفِي مِنْهُ وَاللَّهُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُواْ عَابَآءَهُمْ فَإِخْوَتُكُمْ وَكُكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُواْ عَابَآءَهُمْ فَإِخْوَتُكُمْ وَكُلُونُ مَا تَعْمَدُتُ قُلُوبُكُمْ وَكِيلُ مَا تَعْمَدُتُ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُولًا رَبِيمًا ﴿ ﴾.

﴿ الله عَاتِبُ تَعَالَي عَبادَه عن التكلُّم بما لا حقيقة له من الأقوال، ولم يجعله الله تعالى كما قالوا ؛ فإن ذلك القول منكم كذب وزور يترتب عليه منكرات من الشرع، ولهذه قاعدة عامة في التكلُّم في كلِّ شيء والإخبار بوقوع ووجود ما لم يُجعَلُه الله تعالى، ولكن خصَّ لهذه الأشياء المذكورة لوقوعها وشدة الحاجة إلى بيانها، فقال: ﴿ما جَعَلَ الله لرجل مِن قَلْبَيْنِ في جَوْفِهِ ﴾: لهذا لا يوجد؛ فإيّاكم أن تقولوا عن أحدٍ: إنَّ له قلبينِ في جوفه، فتكونوا كاذبين على الخلقة الإلهية، ﴿وما جعل أزواجَكم اللَّائي تظاهِرون منهنَّ ﴾: بأن يقولَ أحدكم لزوجتِهِ أنتِ عليّ كظهر أمي أو كأمي؛ فما جعلهنَّ الله ﴿أمّهاتِكم ﴾: أمُّك مَنْ وَلَدَتُكَ وصارتُ أعظم النساءِ عليك حرمةً وتحريماً، وزوجتُك أحلُّ النساء لك؛ فكيف تشبّه أحد المتناقضين بالآخر؟! لهذا أمرٌ لا يجوز؛ كما قال تعالى: ﴿الذين يُظاهِرون منكم مِن نسائِهم ما هنَّ أمّهاتِهم إنْ أمهاتُهم إلا اللَّلئي وَلَدُنَهُمْ وإنَّهم ليقولون مُنكراً من القول وزوراً ﴾.

﴿ وَما جَعَلَ أَدْعِياً عَكُمُ أَبِنا عَكُم ﴾: والأدعياء: الولد الذي كان الرجل يدَّعيه وهو ليس له، أو يُدعى إليه بسبب تبنيه ايّاه؛ كما كان الأمر في الجاهلية وأول الإسلام، فأراد الله تعالى أن يُبْطِلَه ويزيله، فقدَّم بين يدي ذلك بيانَ قُبحه، وأنَّه باطلٌ وكذبٌ، وكل باطلٍ وكذب لا يوجد في شرع الله ولا يتَّصف به عبادُ الله، يقول تعالى: فالله لم يجعل الأدعياء الذين تَدَّعونَهم أو يُدعونَ إليكم أبناءكم؛ فإنَّ أبناءكم في الحقيقة مَنْ وَلَدْتُموهم وكانوا منكم، وأمَّا هؤلاء الأدعياء من غيركم؛ فلا جعل الله هذا كهذا، ﴿ ذلكم ﴾: القول الذي تقولون في الدَّعِيِّ: إنَّه ابنُ فلان الذي ادَّعاه، أو والده فلان، ﴿ والله يقولُ الحقّ ﴾؛ أي: اليقين والصدق؛ فلذلك أمركم بأفواهِكم ﴾؛ أي: قولٌ لا حقيقة له ولا معني له، ﴿ واللّهُ يقولُ الحقّ ﴾؛ أي: اليقين والصدق؛ فلذلك أمركم بأنباعه على قوله وشرعِه؛ فقولُه حقٌ، وشرعُهُ حقّ، والأقوال والأفعال الباطلة لا تُنسب إليه والصدق؛ فلذلك أمركم بانباعه على قوله وشرعِه؛ فقولُه حقٌ، وشرعُهُ حقّ، والأقوال والأفعال الباطلة لا تُنسب إليه

بوجه من الوجوه، وليست من هدايته؛ لأنه لا يَهْدي إلَّا إلى السبيل المستقيمة والطرق الصادقة، وإنْ كان ذلك واقعاً بمشيئته؛ فمشيئته عامَّةٌ لكلِّ ما وجد من خيرٍ وشرِّ.

«٥» ثم صرح لهم بترك الحالة الأولى المتضمّنة للقول الباطل، فقال: «ادْعوهُم»؛ أي: الأدعياء «لآبائهِم»: الذين ولدوهم «هو أقسطُ عند الله»؛ أي: أعدلُ وأقوم وأهدى، «فإن لم تعلَموا آباءهم»: أعدلُ وأقوم وأهدى، «فإن لم تعلَموا آباءهم»: الحقيقيين «فإخوانكم في الدين وَمَواليكُم»؛ أي: إخوتكم في دين الله ومواليكم في ذلك؛ فادْعوهم بالأخوة الإيمانيَّة الصادقة والموالاة على ذلك؛ فترك الدعوة إلى من تبنَّهم حَتْمٌ لا يجوز فعلها، وأما دعاؤهم لأبائهم؛ فإنْ علموا؛ دعوا إليهم، وإن لم يعلموا؛ اقتُصِر على ما يُعْلَمُ منهم، وهو أخوة الدين والموالاة؛ فلا تظنُّوا أنَّ حالة عدم علمكم بآبائهم عذرٌ في دعوتهم إلى من تبنَّهم؛ لأن المحذور لا يزول بذلك.

﴿وليس عليكم جُناحٌ فيما أخطأتُم به﴾: بأنْ سَبَقَ على لسان أحدِكم دعوتُهُ إلى مَنْ تبنّاه؛ فهذا غير مؤاخذِ به، أو علم أبوه ظاهراً فدعوتُموه إليه، وهو في الباطن غير أبيه؛ فليس عليكم في ذلك حَرَجٌ إذا كان خطأ. ﴿ولكنْ الله عليكم بما تعمّدَتْ قلوبُكُم من الكلام بما لا يجوزُ. ﴿وكان الله عفوراً رحيماً ﴾: غفر لكم ورحمكم؛ حيث لم يعاقبْكم بما سَلَف، وسمح لكم بما أخطأتُم به، ورحمكُم؛ حيث بين لكم أحكامَه التي تُصْلِحُ دينكم ودئياكم؛ فله الحمد تعالى.

﴿ اللَّهِ أَوْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْفَجُهُ أَمْهَا لَهُمْ وَأُوْلُوا اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّوْمَادِينَ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُو

(٦) يخبر تعالى المؤمنين خبراً يعرفون به حالة الرسول ومرتبته، فيعاملونه بمقتضى تلك الحالة، فقال: ﴿النبيُّ أولى بالمؤمنين من أنفُسِهم﴾: أقرب ما للإنسان وأولى ما له نفسه؛ فالرسولُ أولى به من نفسِه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بَذَلَ لهم من النُصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم؛ فرسولُ الله أعظمُ الخلق مِنَّة عليهم من كلِّ أحدٍ؛ فإنَّه لم يصل إليهم مثقالُ ذرَّةٍ من الخير ولا اندفعَ عنهم مثقالُ ذرَّةٍ من الشرً إلا على يديه وبسببه؛ فلذلك وجب عليهم إذا تعارض مرادُ النفس أو مرادُ أحدٍ من الناس مع مرادِ الرسول أنْ يقدم مراد الرسول، وأنْ لا يعارض قول الرسول بقول أحدٍ كائناً ما كان، وأنْ يَفْدو، بأنفسهم وأموالهم

وأولادهم، ويقدِّموا محبَّته على محبة الخلقِ كلِّهم، وألَّا يقولوا حتى يقولَ، ولا يتقدَّموا بين يديه، وهو ﷺ أَبُّ للمؤمنين؛ كما في قراءة بعضِ الصحابة يربيهم كما يربي الوالدُ أولاده، فترتَّب على هذه الأبوَّة أنْ كان نساؤه أمهاتِهم؛ أي: في الحرمة والاحترام والإكرام، لا في الخلوة والمحرميَّة، وكأنَّ هذا مقدِّمة لما سيأتي في قصة زيد بن حارثة، الذي كان يُدعى قبلُ زيد بن محمد، حتى أنزل الله: ﴿مَا كَانَ مَحمدٌ أَبا أَحدٍ من رجالِكم﴾، فقطع نسبة وانتسابه منه.

فأخبر في هذه الآية أنَّ المؤمنين كلَّهم أولادٌ للرسول؛ فلا مزيَّة لأحدِ عن أحدِ، وإن انقطعَ عن أحدِهم انتسابُ الدعوة؛ فإنَّ النسبَ الإيمانيَّ لم ينقطعْ عنه؛ فلا يحزنْ ولا يأسف، وترتَّب على أنَّ زوجات الرسول أمهاتُ المؤمنين: أنَّهنَّ لا يحللنَ لأحدِ من بعده؛ كما سيصرّح بذلك، ولا يحلُ لكم أن تَنْكِحوا أزواجَه من بعده؛ أبدا.

﴿ وأولو الأرحام ﴾؛ أي: الأقارب قَرُبوا أو بعدوا ﴿بعضُهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾؛ أي: في حكمه، فيرثُ بعضُهم بعضاً ويبرُّ بعضُهم بعضاً؛ فهم أولى من الحلف والنصرة، والأدعياءُ الذين كانوا من قبلُ يرثون بهذه الأسباب دون ذوي الأرحام، فقطع تعالى التوارثُ بذُّلك، وجعله للأقارب لطفاً منه وحكمةً؛ فإنَّ الأمر لو استمرَّ على العادة السابقة؛ لحصل من الفساد والشرِّ والتحيُّل لحرمان الأقارب من الميراث شيءٌ كثيرٌ، ﴿من المؤمنينَ والمهاجرينَ ﴾؛ أي: سواء كان الأقاربُ مؤمنين مهاجرين أو غيرَ مهاجرين؛ فإنَّ ذوي الأرحام مقدَّمون في ذٰلك. ولهذه الآية حجَّة على ولاية ذوي الأرحام في جميع الولايات؛ كولاية النكاح والمال وغير ذٰلك، ﴿إِلَّا أن تَفْعَلُوا إلى أوليائِكُم معروفاً ﴾؛ أي: ليس لهم حقُّ مفروضٌ، وإنَّما هو بإرادتِكم، إنْ شئتُم أن تتبرَّعوا لهم تبرُّعاً وتُعطوهم معروفاً منكم، ﴿كان ﴾: ذٰلك الحكم المذكور ﴿ فِي الْكتابِ مسطوراً ﴾؛ أي: قد سُطِرَ وكُتبَ وقدَّره الله؛ فلا بدَّ منَ نفوذه.

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيَّنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن فُج وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبَنِ مَرْيَمُ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ۞ لَيَسْتَلَ الصَّدِيةِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَذَ لِلْكَفِرِينَ عَنَابًا أَلِيمًا ۞.

﴿٧ - ٨﴾ يخبر تعالى أنَّه أُخذ من النبيِّين عموماً ومن أولي العزم ـ وهم هؤلاء الخمسة المذكورون خصوصاً ـ ميثاقهم الغليظ وعهدَهم الثقيل المؤكَّد على القيام بدين الله والجهادِ في سبيله، وأنَّ هٰذا سبيلٌ قد مشى عليه الأنبياءُ المتقدِّمون، حتى خُتموا بسيِّدهم وأفضلهم

وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن فُرْجِ وَإِبْرَاهِيمَ

وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْ نَامِنْهُم مِّيثَنقًا غَلِيطًا 🗘

لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِم ۚ وَأَعَذَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا ٱليمًا

٥ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَذَكُرُواْ يِغْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ تَكُمْ

جُنُودُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا أَوَكَانَ أَللَّهُ

بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ

مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَعَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَسَاجِرَ

وَيَظُنُّونَ بِاللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَّ ٱلْمُؤْمِنُونِ وَزُلْزِلُواْ

زِلْزَالَاشَدِيدًا ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم

مَّرَضٌ مَّاوَعَدَنَا أَللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّاغُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَت طَّآيِفَةٌ ۗ

مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثِّرِبَ لَامُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغْذِنُ فَرِيقٌ

مِّنْهُمُ ٱلنَّيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَاعَوْرَةُ وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ إِن يُريدُونَ إِلَّا

فِرَارًا ١ وَلُودُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ خَةَ

لَاَتَوْهَا وَمَاتَلَبَتُثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدُكَانُواْ عَلَهَ دُواْ

اللَّهَ مِن قَبِّلُ لَا نُولُوكُ الْأَذَبُ وَكَانَ عَهَدُ اللَّهِ مَسْءُ لَا ١

محمد ﷺ، وأمر الناس بالاقتداء بهم، وسيسأل الله الأنبياء وأتباعهم عن لهذا العهد الغليظ؛ هل وَفوا فيه وصدَقوا فيثيبهم جناتِ النعيم، أم كفروا فيعذَّبهم العذاب الأليم؟ قال تعالى: ﴿من المؤمنينَ رجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا الله عليه .

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ ۗ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ نَرَوْهِكَأْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَائِرُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بَاللَّهِ ٱلظُّنُونَا ١ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿ ﴿ ﴾.

﴿٩ - ١١﴾ يذكِّر تعالى عبادَه المؤمنين نعمته عليهم، ويحثُّهم على شكرها حين جاءتهم جنودُ أهل مكُّة

والحجاز من فوقهم وأهل نجد من أسفلَ منهم، وتعاقَدوا وتعاهدوا على استئصال الرسول والصحابة، وذٰلك في وقعة الخندق، ومالأتهم طوائفُ اليهود الذين حوالى المدينة، فجاؤوا بجنودٍ عظيمةٍ وأمم كثيرة، وخندقَ رسولُ اللَّه ﷺ على المدينة، فحصروا المدينة، واشتدَّ الأمر، وبلغتِ القلوبِ الحناجرَ، حتى بلغ الظنُّ من كثير من الناس كلُّ مبلغ لما رأوا من الأسباب المستحكمة والشدائد الشديدة، فلم يزل الحصار على المدينة مدةً طويلة، والأمر كما وصف الله: ﴿وَإِذْ

زاغتِ الأبصارُ وبلغتِ القلوبُ الحناجرَ وتظنُّونَ باللَّه الظَّنونا﴾؛ أي: الظنون السيئة أنَّ اللَّه لا ينصر دينَه ولا يتمُّ كلمته، ﴿هنالك ابْتُلِي المؤمنون﴾: بهذه الفتنة العظيمة، ﴿وزُلْزِلُوا زَلْزِالاً شديداً﴾: بالخوف والقلق والجوع؛ ليتبيَّن إيمانهم ويزيد إيقانهم، فظهر وللَّه الحمد من إيمانهم وشدة يُقينهم ما فاقوا فيه الأولين والآخرين. وعندما اشتدًّ الكربُ وتفاقمتِ الشدائدُ؛ صار إيمانُهم عين اليقين، ﴿فلمَّا رأى المؤمنونَ الأحزابَ قالوا لهذا ما وَعَدَنا اللّهُ ورسولُه وصدق الله ورسوله وما زادَهُم إلَّا إيماناً وتسليماً ﴾.

وهنالك تبيَّن نفاق المنافقين، وظهر ما كانوا يضمرون؛ قال تعالى:

﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُونَا ۞﴾.

﴿٢١٧﴾ ولهذه عادة المنافق عند الشُّدَّة والمحنة؛ لا يثبتُ إيمانه، وينظُر بعقله القاصر إلى الحالة الحاضرة، ويصدُّق

﴿ [وَلِدْ قَالَت ظَالِهَةٌ مِنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَنْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النِّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ شَهِلُوا ٱلْفِتْــنَةَ لَاَنَوْهَا وَمَا نَلْبَنُواْ بِهَاۤ إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنهَـدُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَكُّ وَكَانَ عَهَدُ اللَّهِ مَسْتُولًا ۞ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَيْتُد مِّرَكَ الْمُمْوِّتِ أَوِ ٱلْقَتْـلِ وَإِذَا لَا تُمَنَّعُونَ إِلَّا عَلِيلًا 📆 قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلرَّادَ بِكُمْ شُوَّءًا أَوْ ٱلرَادَ بِكُمْ رَحْمَةٌ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ 🏟 قَدْ يَعْلَرُ اللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرٌ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْرِنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَأٌ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ ٱشِحَةً عَلَيْكُمُّ فَإِذَا جَآءَ ٱلْغَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنَهُمْ ݣَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِّ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلسِّنةِ حِدَالْدٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُولَتِنَكَ لَرَ بُوْمِنُواْ فَأَحْبَطُ اَللَّهُ أَعْمَالُهُمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۞ يَحْسَبُونَ ٱلْأَخْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَنْبَآيِكُمْ ۚ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَا فَسَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّفَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَشَوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ

وَالْيُوْمُ الْلَاخِرُ وَذَكُرُ اللهُ كَيْبِرًا ﴿ وَلَمَّا رَمَّا الْمُؤْمِثُونَ الْأَحْرَابَ قَالُواْ مَلْكُو مَ الْكُوْمُ وَمَلَا مَا وَيَمُولُمُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُمُ وَمَا زَادَهُمْمُ إِلَّا مَلِنَا وَتَسْلِيمًا ﴿ مِنْهُم مَن يَنظِرُ وَمَا بَلْكُواْ اللهَ عَلَيْهُ فَيْنَهُم مَن قَضَى فَعَبُهُ وَمِيْهُم مَن يَنظِرُ وَمَا بَلْكُواْ بَيْدِيلًا ﴿ فَيَنْهُم مَن يَنظِرُ وَمَا بَلْكُواْ بَيْدِيلًا ﴿ فَيَنْهُم مَن يَنظِرُ وَمَا بَلْكُواْ بَيْدِيلًا ﴿ فَيَنْهُم مَن يَنظِرُ وَمَا بَلَكُواْ بَيْدِيلًا ﴿ فَيَهُم اللّهُ اللّهُ وَمِينَهُم اللّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَلَاكَ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَاكَ اللّهُ مَن اللّهُ وَلَاكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّه

﴿١٣﴾ ﴿وإذ قالت طائفةٌ ﴾: من المنافقين بعد ما جزعوا وقلَّ صبرُهم صاروا أيضاً من المخذِّلين؛ فلا صبروا بأنفسهم، ولا تركوا الناس من شرِّهم، فقالت لهذه الطائفة: ﴿ يَا أَهِلَ يَثُربَ ﴾: يريدون: يا أَهِلِ المدينة! فنادَوهم باسم الوطن المنبىء عن التسمية فيه؛ إشارةً إلى أنَّ الدين والأخوة الإيمانيَّة ليس له في قلوبهم قدرٌ؛ وأنَّ الذي حملهم على ذلك مجردُ الخور الطبيعي. ﴿ يا أهلَ يثرب لا مُقام لكم ﴾؛ أي: في موضعكم الذي خرجتُم إليه خارج المدينة، وكانوا عسكروا دون الخندق وخارج المديّنة، ﴿فارجعوا﴾: إلى المدينةِ. فهذه الطائفةُ تُخَذُّلُ عن الجهاد وتبيِّن أنَّهم لا قوة لهم بقتال عدوِّهم ويأمرونهم بترك القتال؛ فهذه الطائفةُ أشرُّ الطوائف وأضرُّها، وطائفةٌ أخرى دونهم، أصابهم الجبنُ والجزع، وأحبُّوا أن ينخزلوا عن الصفوف، فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة، وهم الذين قال اللَّه فيهم: ﴿ويستأذنُ فريقٌ منهم النبيَّ يقولونَ إنَّ بيوتَنا عورةٌ ﴾؛ أي: عليها الخطر ونخاف عليها أن يَهْجُمَ عليها الأعداءُ ونحن غيبٌ عنها؛ فأذن لنا؛ نرجع إليها فنحرسها، وهم كذبةٌ في ذٰلك، ﴿وما هي بعورة إن يريدون ﴾؛ أي: ما قصدُهم ﴿إِلَّا فَرَاراً﴾: ولكن جعلوا لهذا الكلام وسيلةً وعذراً لهم؛ فهؤلاء قلَّ إيمانُهم، وليس له ثبوتٌ عند اشتدادٍ

﴿ لَكُوا ﴾ ﴿ وَلُو دُخلت عليهم ﴾ : المدينةُ ﴿ من أَقطارِها ﴾ ؛ أي : لو دخل الكفار إليها من نواحيها واستولوا عليها ؛ لا كان ذلك، ثم سُئِلَ لهؤلاء ﴿ الفتنة ﴾ ؛ أي : الانقلاب عن دينهم والرجوع إلى دين المستولين

المتغلبين، ﴿لأتوها﴾؛ أي: لأعطوها مبادرين، ﴿وما تَلَبَّنُوا بِها إِلَّا يسيراً﴾؛ أي: ليس لهم منعة ولا تصلُّب على الدين، بل بمجرَّد ما تكون الدولة للأعداء؛ يعطونهم ما طلبوا، ويوافقونهم على كفرهم.

﴿١٥﴾ هٰذه حالهم، والحال أنهم قد ﴿عاهدوا الله من قبلُ لا يولُونَ الأدبارَ وكانَ عهدُ الله مسؤولاً ﴾: سيسألُهم عن ذلك العهد، فيجِدُهم قد نَقَضوه؛ فما ظنُّهم إذا بربّهم؟!

﴿١٦﴾ ﴿قل﴾: لهم لائماً على فرارهم ومخبراً أنّهم لا يفيدُهم ذلك شيئاً: ﴿لن يَنْفَعَكُم الفرارُ إِن فَرَرْتُم من الموتِ أو القتل﴾: فلو كنتُم في بيوتكم؛ لبرزَ الذين كُتِبَ عليهم القتلُ إلى مضاجعهم، والأسبابُ تنفع إذا لم يعارضها القضاء والقدر؛ فإذا جاء القضاء والقدر؛ تلاشى كلُّ سبب، وبطلت كل وسيلة ظنها الإنسان تنجيه، ﴿وإذا ﴾: حين فررتُم؛ لتسلموا من الموت والقتل، لتنعموا في الدنيا؛ فإنكم ﴿لا تُمتَعون إلَّا قليلاً﴾: متاعاً لا يسوى فراركم وترككم أمر الله وتفويتُكم على أنفسِكم النمتُع الأبديَّ في النعيم السرمديِّ.

(14) ثم بيّن أنَّ الأسباب كلَّها لا تغني عن العبد شيئاً إذا أراده اللّه بسوء، فقال: ﴿قل من ذا الذي يعصِمُكم ﴾؛ أي: يمنَعُكم من ﴿اللّهِ إِنْ أراد بكم سوءاً ﴾؛ أي: شرًا، ﴿أَو أراد بكم رحمةً ﴾: فإنَّه هو المعطي المانع، الضار النافع، الذي لا يأتي بالخير إلَّا هو، ولا يدفعُ السوء إلَّا هو، ﴿ولا يجدونَ لهم من دون اللّه وليّا ﴾: يتولّاهم فيجلب لهم المنافع ﴿ولا نصيراً ﴾: ينصرهم فيدفعُ عنهم المضارً؛ فليمتثلوا طاعة المنفرد بالأمور كلِّها، الذي نفذت مشيئتُه ومضى قدرُه ولم ينفعْ مع ترك ولايتِه ونصرتِه وليٌّ ولا ناصرٌ.

(١٨) ثم توعد تعالى المخذّلين المعوّقين وتهدّدهم فقال: (قد يعلمُ الله المعوّقينَ منكم): عن الخروج لمن لم يخرجوا، (والقائلين لإخوانهم): الذين خرجوا: (هَا لَيْنَا)؛ أي: ارجِعوا كما تقدَّم من قولهم: (يا أهل يثربَ لا مُقامَ لكم فارْجِعوا)، وهم مع تعويقِهم وتخذيلِهم (لا يأتون البأسَ): القتال والجهاد بأنفسهم، (إلا قليلاً): فهم أشدُ الناس حرصاً على التخلُف لعدم الداعي لذلك من الإيمان والصبر، [ووجود] المقتضي للجبن من النفاق وعدم الإيمان.

﴿١٩﴾ ﴿أُشِحَّة عليكم﴾: بأبدانهم عند القتال، وأموالهم عند النفقة فيه؛ فلا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، ﴿فإذا جاء الخوفُ رأيتهم ينظرون إليك﴾: نظر

⁽١) الآيات ما بين المعقوفتين إلى ٢٧ لا توجد في النسختين.

والمنافظين والمنافظين والمنافظ قُل لَنَ يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوَٱلْقَدَّ لِ وَإِذَا لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمُ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوَأَرَادَ بِكُورَ حَمَّةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّاوَلِانَصِيرًا ٧٠ ﴿ قَدْيَعَلَمُ اللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابَلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلِيَّنَّ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ ٱشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَاجَاءَ ٱلْغَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَينُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِّ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُوْلَيِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَ أَنَّهُم بَادُونِ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتُلُوكَ عَنْ أَنْبُ آيِكُمْ ۖ وَلَوْكَ انُواْفِيكُمُ مَّافَئنُلُوٓ اْلِآلَاقَلِيلًا۞ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْرَةُ حَسَنَةٌ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرُوذَكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا أَنَّ وَلِمَّارَءَ اللَّهُ وَمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا

المَغْشِيِّ ﴿عليه من الموت﴾: من شدَّة الجبن الذي خلع قلوبَهم والقلق الذي أذهلهم وخوفاً من إجبارهم على ما يكرهون من القتال، ﴿فإذا ذهب الخوفُ﴾: وصاروا في حال الأمن والطمأنينة؛ ﴿سَلَقوكم بألسنةٍ حدادٍ﴾؛ أي: خاطبوكم وتكلموا معكم بكلام حديد ودعاو غير صحيحة ، وحين تسمعُهم تظنُّهم أهلَ الشجاعة والإقدام. ﴿أَسْحَّة على الخير ﴾: الذي يُراد منهم، ولهذا شرُّ ما في الإنسان: أن يكون شحيحاً بما أمِر به، شحيحاً بماله أن ينفِقَه في وجهه، شحيحاً في بدنِهِ أن يجاهِدَ أعداء الله أو يدعو إلى سبيل الله، شحيحاً بجاهه، شحيحاً بعلمه ونصيحته ورأيه. ﴿أُولَٰئُكُ ﴿: الذين بتلك الحالة ﴿لم يُؤْمِنوا ﴾: بسبب عدم إيمانهم ؟ أحبط الله أعمالهم. ﴿وكان ذلك على الله يسيراً ﴾: وأما المؤمنون؛ فقد وقاهُم اللَّهُ شحَّ أنفسهم، ووفَّقهم لبذل ما أمِروا به من بذل أبدانهم في القتال في سبيله وإعلاء كلمتِهِ، وأموالهم للنفقة في طرق الخير، وجاههم وعلمهم.

﴿٢٠﴾ ﴿يحسبون الأحزاب لم يذهبوا﴾؛ أي: يظنُّون أنَّ هؤلاء الأحزاب الذين تحزَّبوا على حرب رسول الله ﷺ وأصحابِهِ لم يَذْهَبوا حتى يستأصلوهم، فخاب ظنَّهم، وبطل حسبانهم. ﴿وإن يأتِ الأحزابُ»: مرة أحرى، ﴿يودُوا لو أنَّهم بادون في الأعراب يسألونَ

عن أنبائِكُم﴾؛ أي: لو أتى الأحزابُ مرة ثانية مثل لهذه المرة؛ ودَّ لهؤلاء المنافقون أنهم ليسوا في المدينة، ولا في القربِ منها، وأنهم مع الأعرابِ في البادية، يستخبرون عن أخباركم، ويسألون عن أنبائكم ماذا حَصَلَ عليكم؛ فتبًا لهم وبعداً؛ فليسوا ممن يُغالى بحضورهم، فلو ﴿كانوا فيكم ما قاتلوا إلَّا قليلا﴾: فلا تبالوهم، ولا تأسَوْا عليهم.

﴿٢١﴾ ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ ﴾: حيث حَضَرَ الهيجاءَ بنفسه الكريمة، وباشرَ موقفَ الحرب وهو الشريفُ الكاملُ والبطل الباسلُ، فكيف تشحُّون بأنفسكم عن أمرٍ جادَ رسولُ الله ﷺ بنفسه فيه، فتأسَّوا به في لهذا الأمر وغيره.

واستدًّل الأصوليُّون في لهذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول ﷺ، وأنَّ الأصل أنَّ أُمَّته أسوتُه في الأحكام؛ إلَّا ما دلَّ الدليل الشرعيُّ على الاختصاص به؛ فالأسوةُ نوعان: أسوةٌ حسنةٌ وأسوةٌ سيئةٌ، فالأسوةُ الحسنةُ في الرسول ﷺ؛ فإنَّ المتأسِّي به سالكُ الطريق الموصل إلى كرامة الله، وهو الصراط المستقيم، وأمَّا الأسوة بغيره إذا خالفَه؛ فهو الأسوة السيئة؛ كقول المشركين حين دعتهم الرسل للتأسِّي بهم: ﴿إنَّا وَجَدُنا آبَاءنا على أُمَّةٍ وإنَّا على آثارِهِم مهتدونَ﴾: ولهذه الأسوةُ الحسنةُ إنَّما يسلُكُها ويوفَّقُ لها مَنْ كان يرجو الله واليوم الآخر؛ فإنَّ ذلك ما معه من الإيمانِ وخوفِ الله ورجاء ثوابِه وخوفِ عقابِه يحثُّه على التأسِّي بالرسول ﷺ.

﴿٢٢﴾ لما ذكر حالة المنافقين عند الخوف؛ ذكر حالَ المؤمنين فقال: ﴿ولمَّا رأى المؤمنون الأحزابَ﴾: الذين تحزَّبوا ونزلوا منازلَهم وانتهى الخوف، ﴿قالوا هٰذا ما وَعَدَنا اللهُ ورسولُه﴾: في قوله: ﴿أم حسبتُم أن تدخُلوا الجنَّة ولما يأتِكُم مَثَلُ الذين خَلُوا من قبلِكم مسَّتْهم البأساءُ والضَّراءُ وزلزلوا حتى يقولَ الرسول والذين آمنوا معه متى نصرُ الله ألا إنَّ نصر الله قريبٌ ﴾، ﴿وصَدَقَ اللهُ ورسولُه ﴾: فإنا رأينا ما أَخَبَرَنا به، ﴿وما زادَهُم ﴾: ذلك الأمر ﴿إلّا إِماناً ﴾: في قلوبهم، ﴿وتسليماً ﴾: في جوارحهم، وانقياداً لأمر الله.

﴿٢٣﴾ ولما ذكر أنَّ المنافقين عاهدوا اللَّه لا يولُّون الأدبار ونقضوا ذُّلك العهد؛ ذكر وفاء المؤمنين به، فقال:

۷۷۸ سورة الأحزاب (۲۳ ـ ۲۷)

«من المؤمنين رجالٌ صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه»؛ أي: وَقُوْا به وأتمُّوه وأكملوه، فبذلوا مُهَجَهُم في مرضاتِه، وسبَّلوا نفوسهم في طاعته. «فمنهم من قضى نحبَهُ»؛ أي: إرادته ومطلوبه وما عليه من الحقِّ، فقُتل في سبيل الله أو مات مؤدياً لحقِّه لم ينقضه شيئاً، «ومنهم من ينتظِرُ»: تكميل ما عليه؛ فهو شارعٌ في قضاء ما عليه ووفاء نحبِه ولما يُكْمِلُه، وهو في رجاء تكميله ساع في ذلك مجدٌ، «وما بَدَّلوا تبديلاً»: كما بنًا غيرُهم، بل لم يزالوا على العهد، لا يلوون ولا يتغيرون؛ فهؤلاء الرجال على الحقيقة، ومن عداهم فضورُهم صورُ رجال وأما الصفاتُ؛ فقد قَصُرَتْ عن صفاتِ الرجال.

(٢٤) ﴿لِيَجْزِي اللّهُ الصادقينَ بصِدْقِهم ﴾؛ أي: بسبب صدقهم في أقوالهم وأحوالهم ومعاملتهم مع الله واستواء ظاهِرِهم وباطِنِهم، قال الله تعالى: ﴿هٰذا يومُ ينفَعُ الصادقينَ صدقُهم لهم جناتٌ تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها أبداً... ﴾ الآية؛ أي: قدّرنا ما قدّرنا من هٰذه الفتن والمحن والزلازل ليتبينَ الصادق من الكاذب، فيَجِرْيَ الصادقين بصدقهم، ﴿ويعذّبَ من الكاذب، فيَجِرْيَ الصادقين بصدقهم، ﴿ويعذّبَ المنافقين ﴾: الذين تغيّرتْ قلوبُهم وأعمالُهم عند حلول الفتن، ولم يَفوا بما عاهدوا الله عليه، ﴿إن شاءَ ﴾: تعذيبَهم؛ بأنْ لم يشأ هدايتهم، بل علم أنَّهم لا خير تعذيبَهم؛ بأنْ لم يشأ هدايتهم، بل علم أنَّهم لا خير

فيهم، فلم يوفِّقهم، ﴿أُو يتوبَ عليهم﴾: بأنْ يوفِّقهم للتوبة والإنابة، ولهذا هو الغالب على كرم الكريم، وللهذا ختم الآية باسمين دالَّيْنِ على المغفرة والفضل والإحسان، فقال: ﴿إنَّ الله كان غفوراً رحيماً ﴾؛ غفوراً لذنوب المسرفين على أنفسهم، ولو أكثروا من العصيان، إذا أتوا بالمتاب. ﴿رحيماً ﴾: بهم؛ حيث وفَّقهم للتوبة، ثم قَبِلها منهم، وستر عليهم ما اجْتَرحوه.

﴿٢٥﴾ ﴿ورد الله الذين كفروا بغيظِهم لم ينالوا خيراً ﴾؛ أي: ردَّهم خائبين، لم يحصُل لهم الأمر الذي كانوا حريصين عليه، مغتاظين، قادرين عليه، جازمين بأنَّ لهم الدائرة، قد غرَّتهم جموعهم وأُعْجبوا بتحزُّبهم وفرحوا بعددِهم وعددِهم، فأرسل الله عليهم ريحاً عظيمة، وهي ريح الصَّبا، فزعزعت مراكزَهم، وقوَّضت خيامهم، وكفأت قدورَهم، وأزعجتهم، وضربهم الله بالرعب، فانصرفوا بغيظهم، وهذا من نصر الله لعباده المؤمنين. ﴿وكفي اللهُ المؤمنينَ القتال ﴾: بما صَنعَ لهم من الأسباب العاديَّة والقدريَّة. ﴿وكان الله قويًّا عزيزاً ﴾: لا يغالِبُه أحدٌ إلا غُلِب، ولا يستنصره أحدٌ إلا غَلَب، ولا يعجِزُه أمرٌ أراده، ولا ينفع أهل القوَّة والعزَّة قوتُهم وعزَّتُهم إن لم يُعِنْهُم بقوَّته وعزَّته.

«٢٦» ﴿ وَأَنزَلَ الذين ظاهَروهم ﴾ ؛ أي: عاونوهم ﴿ من أهل الكتاب ﴾ ؛ أي: من اليهود ﴿ من صياصِيهم ﴾ ؛ أي: أن النهم من حصونهم نزولاً مظفوراً بهم مجعولين تحت حكم الإسلام ، ﴿ وَقَذَفَ في قلوبِهِمُ الرعبَ ﴾ : فلم يقووا على القتال ، بل استسلموا وخضعوا وذلُوا . ﴿ فريقاً تقتلون ﴾ : وهم الرجال المقاتلون ، ﴿ وتأسرونَ فريقاً ﴾ : من عداهم من النساء والصيان .

﴿٢٧﴾ ﴿وأورَثَكم﴾؛ أي: غنمكم ﴿أرضَهم وديارَهم وأموالَهم وأرضاً لم تطؤوها﴾؛ أي: أرضاً كانت من قبلُ من شرفِها وعزَّتِها عند أهلها لا تتمكَّنون من وطئها، فمكَّنكم الله، وخَذَلَهم، وغَنِمْتُم أموالهم، وقتلتموهم، وأسرْتُموهم، ﴿ووكان اللهُ على كلِّ شيءٍ قديراً﴾: لا يعجِزُه شيء، ومن قدرتِهِ قدَّر لكم ما قدَّر.

وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب هم بنو قريظة من اليهود في قريةٍ خارج المدينة غير بعيد، وكان النبي ﷺ حين هاجر إلى المدينة وادَعَهم وهادَنَهم فلم يقاتلهم ولم يقاتِلوه، وهم باقون على دينهم، لم يغيِّر عليهم شيئاً، فلما رأوا يوم الخندق الأحزاب الذين تحزَّبوا على رسول الله وكُثْرتَهم وقلَّةَ المسلمين، وظنُّوا أنهم سيستأصلون الرسول والمؤمنين، وساعد على ذٰلك تدجيلُ بعض رؤسائهم عليهم، فنقضوا العهدَ الذي بينهم وبين رسول الله على ومالؤوا المشركين على قتاله، فلما خَذَلَ اللَّهُ المشركين؛ تفرَّغ رسول الله ﷺ لقتالهم، فحاصرهم في حصنهم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضى الله عنه، فحكم فيهم أن تُقْتَلَ مقاتِلَتُهُم، وتُسبى ذراريهم وتُغنم أموالهم، فأتمَّ الله لرسوله والمؤمنين المنَّة، وأسبغ عليهم النعمة، وأقر أعينهم بخذلانِ من انخذلَ من أعدائهم، وقتل مَن قَتَلوا، وأسر من أسروا، ولم يزل لطفُ الله بعباده المؤمنين مستمرًّا.

﴿ يَتَأَيُّهُا النَّبِيُّ قُل لِآزَوَهِ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكِ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا لِرَبِّه الموجب لعقابه. ومَزِينَتَهَا فَنَعَالَقِكَ أُمِّيَّتَكُنَّ وَأُسَرِّعَكُنَّ سَرَاعًا جَيِيلًا ﴿ وَلِن كُنتُنَ اللَّهُ ورسولُه اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّالُ اللَّهُ ورسولُه اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّالُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

(۲۸ لم اجتمع نساءُ رسول الله و عليه في الغيرة، وطلبن منه النفقة والكسوة؛ طلبن منه أمراً لا يقدر عليه في عليه في كلِّ وقت، ولم يَزَلْنَ في طلبهنَّ متَفقات وفي مرادهنَّ متعنّات، فشقَّ ذلك على الرسول، حتى وصلت به الحالُ إلى أنه آلى منهنَّ شهراً، فأراد الله أن يسهِّلَ الأمرَ على رسولِهِ، وأن يرفع درجة زوجاتِه، ويُذْهِبَ عنهنَّ كلَّ أمر ينقص أجرهنَّ فأمر رسولَه أن يخيِّرهنَّ، فقال: ﴿يَا أَيُهَا النبيُّ قَلْ لأَزُواجِكُ إِن كُنتنَّ تردنَ الحياة للدُّنيا ﴾؛ أي: ليس لَكُنَّ في غيرها مطلب، وصرتنَّ ترضينَ لوجودها وتغضبنَ لِفَقْدِها؛ فليس لي فيكنَّ أربِّ وحاجة وأنتنَّ بهذه الحال، ﴿فتعالَيْن أمتَّهُكُنَّ ﴾: شيئاً مما عندي من الدنيا، ﴿وأسرِّحُكُنَّ ﴾؛ أي: أفارقكن ﴿سراحاً عندي من الدنيا، ﴿وأسرِّحُكُنَ ﴾؛ أي: أفارقكن ﴿سراحاً جميلاً ﴾: من دون مغاضبةٍ ولا مشاتمةٍ، بل بسعة صدرٍ وانشراح بال، قبل أن تبلغَ الحالُ إلى ما لا ينبغي.

﴿٢٩﴾ ﴿وإن كُنتُنَ تُرِدْنَ اللّه ورسولَه والدارَ الخرة ﴾؛ أي: هذه الأشياء مرادُكُنَّ وغاية مقصودِكُنَّ، وإذا حصل لَكُنَّ اللّه ورسوله والجنة؛ لم تبالينَ بسعة الدنيا وضيقها ويُسرها وعُسرها، وقنعتنَّ من رسول الله بما تيسَّر، ولم تطلبنَ منه ما يشتُّ عليه، ﴿فَإِنَّ اللّه أعدً للمحسناتِ منكنَّ أجراً عظيماً ﴾: رتَّب الأجر على

وصفهنَّ بالإحسان؛ لأنَّه السبب الموجب لذُلك، لا لكونهنَّ زوجاتٍ للرسول؛ فإنَّ مجرَد ذٰلك لا يكفي، بل لا يفيدُ شيئاً مع عدم الإحسان، فخيَّرَهُنَّ رسول الله ﷺ في ذٰلك، فاخترنَ الله ورسوله والدار الآخرة كلُّهن، لم يتخلف منهنَّ واحدةٌ رضي الله عنهن.

وفيْ لهذا التخيير فوائدُ عديدة:

منها: الاعتناءُ برسوله والغيرةُ عليه أن يكون بحالة يشتُّ عليه كثرةُ مطالب زوجاته الدنيويَّة.

ومنها: سلامتُه ﷺ بهذا التخيير من تَبِعَةِ حقوق الزوجات، وأنَّه يبقى في حرِّية نفسه إن شاء أعطى وإن شاء منع، ما كان على النبيِّ من حرج فيما فرضَ الله له. ومنها: تنزيهه عمَّا لو كان فيهنَّ مَنْ تؤثِرُ الدُّنيا على الله ورسوله والدار الآخرة عنها، وعن مقارنتها.

ومنها: سلامة زوجاتِه رضي الله عنهن عن الإثم والتعرُّض لسخط الله ورسوله، فحسم الله بهذا التخيير عنهن التسخُط على الرسول الموجب لسَخَطِه المُسْخِطِ لله الموجب لسَخَطِه المُسْخِطِ لله الموجب لسَخَطِه المُسْخِطِ

ومنها: إظهار رفعتهنَّ وعلوِّ درجتهنَّ وبيان علوِّ هممهنَّ أن كان اللَّهُ ورسولُه والدار الآخرة مرادَهُنَّ ومقصودَهن دون الدُّنيا وحطامها.

ومنها: استعدادُهُنَّ بهٰذا الاختيار للأمر الخيار للوصول إلى خيار درجات الجنة وأنْ يكنَّ زوجاتِهِ في الدُّنيا والآخرة.

ومنها: ظهورُ المناسبة بينه وبينهنَّ؛ فإنَّه أكمل الخلق، وأراد اللّه أن تكون نساؤه كاملاتٍ مكمَّلاتٍ طيباتٍ مطيّباتٍ، ﴿الطّيباتُ للطيبين والطيّبونَ للطيبات﴾.

ومنها: أنَّ هٰذا التخيير داع وموجب للقناعة التي يطمئنُ لها القلبُ وينشر ُ لها الصدرُ، ويزول عنهنَّ جشعُ الحرص وعدم الرِّضا الموجب لقلق القلب واضطرابه وهمه وغمه. ومنها: أن يكون اختيارهنَّ هٰذا سبباً لزيادة أجرهنَّ ومضاعفتِه، وأن يكنَّ بمرتبةٍ ليس فيها أحدٌ من النساء، ولهٰذا قال:

﴿ يَلِسَآ النِّي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَلْحِشَةِ مُّبَلِنَةِ يُضَاعَفَ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَتَنِ وَكَاكَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴿ فَ وَمَن يَقْتُتْ مِنكُنَّ لِلّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِيحًا تُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْدَذَا لَمَا يَرْقًا كَرْمَهَا مَرَّتَيْنِ

﴿٣٠﴾ لَما اخترَنَ اللَّه ورسولَه والدارَ الآخرة؛ ذَكرَ مضاعفَة أُجرهنَّ ومضاعفة وزْرِهِنَّ وإثمهنَّ لو جرى منهنَّ؛ ليزداد حذرهنَّ وشكرهنَّ اللَّه تعالى، فجعل من أتى منهنَّ بفاحشة ظاهرة لها العذابُ ضعفين.

فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ لَ تَبَرُّجُ ٱلْجَلِهِلِيَّةِ ٱلْأُولِٰ وَأَقِمْنَ

ٱلصَّـلُوٰةَ وَءَاتِيكَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ

تَطْهِيرًا ٥ وَأَذْكُرُكَ مَا يُتَّلِّي فِي بُيُوتِكُنِّينً

ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ

وَٱلْقَننينَ وَٱلْقَنِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَٱلصَّامِينَ

وَٱلصَّا بَرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ

وَٱلْمُتَصَدِّقَنتِ وَٱلصَّنَيمِينَ وَٱلصَّنِيمَنتِ وَٱلْحَفِظِينَ

فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا

وَٱلذَّاكِ رُبِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا @

﴿يُنِسَاءَ النِّي لَسَنُنَ كَأَحَدِ مِنَ اللِّسَاءَ إِنِ اتَّقَيْتُنُ فَلَا مَعْرُوفًا لَخَضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ النَّدِى فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ وَقُلْنَ فَوْلًا مَعْرُوفًا لَكَ فَرَقُ وَقُلْنَ فَوْلًا مَعْرُوفًا وَوَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَرَجَّحَ تَرُجَ الْجَهِلِيَةِ الْأُولِيَّ وَأَلِمْنَ اللّهَ وَرَسُولُهُ إِنَّمَا وَأَقِمْنَ اللّهَ وَرَسُولُهُ إِنَّمَا يُرْدِدُ اللّهَ لِيُذْهِبَ عَنَاكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمُ نَطْهِيرًا فَي اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللهِ يَعْلَمِكُمُ الرّحْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمُ نَظْهِيرًا فَي بُنُوتِكُنَ مِنْ عَلَيْتِ اللّهِ وَلَلْهِمَا لَهُ اللّهِ عَلَى فِي بُنُوتِكُنَ مِنْ عَلِيتِ اللّهِ وَلَلْهِمَا لَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قامه مستعد ينتظر ادبى محردٍ يحركه لان قلبه عير صحيح؛ فإنَّ القلب الصحيح ليس فيه شهوةٌ لما حرَّم اللّه؛ فإنَّ ذلك لا تكاد تُميله ولا تُحركه الأسباب لصحةِ قلبه وسلامتِه من المرض؛ بخلاف مريض القلبِ الذي لا يتحمَّلُ ما يتحمَّلُ الصحيح، ولا يصبِرُ على ما يصبِرُ عليه؛ فأدني سبب يوجَدُ ويدعوه إلى الحرام يُجيب دعوته ولا يتعاصى عليه؛ فهذا دليلٌ على أنَّ الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فإنَّ الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح، ولكن لمَّا كان وسيلة إلى المحرَّم؛ منع منه، ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال أن لا تُلينَ لهم القول.

ولمَّا نهاهنَّ عن الخضوع في القول؛ فربما تُوهِم أنهنَّ مأموراتٌ بإغلاظ القول؛ دَفَعَ لهذا بقوله: ﴿وقلنَ قولاً معروفاً﴾؛ أي: غير غليظ ولا جاف؛ كما أنه ليس بليِّن خاضع. وتأمَّلْ كيف قال: ﴿فلا تَخْضَعْنَ بالقول﴾، ولم يقل: فلا تَلِنَّ بالقول، وذلك لأنَّ المنهيَّ عنه القول الليِّن الذي فيه خضوع المرأة للرجل وانكسارُها عنده، والخاضِعُ هو الذي يُطمع فيه، بخلافِ من تكلَّم كلاماً ليِّناً ليس فيه خضوعٌ، بل ربَّما صار فيه ترقُّع وقهرٌ للخصم؛ فإنَّ لهذا لا يطمع فيه خصمُه، ولهذا مدح الله رسولَه باللين، فقال: ﴿فبما رحمةٍ من الله لِنتَ لهم﴾، وقال لموسى وهارون: ﴿اذْهَا إلى فرعونَ إنَّه طغى. فقولا له قَولاً ليِّناً لعله يَتَذَكَّر أو يخشى﴾.

ودل قوله: ﴿فيطمعَ الذي في قلبِهِ مرضّ﴾؛ مع أمره بحفظ الفرج وثنائِهِ على الحافظين لفروجهم والحافظات، ونهيه عن قربان الزنا: أنَّه ينبغي للعبد إذا رأى من نفسه لهذه الحالة، وأنه يهشُّ لفعل المحرم عندما يرى أو يسمع كلام من يهواه ويجد دواعي طمعِهِ قد انصرفتْ إلى الحرام، فليعرفْ أنَّ ذٰلك مرض، فليجتهدْ في إضعاف لهذا المرض وحسم الخواطر الرديَّة ومجاهدة نفسه على سلامتها من لهذا المرض الخطر وسؤال الله العصمة والتوفيق، وأنَّ ذٰلك من حفظ الفرج المأمور به.

﴿٣٣﴾ ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيوتِكُنَّ ﴾؛ أي: اقْرُرْنَ فيها؛ لأنه أسلمُ وأحفظُ لَكُنَّ، ﴿ ولا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجاهليةِ الأولى ﴾؛ أي: لا تُكْثِرْنَ الخروج متجمِّلات أو متطيِّبات كعادة أهل الجاهلية الأولى، الذين لا علم عندهم ولا دين؛ فكلُّ هٰذا

وعقابهنَّ لو قُدِّرَ عدم الامتثال وأنَّه ليس مثلهنَّ أحدٌ من

النساء؛ ذكر بقيَّة النساء غيرهنَّ، ولما كان حكمهنَّ

والرجال واحداً؛ جعل الحكمَ مشتركاً، فقال: ﴿إِنَّ

المسلمينَ والمسلماتِ ﴾: وهذا في الشرائع الظاهرة إذا

كانوا قائمين بها، ﴿والمؤمنينَ والمؤمناتِ ﴾: ولهذا في الأمور الباطنة من عقائد القلب وأعماله، ﴿والقانتينَ ﴾؛

أى: المطيعين لله ولرسوله، ﴿والقانتاتِ والصادقينَ ﴾:

في مقالهم وفعالهم، ﴿والصادقاتِ والصابرينَ ﴾: على

الشدائد والمصائب، ﴿والصابراتِ والخاشعين ﴾: في

جميع أحوالهم خصوصاً في عباداتهم ولا سيما في صلواتهم، ﴿والخاشعاتِ والمتصدِّقين﴾: فرضاً ونفلاً،

﴿والمتصدقاتِ والصائمينَ والصائماتِ ﴾: شمل ذلك

الفرض والنفل، ﴿والحافظينَ فروجَهم ﴾: عن الزنا

ومقدِّماته، ﴿والحافظات والذاكرينَ اللَّه كثيراً ﴾؛ أي:

في أكثر الأوقات، خصوصاً في أوقات الأوراد المقيَّدة؛

كالصباح والمساء، وأدبار الصلوات المكتوبات، (والذاكرات أعد الله لهم)؛ أي: لهؤلاء الموصوفين

بتلك الصفاتِ الجميلةِ والمناقب الجليلةِ، التي هي ما بين

اعتقاداتٍ وأعمال قلوب وأعمال جوارح وأقوال لسانٍ

ونفع متعدِّ وقاصر وما بيِّن أفعال الخير وترك الشرِّ الذي

مَنْ قام بهنَّ فقد قام بالدِّين كلُّه ظاهرهِ وباطنِهِ بالإسلام

والإيمان والإحسان، فجازاهم على عملهم بالمغفرة

لذنوبهم؛ لأنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات. ﴿وأجراً

عظيماً ﴾: لا يقدرُ قَدْرَهُ إلَّا الذي أعطاه؛ مما لا عينٌ

رأتْ ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

دفع للشرِّ وأسبابه. ولما أمرهنَّ بالتقوى عموماً وبجزيئات من التقوى نصَّ عليها لحاجة النساء إليها، كذلك أمرهن بالطاعة، خصوصاً الصلاة والزكاة اللتان يحتاجُهما ويضطرُّ إليهما كلُّ أحدٍ، وهما أكبر العبادات وأجلُ الطاعات، وفي الصلاة الإخلاص للمعبود، وفي الزكاة الإحسان إلى العبيد.

﴿٣٤﴾ ولمَّا أمرهنَّ بالعمل الذي هو فعلٌ وتركُّ؛ أمرهنَّ بالعمل الذي هو فعلٌ وتركُّ؛ أمرهنَّ بالعلم، وبيَّن لهنَّ طريقه، فقال: ﴿واذْكُونَ ما يُتلى في بُيوتِكُنَّ من آياتِ الله والحكمةِ ﴾، والمرادُ بآيات الله القرآن، والحكمةُ أسرارُه أو سنةُ رسوله، وأمْرُهُنَّ بذكره يشمل ذِكْرَ لفظِهِ بتلاوتِهِ وذكر معناه بتدبُّره والتفكُّر فيه واستخراج أحكامه وحِكَمِهِ، وذِكْرَ العمل به وتأويله.

﴿إِنَّ اللّه كان لطيفاً خبيراً ﴾: يدرك سرائر الأمور وخفايا الصدور وخبايا السماوات والأرض والأعمال التي تبين وتُسرُ ؛ فلطفُه وخبرتُه يقتضي حثُهنَّ على الإخلاص وإسرار الأعمال ومجازاة الله على تلك الأعمال. ومن معاني اللطيف: الذي يسوقُ عبدَه إلى الخير، ويعصِمُه من الشرِّ بطرقِ خفيةٍ لا يشعر بها، ويسوقُ إليه من الرزق ما لا يدريه، ويريه من الأسباب التي تكرهُها النفوس، ما يكون ذلك طريقاً له إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل.

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ وَالْمُؤْمِنَةِ وَالْفَنِيْنِ وَالْمُؤْمِنَةِ وَالْفَنِيْنِ وَالْمَنْبِينَ وَالْصَّنِيْنِ وَالْمَنْبِينَ وَالْمَنْبِينَ وَالْمَنْبِينَ وَالْمَنْبِينَ وَالْمَنْبِينَ وَالْمَنْفِينَ وَالْمُنْفِينَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْنَا وَاللَّهُ وَلَا الْمُنْفِينَا وَاللَّهُ وَلَمْنَا وَالْمُنْفِينَا وَاللَّهُ وَلَمْنَا وَالْمُنْفِينَا وَاللَّهُ وَلَمْنَا وَالْمُنْفِينَا وَلَامُنْفِينَا وَلَالْمُنْفِينَا وَلَالْمُنْفِينَالِينَا وَلَالْمُنْفِينَا وَلَالْمُنْفِينَا وَلَالْمُنْفِينَا وَلْمُنْفِينَا وَلَالْمُنْفِينَا وَلَالْمُنْفِينَا وَلَالْمُنْفِينَالِمُ وَلَالْمُنْفِينَا وَلَالْمُنْفِينَا وَلَالْمُنْفِينَا وَلَالْمُنْفِينَالِمُونَا وَلَالْمُونِينِينَا وَلَالْمُؤْمِنَا وَلَالْمُؤْمِنِينَا وَلَالْمُؤْمِنَالِلْمُونَا وَلَالْمُؤْمِنِينَا ولَالْمُؤْمِنِينَا وَلَالْمُونَالِمُولِمِينَا وَلَالْمُؤْمِنِينَالِمُولِمِينَا وَلَالْمُؤْمِنِينِينَا وَلَالْمُؤْمِنِينِينِ وَلَالْمُؤْمِنِينِ وَلَالْمُؤْمِنِينِينِ وَلَالْمُؤْمِنِينِ وَلَالْمُولِمِينَالِمُولِمِينَالِمُولِمِينَا لَلْمُنْفِينِينِ وَلَلْمُؤْمِنِينِ وَلَلْمُؤْمِنِينِ وَلِلْمُؤْمِنِينِ وَلَلْمُؤْمِنِينِ وَلْ

﴿٣٥﴾ لما ذَكَرَ تعالى ثوابَ زوجاتِ الرسول ﷺ

الطاعات، وفي الصلاة الإخلاص للمعبود، وفي الزكاة الإحسان إلى العبيد.
ثم أمرهنَّ بالطاعة عموماً، فقال: ﴿وأَطِعْنَ اللّه ورسولَه﴾: يدخُلُ في طاعة الله ورسوله كلُّ أمر أمر أيجابٍ أو استحباب، ﴿إنَّما يريدُ اللّه﴾: بأمر أمركنَّ به ونَهْيكنَّ عمَّا نهاكنَّ عنه؛ ﴿ليُدْهِبَ عنكم الرجسَ﴾؛ أي: الأذى والشر والخبث ﴿أهلَ البيتِ عنكم الرجسَ﴾؛ أي: الأذى والشر والخبث ﴿أهلَ البيتِ فاحمدوا، ربَّكم واشكُروه على هٰذه الأوامر والنواهي فاحمدوا، ربَّكم واشكُروه على هٰذه الأوامر والنواهي يردِ اللّه أن يجعلَ عليكم بذلك حرجاً ولا مشقة، بل يردِ اللّه أن يجعلَ عليكم بذلك حرجاً ولا مشقة، بل لتزكَّى نفوسُكم، وتتطهر (١) أخلاقُكم، وتَحْسُنَ أعمالُكم، ويعظم بذلك أجركم.

----

(١) في (ب): «ولتتطهر».

نسألُ الله أن يجعلنا منهم.

﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَّرًا أَن يَكُونَ هَمُ لَلْهُ مِن أَمْرِهِمُ وَمَن يَمْصِ اللهَ وَرَسُولُمُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً يُبِينا ﴿ ٣٦﴾ أي: لا ينبغي ولا يليقُ بمن اتَّصف بالإيمان الله ورسوله في مرضاة الله ورسوله والهربُ من ينخط الله ورسوله وامتثالُ أمرهما واجتنابُ نهيهما؛ فلا يليقُ بمؤمنٍ ولا مؤمنة، ﴿إذا قضى اللهُ ورسوله أمراً ﴾ : يليقُ بمؤمنٍ ولا مؤمنة، ﴿إذا قضى اللهُ ورسوله أمراً ﴾ : أي: الخيار هل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة أنَّ الرسول أولى به من نفسِه؛ فلا يجعل بعض والمؤمن أن الرسول أولى به من نفسِه؛ فلا يجعل بعض المه ورسوله، ﴿ وَمَن يعصِ الله ورسوله، ﴿ وَمَن يعصِ الله ورسوله فقد ضلَّ ضلالاً مبيناً ﴾؛ أي: بينًا؛ يعمر الموصلة إلى كرامة الله إلى غيرها من الطرق الموصلة للعذاب الأليم، فذكر أولاً فيرسوله، وهو السبب الموجب لعدم معارضة أمر الله ورسوله، وهو

الإيمان، ثم ذَكَرَ المانعَ من ذلك، وهو التخويف بالضَّلال الدالُّ على العقوبة والنكال.

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنَّعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَاتَقِ اللَّهَ وَتُغْفِىٰ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيدِ وَتَغْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَخَدُ مِنْهَا وَطَلًا النَّاسَ وَاللَّهُ أَخَقُ أَن تَغْشَلُهُ فَلَمَّا قَطَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَلًا زَوَّجَنَكُهُمَا لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَبٌ فِي أَزْوَجٍ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوًا مِنْهُنَّ وَطَرَّأً وَكَاكَ أَمُّرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١٠٠٠.

﴿٣٧﴾ وكان سبتُ نزول هذه الآيات(١) أنَّ اللّه من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزولُ إلا بحادثٍ كبير،

أَزُوَج أَدْعِيَآيِهِمُ إِذَا قَضَوْاْمِنْهُنَّ وَطُرَأُ وَكَاكَ أَمْرُاللَّهِ مَفْعُولًا تعالى أراد أن يَشْرَعَ شرعاً عامًّا للمؤمنين أنَّ الأدعياء اللهُ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبَيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُرِّسُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ليسوا في حكم الأَبناء حقيقةً من جميع الوجوه، وأنَّ أزواجَهم لا جُنَاح على مَنْ تَبَنَّاهُم نكاحَهنَّ، وكان لهذا ٱلَّذِينَ خَلَوْ أِمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرَا مَّقَدُورًا ١٠٥ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَى فأرادَ أن يكون لهذا الشرع قولاً من رسوله وفعلاً، وإَّذا بِاللَّهِ حَسِيبًا ٢٠ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِين أراد الله أمراً؛ جعل له سبباً، فكان زيد بن حارثة رَّسُولَ اللّهِ وَخَاتَمَ النِّيدِ فَي وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يُدعى زيد بن محمد، قد تبنَّاه النبيُّ عَلَيْهُ، فصار يُدعى إليه، حتى نزل ﴿ادْعوهم لآبائِهم ﴾؛ فقيل له: زيد بن يَّتَأَثُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًاكِثِيرًا ۞ وَسَبَّحُوهُ بُكُرُفًا حارثة، وكانت تحته زينب بنت جحش ابنة عمة وَأَصِيلًا اللهُ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ إِكَتُهُ لِيُخْرِحَكُمْ رسول الله على، وكان قد وقع في قلب الرسول لو مِّنَ الظُّلُمُنتِ إِلَى النُّورِّ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۞ طلُّقها زيدٌ لتزوَّجها، فقدَّر اللَّه أَن يُكون بينها وبين زيدٍ ما اقتضى أنْ جاء زيد بن حارثة يستأذنُ النبيَّ ﷺ في فراقها؛ قال الله: ﴿وإِذْ تقولُ للذي أنعمَ اللَّهُ عليه ﴾؛

أي: بالإسلام، ﴿وأنعمتَ عليه﴾: بالعتق والإرشاد والتعليم حين جاءك مشاوراً في فراقها، فقلتَ له ناصحاً له ومخبراً بمصلَحتِهِ مقدِّماً لها على رغبتِك مع وقوعها في قلبك: ﴿أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴿ أَي: لا تفارقُها واصبرُ على ما جاءك منها.

﴿وَاتَّقِ اللَّه﴾: تعالى في أمورك عامَّةً وفي أمر زوجك خاصَّةً؛ فإنَّ التقوى تحثُّ على الصبر وتأمر به، ﴿وتُخفى في نفسِكُ ما اللَّه مُبديه﴾: والذي أخفاه أنَّه لو طلَّقها زيدٌ؛ لتزوَّجها ﷺ، ﴿وتخشى الناس﴾: في عدم إبداء ما في نفُّسك، ﴿واللَّهُ أَحقُّ أَن تَخشَاهُ﴾: فإنَّ خشيته جالبةٌ لكلِّ خير مانعةٌ من كلِّ شرِّ، ﴿فلما قضي زيدٌ منها وطرأَ﴾؛ أي: طابت نفسُه ورغِبَ عنها وفارقها، ﴿زَوَّجْناكها﴾: وإنَّما فَعَلْنا ُّذٰلك لفائدةٍ عَظيمةٍ، وهي: ﴿لكَّيلا يكونَ على المؤمنين حرجٌ في أزواج أدعيائهم ﴾: حيث رأوك تزوَّجت زوج زيد بن حارثة الذي كان من قَبْلُ يَنْتَسِبُ إليك، ولما كان قوله: ﴿لِكَيْلا يكونَ على المؤمنين حرجٌ في أزواج أدعيائِهِم﴾: عامًّا في جميع الأحوال، وكان من الأحوال ما لا يجوز ذٰلك، وهي قبل انقضاء وطرهِ منها ؛ قيَّد ذٰلك بقوله: ﴿إِذا قَضَوْا منهنَّ وطراً وكان أمرُ اللَّه مفعولاً﴾؛ أي: لا بدَّ من فعلِهِ ولا عائق له ولا مانع.

وفي لهذه الآيات المشتملات على لهذه القصة فوائد:

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ أَمُرَّا أَن يَكُونَ

لَهُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا

مُّبِينَا اللهُ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آنَعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّى اللّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ

مُبِدِيدِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ

مِّنْهَا وَطَرَازُ وَجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي

منها: النَّناءُ على زيد بن حارثة، وذٰلك من وجهين: أحدِهما: أنَّ اللَّه سمَّاه في القرآن ولم يسمِّ من الصحابة باسمه غيره. والثاني: أنَّ اللَّه أخبر أنَّه أنعم عليه؛ أيْ: بنعمة الإسلام والإيمان، وهذه شهادةٌ من الله له أنه مسلم مؤمنٌ ظاهراً وباطناً، وإلَّا؛ فلا وجه لتخصيصه بالنعمة؛ إلَّا أنَّ المراد بها النعمة الخاصة.

ومنها: أن المُعْتَقَ في نعمة المعتِق.

⁽١) أخرجه البخاري (٤٧٨٧ و٧٤٢)، وقال الحافظ في «الفتح» (٨٣٨٨): «وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقاً واضحاً حسناً».

ومنها: جواز تزوج زوجة الدَّعي كما صرح به.

ومنها: أنَّ التعليم الفعليَّ أبلغُ من القولي، خصوصاً إذا اقترن بالقول؛ فإنَّ ذٰلك نُورٌ علَّى نور.

ومنها: أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمه إذا لم يَقْتَرنُّ بها محذورٌ لا يأثم عليها العبد، ولو اقترن بذلك أمنيته أنْ لو طلَّقها زوجُها لتزوَّجها من غير أن يسعى في فرقةٍ بينَهما أو يتسبَّب بأيِّ سبب كَان؛ لأنَّ اللَّه أُخبِّر أنَّ الرسول على أخفى ذٰلك في

ومنها: أنَّ الرسول ﷺ قد بلُّغَ البلاغَ المبين، فلم يدعُ شيئاً مما أوحى إليه إلَّا وبلُّغه، حتى لهذا الأمر الذي فيه عتابه، ولهذا يُدلُّ على أنَّه رسولُ اللَّه، ولا يقول إلَّا ما أوحى إليه، ولا يريد تعظيمَ نفسِهِ.

ومنها: أنَّ المستشارَ مؤتمنٌ، يجبُ عليه _ إذا استُشير في أمر من الأمور - أن يُشير بما يعلمُه أصلَح للمستشيرِ(١)، ولو كان له حظُّ نفس بتقدُّم مصلحة المستشير علَّى هوى نفسه وغرضه.

ومنها: أنَّ من الرأى الحسن لمن استشار في فراق زوجَّة أَنْ يُؤْمَرَ بِإِمْسَاكُهَا مَهُمَا أَمَكُنْ صَلاحُ الْحَالَ؛ فَهُو ۗ ٱلنِّيَتِكَنُّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞﴾. أحسن من الفرقة.

> ومنها: أنَّه يتعيَّن أن يقدِّم العبد خشية اللَّه على خشية الناس، وأنَّها أحقُّ منها وأولَى.

> ومنها: فضيلة زينب رضى الله عنها أم المؤمنين؟ حيث تولَّى اللَّه تزويجها من رسوله ﷺ من دون خطبة ولا شهودٍ، ولهذا كانت تفتخرُ بذلك على أزواج رسول الله ﷺ، وتقول: زوَّجَكُنَّ أهاليكنَّ وزوَّجَني اللَّه من فوق سبع سماواتٍ^(٢).

> ومنها: أَنَّ المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوزُ نِكاحها ولا السعيُ فيه وفي أسبابه حتى يقضِيَ زوجُها وَطَرَهُ منها، ولا يقضى وَطَرَهُ حتى تنقضيَ عِدَّتُها؛ لأنَّها قبل انقضاء عدتها وهي في عصمتِهِ أو في حقِّه الذي له وطرٌ إليها ولو من بعض الوجوه.

﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهَ لَهُمْ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي الفضلَه ومَنْ لا يَصْلُح. اَلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبَلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقَدُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّذِيكَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَنتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا شَ ﴿

﴿٣٨﴾ لهذا دفعٌ لطعن من طعن في الرسول ﷺ في

كثرة أزواجه، وأنَّه طعنٌ بما لا مطعنَ فيه، فقال: ﴿ما كان على النبيِّ من حرج ﴾؛ أي: إثم وذنب ﴿فيما فَرَضَ اللَّه له ﴾؛ أي: قدَّر له من الزوجات؛ فإنَّ هذا قد أباحه الله له كما أباحه للأنبياء قبله، ولهذا قال: ﴿سنةَ اللَّه في الذين خَلُوا من قبلُ وكان أمرُ اللَّه قَدَراً مَقْدوراً ﴾؛ أي : لا بدَّ من وقوعه .

﴿٣٩﴾ ثم ذَكَرَ مَنْ هم الذين مِن قبلُ قد خلو ولهذه سنتهم وعادتهم، وأنهم ﴿الذين يبلِّغونَ رسالاتِ اللَّه﴾: فيتلون على العباد آياتِ الله وحججه وبراهينه ويدعونَهم إلى الله، ﴿ويَخْشُونُهُ : وحدَه لا شريك له، ﴿ولا يَخْشَوْنَ أحداً ﴾: إلَّا الله؛ فإذا كان لهذا سنة في الأنبياء المعصومين الذين وظيفتهم قد أدَّوْها وقاموا بها أتم القيام، وهو دعوةُ الخلق إلى الله والخشية منه وحده، التي تقتضي فعل كل مأمور وترك كل محظور، [دلّ ذلك على أنه لا نقص فيه بوجه]. ﴿وكفى بالله حسيباً ﴾: محاسباً عبادَه مراقباً أعمالهم. وعُلِمَ من هذا أنَّ النكاحَ من سنن المرسلين.

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِينَ رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ

﴿٤٠﴾ أي: لم يكن الرسول ﴿محمدٌ ﴾: ﷺ ﴿أَبِا أحدٍ من رجالِكم ﴾: أيُّها الأمة، فقطع انتساب زيد بن حارثة منه من لهذا الباب. ولما كان لهذا النفئ عامًّا في جميع الأحوال إنْ حُمِلَ ظاهر اللفظ على ظاهره؛ أي: لا أبوَّة نسب ولا أبوَّة ادعاء، وكان قد تقرَّر فيما تقدَّم أنَّ الرسول ع أب للمؤمنين كلِّهم، وأزواجه أمهاتُهم، فاحترز أن يدخُل لهذا النوع بعموم النهي المذكور؛ فقال: ﴿ولْكن رسولَ اللّه وخاتَمَ النبيينَ ﴾؛ أي: هذه مرتبته؛ مرتبة المطاع المتبوع المهتدَى به الْمُؤْمَن له الذي يجبُ تقديم محبته على محبة كلِّ أحدٍ، الناصح، الذي لهم _ أي: للمؤمنين ـ من بره ونُصحه كأنه أبُّ لهم، ﴿وكان اللّه بكل شيء عليماً ﴾؛ أي: قد أحاط علمُه بجميع الأشياء، ويعلم حيث يجعل رسالاتِهِ، ومن يَصْلُحُ

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞ وَسَيِّحُوهُ بَكُرُهُ وَأَصِيلًا ١ هُو ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمُلَتِهِكُنُّهُ لِيُخْرِينَكُمْ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ تَعِيَتُهُمْ يَوْمَ لِلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدُّ لَمُمْ أَجَرُ كُرِيمًا ﷺ.

﴿٤١﴾ يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكراً كثيراً؛ من ا تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذٰلك من كل قول فيه

⁽۱) في (ب): «للمستشار».

⁽٢) أخرجه البخاري (٧٤٢٠) من حديث أنس بن مالك.

عَيْتُهُمْ مَوْمَ يَلْقُونُهُ سَلَمُ وَاعَدَّ لَمُمُّ آَجُرا كَرِيما ﴿ وَدَاعِيا النَّيِيُّ إِنَّا آَرْسَلَنك شَنهِ لَا وَمُبَشِّرا وَنَـ ذِيرا ﴿ وَدَاعِيا النَّيِيُّ إِنَّا آَرْسَلَنك شَنهِ لَا وَمُبَشِّرا وَنَـ ذِيرا ﴿ وَدَاعِيا النَّي اللَّهِ فِيغَ اللَّهِ فِيغَة الْمَنْ فِي اللَّهِ فَضَلَا كَيْمِرا ﴾ ولانطع الْكفوين والْمُنفِقِين وَدَعْ أَدَنهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكُفَى بَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَمَنْ مَن عِلَا اللَّهُ وَكُفَى اللَّهُمُ عَلَيْهِنَ مِنْ عِلَا قَتْمُوهُنَّ مِن عَلَيْهِنَ مِن عِلَا اللَّهُ وَمَنا اللَّهُمُ عَلَيْهِنَ مِن عِلَا اللَّهُ وَمَنا اللَّهُ عَلَيْهِ مَن مِن عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِنَ مِن عِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَن مِن عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَن مِن عَلَى وَمَا مَلَكُتْ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِيْ وَمَا مَلَكُتْ وَمَناتِ خَلْكُ وَمَناتِ خَلَيْكَ النِّي عَلَى وَمَناتِ عَلَيْكِ وَمَا مَلَكَتْ وَمَناتِ خَلْكِ وَمَناتِ خَلْكِ وَمَناتِ خَلَيْكَ النِي عَمِكَ وَمَا مَلَكَتْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي الْمَنْ فَي اللَّهُ عَلَيْكِ وَمَا مَلَكُمْ عَلَيْهِمْ فِي الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْ اللَّي عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَا مَلَكُمْ عَلَيْهُمْ فَى وَمَا مَلُكُمْ عَلَيْهُمْ فَى الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْ اللَّيْكُونُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْ مَن اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَى الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْ مَا مَلُكُمْ عَلَيْهُمْ فَى الْمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا مَلُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا مَلُكَتْ الْمَنْ الْمَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْمَلْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْمُولِلَيْ عَلَى اللَّهُ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

قُربة إلى الله، وأقلُّ ذلك أن يلازِمَ الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارضِ والأسباب، وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال؛ فإنَّ ذلك عبادةٌ يسبِقُ بها العامل وهو مستريحٌ وداع إلى محبة الله ومعرفتِه وعونٌ على الخير وكفُّ للسان عن الكلام القبيح.

﴿٤٢﴾ ﴿وسبّحوه بكرةً وأصيلاً﴾؛ آي: أول النهار وآخره؛ لفضلهما وشرفهما وسهولة العمل فيهما.

ولا الغلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً الني أي: من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً الله من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم أنْ جَعَلَ من صلاتِه عليهم وثنائه وصلاةِ ملائكته ودعائهم ما يخرِجُهم من ظلمات الذُّنوب والجهل إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل؛ فهذه أعظمُ نعمةِ أنعم بها على العباد الطائعين، تستدعي منهم شكرها والإكثار من ذكر الله الذي لطف بهم ورحمهم وجعل حملة عرشهِ أفضل الملائكة ومن حوله يسبِّحون بحمدِ ربِّهم، ويستغفرون للذين آمنوا، فيقولون: ﴿ربَّنا وسعتَ كلَّ شيءٍ رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبَّعوا سبيلكَ وقهم عذابَ وعلمَ من آبائهم وأزواجهم وذُرِيَّاتِهم إنَّك أنت العزيزُ صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذُرِيَّاتِهم إنَّك أنت العزيزُ الحكيم. وقِهمُ السيئاتِ ومَن تَقِ السيئاتِ يومئذٍ فقد الحكيم. وقهم السيئاتِ ومَن تَقِ السيئاتِ يومئذٍ فقد الحكيم. وقهم السيئاتِ ومَن تَقِ السيئاتِ يومئذٍ فقد

رَحِمْتَه وذٰلك الفوزُ العظيم﴾: فلمذه رحمتُه ونعمتُه عليهم في الدُّنيا .

يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَابَ اللَّهُ غَفُوزًا رَّحِيمًا ۞

﴿\$٤﴾ وأما رحمتُه بهم في الآخرة؛ فأجلُّ رحمة وأفضَلُ ثواب، وهو الفوز برضا ربِّهم وتحيَّته، واستماع كلامه الجليل، ورؤية وجههِ الجميل، وحصول الأجر الكبير الذي لا يدريه ولا يعرِفُ كُنْهَهُ إلَّا من أعطاهم إياه، ولهذا قال: ﴿تحيَّتُهم يوم يَلْقَوْنَه سلامٌ وأعدَّ لهم أجراً كريماً﴾.

﴿يَتَأَبُّهَا ٱلنِّيُّ إِنَّا ۚ أَرْسَلْنَكَ شَنهِدًا وَمُبَشِّرًا ۚ وَنَـذِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَلَا نُطِعِ ٱلْمُونِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعْ أَذَنهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكِمَنَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞﴾.

﴿٤٥﴾ لهٰذه الأشياء التي وَصف الله بها رسولَه محمداً ﷺ هي المقصود من رسالتِهِ وزبدتها وأصولها التي اختصَّ بها، وهي خمسةُ أشياء:

أحدهاً: كونُه ﴿شاهداً﴾؛ أي: شاهداً على أمته بما عملوه من خير وشرٍّ؛ كما قال تعالى: ﴿لِتكونوا شهداءَ على الناس ويكون الرسولُ عليكم شهيداً﴾، ﴿فكيف إذا جئنا من كلِّ أمةٍ بشّهيدٍ [وجئنا بك على هؤلاء شهيداً]﴾: فهو ﷺ شاهدُ عدل مقبول.

الثاني والثالث: كونه ﴿مبشِّراً ونذيراً﴾: ولهذا يستلزم ذكر المبشَّر والمنذَر وما يبشَّر به ويُنذَرُ والأعمال الموجبة لذلك: فالمبشَّر هم المؤمنون المتقون، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي، لهم البُشرى في الحياة الدنيا بكل ثواب دنيويِّ ودينيِّ رُتِّبَ على الإيمان والتقوى، وفي الأخرى بالنعيم المقيم، وذلك كله يستلزم ذكر تفصيل المذكور من تفاصيل الأعمال وخصال التقوى وأنواع الثواب. والمنذَر هم المجرمون الظالمون، أهلُ الظلم والجهل، لهم النذارةُ في الدنيا من العقوبات الدنيويَّة والدينيَّة المرتَّبة على الجهل والظلم، وفي الأخرى بالعقاب الوبيل والعذاب الطويل. ولهذه الجملة تفصيلُها ما جاء به على الكتاب والسنَّة المشتمل على ذلك.

﴿٤٦﴾ الرابع: كونُه ﴿داعياً إلى الله﴾؛ أي: أرسله الله يدعو الخلق إلى ربِّهم ويشوِّقُهم لكرامته ويأمُرهم بعبادته

التي خُلقوا لها، وذلك يستلزم استقامتَه على ما يدعو إليه وذِكْرَ تفاصيل ما يدعو إليه؛ بتعريفهم لربِّهم بصفاتِهِ المقدَّسة، وتنزيهه عما لا يَليق بجلالِهِ، وذكر أنواع العبوديَّة، والدعوة إلى الله بأقرب طريق موصل إليه، وإعطاء كلِّ ذي حقٌّ حقَّه، وإخلاص الدَّعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها؛ كما قد يعرضُ ذٰلك لكثير من النفوس في لهذا المقام، وذلك كلُّه بإذن ربه له في الدعوة وأمره وإرادتِهِ وقدره.

الخامس: كونه ﴿سراجاً منيراً﴾ وذلك يقتضي أنَّ الخلق في ظلمة عظيمة، لا نور يُهتدى به في ظلماتها، ولا علم يُستدلُّ به في جهاتها، حتى جاء الله بهذا النبيِّ الكريم، فأضاء الله به تلك الظلمات، وعلَّم به من الجهالات، وهدى به ضلالاً إلى الصراط المستقيم، فأصبح أهل الاستقامة قد وَضَحَ لهم الطريق، فَمَشَوا ا خلف هذا الإمام، وعرفوا به الخير والشرُّ وأهلَ السعادة من أهل الشقاوة، واستناروا به لمعرفةِ معبودِهم، وعرفوه بأوصافه الحميدة وأفعاله السَّديدة وأحكامه الرشيدة.

﴿٤٧﴾ وقوله: ﴿وبشِّر المؤمنين بأنَّ لهم من الله فضلاً كبيراً ﴾: ذكر في لهذه الجملة المبشِّر، وهم المؤمنون، وعند ذِكْرِ الإيمان بمفردِهِ تدخُلُ فيه الأعمالُ الصالحة، وذَكرَ المبشّربه، وهو الفضلُ الكبيرُ؛ أي: | العظيم الجليل الذي لا يقادر قَدْرُهُ من النصر في الدنيا وهداية القلوب وغفران الذنوب وكشف الكروب وكثرة الأرزاق الدارَّة وحصول النعم السارَّة والفوز برضا ربِّهم وثوابه والنجاة من سخطه وعقابه، ولهذا مما ينشِّطُ العاملين أن يذكر لهم من ثواب الله على أعمالهم ما به يستعينونَ على سلوك الصراط المستقيم، ولهذا من جملة طلاقِها يجوزُ لها التزوجُ حيث لا مانعَ. حِكَم الشرع: كما أنَّ من حِكَمه أن يَذْكُرَ في مقام الْترهيب العقوباتِ المرتَّبةَ علَى ما يُرَهِّبُ منه؛ ليكون عوناً | بالدخول والمسيس الوطءُ كما هو مجمعٌ عليه أو وكذلك على الكفِّ عما حرم الله.

> ﴿٤٨﴾ ولمَّا كان ثُمَّ طائفةٌ من الناس مستعدةٌ للقيام بصدِّ الداعين إلى الله من الرسل وأتباعهم، وهم المنافقون الذين أظهروا الموافقةَ في الإيمان وهم كفرةٌ فجرةٌ في الباطن، والكفار ظاهراً وباطناً؛ نهى الله رسوله عن طاعتهم وحذره ذلك، فقال: ﴿ولا تطع الكافرينَ والمنافقينَ ﴾؛ أي: في كلِّ أمر يصدُّ عن سبيل الله، ولكن لا يقتضي لهذا أذاهم، بل لا تُطِعْهُم، ﴿ودَعْ أذاهم ﴾: فإنَّ ذٰلك جالبٌ لهم وداع إلى قبول الإسلام وإلى كفّ كثير من أذيَّتِهِم له ولأهله، ﴿وتوكُّلْ على الله ﴿: في إتمام أمركَ وخذلانِ عدوِّك، ﴿وكفي

بالله وكيلاً ﴾: تُوكَلُ إليه الأمور المهمَّة، فيقوم بها ويسهِّلُها على عبده.

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِئَتِ ثُمَّ طَلَّقَتْمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُكَ فَمَا لَكُمُّمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِذَةٍ تَعْنَدُّونَهَا ۖ فَمَيْتُعُوهُنَّ وَسَرِّجُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١١٠٠.

﴿٤٩﴾ يخبر تعالى المؤمنين أنَّهم إذا نكحوا المؤمنات ثم طلَّقوهنَّ من قبل أن يَمَسُّوهنَّ؛ فليس عليهنَّ في ذلك عدَّةٌ يعتدُّها أزواجهنَّ عليهن، وأمرهم بتمتيعهنَّ بهذه الحالة بشيء من متاع الدُّنيا الذي يكون فيه جبرٌ لخواطرهنَّ لأجل فراقهنَّ، وأن يفارقوهنَّ فراقاً جميلاً من غير مخاصمةٍ ولا مشاتمةٍ ولا مطالبةٍ ولا غير ذٰلك.

ويستدلُّ بهذه الآية على أنَّ الطلاق لا يكونُ إلَّا بعد النكاح، فلو طلَّقها قبل أن ينكحَها أو علَّق طلاقَها على نكاحها؛ لم يقع؛ لقوله: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ المؤمناتِ ثم طلَّقْتُموهنَّ ﴾، فجعل الطلاق بعد النكاح، فدل على أنَّه قبل ذٰلك لا محلَّ له. وإذا كان الطلاق الَّذي هو فرقةٌ تامةٌ وتحريمٌ تامٌّ لا يقع قبل النكاح؛ فالتحريمُ الناقص لظهار أو إيلاء ونحوه من باب أولَّى وأحرى أن لا يقعَ قبلً النكاح؛ كما هو أصحُّ قولي العلماء.

و[بدل] على جواز الطلاق لأنَّ اللّه أخبر به عن المؤمنين على وجهٍ لم يلَمهم عليه، ولم يؤنِّبهم مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين.

وعلى جوازه قبل المسيس؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿لا جُناحَ عليكم إن طَلَّقْتُمُ النساءَ مَا لَمْ

وعلى أنَّ المطلقة قبل الدخول لا عدَّةَ لها، بل بمجرَّدٍ

وعلى أنَّ عليها العدَّة بعد الدُّخول. وهل المراد الخلوة ولو لم يحصُلُ معها وطءٌ كما أفتى بذلك الخلفاءُ الراشدون، وهو الصحيح؛ فمتى دَخَلَ عليها وطئها أم لا، إذا خلا بها، وجب عليها العِدَّة.

وعلى أنَّ المطلقة قبل المسيس تُمتَّع على الموسع قدره وعلى المُقْتِر قدرُهُ، ولَكن لهذا إذا لم يفرض لها مهرٌ؛ فإنْ كان لها مهرٌّ مفروضٌ؛ فإنَّه إذا طَلَّقَ قبل الدُّخول؛ تَنَصَّفَ المهر، وكفي عن المتعة.

وعلى أنه ينبغى لمن فارق زوجته قبل الدُّخول أو بعده أن يكون الفراقُ جميلاً يَحمدُ فيه كلٌّ منهما الآخر، ولا يكون غيرَ جميل؛ فإنَّ في ذٰلك من الشرِّ المترتِّب عليه من أ قدح كلِّ منهما بالآخر شيء كثير.

وعلى أن العدَّة حقُّ للزوج؛ لقوله: ﴿فما لكم عليهن من عدَّةٍ ﴾: دلَّ مفهومُه أنّه لو طلَّقها بعد المسيس؛ كان له عليها عدة.

وعلى أنَّ المفارقة بالوفاة تعتدُّ مطلقاً؛ لقوله: ﴿ثم طلَّقْتُموهنَّ ... ﴾ الآية .

وعلى أنَّ مَن عدا غير المدخول بها من المفارَّقات من الزوجات بموت أو حياةٍ عليهنَّ العدة.

﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلنَّهُمُ إِنَّا ٱلْحَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أُجُورُهُ ﴾ وَهَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَيَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّنتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَناكِ ٱلَّنِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادُ ٱلنِّيُّ أَن يَسْتَنكِكُمُ خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْكَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيَ أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكُيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُّ عَلَى حَرَبُّ عَلَيْكَ عَرَبُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيـمًا ١٩٠٠.

> ﴿٠٠﴾ يقول تعالى ممتنًا على رسوله بإحلاله له ما أحلَّ مما يشترك هو والمؤمنون وما ينفردُ به ويختصُّ: ﴿يا أَيُّهَا النبيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لك أزواجَكَ اللَّاني آتيتَ أجورَهُنَّ﴾؛ أي: أعطيتهنَّ مهورهنَّ من الزوجات، ولهذا من الأمور المشتركة بينَه وبين المؤمنين؛ فإنَّ المؤمنين كذلك يباح لهم مَنْ آتَوْهُنَّ أجورَهُنَّ من الأزواج. ﴿وَ﴾ كَذَٰلُكُ أَحَلَّلْنَا لكُ ﴿مَا مَلَكَتْ يمينُك ﴾؛ أي: الإماء التي ملكت، ﴿ممَّا أفاء الله عليك ﴾: من غنيمة الكفار من عبيدهم، والأحرار مَنْ لهنَّ زوجٌ منهم ومَنْ لا زوجَ لهن، ولهذا أيضاً مشترك، وكذلك من المشترك قوله: ﴿وبناتِ عمُّك . وبناتِ عمايّك وبناتِ خالِكَ وبناتِ خالاتِكَ ﴾: شمل العمَّ والعمة والخال والخالة القريبين والبعيدين، ولهذا حصرُ المحللات، يؤخذ من مفهومه أنَّ ما عداهنَّ من الأقارب غير محلِّل؛ كما تقدُّم في سورة النساء؛ فإنَّه لا يُباح من الأقارب من النساء غير لهؤلاء الأربع، وما عداهنَّ من الفروع مطلقاً، والأصول مطلقاً، وفروع الأب والأم، وإن نزلوا، وفروع مَنْ فوقَهم لصلبِهِ؛ فإنَّه لاَّ يُباح.

وقوله: ﴿اللَّاتِي هَاجَرْنَ [معك] ﴾: قَيْدٌ لَحلِّ هُؤلاء للرسول؛ كما هو الصواب من القولين في تفسير لهذه الآية، وأما غيره عليه الصلاة والسلام؛ فقد عُلم أنَّ لهذا قيد لغير الصحَّةِ. ﴿و﴾ أحللنا لك ﴿امرأةً مؤمنةً إن وهبتْ نفسَها للنبيِّ ﴾: بمجرَّدِ هبتها نفسها، ﴿إِنْ أَرادَ النبيُّ أَن يَسْتَنكِحَها﴾؛ أي: لهذا تحت الإرادة والرغبة، ﴿خالصةً لك من دون المؤمنينَ ﴾؛ يعنى: إباحة الموهوبة، وأما المؤمنون؛ فلا يحلُّ لهم أن يتزوَّجوا امرأةً بمجرَّد هبتها أ

نفسها لهم. ﴿قد عَلِمْنا ما فَرَضْنا عليهم في أزواجهم وما ملكتْ أيمانُهم ﴾؛ أي: قد علمنا ما على المؤمنين وما يحلُّ لهم وما لا يحل من الزوجات وملك اليمين، وقد أَعْلَمْناهُم بِذٰلك، وبيَّنَّا فرائِضَه فما في لهذه الآية مما يخالفُ ذٰلُك؛ فإنَّه خاصٌّ لك؛ لكون الُّله جَعَلَه خطاباً للرسول وحده بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَا أَحْلَلْنَا لَكَ... ﴾ إلى آخر الآبة.

وقوله: ﴿خالصةً لك من دون المؤمنينَ ﴾: وأبَحْنا لك يا أيُّها النبيُّ ما لم نُبح لهم، ووسَّعْنا عليك ما لم نوسِّعْ على غيرك؛ ﴿لكيلا يكونَ عليك حرجُ ﴾: ولهذا من زيادة اعتناء الله تعالى برسوله ﷺ، ﴿وكان الله غفوراً رحيماً ﴾؛ أي: لم يزل متصفاً بالمغفرة والرحمة، وينزل على عباده من مغفرته ورحمته وجودِهِ وإحسانِهِ ما اقتضتْه

﴿ اللَّهِ مَن تَشَاَّهُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاَّةً وَمَنِ ٱلنَّعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْفَىٰٓ أَن تَفَرَّ أَعَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَكَ وَمُرْضَدُكَ بِمَا ءَانْيَتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا في فَلُوبِكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا خِلِيمًا شَهِ.

﴿١٥﴾ ولهذا أيضاً من توسعة الله على رسوله ورحمته به أن أباحَ له تَرْكَ القَسْم بين زوجاتِهِ على وجه الوجوب، وأنَّه إنْ فَعَلَ ذٰلك؛ فهو تبرعٌ منه، ومع ذٰلك؛ فقد كان ﷺ يجتهدُ في القَسْم بينهنَّ في كلِّ شِّيءٍ، ويقول: «اللهم! هٰذا قَسْمَى فيما أملك؛ فلا تَلُمْني فيما لا أملِك (١) ، فقال هنا: ﴿ تُرْجِي مَن تشاء منهنَّ ﴾ ؛ أي: تؤخر من أردتَ من زوجاتك، فلا تؤويها إليك، ولا تبيتُ عندها، ﴿وتُؤوى إليك مَن تشاء ﴾؛ أي: تضمُّها وتبيت عندها، ﴿و﴾ مع ذٰلك؛ لا يتعيَّنُ هٰذا الأمر. فمن ﴿ابتغيتَ ﴾؛ أي: أن تؤويها، ﴿فلا جُناح عليكَ ﴾: والمعنى أنَّ الخيرة بيدك في ذلك كلِّه. وقال كثيرٌ من المفسِّرين: إنَّ هٰذا خاصٌّ بالوّاهبات له أن يُرجى من يشاء ويؤوي من يشاءُ؛ أي: إن شاء؛ قَبلَ مَنْ وَهَبَتْ نفسها له، وإن شاء؛ لم يقبلها. والله أعلم.

ثم بيَّنَ الحكمةَ في ذٰلك، فقال: ﴿ذٰلك﴾؛ أي: التوسعةُ عليك وكونُ الأمر راجعاً إليك وبيدك وكونُ ما جاء منك إليهنَّ تبرعاً منك؛ ﴿أَدني أَن تَقَرَّ أُعينُهُنَّ ولا ·

⁽۱) أخرجه أحمد (٦/١٤٤)، وأبو داود (٢١٣٤)، وابن ماجه (١٩٧١)، والنسائي (٧/ ٦٤)، والترمذي (١١٤٠)، وابن حبان (١٠/٥)، والحاكم (٢/ ١٨٢)، وصححه ووافقه الذهبي، واختلف في وصله وإرساله، وانظر: «الأرواء» (٢٠١٨).

يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن العلمهن أنك لم تترك واجبا ولم تفرط في حق لازم، ﴿والله يعلم ما في قلوبكم ﴾؛ أي: ما يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة والمستحبة وعند المزاحمة في الحقوق؛ فلذلك شرع لك التوسعة يا رسول الله؛ لتطمئن قلوب زوجاتك، ﴿وكان الله عليماً حليماً ﴾؛ أي: واسع العلم، كثير الحلم، ومِنْ علمِهِ أَنْ شَرَع لكم ما هو أصلح لأموركم وأكثر لأجوركم، ومن حلمِهِ أَنْ لم يعاقِبْكُم بما صَدَر منكم، وما أصرت عليه قلوبُكم من الشر".

﴿ لَا يَجِلُ لَكَ اللَّهَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ أَذْرَجَ وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَبِينُكُّ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ رَّقِبًا ﴿ ﴾ .

﴿٢٥﴾ ولهذا شكرٌ من الله الذي لم يزل شكوراً لزوجاتِ رسولِهِ رضي الله عنهنَّ، حيث اخترنَ الله ورسولَه والدارَ الآخرة؛ أنْ رَحِمَهُنَّ وقَصَرَ رسولَه عليهنَّ، فقال: ﴿لا يحلُّ لك النساءُ من بعدُ﴾: عليهنَّ، فقال: ﴿لا يحلُّ لك النساءُ من بعدُ﴾: زوجاتك الموجودات، ﴿ولا أن تَبَدَّلَ بهنَّ من أزواج﴾؛ أي: ولا أن تطلَقَ بعضهنَّ فتأخُذ بَدَلَها، فحصل بهذا أمنهنَّ من الضرائر ومن الطلاق؛ لأنَّ الله قضى أنهنَّ زوجاتُه في الدنيا والآخرة، لا يكون بينه وبينهنَّ فرقة، ﴿ولو أعجبك حسنهنَّ ﴾؛ أي: حسن غيرهنَّ؛ فلا وولو أعجبك حسنهنَّ ﴾؛ أي: السراري؛ يَجلُلُنَ لك، ﴿إلَّا ما ملكتْ يمينُك﴾؛ أي: السراري؛

فَذْلك جائزٌ لك؛ لأنَّ المملوكات في كراهة الزوجات لَسْنَ بمنزلة الزوجات في الإضرار للزوجات. ﴿وكان الله على كل شيءٍ رَقيباً﴾؛ أي: مراقباً للأمور وعالماً بما إليه تؤول وقائماً بتدبيرها على أكمل نظام وأحسن إحكام.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِي إِلَّا أَن يُؤذَى لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْر نَظِرِينَ إِنَنَهُ وَلَكِنْ إِنَا دُعِيثُمْ فَأَدَخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانَشِرُوا وَلَا مُسْتَغِيهِ مِن ٱلْحَقَّ وَإِنَا سَأَلْتُمُوهُنَ طَعِمْتُمْ فَانَشِرُوا وَلَا مُسْتَغِيهِ مِن ٱلْحَقَّ وَإِنَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَنَوْهُنَ مِن وَرَآءِ جَابٍ ذَلِكُمْ أَظَهُرُ لِقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنُ وَنَدُوا رَسُولَ اللّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزُوبَكُمُ مِنْ اللّهِ عَظِيمًا ﴿ وَلَا أَن تُبكُولُ اللّهُ عَلِيمًا ﴿ وَلَا أَن تُبكُولُ اللّهُ كَانَ لَكُمْ اللّهُ عَلَيْمًا ﴿ وَلَا اللّهُ عَظِيمًا ﴾ .

﴿٣٥﴾ يأمر تعالى عبادَه المؤمنين بالتأدُّب مع رسول الله على في دخول بيوتِهِ، فقال: ﴿يا أَيُها الذين آمنوا لا تدخُلوا بيوت النبيِّ إلا أن يُؤذَن لكم إلى طعام ﴾؛ أي: لا تدخُلوها بغير إذن للدخول فيها لأجل الطعام، وأيضاً لا تكونوا ﴿ناظرِينَ إِناه ﴾؛ أي: منتظرين ومتأنين لانتظار نضجه أو سعة صدرٍ بعد الفراغ منه. والمعنى: أنكم لا تدخُلوا بيوتَ النبيِّ إلا بشرطين: الإذن لكم بالدخول، وأنْ يكون جلوسُكم بمقدارِ الحاجة، ولهذا قال: ﴿ولكنْ إذا دُعيتُم فانتَثمِروا ولا مُسْتَأْنِسينَ لحديثٍ ﴾؛ أي: قبل الطعام وبعده.

ثم بين حكمة النهي وفائدته، فقال: ﴿إِنَّ ذَلكُم﴾؛ أي: انتظاركم الزائد على الحاجة ﴿كان يؤذي النبيّ﴾؛ أي: يتكلّف منه ويشقُ عليه حبسُكم إيّاه عن شؤون بيتِهِ وأشغاله فيه، ﴿فَيَسْتَحِي منكم﴾: أن يقولَ لكم: اخرُجوا! كما هو جاري العادة أن الناس ـ خصوصاً أهل الكرم منهم ـ يَسْتَحْيونَ أن يُخْرِجوا الناس من مساكنهم، ﴿و﴾ لكن ﴿الله لا يَسْتَحْيي من الحقِّه؛ فإنَّ الحزم كلَّ الحزم اتّباعُ الأمر الشرعيُّ، ولو كان يُتَوَهَّم أنَّ في تركِهِ أدباً وحياءً؛ فإنَّ الحزم كلَّ الحزم اتّباعُ الأمر الشرعيُّ، وأنْ يجزمَ أنَّ ما خالفه ليس من الأدب في شيءٍ، والله تعالى لا يستحيي أنْ يأمُركم بما فيه الخيرُ لكم والرفقُ لرسوله كائناً ما كان.

وَلاَ يَعْرَبُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَتُعْوِي إِلَيْكُ مَن تَشَا أَهُ وَمَنِ أَبْنَعْ يَتَ مَمَّنُ عَزَلْتَ وَلاَ يَعْرَبُ وَكُولِكَ أَدِنَا أَن تَقَرَأُ عَيْنَهُ وَلاَ يَعْرَبُ وَكَا عَلَيْكُ وَلِكَ أَدْنَ أَن تَقَرَأُ عَيْنَهُ وَكُولَ وَلاَ يَعْرَبُ وَكَا عَلَيْكُ وَلاَ أَن تَقَرَأُ عَيْنَهُ وَكُولًا أَن يَعْدُ وَكَا أَللَهُ عَلَى كُلُّ اللّهُ عَلَى كُلِّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيٓءَ ابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَانِهِنَّ وَلَآ أَبْنَاء إِخْوَا بِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخُوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ أَيِّمَنْهُنُّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانِ عَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ شَهِيدًا انَّ اللهُ وَمُلَيِكَ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولِهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَكُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱحْ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُثْبِينًا ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبَيُّ قُل لِأَزْ وَجِك وَبِنَائِك وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدّنين عَلَيْنَ مِن جَكِيبِهِ نَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذِنَنَّ وَكَاك اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ﴿ لَين لَّمْ يَنكُهِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بهم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فيهَ ٓ إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَّلْعُونِينَ ۗ أَيِّنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُوا وَقُيِّلُواْ تَفْتِيلًا ۞ سُنَّةَ اللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبْلُّ وَلَن تَجِدَ لِلسُّنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا 🕲

فهذا أدبهم في الدخول في بيوته، وأما أدبهم معه في خطاب زوجاتِهِ؛ فإنّه: إمّا أن يحتاجَ إلى ذلك، أو لا يحتاجُ إليه؛ فإن لم يحتج إليه؛ فلا حاجة إليه، والأدب تركُه، وإن احتيج إليه، كأنْ يسألهنَّ متاعاً أو غيره من أواني البيت أو نحوها؛ فإنّهنَّ يُسْأَلْنَ ﴿من وراءِ حجابٍ ﴾؛ أي: يكون بينكم وبينهنَّ سترٌ يستر عن النظر؛ لعدم الحاجة إليه، فصار النظر إليهنَّ ممنوعاً بكلِّ حال، وكلامهنَّ فيه التفصيلُ الذي ذكره الله. ثم وقلوبهنَّ ﴾؛ لأنَّه أبعدُ عن الريبة، وكلَّما بَعدُ الإنسان عن الأسباب الداعيةِ إلى الشرِّ؛ فإنّه أسلمُ له وأطهرُ لقلبِه؛ فلهذا من الأمور الشرعيَّة التي بيَّن الله كثيراً من تفاصيلها أنَّ جميعَ وسائل الشرِّ وأسبابه ومقدِّماته ممنوعةٌ، وأنه مشروعُ البعد عنها بكلِّ طريق.

ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامة: ﴿وما كان لكم﴾: يا معشر المؤمنين؛ أي: غير لائق ولا مستحسن منكم، بل هو أقبحُ شيء، ﴿أَن تُؤذوا رسولَ اللّه﴾؛ أي: أذيَّة قوليَّة أو فعليَّة بجميع ما يتعلَّق به، ﴿ولا أن تَنكِحوا أزواجَه من بعده أبداً ﴿: هٰذا من جملة ما يؤذيه؛ فإنَّه يَّ لِللهِ له مقامُ التعظيم والرفعة والإكرام، وتزوُّجُ زوجاتُه وزوجاتِه بعدَه مخلٌ بهذا المقام، وأيضاً؛ فإنهنَّ زوجاتُه في الدُّنيا والآخرة، والزوجيَّة باقية بعد موته؛ فلذلك لا

يحلُّ نكاحُ زوجاتِهِ بعده لأحدٍ من أمته. ﴿إِنَّ ذَلكم كان عند الله عظيماً ﴾: وقد امتثلتْ لهذه الأمة لهذا الأمر، واجتنبتْ ما نهى الله عنه منه، ولله الحمد والشكر.

﴿٤٥﴾ ثم قال تعالى: ﴿إِن تُبْدُوا شَيْئاً﴾؛ أي: تظهروه، ﴿أَوْ تُخفُوه فإنَّ اللَّه كان بكلِّ شيءٍ عليماً﴾: يعلم ما في قلوبكم، وما أظهرتموه؛ فيجازيكم عليه.

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِي ٓ ءَابَآيِهِنَ وَلَآ أَبَنَآيِهِنَ وَلَآ إِخْوَنِهِنَ وَلَآ أَبَنَاهِ إِخْوَنِهِنَ وَلَآ أَبَنَاهُمُنَّ وَلَآ أَبَنَاهُمُنَّ وَلَآ أَبَنَاهُمُنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمُنًّ وَأَقْعِينَ اللَّهُ إِنَّكَ اللَّهَ كَانَ كُلِّي ثُمِّي شَهِـيدًا ۞﴾.

«٥٥» لمّا ذكر أنهن لا يُسألن متاعاً إلّا من وراء حجاب، وكان اللفظُ عامًا لكلِّ أحدٍ؛ احتيجَ أن يُستثنى منه هؤلاء المذكورون من المحارم، وأنّه ﴿لا جُناحَ عليهنَّ» في عدم الاحتجاب عنهم، ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال؛ لأنّهنَّ إذا لم يَحْتَجِبْنَ عمَّن هنَّ عماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهنَّ عليهم؛ فعدم احتجابهنَّ عن عمّهنَّ وخالهنَّ من باب أولى، ولأنَّ منطوق الآية الأخرى المصرِّحة بذكر العمِّ والخال مقدَّمة على ما يُفهم من هٰذه الآية، وقوله: ﴿ولا نسائهنَّ»؛ أي: لا جناح عليهن أن لا يحتجبن عن نسائهنَّ؛ أي: اللاتي من جنسهنَّ في الدين، فيكون ذلك مخرجاً لنساء الكفار، ويُحتمل أنَّ المراد جنس النساء؛ فإنَّ المرأة لا تحتجب عن المرأة، ﴿ولا ما مَلَكَتُ أيمانُهُنَّ»: ما دام العبدُ في ملكها جميعه، ولما رفع الجناح عن هؤلاء؛ شَرَطَ فيه وفي غيره لزومَ تقوى الله، وأنْ لا يكون في ذلك محذورٌ شرعيِّ، فقال: ﴿واتَّقينَ الله﴾؛ أي: استعملُنَ تقواه في جميع الأحوال. ﴿إن الله كان على كلّ شيءٍ شهيداً﴾: يشهد أعمال العباد ظاهرها وباطنها، ويسمعُ أقوالهم، ويرى حركاتِهم؛ ثم يجازيهم على ذلك أتمَّ الجزاء وأوفاه.

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمُلْتِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِمنَا ۞﴾.

﴿٥٦﴾ ولهذا فيه تنبيهٌ على كمال رسول الله ﷺ ورفعةِ درجتِهِ وعلقٌ منزلته عند اللَّه وعند خلقه ورفع ذِكْرِهِ،

و ﴿إِنَّ اللّه ﴾ تعالى ﴿وملائكتَه يصلُون ﴾ عليه ؛ أي: يثني اللّه عليه بين الملائكة وفي الملا الأعلى لمحبّته تعالى له ، ويُثني عليه الملائكة المقرّبون ، ويدعون له ويتضرّعون . ﴿يا أَيُها الذين آمنوا صلُوا عليه وسلَموا تسليما ﴾: اقتداء بالله وملائكته ، وجزاء له على بعض حقوقِه عليكم ، وتكميلاً لإيمانكم ، وتعظيماً له ﷺ ومحبة وأفضلُ هيئات الصلاة عليه _ عليه الصلاة والسلام _ ما علم به أصحابه : «اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على حميدٌ مجيدٌ ، وبارك على مشروعٌ في جميع الأوقات ، وأوجبَه كثيرٌ من العلماء في مشروعٌ في جميع الأوقات ، وأوجبَه كثيرٌ من العلماء في الصلاة .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤَذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَكُمْ لَمَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ۞ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا آكَنَسَبُواْ فَقَدِ احْتَمَكُواْ بُهْتَنَا وَاثْمَا ثُمِينًا ۞﴾.

﴿٥٧ ـ ٥٨﴾ لما أمر تعالى بتعظيم رسوله ﷺ والصلاة والسلام عليه؛ نهى عن أذيَّته، وتوعَّد عليها، فقال: ﴿إِنَّ الذينَ يؤذونَ اللَّه ورسولَه ﴾: ولهذا يشملُ كلَّ، أَذَيَّة قُوليَّة أُو فَعُليَّة مِن سُبِّ وشتم أَو تَنقُّص لَه أَو لَدينه أَو ما يعود إليه بالأذي، ﴿لَعَنَهُمُ اللَّهِ فِي الدُّنيا﴾؛ أي: أبعدهم وطردهم، ومِنْ لَعْنِهِم في الدُّنيا ۖ أَنه يتحتَّم (٢) قُتْلُ من شتم الرسول وآذاه، ﴿والآخرةِ وأعدَّ لهم عذاباً [مهيناً] (٢٠): جزاءً له على أذاه أن يُؤذى بالعذاب [الأليم](١)، فأذيَّة الرسول ليست كأذيَّة غيرو؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم لا يؤمِن العبدُ بالله حتى يؤمنَ برسوله، وله من التعظيم الذي هو من لوازم الإيمانِ ما يقتضى ذلك أنْ لا يكونَ مثلَ غيرهِ، وإنْ كان أذيَّةُ المؤمنين عظيمةً وإثمهًا عظيماً، ولهذا قال فيها: ﴿والذين يؤذونَ المؤمنين والمؤمناتِ بغير ما اكْتَسَبوا﴾؛ أي: بغير جناية منهم موجبةٍ للأذي، ﴿فقدِ احْتَمَلُوا﴾: على ظهورهم ﴿ بُهتاناً ﴾: حيث آذَوْهم بغير سبب، ﴿ وإثماً مبيناً ﴾: حيث تعدُّوا عليهم وانتهكوا حرمَّةً أمرَ اللَّهُ باحترامِها، ولهذا كان سبُّ آحاد المؤمنين موجباً للتعزير

بحسب حالته وعلوِّ مرتبتِهِ؛ فتعزيرُ مَنْ سبَّ الصحابة أبلغُ، وتعزيرُ من سبَّ العلماء وأهل الدين أعظم من غيرهم.

﴿ يَكَأَيُّمُ النَّيِّ قُلُ لِأَزْوَحِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآ الْمُؤْمِنِينَ بُدْنِينَ عَلَيْنِ مَن جَلِيدِ مِن اللهُ الْذَنْ أَن يُعْرَفِن فَلا يُؤَذِّنُ وَكَات اللهُ عَمْوَلَ وَلَا يَوْذَقِنَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم عَمُونًا وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّمُونُ وَاللَّذِينَ فِي الْمُدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا بُجُنَاوِرُونَكَ فِيهَا مَرْضُ وَالمُرْحِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا بُجُناوِرُونَكَ فِيهَا إِلَا قَلِيلًا فِي مُلْقُونِينَ أَيْنَمَا فَيْقُونًا أَخِدُوا وَقُتِلُوا تَغْيِيلًا فَي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

﴿٥٩﴾ هٰذه الآية هي التي تسمَّى آية الحجاب، فأمر اللَّه نبيَّه أن يأمُرَ النساء عموماً، ويبدأ بزوجاتِه وبناتِه _ لأنَّهِنَّ آكدُ من غيرهنَّ، ولأنَّ الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم؛ كما قال تعالى: ﴿يا أَيُّها الَّذِينِ آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم ناراً ﴾. ﴿أَن يُدْنينَ عليهنَّ من جلابيبهنَّ ﴾: وهنَّ اللَّاتي يَكُنَّ فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه؛ أي: يغطّين بها وجوههن وصدورَهن، ثم ذكر حكمة ذلك، فقال: ﴿ذَٰلِكَ أَدني أَنَّ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ ﴾: دلَّ على وجود أذيَّةٍ إن لم يحتَجبْن، وذٰلك لأنهنَّ إذا لم يحتجبن، ربَّما ظنَّ أنهنَّ غير عفيفاتٍ، فيتعرَّض لَهُنَّ مَنْ في قلبهِ مرضٌ، فيؤذيهنَّ، وربما استُهين بهنَّ، وظُنَّ أنهنَّ إماء، فتهاون بهنَّ من يريدُ الشرَّ؛ فالاحتجابُ حاسمٌ لمطامع الطامعين فيهنَّ. ﴿وكان الله غفوراً رحيماً ﴾: حيث غفر لكم ما سَلَفَ ورَحِمَكُم بأن بيَّن لكم الأحكام وأوضح الحلال والحرام؛ فهذا سدٌّ للباب من جهتهنَّ.

﴿٣٠ ـ ٣١﴾ وأما من جهة أهل الشرّ؛ فقد توعّدهم بقوله: ﴿لَثُنَ لَم يَنْتَهِ الْمَنْافَقُونَ وَالَّذِينَ فِي قَلُوبِهُم مُرضٌ﴾؛ أي: مرض شكّ أو شهوةٍ، ﴿والمرجِفُونَ فِي المدينة﴾؛ أي: المخوّفون المرهِبون الأعداء، المتحدِّثون بكثرتِهم وقوَّتِهم وضعف المسلمين، ولم يذكرِ المعمول الذي ينتهون عنه؛ ليعمّ ذلك كلّ ما توحي به أنفسُهم الذي ينتهون عنه؛ ليعمّ ذلك كلّ ما توحي به أنفسُهم إليهم، وتوسوسُ به، وتدعو إليه من الشرّ من التعريض بسبّ الإسلام وأهله، والإرجاف بالمسلمين، وتوهين قواهم، والتعرّض للمؤمنات بالسوء والفاحشة. وغير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء.

﴿لَنُغْرِيَنُكَ بِهِمَ﴾؛ أي: نأمرك بعقوبتهم وقتالهم ونسلُطك عليهم، ثم إذا فعلنا ذلك؛ لا طاقة لهم بك، وليس لهم قوة ولا امتناع، ولهذا قال: ﴿ثم لا يجاورونَك

⁽۱) أخرجه البخاري (٦٣٥٧)، ومسلم (٤٠٦) من حديث كعب بن عجرة. وانظر «جلاء الأفهام» لابن القيم.

⁽٢) في (ب): «يحتم».

⁽٣) في النسختين: «أليمًا».

⁽٤) كُذا في النسختين.

يَسْتُلُكُ النّاسُعِنِ السّاعَةِ قُلْ إِنّمَاعِلْمُهَاعِندَ اللّهُ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَى السّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنّ اللّهَ لَعَن الْكَفِينَ وَأَعَدَ لَكُمْ سِعِيرًا ﴿ خَلِينَ فِيهَا أَبَداً لَا يَعِدُونَ وَلِيتًا وَلاَ نَصِيرًا ﴾ فَمُ سَعِيرًا ﴿ خَلِينَ فِيهَا أَبَداً لَا يَعِدُونَ وَلِيتًا وَلاَ نَصِيرًا وَالْمَعْنَا اللّهَ عَنا الرَّسُولُا ﴿ وَقَالُوا رَبِّنَا إِنّا الطّعْناسَادَ تَنَا وَكُبراً وَنَا وَالْمَعْنَا الرَّسُولُا ﴿ وَقَالُوا رَبِّنَا إِنّا الطّعْناسَاد تَنَا وَكُبراً وَنَا وَالْمَعْنَا اللّهَ عِلَا لِمَ اللّهُ وَقَالُوا رَبّنَا إِنّا الطّعْناسَاد تَنَا وَكُبراً وَنَا وَالْمَعْنَا اللّهَ عِلا اللّهَ عِلا اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالُوا وَقَلُوا اللّهَ عَلَيْهُ وَلَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ وَقُولُوا فَوْلُا اللّهَ وَرَاكُمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فيها إلَّا قليلاً»؛ أي: لا يجاورونك في المدينة إلَّا قليلاً؛ بأن تقتُلَهم أو تنفيهم، ولهذا فيه دليل لنفي أهل الشرِّ الذين يُتَضَرَّر بإقامتهم بين أظهر المسلمين؛ فإنَّ ذلك أحسم للشرِّ وأبعد منه، ويكونونَ ﴿ملعونينَ أينما تُقِفوا أُخِذُوا وقُتِّلُوا تَقْتيلاً»؛ أي: مبعدين حيثُ وَجِدُوا، لا يحصُلُ لهم أمنٌ، ولا يقرُّ لهم قرارٌ، يخشون أن يُقتلوا أو يُحبسوا أو يعاقبوا.

﴿٦٢﴾ ﴿ سُنَّةَ اللّه في الذين خَلَوْا من قبلُ ﴾: أنَّ مَن تمادى في العصيانِ وتجراً على الأذى ولم ينته منه؛ فإنَّ يعاقب عقوبة بليغة، ﴿ ولنْ تَجِدَ لسنَّةِ اللّه تبديلاً ﴾؛ أي: تغييراً، بل سنته تعالى وعادتُه جاريةٌ مع الأسباب المقتضية لأسابها.

﴿ يَسَنَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْمِكُ لَكُلُ السَّاعَة تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ اللّهَ لَمَنَ الْكَفْدِينَ وَلِمَا أَبُداً لَا يَجِدُونَ وَلِيّنَا وَلا نَصِيرًا ﴿ يَعْدُونَ وَلِيّنَا وَلا نَصِيرًا ﴿ يَعْدُونَ يَكَتَنَا أَطَعَنَا اللّهَ وَجُوهُهُمْ فِ النَّارِ يَقُولُونَ يَكَتَنَا أَطَعَنَا اللّهَ وَأَمْوَهُمْ فِ النَّارِ يَقُولُونَ يَكَتَنَا أَطَعَنَا اللّهَ وَأَمْوَهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَكَتَنَا أَطَعَنَا اللّهَ وَأَلَمْ مَنْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ مِنَ الْعَنْا وَالْعَنْمُ مَا اللّهُ عَلَيْنِ مِنَ الْعَنْا وَالْعَنْمُ مَا اللّهُ لَكُونُ السَّلِيلا ﴿ وَالْعَنْمُ مِنْ عَفَيْنِ مِنَ الْعَنَادِ وَالْعَنْمُ مَا اللّهُ لِيلًا لا اللّهُ لِيلًا ﴿ وَالْعَنْمُ مَا اللّهُ لَكُونُ السَّلِيلا ﴿ وَالْعَنْمُ مِنْ عَفَيْنِ مِنَ الْعَنَا وَالْعَنْمُ مَا اللّهُ لَكُونُ السَّلِيلا ﴿ وَالْعَنْمُ مِنْ عَلَيْنِ مِنَ الْعَنَادِ وَالْعَنْمُ اللّهُ لَا اللّهُ لِيلًا اللّهُ لِيلًا لَهُ اللّهُ لَكُونُ السَّلِيلا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللل

﴿٢٣﴾ أي: يستخبرك الناسُ عن الساعة استعجالًا لها، وبعضُهم تكذيباً لوقوعها وتعجيزاً للذي أخبر بها،

﴿ قُلِ ﴾ لهم: ﴿إِنَّما علمُها عند الله ﴾؛ أي: لا يعلمُها إلَّا الله؛ فليس لي ولا لُغيِّري بها عُلْمٌ، ومع هذا؛ فلا تستبطئوها، ﴿وما يُدْرِيكُ لعلَّ الساعةَ تكونُ قريباً ﴾.

\$17 _ 71\$ ومجردُ مجيء الساعة قرباً وبعداً ليس تحته نتيجةٌ ولا فائدةٌ، وإنّما النتيجة والخسار والربح والشقاوة والسعادة: هل يستحقَّ العبدُ العذاب أو يستحقُّ الثواب؛ فهذه سأخبركم بها وأصفُ لكم مستحقًّها، فوصف مستحقً العذاب ووصف العذاب؛ لأنّ الوصف المذكور منطبقٌ على هؤلاء المكذّبين بالساعة، فقال: ﴿إِنَّ اللّه لَعَنَ الكافرين﴾؛ أي: الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم الكفر بالله وبرسُلِهِ وبما جاؤوا به من عند الله، فأبعدهم في الدنيا والآخرة من رحمته، وكفى بذلك عقاباً، ﴿وأعدَّ لهم سعيراً﴾؛ أي: ناراً موقدة تُسعَرُ في أجسامهم، ويبلغ العذاب إلى أفئدتهم، ويخلدون في ذلك العذاب الشديد، فلا يخرجونَ منه، ولا يُفتَرُ عنهم ساعةً، ﴿ولا يجدون﴾ لهم ﴿وليّا﴾: فيعطيهم ما طلبوه ﴿ولا نصيراً﴾: يدفعُ عنهم العذابَ، بل قد تخلّى عنهم العلي النصير وأحاط بهم عذابُ السعير، وبلغ منهم مبلغاً عظيماً، ولهذا قال: ﴿يوم تُقلّبُ وجوهُهم في النارِ»: فيذوقون حرَّها، ويشتدُّ عليهم أمرُها، ويتحسرون على ما أسلفوا. و ﴿يقولونَ يا لَيْتَنا أَطَعْنا الله وأطعْنا الرسولا﴾: فسلمْنا من هذا العذاب، واستَحْققنا كالمطيعين جزيلَ الثواب، ولكن أمنية فاتَ وقتُها، فلم تفدهم إلا حسرةً وندماً وهمًا وغمًا وألماً.

﴿٦٧﴾ ﴿**وقالوا ربَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادتنا وكبراءنا**﴾: وقلَّدْناهم على ضلالهم، ﴿**فأضَلُونا السبيلا**﴾؛ كقوله تعالى: ﴿ويوم يَعَضُّ الظالمُ على يديهِ يقولُ يا ليتني اتَّخَذْتُ مع الرسولِ سبيلاً. يا وَيْلتى لَيْتَني لم أتَّخِذْ فلاناً خليلاً. لقد أضلَّني عن الذِّكْر [بعد إذ جاءني]...﴾ الآية.

﴿ ١٨﴾ ولما علموا أنَّهم هم وكبراءهم مستحقُّون للعقاب؛ أرادوا أن يشتفوا ممَّنْ أضلُّوهم، فقالوا: ﴿ رَبَّنا آتهم ضِعْفَيْنِ من العذاب والْعَنْهم لَعناً كبيراً ﴾: فيقول الله ﴿ لكلِّ ضعف ﴾: فكلِّكم اشتركتُم في الكفر والمعاصي، فتشتركون في العقاب، وإنْ تفاوت عذابُ بعضِكم على بعض بحسب تفواتِ الجرم.

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوَا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِنَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ﴿ ﴾.

﴿٦٩﴾ يحذِّر تعالى عبادَه المؤمنين عن أذيَّة رسولهم محمدٍ ﷺ النبيِّ الكريم الرءوف الرحيم، فيقابلوه بضدٍّ ما يجب له من الإكرام والاحترام، وأن لا يتشبَّهوا بحال الذين آذَوْا موسى بن عمران كليم الرحمٰن، فبرَّأه اللَّه مما قالوا من الأذيَّة؛ أي: أظهر الله لهم براءته، والحالُ أنَّه عليه الصلاة والسلام ليس محلَّ التهمة والأذية؛ فإنَّه كان وجيهاً عند الله، مقرباً لديه، من خواصِّ المرسلين، ومن عباد الله المخلَصين، فلم يزجرهم ما له من الفضائل عن أذيَّته والتعرُّض له بما يكره. فاحذروا أيُّها المؤمنون أن تتشبُّهوا بهم في ذٰلك، والأذيَّة المشار إليها هي قولُ بني إسرائيل عن موسى لما رأوا شدَّة حيائِهِ وتستُّره عنهم: إنَّه ما يمنعُه من ذلك إلَّا أنَّه آدرُ؛ أي: كبير الخصيتين، واشتهر ذلك عندهم، فأراد الله أن يبرِّئه منهم، فاغتسل يوماً، ووضع ثوبه على حجر، ففرَّ الحجر بثوبه، فأهوى موسى عليه السلام في طلبه، فمرَّ به على مجالس بني إسرائيل، فرأوه أحسن خلق الله، فزال عنه

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا التَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَوَلَا سَلِيدًا ۞ يُصلِحَ لَكُمْ أَعَمَلُكُمْ وَيَسُولُمُ فَقَدْ فَازَ لَكُمْ أَنُوبَكُمُّ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُمُ فَقَدْ فَازَ فَوْلِمُ اللَّهِ وَرَسُولُمُ فَقَدْ فَازَ فَوْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهَ وَرَسُولُمُ فَقَدْ فَازَ فَوْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَسُولُمُ فَقَدْ فَازَ

﴿٧٠﴾ يأمر تعالى المؤمنين بتقواه في جميع أحوالِهِم في السرِّ والعلانية، ويخصُّ منها ويندب للقول السديد، وهو القول الموافق للصواب أو المقارب له عند تعذَّر اليقين من قراءةٍ وذكرٍ وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعلَّم علم وتعليمه والحرص على إصابة الصواب في المسائل العلميَّة وسلوك كلِّ طريق موصِل لذلك وكل وسيلةٍ تُعين عليه. ومن القول السديد لينُ الكلام ولطفُه في مخاطبة الأنام والقول المتضمِّن للنُصح والإشارة بما هو الأصلح.

﴿٧١﴾ ثم ذَكَرَ ما يترتَّب على تقواه وقول القول السديدِ، فقال: ﴿يُصْلِحُ لَكُم أَعمالَكُم ﴾؛ أي: يكون ذٰلك سبباً لصلاحها وطريقاً لقَبولها؛ لأنَّ استعمال التقوى تُتَقبَّلُ به الأعمال؛ كما قال تعالى: ﴿إنَّما يتقبَّلُ الله من المتَّقينَ ﴾: ويوقَّق فيه الإنسان للعمل الصالح، ويُصْلِحُ الله الأعمال أيضاً بحفظها عما

يُفْسِدُها وحفظِ ثوابها ومضاعفتِه؛ كما أنَّ الإخلال بالتقوى والقول السديد سببٌ لفسادِ الأعمال وعدم قبولها وعدم ترتب آثارِها عليها، ﴿ويَغْفِرْ لَكُم﴾: أيضاً ﴿ذنوبِكُم﴾: التي هي السببُ في هلاكِكُم؛ فالتَّقْوى تستقيمُ بها الأمور، ويندفعُ بها كلُّ محذور، ولهذا قال: ﴿ومَن يُطِع الله ورسولَه فقد فاز فوزاً عظيماً﴾.

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّكُونِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَرْبَ أَن يَعْمِلْنَا وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَنَّ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

﴿ لَيُعَلِّبَ اللّهُ عَلَى الْمُقْمِنِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُشْرِكِينِ وَالْمُشْرِكِينِ وَالْمُشْرِكِينِ وَالْمُشْرِكِينِ وَالْمُشْرِكِينِ وَالْمُشْرِكِينِ وَالْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنينَ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا
وَيَتُوبَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنينَ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا
وَيَعْمِينًا ﴿ }

«٧٢» يعظّم تعالى شأنَ الأمانة التي ائتمنَ اللَّه عليها المكلَّفين، التي هي امتثال الأوامر واجتناب المحارم في حال السرِّ والخفية كحال العلانية، وأنَّه تعالى عَرَضها على المخلوقات العظيمة السماواتِ والأرض والجبال عرض تخيير لا تحتيم، وأنَّكِ إن قمتِ بها وأدَّيْتِيها على وجهها؛ فلكِ الثوابُ، وإنْ لم تَقومي بها ولم تؤدِّيها؛ فعلكِ العقاب، ﴿فأبينَ أن يَحْمِلُنُها وأَشْفَقْنَ منها ﴾؛ أي: فعليكِ العقاب، ﴿فأبينَ أن يَحْمِلُنُها وأشفَقْنَ منها ﴾؛ أي: خوفاً أن لا يقمنَ بما حملن، لا عصياناً لربهن ولا زهداً في ثوابه، وعرضها الله على الإنسان على ذلك الشرط المذكور، فقيلها وحملها مع ظلمِهِ وجهلِهِ، وحمل لهذا الحمل الثقيل.

ورسم الناس بحسب قيامهم بها وعدمِه إلى الملائة أقسام: منافقون [أظهروا أنهم] قاموا بها ظاهراً لا باطناً، ومشركون تركوها ظاهراً وباطناً، ومؤمنون قائمون بها ظاهراً وباطناً. فذكر الله تعالى أعمال هذه الأقسام الشلاثة وما لهم من الثوابِ والعقابِ، فقال: وللمعذّب الله المنافقين والمنافقاتِ والمشركين والمشركين والمشركاتِ ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً»: فله تعالى الحمدُ حيث خَتَمَ هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الدالين على تمام مغفرة الله وسعة رحمتِه وعموم جوده، مع أنَّ المحكوم عليهم كثيرٌ، منهم لم يستحقَّ المغفرة والرحمة، لنفاقِه وشركِه.

تم تفسير سورة الأحزاب بحمد الله وعونه.

* * *

⁽۱) أخرجه البخاري (۳٤٠٤)، ومسلم (۳۳۹) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

تفسير سورة سبأ [وهي] مكية بناء ألَّه الْكِنْاتِ الْكِنَاخِةِ

﴿ اَلْحَمَدُ لِلَهِ اللَّذِى لَهُمْ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْمَمْدُ فِي اللَّهِ اللَّهِ مَا يَلِحُ فِي الْمَحْدُ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ مَا يَلِحُ فِي الْمَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا اللَّهُ مَا يَعْرُجُ فِيهَا اللَّهُ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَمُو الرَّحِيمُ الْفَفُورُ فِي ﴿ .

(١) ﴿ الحمدُ ﴾: الثناء بالصفات الحميدة والأفعال الحسنة؛ فلله تعالى الحمدُ؛ لأنَّ جميع صفاته يُحمد عليها لأنَّها عليها لكونها صفاتِ كمال ، وأفعالُه يُحمد عليها لأنَّها دائرةٌ بين الفضل الذي يُحمد عليه ويُشكر ، والعدل الذي يُحمد عليه ويُعترف بحكمتِه فيه . وحَمَدَ نفسَه هنا على أنَّ يُحمد عليه ويُعترف بحكمتِه فيه . وحَمَدَ نفسَه هنا على أنَّ يتصرَّف فيهم بحمده . ﴿ وله الحمدُ في الآخرة ﴾ : لأنَّ في يتصرَّف فيهم بحمده . ﴿ وله الحمدُ في الآخرة ﴾ : لأنَّ في الآخرة يظهرُ من حمدِه والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا ؛ فإذا قضى الله تعالى بين الخلائق كلَّهم ، ورأى الناس والخلق كلُّهم ما حكم به وكمال عدلِه وقسطِه وحكمته فيه ؛ حمدوه كلُّهم على ذلك ، حتى أهل العقاب ؛ ما دخلوا النار إلَّا وقلوبُهم ممتلئةٌ من حمده ، وأنَّ هذا من جرّاء أعمالهم ، وأنَّه عادلٌ في حكمه بعقابهم .

وأمًّا ظهورُ حمدِهِ في دار النعيم والثواب؛ فذلك شيء قد تواردتْ به الأخبارُ وتوافقَ عليه الدليلُ السمعيُّ والعقليُّ؛ فإنَّهم في الجنة يرون من توالي نعم الله وإدرارِ خيره وكثرةِ بركاته وسَعةِ عطاياه التي لم يبقَ في قلوب أهل الجنة أمنية ولا إرادة إلَّا وقد أعطي فوق ما تمنَّى وأراد، بل يُعْطَوْنَ من الخير ما لم تتعلَّقْ به أمانيهم ولم يخطُرْ بقلوبهم؛ فما ظنَّك بحمدِهم لربِّهم في هذه الحال مع أنَّ في الجنة تضمحلُّ العوارض والقواطع التي تقطع عن معرفة الله ومحبِّبه والثناء عليه، ويكون ذلك أحبَّ إلى أهلها من كلِّ نعيم وألذَّ عليهم من كل لَلَّةٍ؟! ولهذا؛ إذا رأوا الله تعالى وسمعوا كلامه عند خطابِه لهم؛ أذْهَلَهم ذلك عن كلِّ نعيم، ويكون الذكر لهم في الجنة كالنَفس متواصلاً في جميع الأوقات، هذا إذا أضفتَ ذلك إلى أنَّه يظهر لأهل الجنة في الجنةِ كلَّ وقتٍ من عظمة ربِّهم وجلالِهِ وجمالِهِ وسعة كمالِه ما يوجب لهم كمالَ الحمد والثناء عليه. ﴿وهو الحكيمُ﴾: في ملكه وتدبيره، الحكيم في أمره ونهيه. ﴿الخبيرُ﴾: لهم سرائر الأمور وخفاياها.

﴿٢﴾ ولهذا فصَّلَ علمَه بقولِهِ: ﴿يعلم ما يَلِجُ في الأرضِ﴾؛ أي: من مطر وبذر وحيوان، ﴿وما يخرُجُ منها﴾: من أنواع النباتاتِ وأصناف الحيواناتِ، ﴿وما يعرُجُ فيها﴾: أنواع النباتاتِ وأصناف الحيواناتِ، ﴿وما يعرُجُ فيها﴾: من المملائكة والأرواح وغير ذلك. ولمَّا ذكرَ مخلوقاتِهِ وحكمتَه فيها وعلمَه بأحوالها؛ ذكر مغفرتَه ورحمتَه لها، فقال: ﴿وهو الرحيمُ الغفورُ﴾؛ أي: الذي الرحمة والمغفرة وصفُه، ولم تزلُ آثارُهُما تنزِلُ على العباد كلَّ وقتِ بحسب ما قاموا به من مقتضياتهما.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَنَ وَرَبِي لَتَأْتِنَكُمْ عَلِمِ الْغَيْبُ لَا يَعْرُبُ عَنَهُ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّحَوَٰتِ وَلَا فِي الأَرْضِ وَلَا أَصْغَكُر مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَنْبٍ ثَمِينٍ ۞ لِيَجْزِئَ اللّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِاحَنَّ أُولَتِهِكَ لَمُمْ مَغْفِئَ وَرَزْقُ كَرِيثُر ۞ وَالّذِينَ سَعَوْ فِي ءَلِيْنَا مُعْجِزِينَ أُولَتِهِكَ لَمُتُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيثُمْ ۞﴾.

لمًّا بيَّن تعالى عظمته بما وصف به نفسه، وكان لهذا موجباً لتعظيمه وتقديسه والإيمان به؛ ذكر أنَّ من

سورة سبأ (٣ ـ ٨)

أصناف الناس طائفةً لم تُقَدِّرْ ربَّها حقَّ قدرهِ، ولم تعظِّمْه حق عظمته، بل كفروا به وأنكروا قدرته على إعادة الأموات وقيام الساعة، وعارضوا بذلك رسلَه، فقال: ﴿ وقال الذين كُفروا ﴾؛ أي: بالله وبرسله وبما جاؤوا به، فِقالوا بسبب كفرهم: ﴿لا تَأْتينا الساعةُ ﴾؛ أي: ما هي إِلَّا هٰذه الحياة الدُّنيا نموت ونحيا! فأمر اللَّه رسولَه أنَّ يردَّ قولَهم ويُبْطِلَه ويقسِمَ على البعث وأنَّه سيأتيهم، واستدلَّ على ذٰلك بدليل مَن أقرَّ به؛ لزمه أن يصدِّق بالبعث ضرورةً، وهو علمُه تعالى الواسعُ العامُّ، فقال: ﴿عالم الغيب ﴾؛ أي: الأمور الغائبة عن أبصارنا وعن علمنا ؛ فكيف بالشهادة؟! ثم أكَّد علمه فقال: ﴿لا يعزُبُ ﴾؛ أي: لا يغيب عن علمه ﴿مثقالُ ذرَّةٍ في السمواتِ ولا في الأرض ﴾؛ أي: جميع الأشياء بذواتها وأجزائها، حتى أصغر ما يكون من الأجزاء، وهو المثاقيل منها، ﴿ولا أصغر من ذٰلك ولا أكبر إلَّا في كتاب مبين﴾؛ أي: قد أحاط به علمُه وجرى به قلمُه وتضمَّنُه الكتأبُ المبينُ الذي هو اللوحُ المحفوظ.

فالذي لا يخفى عن علمِهِ مثقال الذرة فما دونَه في الذين ج جميع الأوقات، ويعلم ما تَنْقُصُ الأرضُ من الأموات احتجَّ اللَّ وما يبقى من أجسادهم؛ قادرٌ على بعثهم من باب أولى، وليس بعثُهم بأعجبَ من لهذا العلم المحيط.

﴿٤» ثم ذكر المقصود من البعث، فقال: ﴿ليجزِيَ الذين آمنوا﴾: بقلوبهم صدَّقوا الله، وصدَّقوا رسله تصديقاً جازماً، ﴿وعملوا الصالحاتِ﴾: تصديقاً لإيمانهم. ﴿أُولئك لهم مغفرةٌ﴾: لذنوبهم، بسبب إيمانهم وعملهم يندفعُ بها كلُّ شرِّ وعقابِ، ﴿ورزقٌ كريمٌ﴾: بإحسانهم، يحصلُ لهم به كلُّ مطلوبٍ ومرغوبٍ وأمنيَّة.

﴿ ﴿ والذين سَعَوْا في آياتنا مُعَاجِزينَ ﴾ ؟ أي: سعوا فيها كفراً بها وتعجيزاً لمن أنزلها كما عجَّزوه في الإعادة بعد الموت. ﴿ أُولَٰتُكُ لَهُم عَذَابٌ مَن رَجِزِ أَلْيُمٍ ﴾ ؟ أي: مؤلم لأبدانهم وقلوبهم.

﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيْكِ هُوَ الْخَيْدِ الْحَيْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَيْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُل

(٦% لما ذكر تعالى إنكارَ من أنكر البعث، وأنهم يرونَ ما أنزل على رسوله ليس بحقٌ؛ ذكر حالة الموقّقين من العباد، وهم أهل العلم، وأنّهم يرون ما أنزل الله على رسوله؛ من الكتاب وما اشتملَ عليه من الأخبار «هو الحقّ»؛ أي: الحقّ منحصرٌ فيه، وما خالفه وناقضه فإنه باطل؛ لأنّهم وصلوا من العلم إلى درجة اليقين، ويرون أيضاً أنّه في أوامره ونواهيه؛ «يهدي إلى صراطِ

العزيز الحميد أو ذلك لأنهم جزموا بصدق ما أخبر بها من وجوو كثيرة: من جهة علمهم بصدق من أخبر بها، ومن جهة موافقتها للأمور الواقعة والكتب السابقة، ومن جهة ما يشاهدون من أخبارها التي تقع عياناً، ومن جهة ما يشاهدون من الآيات العظيمة الدالة عليها في الآفاق وفي أنفسهم، ومن جهة موافقتها لما دلَّت عليه أسماؤه تعالى وأوصافه، ويرون في الأوامر والنواهي أنها تهدي إلى الصراط المستقيم المتضمن للأمور بكل صفة تزكي النفس وتنمي الأجر وتفيد العامل وغيره؛ كالصدق والإخلاص وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى عموم الخلق ونحو ذلك، وتنهى عن كلِّ صفة قبيحة، عموم الخلق ونحو ذلك، وتنهى عن كلِّ صفة قبيحة، الشرك والزنا والربا والظّلم في الدماء والأموال والأعراض.

ولهذه منقبةٌ لأهل العلم وفضيلةٌ وعلامةٌ لهم، وأنَّه كلَّما كان العبد أعظم علماً وتصديقاً بأخبار ما جاء به الرسول وأعظم معرفةً بحكم أوامره ونواهيه؛ كان من أهل العلم الذين جعلهم الله حجةً على ما جاء به الرسول، احتجَّ الله بهم على المكذِّبين المعاندين كما في لهذه الآية وغيها.

﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَذَلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَيَّتُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَنِي خَلْقٍ جَسِيدٍ ۞ أَفَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم يهِ جِنَّةُ بَلِ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۞ أَفَلَتُ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِن السَّمَاةِ وَالأَرْضِ إِن نَشَأَ غَسِفٌ بِهِمُ ٱلأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِن السَّمَاةَ إِنَ فِي ذَلِك لَا لَكُنْ لِمَ لِمُكْلِ عَبْدٍ مُنْيِبٍ ۞ .

«٧» أي: ﴿وقال الذين كفروا﴾: على وجه التكذيب والاستهزاء والاستبعاد، وذِكْر وجه الاستبعاد؛ أي: قال بعضُهم لبعض: ﴿هل ندلُكم على رَجُل يُنبَّئُكُم إِذَا مُزَّقْتُم كُلُّ مُمزَق إِنَّكم لَفي خَلْق جديدٍ ﴾؛ يعنون بذلك الرجل رسولَ اللَّه ﷺ، وأنه رجلٌ أتى بما يُستغرب منه، حتى صار بزعمهم فرجة يتفرَّجون عليه وأعجوبة يسخرون منه، وأنَّه كيف يقولُ: إنكم مبعوثون بعد ما مَزَّقَكُمُ البِلى وتفرَّفت أوصالُكم، واضمحلَّت أعضاؤكم!

﴿ ٨﴾ فهذا الرجلُ الذي يأتي بذلك: هل افْتَرَى ﴿ على الله كَذِباً ﴾: فتجرًأ عليه وقال ما قال، ﴿ أُم به حِنَّةُ ﴾: فلا يُستغرب منه؛ فإنَّ الجنون فنونٌ، وكلُّ هذا منهم على وجه العناد والظُّلم، ولقد علموا أنه أصدقُ خلق الله وأعقلُهم، ومِنْ علمِهم أنَّهم أبدووا وأعادوا في

اَفَرَىٰعَلَ اللهِ كَذِبًا أَم بِهِ، حِنَةٌ أَبُلِ الّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فَي الْعَذَابِ وَالضَّلَا الْبَعِيدِ ﴿ اَفَامْ رَوَا إِلَى مَابَنَ أَيَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَن نَشَأْ غَسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْشَ قِطْ عَلَيْمٍ مِكَفَامِنَ السَّمَآءُ إِنَّ فَي ذَلِكَ لَا رَضَ أَوْشَ قِطْ عَلَيْمٍ مِكَفَامِنَ السَّمَآءُ إِنَ فَي ذَلِكَ لَا يَدَ لَكُمْ الْمَرْ السَّمَآءُ إِنَ فَي ذَلِكَ يَكِيدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَدِيدَ اللَّهُ الْمَدِيدَ اللَّهُ الْمَدِيدَ اللَّهُ وَالطَّيْرُ وَالْكَالُمُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ وَالْمَلُمُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ وَالْمَلُمُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَلُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

معاداتهم، وبذلوا أنفُسهم وأموالهم في صدِّ الناس عنه؛ فلو كان كاذباً مجنوناً؛ لم ينبغ لكم يا أهل العقول غير الزاكيةِ أن تُصْغوا لما قال ولا تحتفلوا بدعوتِه؛ فإنَّ المجنون لا ينبغي للعاقل أن يُلْفِتَ إليه نَظَرَه أو يبلغَ قولُهُ منه كلَّ مبلغ، ولولا عنادُكم وظلمُكم؛ لَبادَرْتُم لإجابته ولبَّبْتُم دعوته، ولكن ما تُغني الآياتُ والنُّذر عن قوم لا يؤمنون، ولهذا قال تعالى: ﴿بل الذين لا يؤمنون بالآخرة﴾، ومنهم الذين قالوا تلك المقالة ﴿في العذابِ والضّلال البعيدِ الذي ليس بقريبٍ من الصواب، وأيُّ شقاءٍ وضلال أبلغُ من إنكارِهم لقدرةِ الله على البعثِ، وتكذيبِهم لرسولهم الذي جاء به، واستهزائِهم به، وجزمِهم بأنَّ ما جاؤوا به هو الحقُّ فرأوا الحقُّ باطلاً والباطل والضلال حقًّا وهدى؟!

(1) ثم نبَّههم على الدليل العقلي الدالٌ على عدم استبعاد البعث الذي استبعدوه، وأنَّهم لو نظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، فرأوا من قدرة الله فيهما ما يُبْهِرُ العقول، ومن عظمتِهِ ما يُذْهِلُ العلماء الفحول، وأنَّ خلقَهما وعظمتَهما وما فيهما من العلماء الفحول، وأنَّ خلقَهما وعظمتَهما وما فيهما من المخلوقات أعظمُ من إعادة الناس بعد موتِهِم من قبورِهم؛ فما الحاملُ لهم على ذلك التكذيب مع التصديق بما هو أكبر منه؟! نعم؛ ذاك خبرٌ غيبيٌّ إلى

الآن ما شاهدوه؛ فلذلك كذَّبوا به. قال الله: ﴿إِن نَشَأ نَخْسِفْ بِهِمُ الأَرْضَ أَو نُسْقِطْ عليهم كِسَفاً من السماء ﴾؛ أي: من العذاب؛ لأنَّ الأرض والسماء تحت تدبيرنا؛ فإنْ أمرناهما؛ لم يستعصيا؛ فاحذَروا إصرارَكم على تكذيبِكُم فنعاقِبَكُم أشدَّ العقوبة. ﴿إِنَّ في ذٰلك ﴾؛ أي: خلق السماواتِ والأرضِ وما فيهما من المخلوقات ﴿لآيةً لَـكلِّ عبدٍ منيب ﴾: فكلما كان العبدُ أعظم إنابة إلى الله؛ كان انتفاعُه بالآياتِ أعظم؛ لأنَّ المنيبَ مقبلٌ إلى ربِّه، قد توجَّهت إرادتُه وهمَّاتُه لربِّه، ورجع إليه في كلِّ أمر من أموره، فصار قريباً من ربِّه، ليس له همٌّ إلَّا الاشتغال بمرضاته، فيكون نظرُهُ للمخلوقات نظرَ فكرةٍ وعبرةٍ لا نظر غفلةٍ غير نافعةٍ.

﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا دَاوُدَ مِنَا فَضَلَّا يَنجِبَالُ أَوِي مَعَمُ وَالطَّيْرِ وَالْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ۞ أَنِ اتَحَلَّ سَبِغَنتِ وَقَدِّرَ فِي السَّرَةِ وَاعْمَلُواْ صَلِيعًا إِنِّ بِمَا تَعَمَّلُونَ بَعِيدِ ۗ ۞﴾.

﴿١٠ ـ ١١﴾ أي: ولقد مَننا على عبدنا ورسولنا داود عليه الصلاة والسلام، وآتيناه فضلاً من العلم النافع والعمل الصالح والنعم الدينيَّة والدنيويَّة: ومن نعمِهِ عليه:

ما خصَّه به من أمرِهِ تعالى الجمادات كالجبال والحيوانات من الطيور أن تؤوِّبَ معه وتُرَجِّعَ التسبيحَ بحمدِ ربِّها مجاوبةً له، وفي هٰذا من النعمة عليه أنْ كان ذلك من خصائصه التي لم تكنْ لأحدٍ قبلَه ولا بعدَه، وأنَّ ذلك يكون منهضاً له ولغيره على التسبيح إذا رأوا هٰذه الجماداتِ والحيواناتِ تتجاوبُ بتسبيح ربِّها وتمجيدِهِ وتكبيرِهِ وتحميدِهِ؟ كان ذلك مما يُهيج على ذكر الله تعالى.

ومنها: أنَّ ذٰلك كما قال كثيرٌ من العلماء أنَّه طرباً بصوت داودَ؛ فإنَّ الله تعالى قد أعطاه من حُسن الصوت ما فاق به غيرَه، وكان إذا رجَّع التسبيحَ والتهليلَ والتمجيدُ (١١) بذٰلك الصوت الرخيم الشَّجِيِّ المطرِب؛ طربَ كلُّ مَنْ سَمِعَهُ من

⁽١) في (ب): «والتحميد».

الإنس والجنِّ، حتى الطيور والجبال، وسبَّحت بحمدِ ربِّها.

ومنها: أنَّه لعله ليحصل له أجر تسبيحها، لأنه سبب ذلك، وتسبح تبعاً له.

ومن فضله عليه أن ألان له الحديد؛ ليعملَ الدروع السابغات، وعلَّمه تعالى كيفيَّة صنعتِه؛ بأن يقدِّره في ﴿السردِ﴾؛ أي: يقدِّره حَلَقاً ويصنعُه كذٰلك ثم يُدْخِلُ بعضها ببعض، قال تعالى: ﴿وعلَّمْناه صنعةَ لَبوس لكم لِتُحْصِنَكُم من بأسِكُم فهل أنتم شاكرونَ﴾، ولمَّا ذَكرَ ما امتنَّ به عليه وعلى آله؛ أمره بشكرِه وأن يَعْمَلوا صالحاً، ويراقِبوا الله تعالى فيه بإصلاحه وحفظِه من المفسداتِ؛ فإنَّه بصيرٌ بأعمالهم، مطَّلع عليها، لا يخفى عليه منها شيءٌ.

(17) لمّا ذَكرَ فضلَه على داود عليه السلام؛ ذكر فضلَه على ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام، وأنَّ اللّه سخّر له الربح تجري بأمرِه وتحمِلُه وتحمِلُ جميع ما معه وتقطعُ المسافة البعيدة جدًّا في مدة يسيرة، فتسير في اليوم مسيرة شهرين: ﴿غدوُها شهرٌ»؛ أي: أول النهار إلى الزوال، ﴿ورواحُها القِطْرِ»؛ أي: سخَّرْنا له عينَ النُّحاس وسهَّلنا له عينَ النُّحاس وسهَّلنا له الأسباب في استخراج ما يُستخرج منها من الأواني وغيرها، وسخَّرَ الله له أيضاً الشياطين والجنَّ لا يقدِرون أن يستعصوا عن أمرِه، ﴿ومن يَزِغُ منهم عن أمرِه للله أله أيضاً الشياطية ويقلق المناه السلام المناه السلام الله السلام السلام المناه السلام الله السلام المناه المناه المناه السلام المناه ا

وأعمالُهم؛ كلُّ ما شاء سليمان عَمِلوه؛ ﴿من محاريبَ ﴿ وَاعَمَالُهُم ْ كُلُّ مَا شَاء سليمان عَمِلوه؛ ﴿ من محاريبَ ﴿ وَتَحَالَمُ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُلْمِ الللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ما لا يحتاج إليه غيره. ﴿و﴾ يعملون له قدوراً ﴿راسياتٍ﴾: لا تُزالُ عن أماكِنِها من عِظَمِها، فلما ذكر مِنتَه عليهم؛ أمرَهم بشكرها، فقال: ﴿اعْمَلُوا الله عليهم وهم داودُ وأولادهُ وأهلُه؛ لأنَّ المنَّةَ على الجميع، وكثير من هذه المصالح عائدٌ لكلِّهم ﴿شكراً﴾: لله على ما أعطاهم، ومقابلةً لما أولاهم. ﴿وقليلٌ من عبدي الشَّكورُ﴾: فأكثرُهم لم يشكُروا الله تعالى على ما أولاهم من نعمِه ودَفَعَ عنهم من النقم. والشكرُ: اعترافُ القلب بمنَّةِ الله تعالى، وصونُها في طاعة الله تعالى، وصونُها عن صرفها في المعصية.

(18) فلم يزل الشياطينُ يعملون لسليمانَ عليه الصلاة والسلامُ كلَّ بناء، وكانوا قد موَّهوا على الإنس، وأخبروهم أنهم يعلمون الغيب، ويطّلعون على المكنوناتِ، فأرادَ اللَّه تعالى أن يُرِيَ العبادَ كَذِبَهم في هذه الدعوى، فمكثوا يعملون على عملهم، وقضى الله الموتَ على سليمان عليه السلام، واتَّكا على عصاه، وهي المنسأة، فصاروا إذا مروا به وهو متَّكىءٌ عليها؛ ظنُّوه حيًّا وهابوه، فغدوا على عَملِهم كذلك سنةً كاملةً على ما قيل، حتى سُلِّطَتْ دابةُ الأرض على عصاه، فلم تزل ترعاه حتى باد وسقط، فسقط سليمان، وتفرقتِ الشياطينُ وتبينتِ الإنسُ أنَّ الجنَّ ﴿لو كانوا يعلمونَ الغيبَ المُهين﴾: وهو العملُ الشاقُ عليهم؛ فلو علموا الغيب؛ لعلموا موتَ سليمان الدي هم أحرص شيءٍ عليه ليسلموا ممَّا هم فيه.

 ۷۹۳ (۱۵ ـ ۱۹)

لقَدَكَانَ لِسَبَافِي مَسْكَنِهِمْ اللَّهُ جَنْتَانِعَن يَمِينِ وَشِمَالًٰ لَهُ الْمُؤْمِنِ وَشِمَالًٰ الْمُؤْمِنِ وَشِمَالًٰ الْمُؤْمِنِ وَسَمَالًٰ الْمُؤْمِنِ وَسَمَالًٰ الْمُؤْمِنِ وَسَمَالًٰ الْمُؤْمِنِ وَسَمَالًٰ الْمُؤْمِنِ وَمَنَدَّ لَنَهُم الْمَعَنَيْمِ مَا كُلُوا اللَّهُ الْمَدَّ الْمَعَلَمُ اللَّهُ الْمَعَنَى وَمِن سِدْرِ قِلْلِ لِلَّهِ الْمَعْنَى وَمِن سِدْرِ قِلْلِ لِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَاقَى أَلْفُرُوا وَهُلْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤُمِنِ اللَّهُ الْمُؤُمِنِ اللَّهُ الللْ

﴿١٥ - ١٩﴾ سبأ قبيلةٌ معروفةٌ في أداني اليمن، ومسكنُهم بلدةٌ يُقالُ لها: مأرب، ومن نعم الله ولطفِهِ بالناس عموماً وبالعرب خصوصاً أنه قصَّ في القرآن أخبار المهلكين والمعاقبين ممَّنْ كان يجاورُ العرب، ويشاهدُ آثاره، ويتناقلُ الناس أخبارَه؛ ليكونَ ذٰلك أدعى إلى التصديق وأقربَ للموعظة، فقال: ﴿لقد كان لسبأ في مسكنِهم ﴾؛ أي: محلِّهم الذي يسكنون فيه ﴿آيةٌ ﴾: والآيةُ هنا ما أدرَّ الله عليهم من النعم، وصرف عنهم من النقم، الذي يقتضى ذلك منهم أن يَعْبُدوا الله ويشكُروه. ثم فسَّرَ الآية بقوله: ﴿جنَّتانِ عن يمين وشمال﴾: وكان لهم وادٍ عظيمٌ تأتيه سيولٌ كثيرةٌ، وكانوا بنوا سدًّا محكماً يكون مجمعاً للماء، فكانت السيول تأتيه، فيجتمع هناك ماءٌ عظيمٌ، فيفرِّقونَه على بساتينهم التي عن يمين ذلك الوادي وشماله، وتُغِلُّ لهم تلك الجنتان العظيمتان من الثمار ما يكفيهم ويَحْصُلُ لهم به الغبطةُ والسرورُ، فأمرهم الله بشكر نِعَمِهِ التي أدرُّها عليهم من وجوه كثيرة:

منها: هاتان الجنَّتان اللتان غالب أقواتهم منهما. ومنها: أنَّ اللّه جعل بَلَدَهُم بلدةً طيبةً لحسن هوائها وقلَّة وَخَمِها وحصول الرزق الرغد فيها.

ومنها: أنَّ اللَّه تعالى وَعَدَهم إن شكروه أن يغفرَ لهم ويرحَمَهم، ولهٰذا قال: ﴿بلدةٌ طببةٌ وربُّ غفورٌ﴾.

ومنها: أنَّ الله لما علم احتياجَهم في تجاراتِهم ومكاسِبهم إلى الأرض المباركة _ الظاهرُ أنَّها قُرى صنعاء كما قاله غيرُ واحدٍ من السلف، وقيل: إنَّها الشامُ _؛ هيَّاً لهم من الأسباب ما به يتيسَّر وصولُهم إليها بغايةِ السُهولة من الأمن وعدم الخوف وتواصُل القرى بينهم وبينها؛ بحيثُ لا يكون عليهم مشقّةٌ بحمل الزاد والمزاد، ولهذا قال: ﴿وجعلنا بينهم وبين القرى التي بارَكْنا فيها قرىً ظاهرةً وقدَّرْنا فيها السيرَ ﴾؛ أي: سيراً مقدراً يعرفونه ويحكمونَ عليه بحيث لا يتيهونَ عنه ليالي وأياماً.

﴿آمنينَ﴾؛ أي: مطمئنين في السير في تلك الليالي والأيام غير خائفينَ، ولهذا من تمام نعمةِ الله عليهم أنْ أمّنهم من الخوف. فأغرضوا عن المنجم وعن عبادتهِ، وبَطِروا النعمة وملّوها، حتى إنّهم طلبوا وتمنّوا أن تتباعد أسفارُهم بين تلك القرى التي كان السير فيها متيسراً. ﴿وظلموا أنْفُسَهم﴾: بكفرِهم بالله وبنعمتِه، فعاقبَهُمُ الله تعالى بهذه النعمة التي أَظْفَتْهم، فأبادها عليهم، فأرسل عليها ﴿سيلَ العَرِم﴾؛ أي: السيل المتوعِّر الذي خَرَّبَ سدَّهم، وأتلف المنعمة، وخرب بساتينهم، فتبدَّلت تلك الجناتُ ذات الحدائق المعجِبة والأشجار المثمرة، وصار بَدَلَها أشجارٌ لا نفع فيها. ولهذا قال: ﴿وبدَّلْناهم بجنتَيْهم جنتينِ ذواتي أكل﴾؛ أي: شيءٍ قليل من الأكل الذي لا يقع منهم موقعاً، خمُطٍ وأثلٍ وشيءٍ من سدر قليل﴾: ولهذا كله شجرٌ معروف، ولهذا من جنس عملهم؛ فكما بدَّلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح؛ بُدَّلُوا تلك النعمة بما ذكر. ولهذا قال: ﴿ذلك جَزَيْناهم بما كفروا وهل نُجازي إلَّا الكفورَ﴾؛ أي: بالكفر القبيح؛ بُدَّلُوا تلك النعمة بما ذكر. ولهذا قال: ﴿ذلك جَزَيْناهم بما كفروا وهل نُجازي إلَّا الكفورَ﴾؛ أي: بعدما كانوا مجتمعين، وجَعَلَهُمُ الله أحاديثَ يُتَحَدَّث بهم وأسماراً للناس، وكان يُضْرَبُ بهم المثلُ، فيقالُ: «تفرقوا وبمار شكورٍ»: صبَّارٍ على المكاره والشدائد، يتحمَّلها لوجه الله، ولا يتسخَّطُها، بل يصبرُ عليها، شكورٍ لنعمة الله عليه، يُقرُّ بها، ويعرفُ، ويثني على من أولاها، ويصرفُها في طاعته.

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَ الشَّفَعَ أَعِندُهُۥ إِلَّالِمَنْ أَذِكَ لَهُۥ حَتَّى إِذَافُرِّعَ عَن

قُلُوبِهِ مِّ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَٱلْعَالَيُ ٱلْكِيرُ

السَّمَنُونِ وَأَلْأَرْضَ قُلِ السَّمَنُونِ وَأَلْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَكَىٰ هُدًى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٥٠ قُل

لَّا تُسْعَلُونِ عَمَّآ أَجْرَمِنَا وَلِانْسَعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۖ قُلْ

يَجْمَعُ بَيْنَ نَارَبُنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَ نَابِٱلْحَقِّ وَهُوَٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ

٥ قُلْ أَرُونِ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِدِ شُرَكَ أَ كُلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ

ٱلْمَذِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَآأَرُسَلْنَكَ إِلَّاكَ آفَّةً لِّلنَّاسِ

بَيْدِيرًا وَلَكِيرًا وَلَكِينًا أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞

وَبَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٥

قُل لَكُمْ مِّيعَادُيَوْ مِلَّا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْدُسَاعَةً وَلِا تَسْتَقْدِمُونَ

٥ وَقَالَ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَن نُّوْمِ بِهِنْذَاٱلْقُرْءَان وَلَا

بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدٌ وَلُوْ تَرَيْ إِذِ ٱلظَّالِمُوكِ مَوْقُو فُوكِ عِندَ

رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ

ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ

فهذا إذا سمع بقصَّتِهم وما جرى منهم وعليهم؛ عَرَفَ بِذَلك أَنَّ تلك العقوبة جزاءٌ لكفرهم نعمة الله، وأنَّ مَنْ فَعَلَ مثلهم؛ فُعِلَ به كما فُعِلَ بهم، وأنَّ شُكْرَ الله تعالى حافظٌ للنعمة دافعٌ للنقمة، وأنَّ رُسُلَ الله صادقون فيما أخبروا به، وأنَّ الجزاء حقٌ كما رأى أنموذَجَه في دار

﴿٢٠﴾ ثم ذكر أنَّ قوم سبأ من الذين صَدَّقَ عليهم إبليسُ ظنَّه؛ حيث قال لربِّه: ﴿فبعزَّتِكَ لأُغُويَنَهُمْ أجمعينَ. إلَّا عبادَكَ منهم المُخْلَصينَ ﴾: وهذا ظنِّ من البلس لا يقينٌ؛ لأنَّه لا يعلم الغيبَ ولم يأتِهِ خبرٌ من الله أنَّه سيُغُويهم أجمعين؛ إلَّا من استثنى؛ فهؤلاء وأمثالهم ممَّنُ صدَّقَ عليه إبليسُ ظنَّه ودعاهم وأغواهم، ﴿فاتَبَعوه إلَّا فريقاً من المؤمنين ﴾: ممَّنُ لم يكفرُ بنعمة الله؛ فإنَّه لم يدخُلُ تحتَ ظنِّ إبليس، ويُحتمل أنَّ قصة سبأ انتهت عند قولِهِ: ﴿إنَّ في ذلك لآياتٍ لكلِّ صبارٍ شكورٍ ﴾. ثم ابتدأ فقال: ﴿ولقد صَدَقَ عليهم ﴾؛ أي: على جنس الناس، فتكون الآيةُ عامةً في كل مَنِ

﴿٢١﴾ ثم قال تعالى: ﴿وما كان له﴾؛ أي: لإبليس ﴿عليهم من سلطان﴾؛ أي: تسلُّط وقهرٍ وقسرٍ على ما يريده منهم، ولْكنَّ حكمة الله تعالى اقتضت تسليطه وتسويله لهني آدم؛ ﴿لنعلم من يؤمنُ بالآخرة ممَّنْ هو

منها في شكَّ ﴾؛ أي: ليقوم سوقُ الامتحان، ويُعْلَمَ به الصادقُ من الكاذب، ويُعْرَفَ مَنْ كان إيمانُه صحيحاً يثبتُ عند الامتحان والاختبار وإلقاءِ الشَّبَه الشيطانيَّةِ ممَّنْ إيمانُه غيرُ ثابتٍ يتزلزلُ بأدنى شبهةٍ ويزولُ بأقلِّ داع يدعوه إلى ضدِّه؛ فالله تعالى جعله امتحاناً يمتحن به عبادَه ويُظْهِرُ الخبيثَ من الطيب. ﴿وربُّك على كلِّ شيءٍ حفيظٌ ﴿: يحفظُ العباد ويحفظُ عليهم أعمالهم، ويحفظُ تعالى جزاءَها؛ فيوفيهم إيَّاها كاملة موفرةً.

﴿ قُلِ اَدْعُواْ الَّذِيكِ زَعَتْمُ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ السَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ۞ وَلَا نَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَا لِمَنْ أَذِكَ لَمْ حَقَّ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِنْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ۞﴾.

﴿٢٢ ـ ٣٢﴾ أي: ﴿قل﴾: يا أيها الرسولُ للمشركين بالله غيرَهُ من المخلوقاتِ التي لا تنفعُ ولا تضرُّ ملزماً لهم بعجزِها ومبيِّناً بطلان عبادتها: ﴿ادعوا الذينَ زعمتُم من دون الله﴾؛ أي: زعمتموهم شركاء لله إنْ كان دعاؤكم ينفعُ؛ فإنَّهم قد توفرتْ فيهم أسبابُ العجز وعدم إجابة الدعاء من كلِّ وجه؛ فإنَّهم ليس لهم أدنى ملك، فلا يملكونَ مثقال ذرَّةٍ في السماوات والأرض: على وجه الاستقلال، ولا على وجه الاشتراك، ولهذا قال: ﴿وما لهم﴾؛ أي: لتلك الآلهة الذين زعمتم ﴿فيهما﴾؛ أي: في السماواتِ والأرض ﴿من شِرْكِ﴾؛ أي: لا شركُ قليل ولا كثيرٌ؛ فليس لهم ملكٌ ولا شركة ملك.

بقي أنْ يُقالَ: ومع ذلك؛ فقد يكونون أعواناً للمالك ووزراء له؛ فدعاؤهم يكون نافعاً؛ لأنَّهم بسبب حاجة الملك اليهم يقضون حوائج مَنْ تعلَّى بهم، فنفى تعالى لهذه المرتبة، فقال: ﴿وما له﴾؛ أي: للَّه تعالى الواحد القهار ﴿منهم﴾؛ أي: معاونٍ ووزير يساعده على الملك والتدبير. فلم يبقَ إلَّا الشفاعةُ، فنفاها بقوله: ﴿ولا تنفَعُ الشفاعةُ عند الا لِمَنْ أَذِنَ له﴾: فهذه أنواع التعلَّقات التي يتعلَّقُ بها المشركون بأندادهم وأوثانهم من البشر والشجر والحجر وغيرهم، قَطَعَها الله وبيَّن بطلانَها تبييناً حاسماً لموادِّ الشرك قاطعاً

لأصوله؛ لأنَّ المشرك إنَّما يدعو ويعبدُ غير الله؛ لما يرجو منه من النفع؛ فهذا الرجاء هو الذي أوجبَ له الشركَ؛ فإذا كان من يدعوه غير الله لا مالكاً للنفع والضرِّ ولا شريكاً للمالك ولا عوناً وظهيراً للمالك ولا يقبرُ أن يَشْفَعَ بدون إذنِ المالك؛ كان هذا الدعاء وهذه العبادة ضلالاً في العقل باطلةً في الشرع، بل ينعكسُ على المشركِ مطلوبُه ومقصودُه؛ فإنَّه يريدُ منها النفع، فبيَّن الله بطلانه وعدمه، وبيَّن في آيات أُخَرَ ضررَها على عابديها، وأنَّه يوم القيامةِ يكفرُ بعضُهم ببعض ويلعنُ بعضُهم بعضاً ومأواهم النارُ، وإذا حُشِرَ الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين.

والعجب أن المشرك استكبر عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشرٌ، ورضي أن يَعْبُد ويدعو الشجر والحجر، استكبر عن الإخلاص للملك الرحمٰن الديان، ورضي بعبادةِ مَنْ ضَرُّهُ أقربُ من نفعِهِ طاعةً لأعدى عدوً له وهو الشيطان!

وقوله: ﴿ حتى إذا فُرِّعَ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربُّكُم قالوا الحقُّ وهو العليُّ الكبيرُ ﴾: يُحتمل أنَّ الضمير في لهذا الموضع يعودُ إلى المشركين؛ لأنهم مذكورون في اللفظ، والقاعدة في الضمائر أن تعودَ إلى أقرب مذكور، ويكونُ المعنى: إذا كان يوم القيامةِ وفُزِّع عن قلوب ألمشركين؛ أي: زال الفزع وسُئِلوا حين رجعت إليهم عقولُهم عن حالهم في الدُّنيا وتكذيبهم للحقِّ الذي جاءت به الرسل؛ أنَّهم يقرُّون أنَّ ما هم عليه من الكفر والشرك باطلٌ، وأنَّ ما قال الله وأخبرت به عنه رسلُه هو الحقُّ، فبدا لهم ما كانوا يُخفون من قبلُ، وعلموا أن الحقَّ لله، واعترفوا بذُنوبهم. ﴿وهو العليُّ ﴾: بذاته فوقَ جميع المخلوقاتِ، وقهرُهُ لهم وعلوُّ قدره بما له من الصفات العظيمة جليلة المقدار. ﴿الكبيرُ﴾: في ذاته وصفاته، ومن علوِّه أنَّ حكمه تعالى يعلو، وتُذْعِنُ له النفوسُ، حتى نفوس المتكبرينَ والمشركينَ، ولهذا المعنى أظهرُ، وهو الذي يدلُّ عليه الساق.

ويُحتمل أنَّ الضمير يعود إلى الملائكة، وذلك أنَّ الله وعن تعالى إذا تكلَّم بالوحي؛ سمعتْه الملائكةُ فصُعِقوا وخرُّوا التع للّه سجداً، فيكون أول من يرفعُ رأسهَ جبريلُ، فيكلِّمه اللّه من وحيه بما أراد؛ فإذا زال الصعقُ عن قلوب الملائكة وزال الفزعُ، فيسأل بعضُهم بعضاً عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه: ماذا قال ربُّكم؟ فيقولُ (٢) بعضُهم لبعض: قال الحقَّ: إمَّا إجمالاً لعلمهم أنه لا (٣)

يقول إلَّا حقًا، وإمَّا أن يقولوا: قال كذا وكذا (١)، للكلام الذي سمعوه منه، وذلك من الحقِّ. فيكون المعنى على لهذا أنَّ المشركين الذين عبدوا مع الله تلك الآلهة التي وَصَفْنا لكم عجزها ونقصها وعدم نفعها بوجه من الوجوه كيف صَدَفوا وصَرَفوا عن إخلاص العبادة للربِّ العظيم العليِّ الكبير الذي من عظمته وجلاله أنَّ الملائكة الكرام والمقرَّبين من الخلق يبلغ بهم الخضوعُ والصعقُ عند سماع كلامه لهذا المبلغ، ويقرُّون كلُّهم لله أنَّه لا يقول إلَّا الحق؛ فما بال لهؤلاء المشركين استكبروا عن عبادةِ مَنْ لهذا شأنُه وعظمةُ ملكِهِ وسلطانِهِ؟! فتعالى العليُّ الكبيرُ عن شركِ المشركين وإفكِهِم وكذِبهم.

الله ويسأله عن صحة (١) شركه: ﴿من يَرْزُقُكُم من بِالله ويسأله عن صحة (١) شركه: ﴿من يَرْزُقُكُم من السمواتِ والأرضِ ﴿ : فَإنّهم لا بدّ أن يُقرُّوا أنّه الله ولئن لم يقرُّوا ؛ فَ﴿ قُلِ اللّه ﴾ : فإنّك لا تجد من يدفعُ لهذا القول. فإذا تبيئ أنَّ الله وحده الذي يرزقُكم من السماواتِ والأرضِ ويُنْزِلُ لكم المطر ويُنْبِتُ لكم النباتَ لكم النباتَ لكم الأنهارَ ويُظلِعُ لكم من ثمار الأشجار وجعل لكم الحيواناتِ جميعها لنفعِكُم ورزقِكُم ؛ فلِمَ تعبدون معه من لا يرزُقُكم شيئاً ولا يفيدكم نفعاً ؟! وقوله: ﴿ وإنا أو من ملال مبين ﴾ ؛ أي: إحدى الطائفتين منّا ومنكم على الهدى مستعليةٌ عليه ، أو في ضلال بين منعمرةٌ فيه .

ولهذا الكلام يقولُه من تبينً له الحقُّ واتَّضح له الصوابُ وجَزَمَ بالحقِّ الذي هو عليه وبطلانِ ما عليه خصمُه؛ أي: قد شرحنا من الأدلَّة الواضحة عندنا وعندكم ما به يُعْلَم علماً يقينيًّا لا شكَّ فيه مَن المحقُّ منا ومَن المبطلُ ومَن المهتدي ومن الضالُ، حتى إنَّه يصير التعيينُ بعد ذلك لا فائدة فيه؛ فإنَّك إذا وازنتَ (٣) بين من

⁽۱) كما في "صحيح البخاري" (٤٨٠٠)، و"السنة" لأبي عاصم (٥١٥).

⁽٢) في (ب): «حجة».

⁾ فعل الشرط، كذا في الحاشية بخط المؤلف رحمه الله.

يدعو إلى عبادة الخالق لسائر المخلوقات، المتصرِّف فيها بجميع أنواع التصرُّفات، المسدي جميع النعم، الذي رزقهم وأوصل إليهم كلَّ نعمة ودفع عنهم كلَّ نقمة، الذي له الحمدُ كلُّه والملكُ كلُّه وكلُّ أُحدِ من الملائكة فَمَنْ دونهم خاضعون لهيبته متذلِّلون لعظمته، وكلُّ الشفعاء تخافه، لا يشفعُ أحدٌ منهم عنده إلَّا بإذنِهِ، العليُّ الكبيرُ في ذاتِهِ وأوصافِهِ وأفعالِهِ، الذي له كلُّ كمال وكلُّ جلال وكلُّ جمال وكلُّ حمد وثناء ومجدٍ، يدعو إلى التقرُّب لمن لهذا شأنه، وإخلاص العمل له، وينهى عن عبادةِ مَنْ سواه، وبين من يتقرَّب إلى أوثان وأصنام وقبور لا تَخْلُقُ ولا ترزقُ ولا تملكُ لأنفسها ولا لِمَنْ عَبَدَها نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، بل هي جماداتٌ لا تعقل ولا تسمع دعاء عابديها، ولو سمعته؛ ما استجابت لهم، ويوم القيامةِ يكفُرون بشِرْكِهم ويتبرؤون منهم ويتلاعنون بينهم، ليس لهم قِسْطٌ من الملك، ولا شركة فيه ولا إعانة فيه، ولا لهم شفاعةٌ يستقلُّون بها دون اللَّه؛ فهو يدعو من لهذا وصفُّهُ، ويتقرَّبُ إليه مهما أمكَّنه، ويعادى مَنْ أخلصَ الدين لله ويحاربُهُ، ويكذُّبُ رسل الله الذين جاؤوا بالإخلاص لله وحده؛ تبيَّنَ لك (١) أيُّ الفريقين: المهتدى من الضالِّ والشقيِّ من السعيد، ولم يحتج إلى أن يعينَ لك ذلك؛ لأنَّ وصف الحال أوضح من لسان المقال.

﴿٢٥﴾ ﴿قُلُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ ٢٦﴾ ولهذا قال: ﴿قل يَجْمَعُ بِينَنا رَبُنا ثم يفتحُ بِينَنا رَبُنا ثم يفتحُ بِينَنا﴾؛ أي: يحكم بينَنا حكماً يتبين به الصادقُ من الكاذب، والمستحقُ للثواب من المستحقُ للعقاب وهو خير الفاتحين.

﴿٢٧﴾ ﴿قل﴾: لهم يا أيها الرسولُ، ومَنْ ناب منابك: ﴿أروني الذين ألحقتم به شركاءَ﴾؛ أي: أين هم؟ وأين السبيل إلى معرفتهم؟ وهل هم في الأرض أم في السماء؟ فإنَّ عالم الغيب والشهادة قد أخبرنا أنَّه ليس

(١) جواب الشرط، كذا في الحاشية بخط المؤلف رحمه الله.

في الوجود له شريكٌ: ﴿ويعبُدونَ من دون اللَّه ما لا يضرُّهم ولا يَنْفَعُهم ويقولون لهؤلاءِ شفعاؤُنا عند اللَّهِ قل أتنبِّئونَ اللَّه بما لا يعلمُ . . . ﴾ [الآية]، ﴿وما يتَّبعُ الذين يدعونَ من دون الله شركاء؟ إنْ يتَّبعونَ إلَّا الظَّنَّ وإنْ هم إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾، وكذلك خواصُّ خلقِهِ من الأنبياء والمرسلين لا يعلَمون له شريكاً؛ فيا أيُّها المشركون! أروني الذين ألحقتم بزعمكم الباطل بالله شركاء! ولهذا السؤال لا يمكنهم الإجابة عنه، ولهذا قال: ﴿كلا ﴾؛ أي: ليس للَّه شريكٌ ولا ندُّ ولا ضدٌّ، ﴿ بل هو اللَّهُ ﴾: الَّذِي لا يستحقُّ التألُّه والتعبُّد إلَّا هو ﴿العزيزُ ﴾: الذي قهر كلَّ شيء؛ فكلُّ ما سواه فهو مقهورٌ مسخَّر مدبَّر. ﴿الحكيمُ﴾ : الذي أتقن ما خَلَقَه، وأحسنَ ما شَرَعَه، ولو لم يكن في حكمتِه في شرعِه إلَّا أنَّه أمر بتوحيده وإلَّا انَّه أمر بتوحيده وإخلاص الدين له، وأحبَّ ذلك وجعله طريقاً للنجاة، ونهى عن الشرك به واتِّخاذ الأندادِ من دونِهِ، وجَعَلَ ذٰلك طريقاً للشقاء والهلاك؛ لكفي بذلك برهاناً على كمال حكمتِهِ؛ فكيف وجميعُ ما أمر به ونهى عنه مشتملٌ على ا الحكمة؟!

﴿ وَمَا آَرْسَلَنَكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا وَلَلْكِنَ الْكَافِرَ وَلَلْكِنَ الْكَافِرَ أَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﷺ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَذَا الْوَعْدُ إِن كَنْتُمْ صَلَاقِينَ ۚ ﴿ قُل لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَغَيْرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَغَيْرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَغَيْرُونَ ﴾.

﴿٢٨﴾ يخبر تعالى أنَّه ما أرسل رسولَه ﷺ إلا ليبشِّر جميع الناس بثواب الله، ويخبرَهم بالأعمال الموجبة لذلك، وينذِرَهم عقاب الله، ويخبرَهم بالأعمال الموجبة له؛ فليس لك من الأمر شيءٌ، وكلُّ ما اقْتَرَحَ عليك أهلُ التكذيب والعناد؛ فليس من وظيفتِكَ، إنَّما ذٰلك بيد الله تعالى. ﴿وَلٰكِنَّ أَكِثْرَ النَّاسِ لا يعلمونَ ﴾؛ أي: ليس لهم علمٌ صحيحٌ، بل إمَّا جهالٌ أو معاندونَ لم يعملوا بعلمهم، فكأنُّهم لا علم لهم، ومن عدم علمِهم جَعْلُهُم عدمَ الإجابة لما اقترحوه على الرسول موجباً لردِّ دعوته. ﴿٢٩﴾ فممَّا اقترحوه استعجالُهم العذابَ الذي أَنْذَرَهم به، فقال: ﴿ويقولونَ متى لهذا الوعدُ إن كنتُم صادقينَ﴾: ` ولهذا ظلمٌ منهم؛ فأيُّ ملازمة بين صدقِهِ وبين الإحبار بوقت وقوعِهِ؟! وهل لهذا إلَّا ردٌّ للحقِّ وسفهٌ في العقل؟! أليس النذير في أمر من أحوال الدُّنيا لو جاء قوماً يعلمون صدقَه ونُصحه ولهُم عدوٌّ ينتهزُ الفرصة منهم ويعدُّ لهم، فقال لهم: تركتُ عدوَّكم قد سار يريد اجتِياحَكُم واستئصالَكم؛ فلو قال بعضُهم: إن كنتَ صادقاً؛ فأحبرُنا بأيَّةِ ساعةِ يصل إلينا؟ وأين مكانَه الآن؟ فهل يعدُّ هذا

قَالَ النَّذِينَ اَسْتَكْبُرُوا لِلّذِينَ اَسْتُضْعِفُوۤ الْغَنُ صَكَدَدْ نَكُمُّ عَنِ الْمُدَى نَعْ وَقَالَ الّذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ الْغَيْنَ اَسْتُضْعِفُواْ اللَّذِينَ اَسْتُكْبُرُواْ بُلْ مَكُرُ النَّيْلِ وَالنّهَارِإِذَ اَسْتُضْعِفُواْ اللَّذِينَ اَسْتَكْبُرُواْ بُلْ مَكُرُ النَّيْلِ وَالنّهَارِإِذَ اللّهُ وَخَعْلَ لَهُ اللّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ

إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لِلَّهُ وَمَا آ

أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخْلفُ أَجُّوهُ هُوَ حَكُم ُ إِلاَّ زَقِينَ

القائل عاقلاً أم يُحكم بسفهِه وجنونِه؟! هٰذا والمخبر يمكن صدقُهُ وكذبُهُ، والعدوُّ قد يبدو له غيرهم وقد تنحلُّ عزيمته، وهم قد يكون بهم مَنَعَةٌ يدافعون بها عن أنفسهم؛ فكيف بمن كذَّبَ أصدق الخلقِ المعصوم في خبره، الذي لا ينطِقُ عن الهوى بالعذاب اليقين، الذي لا مَدْفَعَ له ولا ناصر منه، أليس ردُّ خبرِهِ بحجَّة عدم بيان وقت وقوعِه من أسفه السفه؟!

" ﴿٣٠﴾ ﴿قُلُ﴾ لهم مخبراً بوقت وقوعِهِ الذي لا شكَّ فيه: ﴿لكم ميعادُ يوم لا تستأخِرونَ عنه ساعةً ولا تَسْتَقْدِمونَ ﴾: فاحْذَروا ذلك اليوم وأعدُّوا له عدَّتَه.

﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْءَانِ وَلَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ رَئَ إِذِ الظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَالِدُى السَّضْعِقُواْ اللَّذِينَ السَّضْعِقُواْ اللَّذِينَ السَّضْعِقُواْ اللَّذِينَ السَّضْعِقُواْ اللَّذِينَ السَّصْعِقُواْ اللَّذِينَ اللَّهُ مَنْ مَدَدُنكُمُ عَنِ الْمُكْنَى بَعَدَ إِذَ السَّكَمُرُواْ لِللَّذِينَ السَّصْعِقُواْ النَّذِينَ صَدَدُنكُمُ عَنِ المُكْنَى بَعَدَ إِذَ السَّكَمُرُواْ لِللَّذِينَ السَّصْعِقُوا لِللَّذِينَ السَّصْعِقُوا لِللَّذِينَ السَّصْعِقُوا لِللَّذِينَ السَّصْعِقُوا لِللَّذِينَ السَّصْعِقُوا لِللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ السَّصْعِقُوا لِللَّذِينَ السَّصَعِقُوا لِللَّذِينَ السَّمْعِقُوا لِللَّذِينَ السَّمْعِينَ اللَّذِينَ السَّمْعِينَ اللَّذِينَ السَّمْعِينَ اللَّذِينَ السَّمْعِينَ اللَّذِينَ السَّمْعِينَ اللَّذِينَ السَّمُ اللَّذِينَ السَّمَالُوا اللَّذِينَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿٣١﴾ لما ذكر تعالى أنَّ ميعادَ المستعجلين بالعذابِ لابدَّ من وقوعه عند حلول أجله؛ ذكر هنا حالَهم في ذلك اليوم، وأنَّك لو رأيتَ حالَهم إذ وُقِفوا عند ربِّهم واجتمع الرؤساءُ والأتباعُ في الكفر والضَّلال؛ لرأيتَ أمراً عظيماً وهولًا جسيماً، ورأيت كيف يتراجع و ﴿يرجعُ بعضُهم إلى بعضِ القولَ﴾، فيقول ﴿الذين استُضْعِفوا﴾: وهم الأتباعُ، ﴿للذين استَحْبَروا﴾: وهم القادةُ: ﴿لولا أنتُم لَكُنّا مؤمنينَ ﴾: ولكنّاكُم حُلْتُم بيننا وبين الإيمان، وزيَّنتُم لنا الكفران، فتبعناكم على ذلك، ومقصودُهم بذلك أن يكون العذابُ على الرؤساءِ دونهم.

﴿٣٢﴾ ﴿قال الذين استَكْبَرُوا للذين استضعفوا ﴾: مستفهمينَ لهم ومخبرينَ أنَّ الجميع مشتركون في الجُرم: ﴿ أَنحن صَدَدْناكم عن الهُدى بعد إذْ جاءَكُم ﴾؛ أي: بقوَّتنا وقهرِنا لكم، ﴿ بل كنتُم مجرمينَ ﴾؛ أي: مختارين للإجرام، لستُم مقهورين عليه، وإن كُنَّا قد زَيَّنًا لكُم؛ فما كان لنا عليكم من سلطان.

وُلاهِ فقال وُالدَين استُضْعِفُوا للذين استَكْبَروا بلْ مَكُرُ الليل والنهارِ إِذْ تأمرونَنا أَن نَكَفُرَ باللّه ونجعلَ له أنداداً»؛ أي: بل الذي دهانا منكم ووصلِ إلينا من إضلالكم ما دبَّرْتُموه من المكر في الليل والنهار؛ إِذْ تُحسَّنون لنا الكفر وتدعوننا إليه، وتقولون: إنَّه الحقُّ، وتقدحون في الحقِّ، وتهجِّنونَه وتزعمونَ أنَّه الباطلُ؛ فما زال مكرُكُم بنا وكيدُكُم إيّانا حتى أغْوَيْتُمونا وفَتَنْتُمونا. فلم تُفِدْ تلك المراجعةُ بينهم شيئاً إِلَّا تبرِّي بعضِهم من بعضِ والندامةَ العظيمة، ولهذا قال: ووأسرُوا الندامة لما رأوا العذابَ»؛ أي: زال عنهم ذلك الاحتجاج الذي احتجَّ به بعضُهم لينجو من العذاب، وعلم أنَّه ظالمٌ مستحقٌ له، فندم كلَّ منهم غاية الندم، وتمنَّى أَنْ لو كان على الحقِّ، وأنَّه ترك الباطل الذي أوصله إلى لهذا العذاب، سرًّا في أنفسهم؛ لخوفهم من الفضيحة في إقرارهم على أنفسهم! وفي بعض مواقف القيامةِ وعند دخولِهمُ النارَ يُظْهِرون ذٰلك الندمَ جهراً: ﴿ويومَ يَعَضُّ الظالمُ على يَدَيْهِ يقولُ يا لَيْتَنِي اتّخَذْتُ مع الرسول سَبيلاً. يا دخولِهمُ النارَ يُظْهِرون ذٰلك الندمَ جهراً: ﴿ويومَ يَعَضُّ الظالمُ على يَدَيْهِ يقولُ يا لَيْتَنِي اتّخَذْ فُلاناً خليلًا . . ﴾ الآيات، ﴿وقالوا لو كُنّا نَسْمَهُ أو نَعْقِلُ ما كنّا في أصحابِ السعير. فاعترفوا ويُناتَى ليَتَني لم أتَخذْ فُلاناً خليلًا . . ﴾ الآيات، ﴿وقالوا لو كُنّا نَسْمَهُ أو نَعْقِلُ ما كنّا في أصحابِ السعير. في سيُهانُ بنشِهم فَسُحْقاً لأصحاب السَّعير﴾ . ﴿وجعلنا الأغلال في أعناقِهم والسلاسلُ يُسْحَبونَ في الحميم ثم في النارِ يُسْجَرونَ . . ﴾ في سجنه؛ كما قال تعالى: ﴿إذِ الأغلالُ في أعناقِهم والسلاسلُ يُسْحَبونَ في الحميم ثم في النارِ يُسْجَرونَ . . ﴾

الآيات. ﴿ هُل يُجْزَوْنَ ﴾: في هٰذا العذاب والنَّكال وتلك الأغلال الثقال ﴿إِلَّا مَا كَأَنُوا يَعْمَلُونَ ﴾: من الكفر والفسوق والعصيان.

﴿ وَمَاۤ أَرْسُلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَاۤ إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلْتُم بِهِ. كَلِفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ خَنْ أَكُثُرُ أَمُولًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحَنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا أَمُولَكُمْ وَلَا أَوْلَاكُمْ بِأَلَّتِي نُقُرِّبُكُرٌ عِندَنَا زُلْفَيَ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ لَمُمْ جَزَّلُهُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايكتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيِّكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَاۤ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءِ فَهُوَ يُخْلِفُهُم وَهُوَ خَايْرُ ٱلرَّزَقِينَ ﴿ ﴾.

﴿٣٤﴾ يخبر تعالى عن حالة الأمم الماضية المكذِّبة للرسل أنَّها كحال لهؤلاء الحاضرين المكذِّبين لرسولهم محمد ﷺ، وأنَّ الله إذا أرسل رسولاً في قريةٍ من القرى؛ كفر به مُتْرَفوها، وأبطرتْهم نعمتُهم، وفخروا بها. ﴿٣٥﴾ ﴿وقالوا نحنُ أكثرُ أموالاً وأولاداً ﴾؛ أي: ممَّن اتَّبع الحقَّ، ﴿ وما نحن بمعذَّبينَ ﴾؛ أي: أولاً لسنا بمبعوثينَ؛ فإنْ بُعِثْنا؛ فالذي أعطانا الأموال والأولاد في الدنيا؛ سَيُعْطينا أكثر من ذٰلك في الآخرة، ولا يعذَّبُنا.

﴿٣٦﴾ فأجابهم اللَّهُ تعالى بأنَّ بَسْطَ الرزقِ وتضييقه ليس دليلاً على ما زعمتُم؛ فإنَّ الرزق تحت مشيئةِ الله؛ إنْ شاءَ؛ بسطه لعبده، وإن شاء؛ ضيَّقَه.

«٣٧» وليست الأموال والأولاد «بالتي» تقرب إلى الله ﴿زُلْفى﴾: وتُدنى إليه، وإنَّما الذي يقرِّبُ منه زلفي الإيمان بما جاء به المرسلونَ والعملُ الصالح الذي هو من لوازم الإيمان؛ فإنَّ أولِّئك لهم الجزاء عند اللَّه تعالى مضاعفاً الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرة لا يعلمُها إلَّا الله. ﴿وهم في الغُرُفاتِ آمنونَ ﴾؛ أي: في المنازل العاليات المرتفعات جدًّا، ساكنين فيها مطمئنِّين، آمنون من المكدِّرات والمنغِّصات لما هم فيه من اللذّات وأنواع المشتَهَياتِ، وآمنون من الخروج منها والحزن فيها.

لنا ولرسلنا والتكذيب؛ ﴿أُولُنك في العذابِ مُحْضَرُونَ﴾. ﴿٣٩﴾ ثم أعادَ تعالى أنه ﴿يَبْسُطُ الرزقَ لِمَن يشاءُ مِنْ عبادِه ويَقْدِرُ لَه ﴾: ويَقْدِرُ له ليرتّبَ عليه قوله: ﴿وما أَنفَقْتُم من شيء﴾: نفقةً واجبةً أو مستحبَّةً على قريب أو جارٍ أو مسكينَ أو يتيم أو غير ذٰلك، ﴿فهو﴾ تعالى ﴿يُخْلِفُهُ﴾: أَ فَكَنْبُواْ رُسُلِيٌّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞﴾.

فلا تتوهَّموا أنَّ الإنفاق مما يُنْقِصُ الرزق، بل وعد بالخلف للمنفق الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويَقْدِرُ. ﴿وهو خيرُ الرازقينَ﴾: فاطلُبوا الرزقَ منه، واسعَوْا في الأسباب التي أمَركم بها.

﴿ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِكَةِ أَهَاتُولُآءِ إِنَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ إِنَّ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمَّ بَل كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِئُّ أَكْثُرُهُم بِهِم مُؤْمِنُونَ ﴿ فَأَلْفُومَ لَا يَمْكُنُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلِا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

﴿٤١ ـ ٤١﴾ ﴿ويوم يحشُرُهم جميعاً ﴾؛ أي: العابدين لغير الله والمعبودين من دونه من الملائكةِ، ﴿ثم يقولُ ﴾: الله ﴿للملائكةِ ﴾: على وجه التوبيخ لِمَنْ عَبَدَهم: ﴿ أَهْوَلاء إِيَّاكُم كانوا يعبدونَ ﴾؟ فتبرؤوا من عبادتهم و ﴿قالوا سبحانَكُ ﴾؛ أي: تنزيهاً لك وتقديساً أنْ يكونَ لَكُ شريكٌ أو ندٌّ، ﴿أَنت وَلِيُّنا مِن دونِهم ﴾: فنحن مفتقِرونَ إلى ولايتك، مضطرُّون إليها؛ فكيف نُدعو غيرنا إلى عبادتنا؟ أم كيف نَصْلُحُ لأن نُتَّخَذَ من دونك أولياءَ وشركاء، ولكن لهؤلاء المشركون ﴿كَانُوا يَعْبُدُونَ الجنَّ ﴾؛ أي: الشياطين، يأمرونَهم بعبادتِنا أو عبادة غيرنا، فيطيعونَهم بذلك، وطاعتُهم هي عبادتُهم؛ لأنَّ العبادة الطاعة؛ كما قال تعالى مخاطباً لكّلِّ من اتَّخٰذ معه آلهة: ﴿ أَلَم أَعْهَدُ إِلَيْكُم يَا بَنِّي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إنَّه لكم عدوٌّ مبينٌ. وأنِ أعْبُدوني لهذا صراطٌ مستقيمٌ﴾. ﴿ أَكْثَرُهم بهم مؤمنونَ ﴾؛ أي: مصدِّقون للجنِّ منقادون لهم؛ لأنَّ الإيمانَ هو التصديقُ الموجبُ للانقياد.

﴿٤٢﴾ فلما تبرؤوا منهم؛ قال تعالى مخاطباً لهم: ﴿ فاليوم لا يملِكُ بعضُكُم لبعض نفعاً ولا ضَرًّا ﴾: تقطَّعت بينكم الأسباب، وانقطع بعضُّكم من بعض، ﴿ونقولُ للذين ظلموا﴾: بالكفر والمعاصى بعدما ندخِلُهُمُ النارَ: ﴿ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ التي كُنتُم بَهَا تَكذُّبُونَ ﴾: فاليوم عايَنتُموها ودخَلْتُموها جزاءً لتكذيبكم وعقوبةً لما أحدثه ذٰلك التكذيب من عدم الهرب من أسبابها.

﴿ وَإِذَا نُتَكَىٰ عَلَيْهُمْ ءَايَنُنَا بِيَنَتِ قَالُواْ مَا هَذَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن ﴿٣٨﴾ وأما الذين سعوا في آياتنا على وجه التعجيز | يَصُدُّكُو عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّا ۖ إِنَّكُ مُفْتَرَيُّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لِلْحَقِ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَا ءَانَيْنَاهُم مِّن كُنْتُ يَدْرُسُونَهَا ۖ وَمَاۤ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمۡ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرٍ ۞ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَائَيْنَكُهُمْ

﴿٤٣﴾ يخبر تعالى عن حالةِ المشركين عندما تُتلى عليهم آياتُ اللَّه البيناتُ وحججُه الظاهراتُ وبراهينُه القاطعاتُ، الدالةُ على كل خير، الناهيةُ عن كلِّ شرِّ، التي هي أعظمُ نعمةِ جاءتهم ومنَّةٍ وصلتْ إليهم، الموجبة لمقابلتها بالإيمان والتصديق والانقياد والتسليم، أنَّهم يقابلونَها بضدِّ ما ينبغي ويكذِّبونَ مَنْ جاءهم بها ويقولونَ: ﴿مَا هٰذَا إِلَّا رَجِّلُ يَرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُم عما كان يعبدُ آباؤُكم ﴾؛ أي: هذا قصدُه حين يأمُرُكم بالإخلاص لله لتتركوا عوائد آبائِكُم الذين تعظُّمون وتمشون خلفَهم، فردُّوا الحقُّ بقول الضالِّين، ولم يوردوا برهاناً ولا شبهة ؛ فأيُّ شبهة إذا أمرتِ الرسٰلُ بعضَ الضالِّين باتِّباع الحقِّ فادَّعَوْا أنَّ إخوانهم الذين على طريقتهم لم يزالوا عليه؟! وهذه السفاهة وردُّ الحقِّ بأقوال الضالين إذا تأملتَ كلَّ حقِّ رُدَّ؛ فإذا هٰذا ماله، لا يُرَدُّ إلَّا بأقوال الضالِّين من المشركين والدَّهريين والفلاسفة والصابئين والملحدين في دين الله المارقين؛ فهم أسوةُ كلِّ من رَدَّ الحقَّ إلى يوم

ولمَّا احتجُوا بفعل آبائِهِم وجعلوها دافعةً لما جاءت به الرسل؛ طعنوا بعد هٰذا بالحقِّ، ﴿وقالوا ما هٰذا إلا إفك مفترىً ﴾؛ أي: كذبٌ افتراه هٰذا الرجلُ الذي جاء به، ﴿وقال الذينَ كفروا للحقِّ لمَّا جاءهم إنْ هٰذا إلَّا

سحرٌ مبينٌ ﴾؛ أي: سحرٌ ظاهرٌ بيِّنٌ لكلِّ أحدٍ؛ تكذيباً بالحقِّ وترويجاً على السفهاء.

﴿ \$ 1 ﴾ ولمَّا بَيِّن ما رَدُّوا به الحقَّ، وأنَّها أقوالُ دون مرتبة الشُّبهة، فضلاً أن تكون حجَّة ؛ ذكر أنَّهم وإنْ أراد أحدٌ أن يحتج لهم ؛ فإنَّهم لا مستند لهم ولا لهم شي ً يعتمدونَ عليه أصلاً ، فقال: ﴿ وما آتَيْناهم من كتب يدرسونَها ﴾ : حتى تكون عمدةً لهم، ﴿ وما أرسَلْنا إليهم قبلَك من نذيرٍ ﴾ : حتى يكونَ عندَهم من أقوالِهِ وأحوالِهِ مَا يدفعون به ما جئتَهم به ؛ فليس عندهم علمٌ ولا أثارةٌ من علم .

﴿ ٤٥﴾ ثم خوَّفَهم ما فَعُلَ بالأمم المكذبين قبلَهم، فقال: ﴿ وَكَذَّبَ الذين من قبلِهم وما بَلَغوا ﴾؛ أي: ما بلغ لهؤلاء المخاطبون ﴿ معشارَ ما آتَيْناهم فكذَّبوا ﴾؛ أي: الأمم الذين من قبلهم ﴿ رسلي فكيف كان نكير ﴾ ؛ أي: إنكاري عليهم وعقوبتي إيَّاهم، قد أَعْلَمَنَا ما فَعَلَ بهم من النَّكال، وأنَّ منهم من أغرقه، ومنهم من أهلكه بالريح العقيم وبالصيحة وبالرجفة وبالخسف بالأرض وبإرسال الحاصِبِ من السماء؛ فاحذَروا يا لهؤلاءِ المكذَّبون أن تدوموا على التكذيب، فيأخُذَكُم كما أَخَذَ مَنْ قبلكم ويصيبُكم ما أصابَهم.

﴿ فَ قُلَ إِنَّمَا ٓ أَعِظُكُم بِوَحِـدَةً أَن تَقُومُواْ بِنَهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَفَقَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ بَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدِ ۞ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرِ فَهُو لَكُمُّ إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللهِ وَهُو عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ قُلْ إِنَ رَقِّى يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَيْمُ النَّهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِي شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ قُلْ إِن ضَلَاتُ فَإِنَّا أَضِلُ عَلَى نَفْسِيَّ وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَمِمَا يُوحِىَ إِلَىٰ رَقِتَ إِنَّهُ سَمِيعٌ فَرِيبٌ ۞﴾.
سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۞﴾.

﴿ 3 ﴾ أي: ﴿قل﴾: يا أيُّها الرسولُ لهؤلاء المكذِّبين المعاندين المتصدِّين لردِّ الحقِّ وتكذيبِهِ والقدح بِمَنْ جاء به: ﴿ إنَّما أَعِظُكُم بواحدةٍ ﴾ أي: بخصلةٍ واحدةٍ أشيرُ عليكم بها وأنصحُ لكم في سلوكها، وهي طريقٌ نَصَفٌ، لست أدعوكم بها إلى اتباع قولي ولا إلى ترك قولِكُم من دون موجبٍ لذلك، وهي: ﴿ أَن تقوموا للهِ مثنى وفرادى ﴾؛ أي: تنهضوا بهمَّةٍ ونشاطٍ وقصدٍ لاتباع الصواب وإخلاصٍ لله مجتمعين ومتباحِثين في ذلك ومتناظرين وفرادى، كلُّ واحدٍ

سورة سبأ (٤٦ ـ ٥٠)

يخاطِبُ نفسَه بذلك؛ فإذا قُمتم للّه مثنى وفرادى؛ استعملتُم فِكْرَكُم وأَجَلْتُموه وتدبَّرْتُم أحوال رسولِكُم: هل هو مجنونٌ فيه صفاتُ المجانين من كلامِه وهيئتِه وصفتِهِ؟ أم هو نبيٌ صادقٌ منذرٌ لكم ما يضرُّكم مما أمامكم من العذاب الشديد؟ فلو قبلوا هذه الموعظة واستعملوها؛ لتبينَ لهم أكثر من غيرهم أنَّ رسول الله على ليس بمجنونٍ؛ لأنَّ هيئاته ليست كهيئات المجانين في خنقهم واختلاجهم ونظرهم، بل هيئته أحسنُ الهيئات، وحركاتُهُ أجلُّ الحركات، وهو أكمل الخلق أدباً وسكينةً وتواضعاً ووقاراً، لا يكون إلَّا للخلق أدباً وسكينةً وتواضعاً ووقاراً، لا يكون إلَّا للرزن الرجال عقلاً.

ثم إذا تأمَّلوا كلامَه الفصيحَ ولفظَه المليحَ وكلماتِهِ التي تملأ القلوب أمناً وإيماناً وتزكِّي النفوس وتطهِّرُ القلوب وتبعثُ على مكارم الأخلاق وتحثُّ على محاسن الشَّيم وترهِّبُ عن مساوىء الأخلاق ورذائِلها، إذا تكلَّم؛ رَمَقَتْهُ العيونُ هيبةً وإجلالاً وتعظيماً؛ فهل هٰذا يشبِهُ هَذيان المجانين وعربَدتَهم وكلامَهم الذي يشبِهُ أحوالَهم؟! فكلُ من تدبَّر أحوالَه وقصده استعلام: هل هو رسولُ الله أم لا؟ سواء تفكّر وحدَه أم معه غيرهُ؛ جزم بأنه رسولُ الله حقًا ونبيَّه صدقاً، خصوصاً المخاطبين، الذي هو صاحبُهم، يعرفون أول أمرِهِ واخرَه.

قُلْ جَآءَ الْمُقُ وَمَايُدِئُ الْبَطِلُ وَمَايُعِيدُ الْفَقُلِ إِن صَلَاتُ فَا الْمَا الْمَالِمُ الْمَايُعِيدُ الْفَقُلِ إِن صَلَاتُ فَا الْمَالَعِيدُ الْمَالَعِيدِ اللَّهِ الْمَالَعِيدِ اللَّهِ الْمَالَعِيدِ اللَّهِ الْمَالَعِيدِ اللَّهِ الْمَالَعِيدِ اللَّهِ الْمَالَعِيدِ اللَّهِ الْمَالَعِيدِ اللَّهُ اللَّهَ الْمَالِمَةُ اللَّهُ اللَّهَ الْمَالُونُ اللَّهُ اللَّهَ الْمَالُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿٤٧﴾ وثَمَّ مانعٌ للنفوس آخرُ عن اتبًاع الداعي إلى الحقِّ، وهو أنه يأخذُ أموال مَن يستجيبُ له ويأخذُ أجرةً على دعوتِهِ، فبيَّن الله تعالى نزاهةَ رسوله عن لهذا الأمر، فقال: ﴿قُل ما سَأَلْتُكُم مِن أَجرِهِ؛ أي: على اتبًاعكم للحقّ ﴿فهو لكم﴾؛ أي: فأشهدكم أنَّ ذلك الأجر على التقدير أنَّه لكم. ﴿إِنْ أَجرِيَ إِلَّا على الله وهو على كلّ شيءٍ شهيدٌ﴾؛ أي: محيطٌ علمهُ بما أدعو إليه؛ فلو كنتُ كاذباً؛ لأخذني بعقوبته، وشهيدٌ أيضاً على أعمالِكم، سيحفظُها عليكم ثم يجازيكم بها.

﴿٤٨﴾ ولمَّا بيَّنَ البراهينَ الدالةَ على صحة الحقِّ وبطلان الباطل؛ أخبر تعالى أنَّ لهذه سنَّتُه وعادته أن يَقْذِف بالحقِّ على الباطل فيدمَغَهُ فإذا هو زاهقٌ؛ لأنَّه بيَّن من الحقِّ في لهذا الموضع وردَّ به أقوالَ المكذِّبين ما كان عبرةً للمعتبرين وآيةً للمتأملين؛ فإنَّك كما ترى كيف اضمحلَّتْ أقوالُ المكذِّبين، وتبينَّ كذِبُهم وعنادُهم، وظهر الحقُّ وسطع، وبطل الباطلُ وانقمعْ، وذلك بسبب بيان ﴿عَلَّم الغُيوبِ﴾، الذي يعلم ما تنطوي عليه القلوبُ من الوساوس والشَّبه، ويعلم ما يقابلُ ذلك ويدفعُه من الحُجج، فيعلم بها عبادَه، ويبينُها لهم.

﴿٤٩﴾ ولهذا قال: ﴿قل جاء الحقُّ﴾؛ أي: ظهر وبان وصار بمنزلة الشمس وظَهَرَ سلطانُه، ﴿وما يُبدِيءُ الباطل وما يعددُ﴾؛ أي: اضمحلَّ وبطل أمرُه وذهب سلطانُه؛ فلا يُبدىء ولا يُعيدُ.

﴿ • • ﴾ ولما تبيئن الحقُّ بما دعا إليه الرسولُ، وكان المكذِّبونَ له يرمونَه بالضَّلال؛ أخبرهم بالحقِّ، ووضَّحه لهم وبيَّن لهم عَجْزَهُم عن مقاومتِه، وأخبرهم أنَّ رميَهم له بالضلال ليس بضائر الحقَّ شيئاً ولا دافع ما جاء به، وأنَّه إنْ ضلَّ _ وحاشاه من ذٰلك، لكن على سبيل التنزُّلِ في المجادلة _؛ فإنَّما يَضِلُّ على نفسهِ؛ أي: ضلالُه قاصرٌ على نفسه، غيرُ متعدِّ إلى غيرِه، ﴿وإنِ اهتديتُ ﴾: فليس ذٰلك من نفسي وحولي وقوَّتي، وإنَّما هدايتي بما ﴿يوحي إليَّ ربي ﴾: فهو مادة هدايتي؛ كما هو مادةُ هداية غيري؛ إنَّ ربِّي سميعٌ للأقوال والأصواتِ كلِّها، قريبٌ ممَّن دعاه وسأله وعَبَدَهُ.

تفسير سورة فاطر [وهي] مكبة

يِسْدِ اللهِ النَّحْنِ النِيَدِيْ

﴿ اَلْمَدُدُ بِلَهِ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمُلَتَهِ كَاهِ رُسُلًا أَوْلِيَ الْجَخَةِ مَنْنَ وَثُلَكَ وَرُبُحً يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاأً إِنَّ اللهَ عَلَى الْجَخَةِ مَنْنَ وَثُلَكَ وَرُبُحً يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَن يَتْحَمَةٍ فَلَا مُعْمِيكَ كُلُّ شَعْدِي وَلَا يُعْرَفِ وَهُوَ الْعَزِيدُ لَهُمَ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيدُ لَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيدُ لَلْهُمْ فَيْ الْعَزِيدُ اللّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيدُ لَلْهُمْ فَيْ الْعَزِيدُ الْعَرَبِيدُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللْحُلْمُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿١﴾ يمدح [اللَّه] تعالى نفسه الكريمة المقدَّسةَ على خلقهِ السماواتِ والأرضَ وما اشتَمَلَتا عليه من المخلوقات؛ لأنَّ ذٰلك دليلٌ على كمال قدرتِهِ وسَعة ملكِهِ وعموم رحمتِهِ وبديع حكمته وإحاطةِ علمه. ولمَّا ذَكَرَ الخلقَ؛ ذَكرَ بعده ما يتضمَّنُ الأمر، وهو أنه جعل ﴿الملائكةَ رسلاً﴾: في تدبير أوامرهِ القدريَّة ووسائطَ بينه وبين حلقِهِ في تبليغ أوامره الدينيَّة. وفي ذِكْرهِ أنَّه جعل الملائكة رسلاً ولم يستثن منهم أحداً دليلٌ على كمال طاعتهم لربِّهم وانقيادِهِم لأمرهِ؛ كما قال تعالى: ﴿لا يعصونَ الله ما أمَرَهم ويفعلون ما يُؤمرون ﴿. ولما كانت الملائكةُ مدبِّراتِ بإذن الله ما جَعَلَهم الله موكَّلين فيه؛ ذَكَرَ قُوَّتَهم على ذٰلك وسرعة سيرهِم؛ بأن جَعَلَهم ﴿أُولَى أجنحة *: تطير بها فتسرعُ بتنفيذ ما أمرت به، ﴿مثنى وثلاث ورباع ﴾؛ أي: منهم من له جناحان وثلاثة وأربعة بحسب ما اقتضته حكمته. ﴿ يزيدُ في الخَلْق ما يشاء ﴾ ؟ أي: يزيد بعضَ مخلوقاتِهِ على بعض في صفة خلقِها وفي القوَّة وفي الحسن وفي زيادة الأعضاء المعهودة وفي حسن الأصوات ولذَّةِ النَّغماتِ. ﴿إِنَّ اللَّهُ على كُلِّ شيءٍ قديرٌ ﴾: فقدرتُه تعالى تأتى على ما يشاؤه، ولا يستعصى عليها شيءٌ، ومن ذٰلك زيادة مخلوقاتِهِ بعضها على

﴿٢» ثم ذَكرَ انفرادَه تعالى بالتدبير والعطاء والمنع، فقال: ﴿مَا يَفْتَحِ اللّهُ للناس من رحمةٍ فلا مُمْسِكُ لها وما يُمْسِكُ»: من رحمتِهِ عنهم ﴿فلا مرسلَ له من بعدِهِ»: فهذا يوجب التعلُق باللّه تعالى والافتقارَ إليه من جميع الوجوه، وأنْ لا يُدعى إلَّا هو ولا يُخاف ويُرجى إلَّا هو. ﴿وهو العزيز》: الذي قَهَرَ الأشياءَ كلَّها. ﴿الحكيمُ》: الذي يضع الأشياءَ مواضِعَها، ويُنْزِلُها مناذلها.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَنِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَكَانِ قَرِبٍ ۞ وَقَالُواْ ءَامَنَا بِهِ وَأَنَّى لَمُمُ النَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدِ ۞ وَقَدْ كَانُواْ بِهِ مِن قَبَلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْفَيْتِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَحَد كَانُواْ بِهِ مِن قَبَلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْفَيْتِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَيَبَنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْبَاعِهِم مِن قَبَلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِي مُرْسٍ ۞ .

﴿١٥﴾ يقول تعالى: ﴿ولو ترى﴾: أيّها الرسولُ ومَنْ قام مقامَكَ حالَ هُؤلاء المكذّبين ﴿إِذْ فَزِعوا﴾: حين رأوا العذابَ وما أخبرتْهم به الرسلُ وما كذّبوا به؛ لرأيتَ أمراً هائلاً ومنظراً مفظِعاً وحالةً منكرةً وشدَّةً شديدةً، وذلك حين يحقُ عليهم العذابُ، وليس لهم عنه مهربٌ ولا فوتٌ، ﴿وأخِذوا من مكانٍ قريب﴾؛ أي: ليس بعيداً عن محلِّ العذاب، بل يُؤخَذون ثم يُقُذَفون في النار.

﴿٢٥﴾ ﴿وقالوا﴾: في تلك الحال: آمنًا باللهِ، وصدَّفنا ما به كذَّبنا، ﴿و﴾ لكنْ ﴿أَنَّى لهم التَّناوُشُ﴾؛ أي: تناولُ الإيمان، ﴿من مكانٍ بعيدٍ﴾: قد حيل بينَهم وبينَه، وصار من الأمورِ المُحالةِ في لهذه الحالة.

﴿ أَهُ ﴾ ﴿ وَحِيل بينَهم وبينَ ما يَشْتهونَ ﴾ : من الشهواتِ واللَّذَاتِ والأولاد والأموال والخدم والجنودِ ، قد انفردوا بأعمالِهم، وجاؤوا فرادى كما خُلِقوا وتَركَوا ما خُولوا وراء ظهورهم، ﴿ كما فعل بأشياعِهم ﴾ : من الأمم السابقين حين جاءهم الهلاك حيل بينَهم وبينَ ما يشتهون. ﴿ إِنَّهم كانوا في شكّ مريبٍ ﴾ ؛ أي : مُحْدِث الرِّيبة وقلق القلب؛ فلذلك لم يؤمِنوا، ولم يعتبوا حين استُعْتبوا.

تم تفسير سورة سبأ . وللّه الحمد والمنّة والفضل، ومنه العون، وعليه التوكُّل، وبه الثقة.

﴿ يَتَأَيُّهُا ۚ النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُّ هَلَ مِنْ خَلِق غَيْرُ ٱللَّهُ يَرُزُقُكُمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضُ لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّكَ ۚ ثُقُونَكُونَ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ الأمور ١٠٠٠.

 ٣٠ يأمرُ تعالى جميع الناس أن يَذْكُروا نعمتَه عليهم، ولهذا شاملٌ لِذِكْرِها بالقلب اعترافاً وباللسان ثناءً وبالجوارح انقياداً، فإنَّ ذِكْرَ نعمِهِ تعالى داع لشكرهِ. ثم نَبُّههم على أصول النِّعم، وهي الخلق والرزق، فقال: ` ﴿هُلُ مِن خَالَقَ غَيْرُ اللَّهُ يُرِزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ﴾: ولما كان من المعلوم أنَّه ليس أحدٌ يَخُلُقُ ويرزقُ إِلَّا اللَّه؛ نتج من ذٰلك أنْ كان ذٰلك دليلاً على ألوهيَّته وعبوديَّته، ولَّهٰذا قال: ﴿لا إِلٰه إِلَّا هُو فَأَنَّى تَوْفَكُونَ﴾؛ أى: تُصْرَفون من عبادةِ الخالق الرازق لعبادةِ المخلوق المرزوق.

﴿٤﴾ ﴿وإِن يُكَذِّبوكَ ﴾: يا أيُّها الرسولُ؛ فلك أسوةٌ بمن قبلَكَ من المرسلين؛ ﴿فقد كُذِّبَتْ رسلٌ من قبلِكَ ﴾: فأُهْلِكَ المكذِّبون، ونَجَّى الله الرسل وأتباعهم. ﴿وإلى اللّهِ تُرجع الأمورُ ﴾.

﴿ يَاأَيُّ النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَفُرَّلِكُمُ الْحَيَوةُ الدُّنيكَ ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُودُ ۞ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُوْ عَدُوٌّ فَأَنَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمَّ

عَذَاتُ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ ﴾. ﴿٥ - ٦﴾ يقول تعالى: ﴿يا أَبُّها الناس إنَّ وعدَ اللَّه﴾: بالبعث والجزاء على الأعمال ﴿حقٌّ ﴾؛ أي: لا شكَّ فيه ولا مريةَ ولا تردُّد، قد دلَّت على ذٰلك الأدلة السمعية والبراهين العقلية، فإذا كان وعدُهُ حقًّا؛ فتهيَّؤوا له وبادِروا أوقاتَكم الشريفة بالأعمال الصالحة ولا يَقْطَعْكُم عن ذٰلك قاطعٌ. ﴿فلا تَغُرَّنَّكُمُ الحياةُ الدُّنيا﴾: بلذَّاتِها وشهواتِها ومطالبها النفسيَّة، فتُلهيكم عما خُلقتم له، ﴿ولا يَغُرَّنَّكُم باللّه الغَرورُ﴾: الذي هو الشيطانُ، الذي هو عدوُّكم في

يُهانَ غاية الإهانة بالعذاب الشديد. ﴿٧﴾ ثم ذكر أنَّ الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعدمِها إلى قسمين، وذَكَرَ جزاءَ كلِّ منهما، فقال: ﴿الذين كفروا ﴾؛ أي: جحدوا ما جاءتْ به الرسلُ ودلّت عليه الكتبُ ﴿لهم عذابٌ شديدٌ ﴾: في نار جهنَّم، شديدٌ في ذاتِهِ ووصفِهِ، وأنَّهم خالدون فيها أبداً، ﴿والذين آمنوا﴾: بقلوبهم بما دعا الله إلى الإيمان به، ﴿وعملوا﴾ _ بمقتضى ذُّلُكُ الْإيمان بهجوارِحِهم ـ الأعمال الصالحة ﴿لهم مغفرةٌ ﴾: لذُنوبهم، يزولُ بها عنهم الشرُّ والمكروه، ﴿وأجرّ كبيرٌ ﴾: يحصلُ به المطلوبُ.

تَرَوْنَه، وهو دائماً لكم بالمرصاد. ﴿إِنَّما يَدْعُو حِزْبَه ليكونوا من أصحابِ السعيرِ﴾: لهذا غايتُه ومقصودُه مِمَّنْ تَبِعَهُ أن

﴿ أَفَكَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنَا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْمٍمْ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصِنعُونَ ١٠٠٠.

﴿٨﴾ يقولُ تعالى: ﴿أَفَمَن زُيِّنَ له﴾: عملُه السيئ القبيح، زيَّنه له الشيطانُ وحسَّنه في عينِهِ، ﴿فرآه حسناً﴾؛ أي: كمن هداه الله إلى الصراطِ المستقيم والدين القويم؛ فهل يستوي لهذا ولهذا؟! فالأوُّل عمل السيئ، ورأى الحقُّ

وَ إِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن فَبَلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ رَجْعُ ٱلْأُمُورُ اللُّهُ يَنائَتُهُ ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّ بُّكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْكِ أَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغُرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَىٰ لَكُرْعَدُوُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبُ ٱلسَّعِيرِ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ ۞ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ مُوءَ عَمَلِهِ عَفَرَاهُ حَسَنَا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا يَصْنَعُونَ ٥ وَاللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلْدِمَّيْتِ فَأَحْيَيْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَةً كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۗ إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَارِ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُ ذُّوا لَلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَيْكَ هُوَسُورُ ٥ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَاتَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَاتَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۗ إِلَّا فِي كِنَبِّ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ۗ

الحقيقة. ﴿فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾؛ أي: لتكن منكم عداوته على بالٍ، ولا تُهملوا محاربته كلَّ وقتٍ؛ فإنَّه يراكم وأنتم لا

باطلاً والباطل حقًّا، والثاني عمل الحسنَ ورأى الحقّ | الإهانة. ﴿وَمَكْرُ أُولُئِكُ هُو يَبُورُ ﴾؛ أي: يهلك حقًّا والباطل باطلاً، ولكن الهداية والإضلال بيدِ الله تعالى. ﴿ فَإِنَّ اللَّه يُضِلُّ مَن يشاءُ ويَهْدى مَن يشاءُ فلا تَذْهَبُ نفسُك عليهم ﴾؛ أي: على الضالِّين الذين زُيِّن لهم سوءُ أعمالِهِم، وصدَّهُم الشيطانُ عن الحقِّ ﴿حسراتٍ﴾: فليس عليك إلَّا البلاغُ، وليس عليك مِن هداهم شيءٌ، والله هو الذي يُجازيهم بأعمالهم. ﴿إِنَّ اللَّهُ عَلَيمٌ بِما

> ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي آرَسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَّنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيَّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَنَالِكَ ٱلنَّسُورُ ۗ ۞ ﴿.

> ﴿٩﴾ يخبر تعالى عن كمال اقتدارهِ وسَعَة جودِهِ وأنَّه ﴿أُرسلَ الرباحَ فتُثير سحاباً فسُقْناهُ إلى بلدِ مَيِّتِ ﴾: فأنزله الله عليها، ﴿فأَحْيَيْنا بِهِ الأَرْضِ بِعدَ موتها ﴾: فحييتِ البلادُ والعبادُ، وارتزقت الحيواناتُ، ورَتَعَتْ في تلك الخيرات، ﴿كَذْلِك﴾: الذي أحيا الأرض بعد موتها ينشر الأموات من قبورهم بعدما مزَّقهم البلاء، فيسوقُ إليهم مطراً كما ساقه إلى الأرض الميتة، فينزلُه عليهم، فتحيا الأجساد والأرواح من القبور، فيأتون للقيام بين يدي الله، ليحكم بينهم ويَفْصِلَ بحكمِهِ العدل.

> ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِنَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ جَيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكِلْمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدلِحُ رَفِعُكُمٌّ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَمُتَّمّ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمُكُرُ أُولَتِكَ هُوَ سُورُ ۞.

﴿١٠﴾ أي: يا مَن يُريد العزَّةَ! اطْلُبْها ممَّنْ هي بيدِهِ؟ فإنَّ العزَّة بيد اللَّه، ولا تُنال إلَّا بطاعتِهِ، وقد ذكرَها بقولِهِ: ﴿ إِلَيْهُ يَصِعِدُ الْكُلُّمُ الْطَيِّبُ ﴾: من قراءة وتسبيح وتحميدٍ وتهليل وكل كلام حسن طيِّب، فيرُفع إلى الله، ويُعرِضُ عليه، ويُثنى الله عُلى صاحبه بين الملأ الأعلى، ﴿والعملُ الصالح﴾: من أعمال القلوب وأعمال الجوارح ﴿يرفَعُهُ ﴾: الله تعالى إليه أيضاً كالكلم الطيب. وقيل: والعمل الصالحُ يرفَعُ الكلمَ الطَّيِّب؟ فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة فهى التي ترفع كلمه الطيب، فإذا لم يكن له عملٌ صالحٌ؛ لَم يُرْفَعُ له قولٌ إلى الله تعالى فلهذه الأعمال التي تُرفع إلى الله تعالى ويَرْفَعُ الله صاحِبَها ويعزُّه، وأمَّا السيئاتُ؛ فإنَّها بالعكس، يريدُ صاحبُها الرفعةَ بها، ويمكرُ ويكيدُ ويعودُ ذٰلك عليه، ولا يزدادُ إلَّا هواناً ونزولاً، ولهذا قال: ﴿والعملُ الصالحُ يرفعُهُ والذين يمكرونَ السيئاتِ لهم عذابٌ شديدٌ ﴾: يُهانون فيه غايةَ أ

ويضمحلُّ ولا يفيدُهم شيئاً؛ لأنَّه مكرٌ بالباطل لأجل الباطل.

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجُأً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْفَصُ مِنْ عُمُرِهِۦ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسَرُّ 🕮 🦫 .

﴿١١﴾ يذكر تعالى خلقَه الآدميُّ وتنقُّله في لهذه الأطوار من تراب إلى نطفة وما بعدها، ﴿ثم جَعَلَكم أزواجاً ﴾؛ أي: لم يزل ينقُلُكم طوراً بعد طور حتى أوصلكم إلى أنْ كنتُم أزواجاً؛ ذكر يتزوجُ أنثي، ويُرادُ بالزواج الذِّرية والأولاد؛ فهو وإنْ كان النكاحُ من الأسباب فيه؛ فإنَّه مقترنٌ بقضاء اللَّه وقدره وعلمه. ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِن أنثى ولا تضعُ إلَّا بعلمِهِ ﴾: وكذٰلك أطوارُ الآدميِّ كلُّها بعلمه وقضائه ﴿وما يُعَمَّرُ من مُعَمَّر ولا يُنقَصُ من عُمُرهِ ﴾؛ أي: عمر الذي كان معمَّراً عمراً طويلاً، ﴿إِلَّا ﴾: بعلمه تعالى، أو: وما ينقص من عمر الإنسان الذي هو بصدد أن يَصِلَ إليه لولا ما سلكه من أسباب قِصَر العمر؛ كالزِّنا وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام ونحو ذٰلك مما ذُكِرَ أنَّها من أسباب قصر العمر، والمعنى أنَّ طولَ العمر وقِصَرَه بسبب وبغير سبب كله بعلمه تعالى، وقد أثبت ذلك ﴿ في كناب ﴾: حوى ما يجري على العبد في جميع أوقاته وأيام حياته. ﴿إِنَّ ذَلَكُ على الله يسيرٌ ﴾؛ أي : إحاطة علمه بتلك المعلومات الكثيرة، وإحاطةُ كتابه بها.

فهذه ثلاثةُ أدلَّة من أدلَّة البعث والنشور، كلُّها عقليَّة، نبَّه الله عليها في لهذه الآيات: إحياء الأرض بعد موتها، وأنَّ الذي أحياهًا سيُحيى الموتى. وتَنَقُّل الآدمي في تلك الأطوار، فالذي أوجَدَه ونَقَّلَه طبقاً بعد طبق وحالاً بعد حال حتى بلغ ما قُدِّرَ له؛ فهو على إعادتِهِ وإنشائِهِ النشأةَ الأخرى أقدرُ، وهو أهونُ عليه. وإحاطة علمه بجميع أجزاء العالم العلويِّ والسفليِّ دقيقها وجليلها، الذي في القلوب، والأجنَّة التي في البطون، وزيادة الأعمار ونقصها، وإثباتُ ذٰلك كلُّه في كتاب؛ فالذي كان لهذا(١) يسيراً عليه؛ فإعادتُه للأموات أيسرُ وأيسرُ. فتبارك من كَثُرَ خيرُه، ونبَّه عبادَه على ما فيه صلاحُهم في معاشهم ومعادهم.

⁽١) أضاف الشيخ هنا في هامش (أ) و(ب): «نعته» ثم شطب عليها في هامش (أ).

سورة فاطر (۱۲ ـ ۱۲)

﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ قُرَاتٌ سَابِعٌ شَرَائِهُ وَهَذَا مِلْحَ الْجَاجُ قَوْنَ كُلُ تَأْكُونَ لَحْمًا طَرِيّا وَتَسْتَخْرِهُنَ حِلْيَةً نَلْسُونَهَا وَرَبَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوْخِرَ لِتَبْغُولُ مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَلْسُونَهَا وَرَبَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوْخِرَ لِتَبْغُولُ مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ ﴿ فَي النّهَارَ فِي النّهَارَ فِي النّهَارَ فِي النّهَارَ فِي النّهَارَ فِي النّهَارَ فِي النّهَارِ وَيُولِحُ النّهَارَ فِي النّبَل فِي النّهَارِ وَيُولِحُ النّهَارِ فِي النّهَارِ وَيُولِحُ مُنْ اللّهُ رَبّعَ مُنْ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَل

﴿١٢﴾ هٰذا إخبارٌ عن قدرتِهِ وحكمتِهِ ورحمتِهِ، أنّه جعل البحرينِ لمصالح العالم الأرضيِّ كلِّهم، وأنّه لم يسوِّ بينهما؛ لأنَّ المصلحة تقتضي أن تكون الأنهارُ عذبة فراتاً سائغاً شرابها؛ لينتفع بها الشاربون والغارسون والزارعون، وأن يكونَ البحرُ ملحاً أجاجاً؛ لئلَّا يَفْسُدَ الهواءُ المحيطُ بالأرض بروائح ما يموتُ في البحر من الحيوانات، ولأنّه ساكنٌ لا يجري؛ فملوحتُه تمنعُه من التغيُّر، ولتكون حيواناتُه أحسنَ وألذَّ، ولهذا قال: ﴿ومن كلِّ ﴾: من البحر الملح والعذب ﴿تأكلونَ لحماً طريًّا﴾: وهو السمك المتيسِّرُ صيدُه في البحر، ﴿وتستخرِجون حِلْيَةً تَلْسُونَها﴾: من لؤلؤ ومرجانٍ وغيره مما يوجدُ في البحر، فهذه مصالحُ عظيمةٌ للعباد.

مما يوجدُ في البحر، فلمذه مصالحُ عظيمةٌ للعباد. مما يوجدُ في البحر، فلمذه مصالحُ عظيمةٌ للعباد. ومن المصالح أيضاً والمنافع في البحر أن سَخَرَه الله تعالى يحملُ الفلكَ من السفن والمراكب، فتراها تمخُرُ البحر وتشقّه، فتسلكُ من إقليم إلى إقليم آخر ومن محلِّ إلى محلِّ، فتحمل السائرين وأثقالَهم وتجاراتِهِم، فيحصُلُ بذلك من فضل الله وإحسانه شيءٌ كثير، ولهذا قال: ﴿ولتَبْتَغُوا من فضلِهِ ولعلَّكم تشكُرون﴾.

﴿١٣﴾ ومن ذلك أيضاً إيلاجُهُ تعالى الليلَ بالنهارِ والنهارَ بالليلِ؛ يُدْخِلُ لهذا على لهذا ولهذا على لهذا، كلما أتى أحدُهما؛ ذهب الآخر، ويزيدُ أحدُهما وينقصُ الآخرُ ويتساويان، فيقوم بذلك ما يقومُ من مصالح العبادِ في أبدانهم وحيواناتهم وأشجارِهم وزُروعهم، وكذلك ما جعل الله في تسخير الشمس والقمر من مصالح الضياء والنورِ والحركة والسكون وانتشار العباد في طلب فضله وما فيهما من تنضيج الثمار وتجفيف ما يجفَّف وغير ذلك مما هو من الضَّرورياتِ التي لو فُقِدَتْ؛ لَلَجَقَ الناسَ الضررُ.

وقوله ﴿كُلِّ يَجري لأجل مُسَمَّى﴾؛ أي: كلُّ من الشمس والقمر يسيران في فلكهما ما شاء الله أن يسيرا؛ فإذا جاء الأجلُ وقَرُبَ انقضاءُ الدُّنيا؛ انقطع سيرُهما، وتعطَّل سلطانُهما، وخسف القمرُ، وكُوِّرَتِ الشمسُ، وانتثرتِ النُّجومُ. فلما بيَّن تعالى ما بيَّن من هٰذه المخلوقات العظيمة وما فيها من العبرِ الدالَّة على كماله وإحسانِهِ قال: ﴿ذَلكُمُ الله ربُّكم له المملكُ﴾؛ أي: الذي انفرد بخَلْق هٰذه المذكورات وتسخيرِها هو الربُّ المألوه المعبودُ الذي له الملكُ كلُّه. ﴿والذين تدعونَ من دونِهِ﴾: من الأوثان والأصنام، لا يملكونَ ﴿من قِطْميرٍ﴾؛ أي: لا يملكون شيئاً لا قليلاً ولا كثيراً، حتى ولا القطمير الذي هو أحقر الأشياء، وهٰذا من تنصيص النفي وعمومه؛ فكيف يُدْعَوْنَ وهم غير مالكينَ لشيء من ملك السماواتِ والأرض؟!

وَمع هٰذا: ﴿إِن تَدْعوهم﴾: لا يسمعوكم؛ لأنهم ما بين جمادٍ وأمواتٍ وملائكةٍ مشغولين بطاعة ربهم، ﴿ولو سمعوا﴾: على وجه الفرض والتقدير ﴿ما اسْتَجابوا لكم﴾: لأنَّهم لا يملِكون شيئاً ولا يرضى أكثرُهم بعبادةٍ مَنْ عَبَدُه، ولهٰذا قال: ﴿ويوم القيامةِ يكفُرونَ بشِرْكِكُم﴾؛ أي: يتبرؤون منكم، ويقولونَ: سبحانك أنتَ ولِيُّنا من دونهم،

وَمَايَسْتَوِى الْبَحْرَانِ هَذَاعَذَبُّ فُرَاتُ سَآيَةٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْمُ أُبِكَا أَبَا الْمَا الْمُوا الْمَا ال

** ***

﴿ولا ينبِّئُك مثلُ خبير﴾؛ أي: لا أحدَ ينبِّئُكَ أصدقُ ا من الله العليم الخبير؛ قاجْزمْ بأنَّ لهذا الأمر الذي نبأ به كأنه رأى عين، فلا تشكُّ فيه ولا تمتر. فتضمَّنَتْ لهذه الآياتُ الأدلَّةُ والبراهين الساطعةَ الدالَّة على أنَّه تعالى المألوهُ المعبودُ الذي لا يستحقُّ شيئاً من العبادة سواه، وأنَّ عبادةَ ما سواه باطلةٌ متعلقةٌ بباطل لا تفيدُ عايده |

﴿ اللَّهِ اللَّهُ النَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُهَرَّاهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنَّى اللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنَّى ٱلْحَمِيدُ ۞ إِن يَشَأَ يُدَّهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدِ ۞ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزْبِزِ ۞ وَلَا تَزَرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَئُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيَّةٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْيَقٌ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْكَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَمَن تَـزَكَى فَإِنَّمَا بَـتَزَّكَى لِنَفْسِيدً. وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ

﴿١٥﴾ يخاطبُ تعالى جميع الناس، ويخبرُهم بحالِهم ووصفِهم، وأنهم فقراءُ إلى الله من جميع الوجوه: فقراءُ في إيجادِهم؛ فلولا إيجادُه إيَّاهم لم يوجدوا، فقراء في إعدادِهم بالقُوى والأعضاء والجوارح، التي لولا إعدادُه إيَّاهم بها؛ لما استعدُّوا لأيِّ عمل كان، فقراء في إمدادِهم بالأقواتِ والأرزاقِ والنعم الظاهرةِ والباطنة ؟ فلولا فضلُه وإحسانُه وتيسيرُه الأمور، لما حصل لهم من الرزقِ والنعم شيءٌ، فقراءُ في صرف النقم عنهم ودفع المكارهِ وإزالة الكروب والشدائد؛ فلولا دفعُه عنهم وتفريجُه لكُرُباتهم وإزالتُهُ لعسرهِم؛ لاستمرَّتْ عليهم المكارة والشدائد، فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير، فقراء إليه في تألُّههم له وحُبِّهم له وتعبُّدهم وإخلاص العبادة له تعالى؛ فلو لم يوفِّقُهم لذُّلك؛ لهلكوا وفسدتْ أرواحُهم وقلوبُهم وأحوالُهم، فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون وعملهم بما يُصْلِحُهم؛ فلولا تعليمُه؛ لم يتعلَّموا، ولولا توفيقُه؛ لم يَصْلُحوا؛ فهم فقراء بالذات إليه بكلِّ معنى وبكل اعتبار، سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعُروا، ولْكُنَّ الموفَّق منهم الذي لا يزآل يشاهدُ فَقْرَه في كل حال من أمورِ دينه ودنياه، ويتضرَّعُ له ويسألُه أنْ لا يَكِلَهُ إلى نفسِهِ طرفةَ عين وأنْ يعينَه على جميع أمورِهِ، ويستصحبُ لهذا المعنى في كلِّ وقتٍ؛ فهذا حرِّيٌّ بالإعانة التامَّة من ربِّه وإلهه الذي هو أرحمُ به من الوالدةِ بولدها.

﴿ وَاللَّهُ هُو الغنيُّ الحميدُ ﴾؛ أي: الذي له الغنى التامُّ \ (١) «قوله على ما فيه: أي من الصفات، وعلى ما مَنَّه من الفضل من جميع الوجوه؛ فلا يحتاجُ إلى ما يحتاجُ إليه خلقُه، ولا يفتقرُ إلى شيءٍ مما يفتقرُ إليه الخلقُ، وَذٰلك لكمال ا

صفاتِهِ، وكونِها كلها صفاتِ كمال ونعوتَ جلال، ومن غناه تعالى أنَّه أغنى الخلقَ في الدُّنيا والآخرة، الحميدُ في ذاته، وأسمائِهِ؛ لأنَّها حسني، وأوصافه؛ لكونها عليا، وأفعاله؛ لأنَّها فضلٌ وإحسانٌ وعدلٌ وحكمةٌ ورحمةٌ، وفي أوامره ونواهيه؛ فهو الحميدُ على ما فيه، وعلى ما منّه (١٦)، وهو الحميدُ في غناه، الغنيُّ في حمده.

﴿١٦﴾ ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبْكم ويأتِ بخلق جديدٍ ﴾: يُحتمل أنَّ المرادَ: إنْ يشأ يُذْهِبْكم أيُّها الناس ويأتِ بغيركم من الناس أطوع لله منكم، ويكون في لهذا تهديدٌ لهم بالهلاك والإبادة، وأنَّ مشيئتَه غيرُ قاصرة عن ذٰلك. ويُحتمل أنَّ المرادَ بذٰلك إثباتُ البعث والنُّشور، وأنَّ مشيئةَ اللَّه تعالى نافذةٌ في كلِّ شبيءٍ، وفي إعادتكم بعد موتكم خلقاً جديداً، ولكن لذلك الوقت أجلٌ قدُّره الله لا يتقدَّم عنه ولا يتأخُّر .

﴿١٧﴾ ﴿وما ذٰلك على الله بعزيزِ ﴾؛ أي: بممتنع ولا معجز له.

﴿١٨﴾ ويدلُّ على المعنى الأخير ما ذكره بعده في قوله: ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرةٌ وِزْرَ أَحْرَى ﴾ ؛ أي: في يوم القيامةِ كلُّ أحد يُجازى بعمله، ولا يحملُ أحدٌ ذنبَ أحدٍ. ﴿وإن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ﴾؛ أي: نفسٌ مثقلةٌ بالخطايا والذنوب تستغيثُ بمن يحمل عنها بعضَ أوزارها ، ﴿لا يُحْمَلُ منه شي ولو كان ذا قُربي ﴾: فإنَّه لا يَحْمِلُ عن قريب، فليست حالُ الآخرة بمنزلةِ حال الدُّنيا يساعدُ الحميم ّحميمَه والصديقُ صديقَه، بل يوم القيامةِ يتمنَّى العبدُ أن يكونَ له حقٌّ على أحدٍ، ولو على والديه وأقاربه. ﴿إِنَّمَا تَنْذُرُ الذِّينِ يَخْشُونَ ربُّهم بالغيب وأقاموا الصلاة ﴾؛ أي: لهؤلاء الذين يقبلون النذارةَ وينتفعون بها، أهلُ الخشية لله بالغيب. الذين يخشونَه في حال السرِّ والعلانية والمشهدِ والمغيب وأهل إقامة الصلاة بحدودها وشروطها وأركانها وواجباتها ونُحشوعها؛ لأنَّ الخشيةَ لله تستدعى من العبدِ العملَ بما يخشى من تضييعِهِ العقابِ والهربِّ مما يخشى من ارتكابهِ العذاب، والصلاة تدعو إلى الخير وتنهى عن الفحشاء والمنكر. ﴿وَمِن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لَنْفُسِهِ ﴾؛ أي: ومن زكَّى نفسه بالتنقِّي من العيوب كالرياء والكبر والكذب والغشِّ والمكر والخداع والنفاق ونحو ذٰلك من الأخلاقُ الرذيلة، وتحلَّى بالأخلاق الجميلة من الصدق والإخلاص والتواضُع ولين الجانب والنُّصح للعباد وسلاَمةِ الصَّدرِ منَّ

والإنعام وعلى الجزاء بالعدل»، كذا في هامش نسخة (أ) بخط المؤلف.

۸۰۹ سورة فاطر (۱۸ ـ ۲٦)

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ١٥ وَلَا ٱلظُّلُمَنْ وَلَا ٱلنُّورُ

وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحِرُورُ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْآَخِيآ ءُولَا ٱلْأَمُورُ ۗ

إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَأَةً وَمَا أَنَّ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ إِلَى إِنَّ

أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ٢ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَيَذِيرُأُ وَإِن مِّنْ

أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِهَانَذِيرٌ ٥ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ

مِن قَبْلِهِمْ جَاءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ

ٱلْمُنِيرِ۞ ثُرَّ أَغَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۚ فَكَيْفَكَاكَ نَكِيرِ۞

أَلَهْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلُ مِن ٱلسَّمَاءِ مَا آءَ فَأَخْرِجْنَا بِهِ عَمْرَتِ تُخْنِلِفًا

ٱلْوَانُهُ أَوْمِنَ ٱلْجِبَالِجُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ تُغْتَكِفُ ٱلْوَانُهَا

وَغَرَابِيبُ سُودُ ﴿ وَمِرَ النَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَالْأَعْنِيرِ

مُغْتَاِفُّ أَلْوَنُهُ كُذَالِكُ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلْمَ ۖ وَأَلَّ

إِنَّ ٱللَّهَ عَرْبِزُّ عَفُورٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنَبَ ٱللَّهِ

وَأَقَ امُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ مِسرًّا وَعَلانِيةً

يَرْجُوكَ تِحَكَرةً لَن تَكُورَ ۞ لِيُوَفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ

وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَالِةً إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ كُ

الحقدِ والحسدِ وغيرِهما من مساوىء الأخلاق؛ فإنَّ تزكِيَتُه يعود نفعُها إليه ويصلُ مقصودُها إليه، ليس يضيعُ من عملِهِ شيءٌ. ﴿وإلى الله المصيرُ ﴾: فيجازي الخلائقَ على ما أسْلَفوه، ويحاسِبُهم على ما قدَّموه وعَمِلُوه، ولا يغادِرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلَّا أحصاها.

﴿ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَغْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظُّلُمَتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿ وَلَا اَلْظِلُ وَلَا اَلْحَرُورُ ﴿ وَمَا يَسْتَوَى اَلْأَخِيَآةُ وَلَا اَلْأَمَرُثُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَأَّةُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ شَ إِنَّ اللَّهِ إِنّ أَنَتَ إِلَّا نَندُرُ إِنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَبَلِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿١٩ ـ ٢٣﴾ يخبر تعالى أنَّه لا يتساوى الأضدادُ في حكمة الله وفيما أوْدَعَه في فِطَر عباده، فلا ﴿يستوى الأعمى ﴾: فاقد البصر ﴿والبصيرُ. ولا الظلماتُ ولا النورُ. ولا الظِّلُّ ولا الحَرورُ. وما يستوى الأحياءُ ولا الأمواتُ ﴾؛ فكما أنه من المتقرِّر عندكم الذي لا يَقْبَلُ

الشكُّ أنَّ لهذه المذكورات لا تتساوى؛ فكذَّلك فَلْتَعْلَمُوا أنَّ عدمَ تساوى المتضادَّاتِ المعنويَّةِ أولى وأولى؛ فلا يستوى المؤمنُ والكافرُ، ولا المهتدي والضالُّ، ولا العالم والجاهل، ولا أصحابُ الجنة وأصحابُ النار، ولا أحياءُ القلوب وأمواتُها؛ فبين لهذه الأشياء من التفاوتِ والفَرْقِ ما لا يعلمُه إلَّا اللَّه تعالى. فإذا علمتَ

المراتبَ وميَّزْتَ الأشياء وبان الذي ينبغي أن يُتَنافَسَ في تحصيله من ضدِّه؛ فليختر الحازمُ لنفسه ما هو أولى به وأحقُّ بالإيثار. ﴿إِنَّ اللَّه يُسْمِعُ مَن يشاءُ﴾: سماع ِفَهْم وقَبول؛ لأنَّه تعالى هو الهادي الموفِّق. ﴿وما أنت بمسمع مَن في القبور)؛ أي: أمواتُ القلوب، أو: كما أنَّ دعاءَك لا يفيدُ سكانَ القبورِ شيئًا، كذٰلك لا يفيدُ المعرضَ المعاندَ شيئاً، ولكنَّ وظيفتَكَ النذارةُ وإبلاغُ ما أرسلتَ به؛ قُبِلَ منك أم لا، وللهذا قَال: ﴿إِنْ أَنتَ إِلا نَدْيرٌ﴾.

﴿٢٤﴾ ﴿إِنَا أُرسِلناكَ بِالحقِّهِ؛ أي: مجرَّدُ إِرسالنا إيَّاكُ بِالحقِّ؛ لأنَّ اللَّه تعالى بَعَثَكَ على حين فترةٍ من الرسل وطموسٍ من السُّبل واندراسٍ من العلم وضرورةٍ عظيمةٍ إلى بعثك، فبعثُكَ اللَّه رحمةً للعالمين، وكذَّلك مَا بَعَثْناك به من الديُّن القويم والصراطِ المستقيم حَتُّ لا باطل، وكذٰلك ما أرسلناك به من لهذا القرآن العظيم وما اشتملَ عليه من الذُّكْر الحكيم حَقٌّ وصدقٌ، ﴿بشيراً﴾: لمن أطاعَكَ بثواب الله العاجل والآجل ﴿ونذيراً﴾: لمن عصاك بعقاب الله العاجَل والآجل، ولست ببدع من الرسل. فما ﴿منْ أُمَّةٍ﴾: من الأمم الماضية والقرون الخالية ﴿إِلَّا خلا فيها نذيرٌ﴾: يقيمُ عليهم حجَّةَ الله؛ ﴿لِيَهْلِّكَ مَنْ هَلَكَ عِن بَيِّنَةٍ ويَحْياً مَنْ حَيَّ عِن بَيِّنَةٍ ﴾.

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِٱلْكِنَبِ ٱلْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ ٱخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ شَا ﴿

﴿٢٥﴾ أي: وإنْ يكذِّبُك أيُّها الرسول لهؤلاء المشركون؛ فلست أول رسول كُذِّبَ، ﴿فقد كَذَّبَ الذين من قبلهم جاءتْهم رسُلُهم بالبيناتِ»: الدالَّاتِ على الحقِّ وعلى صدقهم فيما أخبروهم به. ﴿**والزُّبُرِ»**؛ أي: الكتب المكتوبةُ المجموع فيها كثير من الأحكام. ﴿والكتابِ المنيرِ﴾؛ أي: المضيء في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة، فلم يكن تكذيبُهم إياهم ناشئاً عن اشتباه أو قصورٍ بما جاءتْهمَ به الرسلُ، بل بسبب ظلمِهِم وعنادِهِم.

﴿٢٦﴾ ﴿ثم أخذتُ الذين كفروا﴾: بأنواع العقوباتِ ﴿فكيف كإن نكيرِ»: عليهم؟ كان أشدَّ النكير وأعظمَ التنكيل؛ فإيَّاكُمْ وتكذيبَ لهذا الرسول الكريم، فيصيبكم كما أصاب أولئك من العذاب الأليم والخزي الوخيم.

﴿ أَلَدُ تَرَ أَنَّ اللّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخَرَجْنَا بِهِ ثَمَرَتِ الْمَنْهَا الْوَنَهُمَّا الْوَنَهُمَّا الْوَنَهُمَّا الْوَنَهُمَّا الْوَنَهُمَّا الْوَنَهُمَّا الْوَنَهُمَا اللّهَ اللّهَ مَنْ عَبَادِهِ الْفُلَمَدُونُا إِنَّكَ اللّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْفُلَمَدُونُا إِنَّكَ اللّهَ عَنْهُرُ عَنْهُرُ اللّهَ عَنْهُرُ عَنْهُرُ اللّهَ عَنْهُرُ عَنْهُرُ اللّهَ عَنْهُرُ اللّهَ عَنْهُرُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُرُ عَنْهُرُ اللّهَ اللّهُ عَنْهُرُ عَنْهُرُ اللّهَ اللّهُ عَنْهُرُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُرُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُرُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُرُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُرُ اللّهُ اللّ

يذكر تعالى خلقه للأشياء المتضادًات التي أصلُها واحدٌ ومادتُها واحدةٌ وفيها من التفاوت والفرق ما هو مشاهدٌ معروف؛ ليدلَّ العبادَ على كمال قدرتِهِ وبديع حكمتِه:

«٢٧» فمن ذلك أنَّ اللّه تعالى أنزلَ من السماء ماءً، فأخرج به من الثمراتِ المختلفاتِ والنباتات المتنوعاتِ ما هو مشاهدٌ للناظرين، والماء واحدٌ والأرضُ واحدةٌ. ومن ذلك الجبالُ التي جعلها اللّه أوتاداً للأرض؛ تجدِها جبالاً مشتبكة، بل جبلاً واحداً، وفيها ألوان متعددة، فيها هُبُددٌ بيضٌ»؛ أي: طرائق بيضٌ، وفيها طرائقُ صفرٌ وحمرٌ، وفيها هُرائينُ سودٌ»؛ أي: شديدة السواد جدًا.

﴿٢٨﴾ ومن ذلك الناسُ والدوابُّ والأنعام؛ فيها من اختلاف الألوان والأوصاف والأصوات والهيئات ما هو مرئيٌّ بالأبصار مشهودٌ للنُّظَّار، والكلُّ من أصل واحدٍ ومادةٍ واحدةٍ، فتفاوتُها دليلٌ عقليٌ على مشيئةِ الله تعالى التي خَصَّصَتْ ما خَصَّصَتْ منها بلونِهِ ووصفِهِ، وقدرة اللَّه تعالى حيث أوجدها كذلك، وحكمتِهِ ورحمتِهِ حيث كان ذٰلك الاختلاف وذٰلك التفاوتُ فيه من المصالح والمنافع ومعرفة الطرق ومعرفة الناس بعضهم بعضاً ما هو معلوم، وذلك أيضاً دليلٌ على سعة علم الله تعالى، وأنه يَبْعَثُ مَنْ في القبور. ولكن الغافل ينظر في لهذه الأشياء وغيرها نَظَرَ عَفلةٍ لا تحدثُ له تذكّراً، وإنَّما ينتفع بها من يخشى الله تعالى ويعلم بفكرهِ الصائب وجه الحكمة فيها، ولهذا قال: ﴿إِنَّما يُخشى اللَّهُ مِن عبادِهِ العلماءُ ﴾: فكلُّ من كان باللَّه أعلم؛ كان أكثرَ له خشيةً، وأوجبتْ له خشيةُ الله الانكفاف عن المعاصى والاستعداد للقاء مَنْ يخشاه، ولهذا دليلٌ على فضيلة العلم؛ فإنَّه داع إلى خشية الله، وأهلُ خشيتِهِ هم أهلُ كرامتِهِ؛ كما قال تعالى: ﴿رضي الله عنهم ورَضُوا عَنه ذٰلك لِمَنْ خَشِيَ ربَّه﴾. ﴿إِنَّ الله عزيزٌ﴾: كامل العزَّة، ومن عزَّته خَلْقُ لهذه المخلوقات المتضادَّات. ﴿غفورٌ ﴾: لذنوب التائبين.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْكِ ٱللَّهِ وَأَفَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَفْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ يَجْنَرَةً لَّن تَنجُورَ ۗ

لِهُوَفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَالِهِ النَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ شَكُورٌ شَكُورٌ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ

«٢٩» ﴿إِنَّ الذين يتلونَ كتابِ اللّه ﴾؛ أي: يتبعونه في أوامره فيمتفِلونها وفي نواهيه فيترُكونها وفي أخبارِه فيصدِّقونها ويعتقِدونها ولا يقدِّمون عليه ما خالَفَه من الأقوال، ويتلون أيضاً ألفاظه بدراستِه، ومعانِيه بتتبُّعها واستخراجِها، ثم خصَّ من التلاوة بعدما عمَّ الصلاة ـ التي هي عمادُ الدِّين ونورُ المسلمين وميزانُ الإيمان وعلامةُ صدق الإسلام ـ النفقة على الأقارب والمساكين واليتامي وغيرهم من الزكاة والكفارات والندور والصدقات، ﴿سرَّا وعلانيةُ ﴾: في جميع الأوقات؛ والصدقات، ﴿سرَّا وعلانيةُ ﴾: في جميع الأوقات؛ وتفسد، بل تجارة هي أجلُّ التجاراتِ وأعلاها وأفضلُها وتفسد، بل تجارة هي أجلُّ التجاراتِ وأعلاها وأفضلُها الله وعقابِه، ولهذا فيه الإخلاصُ بأعمالهم، وأنَّهم لا يرجون بها من المقاصدِ السيئةِ والنيَّاتِ الفاسدةِ شيئاً.

﴿٣٠﴾ ذكر أنَّهم حصل لهم ما رَجَوْه، فقال: ﴿لِيُوفِيهم أجورهم ﴾؛ أي: أجور أعمالهم على حسب قِلَّتِها وكثرتها وحُسنها وعدمِهِ، ﴿ويزيدَهُم من فضلِهِ ﴾: زيادة عن أجورهم. ﴿إِنَّه خفورٌ شكورٌ ﴾: غفر لهم السيئاتِ، وقبل منهم القليل من الحسنات.

﴿ وَالَّذِى آوَحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهُ إِلَّا الْكِنْبَ الْدِينَ الْكِنْبَ الْلِينَ اللَّينَ الْمُنْ اللَّينَ اللَّيْسَالَ اللَّيْسَالَيْسَالِينَا الْمُنْ اللَّيْسَالَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتَالِينَ الْمُنْ اللَّيْسَالَيْسَالِينَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتَالِينَا الْمُنْ الْمُنْتَلِ

به ينقضُ إيمانه بها؛ لأنَّ من جملة أخبارها الخبرَ عن القرآن، ولأنَّ أخبارها مطابقةٌ لأخبار القرآن. ﴿إنَّ الله بعبادِهِ لخبيرٌ بصيرٌ ﴿: فيعطي كلَّ أمةٍ وكلَّ شخص ما هو اللائقُ بحالِهِ، ومن ذلك أنَّ الشرائع السابقة لا تليق إلَّا بوقتها وزمانها، ولهذا ما زال الله يرسلُ الرسلَ رسولاً بعد رسول حتى خَتَمَهم بمحمد ﷺ، فجاء بهذا الشرع الذي يَصْلُحُ لمصالح الخلق إلى يوم القيامةِ، ويتكفّل بما هو الخير في كل وقت، ولهذا لمَّا كانت هذه الأمةُ أكملَ الأمم عقولاً وأحسنهم أفكاراً وأرقَهم قلوباً وأزكاهم أنفساً؛ اصطفاهم تعالى واصطفى لهم دينَ الإسلام وأورثهم الكتابَ المهيمنَ على سائر الكتب.

«٣٧» ولهذا قال: ﴿ثم أَوْرَثْنَا الْكَتَابِ الذّينِ اصْطَفَيْنا من عبادِنا»: وهم هذه الأمة. ﴿فمنهم ظالمٌ لَنفسِهِ»: بالمعاصي التي هي دون الكفر، ﴿ومنهم مقتصدٌ»: مقتصرٌ على ما يجب عليه، تاركُ للمحرَّم، ﴿ومنهم سابقُ بالخيرات»؛ أي: سَارَعَ فيها، واجْتَهَدَ فسبق غيره، وهو المؤدي للفرائض، المكثر من النوافل، التاركُ للمحرم والمكروه؛ فكلهم اصطفاه الله تعالى لوراثة هذا الكتاب، وإن تفاوتتْ مراتِبُهم وتميَّزت أحوالُهم؛ فلكل منهم قسطٌ من وراثتِه، حتى الظالم لنفسه؛ فإنَّ ما معه من أصل الإيمان وعلوم الإيمان النفسه؛ فإنَّ ما معه من أصل الإيمان وعلوم الإيمان

لفسه؛ فإن ما معه من أصل الإيمان وعلوم الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب؛ لأنَّ المراد بوراثة الكتاب؛ وراثة علمِهِ وعمله ودراسة الفاظِهِ واستخراج معانيه، وقوله: ﴿بِإِذِن اللّه﴾: راجعٌ إلى السابق إلى الخيرات؛ لئلَّا يغترَّ بعمله، بل ما سَبَقَ إلى الخيرات إلَّا بتوفيق الله تعالى ومعونته؛ فينبغي له أن يشتغلَ بشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه. ﴿ذلك هو الفضلُ الكبيرُ ﴾؛ أي: وراثة الكتاب الجليل لمن اصطفى تعالى من عباده هو الفضلُ الكبيرُ الذي جميع النعم بالنسبة إليه كالعدم، فأجلُّ النعم على الإطلاق وأكبرُ الفضل وراثة هذا الكتاب.

﴿٣٣﴾ ثم ذكر جزاء الذين أوْرَثَهم كتابه، ﴿جناتُ عدن يَدْخُلونها﴾؛ أي: جناتٌ مشتملاتٌ على الأشجار والظلّ والظليل والحدائق الحسنة والأنهار المتدفّقة والقصور العالية والمنازل المزخرفة في أبدٍ لا يزول وعيش لا يَنْفَدُ. والعَدْنُ: الإقامة؛ فجنات عدنٍ؛ أي: جنات إقامة، أضافها للإقامة لأنَّ الإقامة والخلود وصفُها ووصفُ أهلها، ﴿يُحَلُّونَ فيها من أساورَ من ذهب﴾: وهو الحُلِيُّ الذي يُجعل في اليدين على ما يحبُّون ويرونَ أنَّه أحسنُ من غيره، الرجال والنساء في الحلية في الجنة سواء. ﴿و﴾ يحلَّون فيها ﴿لؤلؤاً﴾: يُنْظَمُ في ثيابهم وأجسادهم، ﴿ولباسُهُم فيها حريرٌ»: من سندس ومن إستبرقٍ أخضر.

﴿٣٤﴾ ﴿و﴾ لمَّا تمَّ نعيمُهم وكَمُلَتْ لَذَّتُهم؛ ﴿قالوا الحمدُ للّه الذي أَذْهَبَ عنَّا الحَرَنَ﴾: ولهذا يشملُ كلَّ حزنٍ؛ فلا حزنَ يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم ولا في طعامهم وشرابهم ولا في لذَّاتهم ولا في أجسادهم ولا في دوام لَبْثِهم؛ فهم في نعيم ما يرونَ عليه مزيداً، وهو في تزايدٍ أبدَ الآباد. ﴿إِنَّ رَبِّنا لَغفورٌ﴾: حيث غَفَرَ لنا الزلاتِ. ﴿مَلُومُ وَمَعُورٌ﴾: حيث قَبِلَ منَّا الحسناتِ وضاعَفَها، وأعطانا من فضلِهِ ما لم تَبْلُغُهُ أعمالُنا ولا أمانينا. فبمغفرتِه؛ نَجَوْا من كلِّ مكروه ومرهوب، وبشكرِه وفضلِهِ؛ حصل لهم كلُّ مرغوبٍ محبوبٍ.

﴿٣٥﴾ ﴿الذي أَحَلَنا﴾؛ أي: أنزلنا نزول حلول واستقرارٍ، لا نزول معبرِ واعتبار ﴿دار المُقامةِ ﴾؛ أي: الدار التي تدوم فيها الإقامةُ ، والدار التي يُرغب في المقام فيها؛ لكثرة خيراتها وتوالي مسرَّاتها وزوال كدوراتها، وذلك

سورة فاطر (٣٥ ـ ٤٠) **111**

> الإحلال بفضلِهِ علينا وكرمِهِ، لا بأعمالنا؛ فلولا فضلُهُ؛ لما وَصَلْنا إلى ما وَصَلْنا إليه، ﴿لا يَمَسُّنا فيها نَصبٌ ولا يَمَسُّنا فيها لُغوبٌ ﴾؛ أي: لا تعبٌ في الأبدان ولا في القلب والقُوى ولا في كثرة التمتُّع.

> وَهٰذا يدلُّ على أن الله تعالى يَجْعَلُ أبدانَهم في نشأةٍ كاملةٍ ويُهَيِّيءُ لهم من أسباب الراحة على الدُّوام ما يكونون بهذه الصفة؛ بحيث لا يمشُّهم نصبٌ ولا لغوبٌ ولا همٌّ ولا حزنٌ.

> ويدلُّ على أنهم لا ينامون في الجنة؛ لأنَّ النوم فائدتُه زوالُ التعب وحصولُ الراحة به، وأهل الجنةِ بخلافِ ذٰلك، ولأنَّه موتٌ أصغر، وأهل الجنة لا يموتون. جعلنا الله منهم بمنِّه وكرمه.

> ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُوا وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَدَابِهَما كَذَالِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبُّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَدُ نُعَمِّرُكُم مَّا يَنَدُكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُّ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّائِلِمِينَ مِن نَصِّيرِ ﴿ ﴿ ﴾.

> ﴿٣٦﴾ لما ذكر تعالى حال أهل الجنة ونعيمَهم؛ ذكر حالَ أهل النار وعذابَهم، فقال: ﴿والذين كَفَروا﴾؛ أي: جحدوا ما جاءتْهم به رسُلُهم من الآيات وأنكروا لقاءَ ربِّهم، ﴿لهم نارُ جهنَّم﴾: يعنَّبون فيها أشدَّ العذاب وأبلغ العقاب، ﴿لا يُقضى عليهم ﴾: بالموت ﴿فبمُوتوا﴾: فيستريحوا، ﴿ولا يُخَفُّفُ عنهم من عذابِها ﴾: فشدَّة العذاب وعِظَمُهُ مستمرٌّ عليهم في جُميع الآنات واللحظات. ﴿كَذَٰلُكُ نَجْزِي كُلُّ كَفُورٍ ﴾.

(۳۷) ﴿وهم يَصْطُرخون فيها﴾؛ أي: يصرخون ويتصايحون ويستغيثون ويقولون: ﴿رَبُّنا أُخْرِجُنا نَعْمَلْ صالحاً غير الذي كنَّا نعملُ ﴾: فاعترفوا بذنبهم، وعرفوا أنَّ اللَّه عَدَلَ فيهم، ولْكنْ سألوا الرجعةَ في غير وقتها، فَيُقال لهم ألم: ﴿نُعَمِّرْكُم ما﴾؛ أي: دهراً وعمراً ﴿يتذكُّرُ فيه مَن تَذَكَّرَ ﴾؛ أي: يتمكَّن فيه من أراد التَذكُّر من العمل، مَتَّعْناكم في الدنيا، وأدررنا عليكم الأرزاق، وقيضْنا لكم أسباب الراحة، ومددّنا لكم في العمر، وتابعْنا عليكم الآياتِ، وواصَلْنا إليكم النُّذُر، وابْتَلَيْناكم بالسراءِ والضراءِ؛ لِتُنيبوا إلينا وترجعوا إلينا، فلم ينجَعْ فيكم إنذارٌ، ولم تُفِدْ فيكم موعظةٌ، وأخَّرْنا عنكم العقوبة، حتى إذا انقضتْ آجالُكم وتمَّتْ أعمارُكم ابحراً أم خلقوا جبالاً أو خلقوا حيواناً أو خلقوا جماداً؟! ورحلتُم عن دار الإمكان بأشرِّ الحالات ووصلتُم إلى هذه اسيقرُّون أنَّ الخالقَ لجميع الأشياء هو الله تعالى. أم

هيهات! فات وقتُ الإمكان، وغضب عليكم الرحيم الرحمٰن، واشتدَّ عليكم عذاب النار، ونسيَكُم أهلُ الجنة، فامكثوا فيها خالدين مخلَّدين وفي العذاب مُهانين، ولهذا قال: ﴿فَذُوقُوا فَمَا لَلْظَالَمِينَ مِنْ نَصِيرِ ﴾: ينصُرُهم فيُخْرِجُهم منها، أو يخفِّفُ عنهم من عذابها .

﴿ إِنَ اللَّهَ عَكِلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّهُ عَلِيمًا بذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ اللهُ ﴿ .

﴿٣٨﴾ لمَّا ذكر جزاء أهل الدارين، وذكر أعمال الفريقين؛ أخبر تعالى عن سعةِ علمِهِ تعالى واطِّلاعه على غيب السمواتِ والأرض التي غابت عن أبصارِ الخَلْق وعن علمهم، وأنَّه عالمٌ بالسرائر وما تنطوي عليه الصُّدور من الخير والشرِّ والزكاء وغيره، فيعطى كلاٌّ ما يستحقُّه، وينزلُ كلَّ أحدٍ منزلته.

﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتَهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُمُّ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقَّدًّا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَنفرينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ اللَّهُ اللهُ اللهُ

﴿٣٩﴾ يخبر تعالى عن كمال حكمتِهِ ورحمتِهِ بعبادِهِ أنَّه قَدَّرَ بقضائِهِ السابق أنْ يجعلَ بعضَهم يَخْلُفُ بعضاً في الأرض، ويرسلَ لكلِّ أمَّةِ من الأمم النُّذُرَ، فينظرَ كيفُ يعملونَ؛ ﴿فمن كَفَرَ﴾: باللَّه ويما جاءتْ به رسلُه؛ فإنَّ كفرَه عليه، وعليه إثمُه وعقوبتُه، ولا يَحْمِلُ عنه أحدٌ، ولا يزداد الكافر بكفرهِ إلَّا مقتَ ربِّه له وبغضَه إيَّاه، وأيُّ عقوبة أعظمُ من مقت الربِّ الكريم؟! ﴿ولا يزيد الكافرين كُفْرُهُم إلَّا خساراً ﴾؛ أي: يخسرون أنفسَهم وأهليهم وأعمالُهم ومنازلَهم في الجنة؛ فالكافر لا يزالُ في زيادةٍ من الشقاء والخسران والخزى عند الله وعند خلقِهِ والحرمان.

﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمُونِتِ أَمَّ ءَاتَيْنَهُمْ كِلنَّهَا فَهُمْ عَلَى بَيِّنتِ مِّنَّةً بَلَ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ ﴾.

﴿٤٠﴾ يقول تعالى معجِّزاً لآلهةِ المشركين ومبيِّناً نقصَها وبطلانَ شِركهم من جميع الوجوه: ﴿قُلْ﴾ يا أيُّها الرسول لهم: ﴿أُرأَيتُمْ ﴾؛ أي: أخبروني عن شركائكُم ﴿الذين تدعونَ من دونَ اللَّهِ ﴾: هل هم مستحقُّون للدعاء والعبادة؟! فأروني ﴿ماذا خَلَقُوا مِن الأَرْضِ﴾: هل خَلَقُوا الدار دار الجزاء على الأعمال؛ سألتُمُ الرجعةُ! هيهات الشركائِكُم ﴿ شُرِكُ فِي السَّمُواتِ ﴾: في خلقها وتدبيرها؟! سيقولون: ليس لهم شركة! فإذا لم يخلق شيئاً ولم يُقْلَقُ هُوَالَّذِي جَعَلَكُرُ خَلَتَهِ فَ فِي الْأَرْضُ فَنَ كُفُرُ فَعَلَيْهِ كُفُرُ وَكُلاً يَشَلُ وَلَمُ عَلَيْهِ كُفُرُ فَهَا لَا يَعْلَقُ عَلَى عَجَة عَلَى عَجَة عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْكُونُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى

قال: ﴿ أَم آتَيْناهم كتاباً ﴾: يتكلُّم بما كانوا به يشركون؛ يأمُرُهم بالشركِ وعبادةِ الأوثان. ﴿فهم ﴿: في شَركهم ﴿على بينة ﴾: من ذلك الكتاب الذي نَزَلَ عليهم في صحة الشرك، ليس الأمر كذلك؛ فإنَّهم ما نزل عليهم كتابٌ قبلَ القرآن، ولا جاءهم نذيرٌ قبل رسول الله محمد على ولو قُدِّرَ نزولُ كتاب إليهم وإرسالُ رسول إليهم وزعموا أنَّه أمَرَهم بشِرْكِهم؛ فإنَّا نجزمُ بكذِبهم؛ لأنَّ اللَّه قال: ﴿وما أَرْسَلْنا مَنْ قبلِكَ مِنْ رسولُ إِلَّا نوحي إليه أنَّه لا إله إلَّا أنا فاعبدونِ ﴿: فالرسلُ والكتبُ كلُّها متفقةٌ على الأمر بإخلاص الدين للَّه تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُ وَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مَخْلِصِينَ له الدينَ حَنْفَاءَ﴾. فإنْ قيلَ: إذا كان الدليل العقليُّ والنقليُّ قد دلًّا على بطلان الشرك؛ فما الذي حمل المشركين على الشركِ وفيهم ذوو العقول والذكاء والفطنة؟! أجاب تعالى بقوله: ﴿بلُّ إِن يَعِدُ الظالمون بعضُهم بعضاً إلَّا غروراً ﴾؛ أي: ذٰلك الذي مَشَوْا عليه ليس لهم فيه حُجَّةٌ، وإنَّما ذٰلكَ توصيةُ بعضهم لبعض به، وتزيينُ بعضِهِم لبعض، واقتداءُ

المتأخِّر ٰ بالمتقَّلِّم الضالِّ، وأَماني مَنَاها الشيَّاطين، وزيَّنَ لهم سوءَ أعمالهم، فنشأت في قلوبهم، وصارتْ صفةً من صفاتها، فعَسُرَ زوالُها وتعسَّر انْفِصالها، فحصل ما حَصَلَ من الإقامة على الكفر والشرك الباطل المضمحلِّ.

﴿ ﴾ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ۚ وَلَمِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهَ ۚ إِنَّهُ كَانَ خِلِيمًا غَفُورًا ۞﴾.

﴿٤١﴾ يخبر تعالى عن كمال قدرتِهِ وتمام رحمتِهِ وسعةِ حلمِهِ ومغفرتِهِ، وانَّه تعالى ﴿يمسِكُ السملواتِ والأرضَ﴾: عن الزوال؛ فإنَّهما لو زالتا؛ ما أمسكهما أحدٌ من الخلق، لعجزتْ قُدَرُهُم وقُواهم عنهما، ولكنَّه تعالى قضى أن يكونا كما وُجِدا؛ ليحصُل للخلقِ القرارُ والنفعُ والاعتبارُ، وليعلموا من عظيم سلطانِهِ وقوَّةٍ قدرتِهِ ما به تمتلىءُ قلوبُهم له إجلالاً وتعظيماً ومحبةً وتكريماً، وليعلموا كمال حِلمِهِ ومغفرتِهِ بإمهال المذنبين وعدم معاجلتِه للعاصين، مع أنَّه لو أمر السماء؛ لَحَصَبَتْهم، ولو أذِنَ للأرض؛ لابتلعتْهم، ولكن وَسِعَتْهم مغفرتُه وحلمُه وكرمُه. ﴿إنَّه كان حليماً غفوراً﴾.

﴿٤٣﴾ وليس إقسامُهُم المذكورُ لقصدٍ حسنٍ وطلبٍ للحقِّ، وإلَّا؛ لَوُقَقوا له، ولٰكنه صادرٌ عن استكبارٍ في الأرض على الخلق وعلى الحقِّ، وبهرجةٍ في كلامهم هذا؛ يريدون به المكر والخداع، وأنَّهم أهل الحقِّ الحريصون على طلبه، فيغتر بهم المغترُّون، ويمشي خلفهم المقتدون، ﴿ولا يَحيق المكرُ السيِّيءُ﴾: الذي مقصودُهُ مقصودٌ سَيِّيءٌ ومآله وما يرمي إليه سَيِّيءٌ باطل ﴿إلا بأهلِهِ﴾: فمكرُهُم إنَّما يعودُ عليهم. وقد أبان الله لعبادِهِ في هذه المقالات وتلك

أَمْءَ اتَيْنَهُمْ كِنْبَا فَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِنْدُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ

بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۞ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولاً وَلَيِن زَالتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنَ أَحَدِمِّ أَعَدِمِّ أَعَدِمِّ

إِنَّهُكَانَ حَلِيمًا عَفُورًا ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِ

جَآءَهُمْ نَذِيزُلِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُمُّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرُ

مَّازَادَهُمْ إِلَّانْفُورًا ۞ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَٱلسَّيِّيُّ

وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّتِّيُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَّ مَنْظُرُونِ إِلَّا سُنَّتَ

ٱلْأَوَّ لِمَنْ فَلَن تَجَدلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجَدلِسُنَّت ٱللَّهِ تَحْوِيلًا

ا أَوَلَهُ تَسِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن

قَبْلهِمْ وَكَانُوا أَشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَاكَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ

فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنَّهُ كَاكَ عَلَيمًا قَدِيرًا @

الإقسامات أنَّهم كَذَبَةٌ في ذلك مزوِّرون، فاستبان خِزْيُهُم، وظهرتْ فضيحتُهُم، وتبيَّن قصدُهم السيّيءُ، فعاد مكرُهُم في نحورهم، وردَّ اللّه كيدَهم في صدورهم، فلم يبقَ لهم إلَّا انتظارُ ما يَحِلُّ بهم من العذاب، الذي هو سنَّةُ اللّه في الأولين، التي لا تُبدَّلُ ولا تُغَيَّرُ ؛ أنَّ كلَّ مَن سار في الظلم والعناد والاستكبار على العباد أنْ تَحِلَّ به نقمتُه وتُسْلَبَ عنه نعمتُه، فليترقَّبْ هؤلاء ما فعل بأولئك.

﴿ أُولَةُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن مَلْهِمْ وَكُونَا أَشَدَ مِنْهُمْ فُوَةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوٰنِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضُ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ قُ وَلَوَ وَلَوَ السَّمَوٰنِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضُ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ قُ وَلَوَ وَلَوَ اللّهُ النّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن ذَاتِهُ وَلَئِكِنَ اللّهُ النّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن ذَاتِهُ وَلَئِكِنَ أَلَهُ كَانَ جَمَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ أَمِن اللّهُ كَانَ جَمَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ الْحَالَ اللّهُ كَانَ بَعِبَادِهِ مِعِيرًا ﴿ فَهُ اللّهُ اللّهُ كَانَ بَعِبَادِهِ مِعِيرًا ﴿ فَهُ إِلَى اللّهُ كَانَ بَعِبَادِهِ مِعِيرًا ﴿ فَهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ كَانَ بَعِبَادِهِ مِعِيرًا فَهَا اللّهُ اللّهُ كَانَ بَعِبَادِهِ مِعِيرًا ﴿ فَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَانَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ £ £ ﴾ يحضُّ تعالى على السير في الأرض في القلوب والأبدان للاعتبار لا لمجرَّدِ النظر والغفلة، وأن ينظُروا إلى عاقبة الذين من قبلهم ممَّن كذَّبوا الرسلَ وكانوا أكثر منهم أموالًا وأولاداً وأشدَّ قوةً وعمروا الأرض أكثر مما عمرها لهؤلاء، فلما جاءهم العذاب؛ لم تنفغهم قوتُهم، ولم تغنِ عنهم أموالُهم ولا أولادُهم من الله شيئاً، ونفذتْ فيهم قدرةُ الله ومشيئتُه، ﴿ وما

كانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ من شيءٍ في السَّمُواتِ ولا في الأرضِ﴾: لكمال علمه وقدرته. ﴿إِنَّه كان عليماً قديراً﴾.

﴿٤٥﴾ ثم ذَكَرَ تعالى كمالَ حلمِهِ وشدَّةَ إمهاله وإنظارِهِ أربابَ الجرائم والذنوب، فقال: ﴿ولو يؤاخِذُ اللهُ الناس بما كَسَبوا﴾: من الذنوب ﴿ما ترك على ظَهْرِها من دابَةٍ﴾؛ أي: لاستوعبت العقوبةُ حتى الحيواناتِ غيرَ المكلَّفةِ. ﴿ولْكن﴾: يُمهلهم تعالى ولا يُهملهم، ﴿يؤخّرُهم إلى أُجلٍ مسمَّى فإذا جاء أُجلُهم فإنَّ الله كانَ بعبادِهِ بصيراً﴾: فيجازيهم بحسبِ ما عَلِمَهُ منهم من خيرٍ وشرِّ.

تم تفسير سورة فاطر. والحمد لله رب العالمين.

* * * * * * * تفسير سورة يس [وهي] مكية إند أفر الآثن التحديد المراجعة الآثنات التحديد المراجعة الثانية التحديد المراجعة ا

 ٥١٨ سورة يس (۱ ـ ۱۱)

> ﴿٢﴾ لهذا قسمٌ من الله تعالى بالقرآن الحكيم الذي | وَصْفُهُ الحكمةُ، وهي وضعُ كلِّ شيءٍ موضعَه: وضعُ الأمر والنهي في المحلِّ اللائق بهما، ووضع الجزاء بالخير والشرِّ في محلِّهما اللائق بهما؛ فأحكامُهُ الشرعيَّةُ والجزائيةُ كلُّها مشتملةٌ على غاية الحكمة. ومن حكمة هٰذا القرآن أنه يجمع بين ذِكْر الحُكْم وحِكْمته، فينبِّه العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها.

 ﴿٣﴾ ﴿إِنَّكَ لَمِنَ المرسلينَ﴾: هذا المقسَم عليه، وهو رسالةُ محمد ﷺ، وأنَّك يا محمد من جملة المرسلين، فلست ببدع من الرسل. وأيضاً؛ فجئت بما جاء به الرسل من الأصول الدينيَّة. وأيضاً؛ فمن تأمل أحوال المرسلين وأوصافهم وعرف الفرق بينهم وبين غيرهم؛ عرف أنَّك من خيار المرسلين بما فيك من الصفات الكاملة والأخلاق الفاضلة. ولا يخفى ما بين المقسَم به وهو القرآنُ الحكيم وبين المقسَم عليه وهو رسالةُ الرسول محمدٍ على من الاتصال، وأنَّه لو لم يكن لرسالتِهِ دليلٌ ولا شاهدٌ إلَّا لهذا القرآن الحكيم؛ لكفي به دليلاً وشاهداً على رسالة محمد [على]، بل القرآنُ العظيم أقوى الأدلةِ المتصلةِ المستمرةِ على رسالة الرسول، فأدلةُ القرآن كلُّها أدلةٌ لرسالة محمد عَلَيْهِ.

﴿٤﴾ ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول على الدالَّة على رسالته، وهو أنَّه ﴿على صراطٍ مستقيم﴾: معتدل، موصل إلى الله وإلى دار كرامته، وذلك الصراط المستقيم مشتملٌ على أعمال، وهي الأعمال الصالحة المصلحة للقلب والبدن والدنيا والآخرة، والأخلاق الفاضلة المزكِّية للنفس المطهِّرة للقلب المنمِّية للأجر، فهذا الصراط المستقيم الذي هو وصف الرسول علي ووصف دينه الذي جاء به.

فتأمَّلْ جلالةَ لهذا القرآن الكريم؛ كيف جَمَعَ بين القَسَم بأشرف الأقسام على أجلِّ مُقْسَم عليه، وخبرُ اللَّه وحدَه كافٍ، ولكنَّه تعالى أقام من الأدلَّة الواضحة والبراهين الساطعةِ في لهذا الموضع على صحَّة ما أقسم عليه من رسالة رسولِهِ ما نبَّهنا عليه وأشرنا إشارةً لطيفة لسلوك

 وهذا الصراط المستقيم ﴿تنزيلَ العزيز الرَّحيم﴾؛ فهو الذي أنزلَ به كتابَه وأنزلَه طريقاً لعبادِهِ موصلاً ٰلهم إليه، فحماه بعزَّته عن التغيير والتبديل، ورَحِمَ | (١) كذا في (أ) و (ب)، وقد صوبت في (أ) بخط مغاير به عبادَه رحمةً اتَّصلتْ بهم حتى أوصلتْهم إلى دار ا

رحمته، وللهذا ختم الآية بلهذين الاسمين الكريمين العزيز

﴿٦﴾ فلما أقسم تعالى على رسالته، وأقام الأدلّة عليها؛ ذَكَرَ شدَّةَ الحاجة إليها واقتضاءَ الضَّرورة لها، فقال: ﴿لِتُنذِرَ قوماً ما أُنذِرَ آباؤهم فهم غافلونَ ﴾: وهم العربُ الأميُّون، الذين لم يزالوا خالين من الكتب، عادمين الرسل، قد عَمَّتْهُمُ الجهالة وغمرتْهُمُ الضلالة، وأضْحَكوا عليهم وعلى سَفَهِهم عقولَ العالمينَ، فأرسل الله إليهم رسولاً من أنفسهم يزكِّيهم، ويعلِّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لَفي ضلال مُبين، فينذرُ العربَ الأميِّين ومَنْ لَحِقَ بهم من كلِّ أميِّ، ويذكِّرُ أهل الكتب بما عندهم من الكتب؛ فنعمةُ الله به على العرب خصوصاً وعلى غيرهم عموماً.

ولكن لهؤلاء الذين بُعِثْتَ [فيهم] لإنذارهم بعدما أنذَرْتَهم انقسموا قسمين: قسمٌ ردَّ لما جئتَ به ولم يَقْبَل النِّذارة، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿لقد حَقَّ القولُ على أَكْثَرِهم فهم لا يؤمنونَ ﴾؛ أي: نفذ فيهم القضاء والمشيئة أنَّهم لا يزالون في كفرهم وشِرْكِهم، وإنَّما حقَّ عليهم القولُ بعد أن عُرضَ عليهم الحقُّ فرفَضوه؛ فحينتُذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم .

﴿٨﴾ وذَكرَ الموانعَ من وصول الإيمان لقلوبهم، فقال: ﴿إِنَّا جَعَلْنا في أعناقِهِم أغلالاً ﴾: وهي جمع غِلِّ، والغلُّ ما يُغَلُّ به العُنُق؛ فهو للعنق بمنزلَّةِ القيد للرِّجْل. ولهذه الأغلالُ التي في [الأذقان](١) عظيمةٌ قد وصَلَتْ ﴿ إِلَى ﴾: أذقانهم، ورفعت رؤوسهم إلى فوق. ﴿فهم مُقْمَحُونَ ﴾؛ أي: رافعوا رؤوسهم من شدَّةِ الغلِّ الذي في أعناقهم؛ فلا يستطيعون أن

﴿٩﴾ ﴿وجَعَلْنا مِن بين أَيْديهم سَدًّا ومن خَلْفِهم سَدًّا﴾؛ أي: حاجزاً يحجُزُهم عن الإيمان؛ ﴿فهم لا يُبْصِرونَ ﴾: قد غمرهم الجهلُ والشقاءُ من جميع جوانبهم، فلم تُفِد فيهم النِّذارةُ.

﴿١٠﴾ ﴿وسواءٌ عليهم أأنذَرْتَهم أم لم تُنذِرْهُم لا يؤمنونَ ﴾: وكيف يؤمِنُ من طبع على قلبه ورأى الحقُّ باطلاً والباطل حَقًّا؟!

﴿١١﴾ والقسم الثاني الذين قَبلوا النِّذارَةَ وقد ذَكَرَهُم

«الأعناق».

بقوله: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ﴾؛ أي: إنَّمَا تنفعُ نِذَارَتُك ويَتَّعِظُ بِنُصْحِكَ ﴿مَنِ اتَّبَعَ اللَّكْرَ﴾؛ أي: من قصْدُهُ اتِّباع الحقِّ وما ذُكُر به، ﴿وخَشِيَ الرحمٰنَ بالغيبِ﴾؛ أي: من اتَّصف بهذين الأمرين: القصد الحسن في طلب الحقّ، وخشية الله تعالى؛ فهم الذين ينتفعونَ برسالتِكَ ويَزْكُون بتعليمِكَ، وهذا الذي وُفِّقَ لهذين الأمرين، بشّره ﴿بمغفرةٍ﴾: لأنوبه ﴿وأجرٍ كريم﴾: لأعماله الصالحة ونيَّيَةِ الحسنةِ.

﴿١٢﴾ ﴿إِنَّا نحنُ نُحْيى الموتى ﴾؛ أي: نبعثُهم بعد موتِهم لِنُجازِيَهم على الأعمال، ﴿ونَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا ﴾: من الخير والشرِّ، وهو أعمالُهم التي عملوها وباشروها في حال حياتِهم، ﴿**وآثارَهُم**﴾: وهي آثار الخير وآثارُ الشرِّ التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتِهم وبعدَ وفاتِهم، وتلك الأعمال التي نشأتُ من أقوالِهم وأفعالِهم وأحوالِهم؛ فكلُّ خير عمَّل به أحدٌ من الناسُ بسبب علم العبد وتعليمِهِ أو نُصحه أو أمرهِ بالمعروف أو نهيهِ عن المنكر أو علم أوْدَعَه عند المتعلِّمين أو في كتب يُنْتَفَع بها في حياتِهِ وبعدَ موتِهِ أو عمل خيراً من صلاَّةٍ أو زَكاةٍ أو صدقةٍ أو إحسانٍ فاقتدى به غيرُه، أو عملَ مسجداً أو محلاً من المحالِّ التي يرتَفِقُ بها الناسُ وما أشبهَ ذٰلك؛ فإنَّها من آثارِهِ الَّتِي ثُكْتَبُ له، وكذَّلك عمل الشرِّ، ولهذا: «من سنَّ سنَّةٌ حسنةً؛ فله أجْرُها وأَجْرُ مِن عَمِلَ بِهَا إِلَى يُومِ القيامةِ، ومِن سنَّ سنَّة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القبامة»(١).

ولهذا الموضع يبيئ لك علوَّ مرتبة الدَّعوة إلى اللّه والهداية إلى سبيله بكلِّ وسيلةٍ وطريق موصل إلى ذلك، ونزول درجة الداعي إلى الشرِّ الإمام فيه، وأنَّه أسفل الخليقة وأشدُّهم جرماً وأعظمُهم إثماً، ﴿وكلَّ شيءٍ ﴾: من الأعمال والنيَّاتِ وغيرها ﴿أَحْصَيْناه في إمام مُبينٍ ﴾؛ أي: كتاب هو أمُّ الكتب، وإليه مرجعُ الكُتُب التي تكون بأيدى الملائكة، وهو اللوحُ المحفوظُ.

﴿ وَاصْرِبْ لَمُم مَثَلًا أَصْعَبَ الْقَرَيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿١٣﴾ أي: واضرِبْ لهؤلاء المكذّبين برسالتك الرادّين لدعوتِكَ مثلاً يعتبرونَ به ويكون لهم موعظةً إن وُفقوا للخيرِ، وذٰلك المثلُ أصحابُ القريةِ وما جرى

(۱) كما في "صحيح مسلم" برقم: (۱۰۱۷) عن جرير بن عبدالله.

منهم من التّكذيب لرسل اللّه وما جرى عليهم من عقوبتِهِ ونكاله، وتعيينُ تلك القريةِ لو كان فيه فائدةٌ؛ لعيّنَها اللّه، فالتعرّض لذلك وما أشبهه من باب التكلُّف والتكلُّم بلا علم، ولهذا إذا تكلَّم أحدٌ في مثل هذه الأمور؛ تجدُ عنده من الخَيْطِ والخَلْطِ والاختلاف الذي لا يستقرُّ له قرارٌ ما تعرفُ به أنَّ طريقَ العلم الحيح الوقوفُ مع الحقائق وتَرْكُ التعرُّض لما لا فائدة فيه، وبذلك تزكو النفسُ ويزيدُ العلمُ من حيث يظنُّ الجاهل أنَّ زيادتَه بذكر الأقوال التي لا دليلَ عليها ولا حُجَّةَ عليها ولا يَحْصُلُ منها من الفائدة إلَّا تشويشُ الذهن واعتيادُ الأمور المشكوكِ فيها. والشاهدُ أنَّ هٰذه القريةَ جَعَلَها اللّه مثلاً للمخاطبين. ﴿إذ جاءها اللّه مثلاً للمخاطبين. ﴿إذ جاءها وحدَه وإخلاصِ الدين له، ويَنْهَوْنَهم عن الشرك والمعاصي.

﴿1٤﴾ ﴿إِذَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمِ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهِمَا فَعَزَّزْنَا بِعْالَثِ﴾ أي: قوَيْنَاهما بثالثٍ، فصاروا ثلاثة رسل؛ اعتناء من الله بهم، وإقامة للحجّة بتوالي الرسل إليهم، ﴿فَقَالُوا﴾ لهم: ﴿إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ﴾.

(10% فأجابوهم بالجوابِ الذي ما زال مشهوراً عند من ردَّ دعوة الرُّسل، فقالوا: ﴿ما أَنتُم إِلَّا بِشرٌ مثلُنا﴾؛ أي: فما الذي فضَّلَكم علينا وخصَّكم من دوننا؟! قالت الرسل لأممهم: إن نحنُ إلَّا بشرٌ مثلُكم، ولكن [اللَّه] يمنُ على من يشاءُ من عبادِه، ﴿وما أنزل الرحمٰنُ من شيءٍ ﴾؛ أي: أنكروا عمومَ الرسالةِ، ثم أنكروا أيضاً المخاطبين لهم، فقالوا: ﴿إِنْ أَنتُم إِلّا تَكْذِبُونَ ﴾.

﴿١٦﴾ فقالت لهؤلاء الرسل الثلاثة: ﴿رَبُّنا يعلم إنَّا السِّكُم لَمُرْسَلُونَ﴾: فلو كنَّا كاذبينَ؛ لأظهر اللَّهُ خِزْيَنا وليادَرَنا بالعقوبة.

﴿١٧﴾ ﴿وما علينا إلّا البلاغُ المُبينُ ﴾؛ أي: البلاغ المبينُ ﴾؛ أي: البلاغ المبينُ الذي يحصُلُ به توضيحُ الأمور المطلوب بيانها، وما عدا لهذا من آيات الاقتراح أو من سرعةِ العذاب؛ فليس إلينا، وإنَّما وظيفتُنا التي هي البلاغُ المبينُ قُمْنا بها وبيَّنَاها لكم؛ فإنِ الْهتَدَيْتُم؛ فهو حظُّكم وتوفيقُكم، وإن ضَلَلْتُم؛ فليس لنا من الأمر شيءٌ.

﴿١٨﴾ فقال أصحاب القرية لرُسُلِهِم: ﴿إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُم ﴾؛ أي: لم نر على قدومكم علينا واتّصالكم بنا إلّا الشرّ، ولهذا من أعجب العجائب؛ أن يُجْعَلَ مِن قَدِمَ عليهم بأجَلِّ نعمةٍ يُنْعِمُ اللهُ بها على العبادِ وأجلِّ كرامةٍ

يكرِمُهم بها، وضرورتهم إليها فوق كلِّ ضرورةٍ، قد قدم بحالة شَرِّ زادت على الشرِّ الذي هم عليه واستشأموا بها، ولْكنَّ الخِذلانَ وعدمَ التوفيق يَصْنعُ بصاحبِهِ أعظمَ مما يَصْنعُ به عدوَّه، ثم توعَدوهم فقالوا: ﴿لَئِن لم تَنتَهوا لَنرْجُمَنّكُمْ ﴿ اَي: لَنَقْتُلَنَّكُم رَجماً بالحجارةِ أشنع القتلات، ﴿ولْيَمَسّتُكُم مِنّا عذابُ المِيمَّ .

﴿١٩﴾ فقالت لهم رسلهم: ﴿طَائِرُكُم مَعْكُم﴾: وهو ما معهم من الشركِ والشرِّ المقتضي لوقوع المكروه والنقمة وارتفاع المحبوبِ والنعمةِ. ﴿أَإِن ذُكُرْنُم ﴾؛ أي: بسبب أنَّا ذكَرْناكم ما فيه صلاحُكُم وحظُّكُم قلتُم لنا ما قلتُم، ﴿بَلِ أَنتُم قومٌ مسرِفونَ ﴾: متجاوِزونَ للحدِّ مُتَجَرْهِمونَ في قولِكُم. فلم يزِدْهم دعاؤهم إلَّا نفوراً واستكباراً.

﴿٢٠﴾ ﴿وجاء من أقصى المدينة رجلٌ يسعى﴾: حرصاً على نُصْح قومِهِ حين سمعَ ما دَعَتْ إليه الرسل وآمنَ به وعلم ما ردَّ به قومُه عليهم، فقال لهم: ﴿يا قوم اتَّبِعوا المرسلينَ﴾: فأمَرَهُم باتِّباعهم، ونَصَحَهم على ذلك، وشهد لهم بالرسالة.

﴿٢١﴾ ثم ذكر تأييداً لما شهد به ودعا إليه، فقال: ﴿اللَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُم أَجِراً ﴾؛ أي: اتَّبِعُوا مَنْ نَصَحَكُم نُصْحاً يعودُ إليكم بالخير، وليس يريدُ منكم أموالكُم ولا

أجراً على نصَحِهِ لكم وإرشادِهِ؟ فهذا موجُبٌ لاتّباع مَنْ لهذا وصفُهُ. بقي أن يُقالَ: فلعلّه يَدْعو ولا يأخُذُ أجرةً ولكنّه ليس على الحقّ، فدَفَعَ لهذا الاحتراز بقوله: ﴿وهم مهتدونَ﴾: لأنهم لا يَدْعون إلّا لما يَشْهَدُ العقلُ الصحيح بحُسْنِهِ، ولا يَنْهَوْنَ إلّا بما يشهدُ العقلُ الصحيح بقُبْحِهِ.

﴿٢٧ _ ٢٧﴾ فكأنَّ قومَه لم يَقْبَلوا نُصْحَهُ، بل عادوا لائمين له على اتباع الرسل وإخلاص الدين لله وحده، فقال:
﴿وما لي لا أعبُدُ الذي فَطَرَني وإليه تُرْجَعونَ ﴾؛ أي: وما المانعُ لي من عبادة مَنْ هو المستحقُّ للعبادة؛ لأنّه الذي فَطَرِني وخَلَقَني ورَزَقَني وإليه مآل جميع الخلق فيجازيهم بأعمالهم؛ فالذي بيدهِ الخَلْقُ والرزقُ والحكمُ بين العباد في الدُّنيا والآخرة هو الذي يَسْتَحِقُّ أن يُعْبَدَ ويُثني عليه ويُمَجَّد دون مَنْ لا يملِكُ نفعاً ولا ضرًا ولا عطاءً ولا منعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، ولهذا قال: ﴿أَلْتَخِدُ من دونِهِ آلهةً إن يُرِدْنِ الرحمٰنُ بِضُرِّ لا تُغْنِ عني شفاعتُهُم شيئاً ﴾: لأنّه لا أحدَ يشفع عند الله إلّا بإذنهِ؛ فلا تُغني شفاعتُهم عني شيئاً ﴿ولا هم يُنقِذُونِ ﴾: من الضَّرِّ الذي أرادَه الله بي. ﴿إنِّي إذا الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله وحدَم عني هذا الكلام بين نُصحهم، والشهادة للرسُل بالرسالة والاهتداء، والإخبار بتعينُ عبادة الله وحدَه، وذكر الأدلَّة عليها، وأنَّ عبادة غيره باطلة، وذكرَ البراهينَ عليها والأخبارَ بضلال مَنْ عَبَدَها، والإعلان بإيمانِهِ جَهْراً مع خوفِهِ الشديد من قتلهم، فقال: ﴿إنِّي آمنتُ البراهينَ عليها والأخبارَ بضلال مَنْ عَبَدَها، والإعلان بإيمانِهِ جَهْراً مع خوفِهِ الشديد من قتلهم، فقال: ﴿إنِّي آمنتُ بربًكُم فاسمعونِ ﴾.

﴿٢٦ ـ ٢٧﴾ فقتله قومُه لمَّا سَمِعوا منه وراجَعَهم بما راجَعَهم به. ﴿قبل﴾: له في الحال: ﴿ادْخُلِ الجَنَّةَ﴾. فقال مخبراً بما وصل إليه من الكرامة على توحيدِهِ وإخلاصِهِ وناصحاً لقومه بعد وفاتِهِ كما نَصَحَ لهم في حياته: ﴿يا لَيتَ قَومِي يَعلمُونَ. بمَا غَفَر لي ربِّي﴾؛ أي: بأي شيءٍ غفر لي فأزال عني أنواع العقوبات، ﴿وجَعَلَني من المُكْرَمينَ﴾: بأنواع المثوبات والمسرات؛ أي: لو وَصَلَ علمُ ذلك إلى قلوبهم؛ لم يقيموا على شركهم.

وَاضْرِبَهُمُ مُثَلًا أَصْعَبَ الْقَرَيَةِ إِذْ جَاءَ هَا الْمُرْسَلُونَ ﴿
إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمُ الْثَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَنَا بِشَالِثِ فَقَالُوا إِنَّا اللَّهُمُ الْفَرْسَلُونَ ﴿ وَالْمَا أَنتُمْ إِلَا بَشَرٌ مِنْ الْمُن الْمَا أَنتُمْ إِلَا بَشَرٌ مِنْ الْمَا أَنكُ وَالْمَا أَنتُمْ إِلَا بَشَرٌ مِنْ الْمَا أَنكُ وَالْمَا أَنكُ وَالْمَا أَنكُ وَالْمَا أَنكُ وَالْمَا الْمَاكِمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِ

﴿٢٨﴾ قال الله في عقوبة قومه: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْلِهِ مِن جَنْدٍ مِن السماءِ﴾؛ أي: ما احْتَجْنا أن نتكَلَّفَ في عقوبتهم فننزلَ جنداً من السماء لإتلافِهم. ﴿وَمَا كُنَّا مِنزِلِينَ﴾: لعدم الحاجةِ إلى ذلك، وعظمة اقتدارِ الله تعالى، وشدَّةِ ضعفِ بني آدم، وأنَّهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم.

﴿٢٩﴾ ﴿إِن كَانَتُ﴾؛ أي: ما كانت عقوبتُهم ﴿إِلَّا صيحةً واحداً تكلَّم به بعضُ صيحةً واحداً تكلَّم به بعضُ ملائكة الله؛ ﴿فَإِذَا هم خامدونَ ﴾: قد تقطَّعتْ قلوبُهم في أجوافهم وانْزَعَجوا لتلك الصيحةِ فأصبحوا خامدينَ لا صوتَ ولا حركةً ولا حياةً بعد ذلك العتوِّ والاستكبار ومقابلة أشرفِ الخُلْقِ بذلك الكلام القبيح وتجبُّرهم عليهم.

﴿٣٠﴾ قال الله متوجِّعاً للعبادِ: ﴿يا حسرةً على العبادِ ما يأتيهم من رسول إلَّا كانوا به يستهزِئونَ ﴾؛ أي: ما أعظم شقاءَهم وأطولَ عناءَهم وأشدَّ جهلَهم حيث كانوا بهذه الصفةِ القبيحةِ التي هي سببٌ لكلِّ شقاءِ وعذاب ونكال.

﴿٣١ ـ ٣٢﴾ ﴿ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كلِّ لمَّا جميعٌ لدينا محضرون ﴾؛ يقول تعالى: ألم يَرَ هُؤلاء ويَعْتَبِروا بِمَنْ قبلَهم من القرون المكلِّبة التي أهْلَكَها الله تعالى

وأوقَعَ بها عقابَها، وأنَّ جميعَهم قد بادَ وهَلَكَ فلم يرجِعْ إلى الدُّنيا ولنْ يَرْجِعَ إليها، وسيعيَّدُ اللّه الجميع خلقاً جديداً، ويبعثُهُم بعد موتِهِم، ويحضُرونَ بين يديهِ تعالى؛ ليحكمَ بينهم بحكمِهِ العدل الذي لا يظلِمُ مثقالَ ذَرَّةٍ وإنْ تَكُ حسنةً يضاعِفْها، ويُؤْتِ من لَدُنْه أجراً عظيماً.

﴿ وَمَالِيَّةٌ لِمُّمُ ٱلأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ آخَيْنَهَا وَأَخَرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجْيِـلِ وَأَعَنَّبٍ وَفَجَّرَنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُـوُنِ ۞ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ. وَمَا عَمِلَتَهُ أَيْدِيهِمُّ أَفَلا يَشْكُرُونَ ۞ سُبْحَنَ ٱلَذِى خَلَقَ ٱلأَزْوَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْلِِتُ ٱلأَرْضُ وَمِنْ ٱلفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَصْلَمُونَ ۞﴾.

﴿٣٣﴾ أي: ﴿وآيةٌ لهم﴾: على البعثِ والنَّشور والقيام بين يدي الله تعالى للجزاء على الأعمال لهذه ﴿الأرضُ المَيْتَةُ ﴾: أنزل الله عليها المطرَ فأخياها بعد موتها، ﴿وأخْرَجْنا منها حَبًّا فمنه يأكُلُونَ ﴾: من جميع أصناف الزُّروع ومن جميع أصناف إلى التي تأكُلُه أنعامُهم.

﴿٣٤﴾ ﴿وَجَعَلْنا فيها﴾؛ أي: في تلك الأرض الميتة ﴿جَنَّاتٍ﴾؛ أي: بساتين فيها أشجارٌ كثيرةٌ، وخصوصاً النخيل والأعناب، اللذان هما أشرف الأشجار، ﴿وفجَّرْنا فيها﴾؛ أي: في الأرض ﴿من العيون﴾: جعلنا في الارض تلكَ الأشجار والنخيل والأعناب.

﴿٣٥﴾ ﴿لِيأْكُلُوا من ثمرِهِ﴾: قوتاً وفاكهةً وأدماً ولذَّةً. ﴿و﴾ الحال أنَّ تلك الثمار ﴿ما﴾ عملتها ﴿أيديهم﴾: وليس لهم فيها صنعٌ ولا عملٌ، إنْ هو إلَّا صنعةُ أحكم الحاكمين وخير الرازقين، وأيضاً؛ فلم تعْمَلُهُ أيديهم بطبخ ولا غيرِهِ، بل أوجد الله هٰذه الثمارَ غير محتاجةٍ لطَبْخ ولا شيءٍ تؤخَذُ من أشجارِها فتُؤكّلُ في الحال. ﴿أفلا يَشْكُرُونَ﴾: مَنْ ساقَ لهم هٰذه النعم، وأسبغَ عليهم من جُودِه وإحسانِهِ ما به تَصْلُحُ أمورُ دينهم ودُنياهم، أليس الذي أحيا الأرض بعد موتِها فأنبتَ فيها الزُروعَ والأشجارَ وأوْدَعَ فيها لذيذَ الثمار وأظهر ذلك الجنى من تلك الخصونِ وفَجَرَ الأرضَ البابسة الميتة بالمُيونِ بقادر على أن يُحْيى الموتى؟ بلى إنَّه على كل شيء قدير.

فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ۞ وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَ ۗ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِزِ ٱلْعَلِيرِ ۞ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَنَّى

، وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَرْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندِمِّن ٱلسَّمَآ وَمَا

كُنَّا مُنزِلِينَ أَلَا إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَبِعِدَةً فَإِذَا هُمَّ خَيعِدُونَ

كَ يَنحَسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ ومِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ ع

يَسْتَهُزِءُونَ أَلَا لَمُ اللَّهُ مِرْوَا كُمَّ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ

أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ

ا وَءَايَٰةُ لَمُ مُ ٱلأَرْضُ ٱلْمَيْسَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَاحَبًّا

فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجْيلٍ

وَأَعَنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اللَّهِ لِيَأْكُلُوا مِن مُرِهِ

ديك لفدير العربير العيدير الله والف والف المرادك من والف عاد كَالْعُرْجُونِ الْفَدِيرِ مِنْ لَا الشَّ مَسُ يَنْبَغِي لَمَا أَنْ تُدُرِكَ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْفَدِيرِ مِنْ لَا الشَّ مَسُ يَنْبَغِي لَمَا أَنْ تُدُرِكَ

ٱلْقَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُوكَ ٢

﴿٣٦﴾ ﴿سبحانَ الذي خَلَقَ الأزواجَ كُلُّها ﴾؛ أي: الأصناف كلُّها ﴿مما تُنْبِتُ الأرضُ ﴾: فَنَوَّعَ فيها من الأصناف ما يعسُرُ تعدادُهُ، ﴿ وَمِن أَنفسِهِم ﴾: فنوَّعَهم إلى ذكر وأنثى، وفاوتَ بين خَلْقِهم وخُلُقِهم وأوصافهم الظاهرة والباطنة ﴿وممَّا لا يعلموننَ ﴿: من المخلوقات التي قد خُلِقَتْ وغابتْ عن عِلْمِنا، والتي لم تُخْلَقْ بعد؟ فسُبحانه وتعالى أن يكونَ له شريكٌ أو ظهيرٌ أو عوينٌ أو وزيرٌ أو صاحبةٌ أو ولدٌ أو سميٌّ أو شبيهٌ أو مثيلٌ في صفاتِ كماله ونعوتِ جلالِهِ، أو يُعْجِزَه شيءٌ

﴿ وَءَايَدُ ۗ لَهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظَلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْدِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَمَأُ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيرِ ١ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ مَلْبَغِي لَمَا أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ١٠٠٠ .

﴿٣٧﴾ أي: ﴿وآيةٌ لهم﴾: على نفوذِ مشيئتِهِ وكمال قدرتِهِ وإحيائِهِ الموتي بعد موتهم ﴿اللَّيْلُ نَسْلُخُ منه النهارَ ﴾؛ أي: إنزيل الضياءَ العظيمَ الذي طَبَّقَ الأرضَ فنبدِلُه بالظَّلمة ونُحِلُّها محلَّه؛ ﴿فإذا هم مظلِمون ﴾.

﴿٣٨﴾ وكذٰلك نزيلُ لهذه الظلمةَ التي عَمَّتُهم وشَمِلَتْهم، فنُطْلِعُ الشمسَ، فتضيء الأقطارَ، وينتشرُ الخلقُ لمعايشهم ومصالحهم، ولهَّذا قال: ﴿والشمسُ المرادُ بذُّلك آباؤهم (١). تجري لِمُسْتَقَرِّ لها ﴾؛ أي: دائماً تجري لمستقرِّ لها، قدَّرها الله، لا تتعداه ولا تقصر عنه وليس لها تصرف في نفسها ولا استعصاء على قدرة الله تعالى. ﴿ ذُلِكُ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ ﴾: الذي بعزَّتِهِ دَبَّرَ هٰذه المخلوقاتِ العظيمةَ بأكمل تدبيرِ وأحسن نظام. في دينِهم ودُنياهم.

> ﴿٣٩﴾ ﴿والقَمَرَ قدَّرْناه منازلَ﴾: ينزلُها، كلَّ ليلةِ ينزلُ منها واحدةً، ﴿حتى﴾: يصغُرَ جدًّا فيعود ﴿كَالْعُرْجُونِ القديم﴾؛ أي: عُرجون النخلةِ الذي من قدمه نَشَّ وصَغُر حجمُهُ وانحنى، ثم بعد ذٰلك ما زال يزيدُ شيئاً فشيئاً حتى يتمَّ نورُه، وَيَتَّسِقَ ضياؤُه.

> ﴿ ٤٠ ﴾ وكلُّ من الشمس والقمر والليل والنهار قدَّره اللَّه تقديراً لا يتعدَّاه، وكلُّ له سلطانٌ ووقتٌ، إذا وُجِدَ؛ عُدِمَ الآخرُ، ولهذا قال: ﴿لا الشمسُ ينبغي لها أن تُدْرِكُ القمرَ ﴾؛ أي: في سلطانِهِ الذي هو الليل؛ أ

فلا يمكنُ أن توجدَ الشمسُ في الليل، ﴿ولا الليلَ سابقُ النهارِ ﴾: فيدخُلُ عليه قبل انقضاءِ سلطانِهِ. ﴿وَكُلُّ﴾: من الشمس والقمر والنجوم ﴿في فَلَكِ يَسْبِحُونَ﴾؛ أي: يترَّددون على الدوام؛ فكلُّ لهذَا دليلٌ ظاهَرٌ وبرهانٌ باهرٌ على عظمة الخالقِ وعظمةِ أوصافِهِ، خصوصاً وصف القدرة والحكمة والعلم في هذا

﴿ وَءَايَةً لَمُ مَا أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَمُم مِّن مِّشْلِهِ، مَا يَرْكَبُونَ ۞ وَإِن نَشَأُ نُغْرِفَهُمْ فَلا صَرِيخَ لَمُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَنَعًا إِلَى حِينِ ﴾ وَإِذَا قِيلَ لَمُنُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيَّدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهُم إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُتُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْظُومُ مَن لَّوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُۥ إِنْ أَنتُدُ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُّ صَدِقِينَ ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةَ وَجِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يرجعُونَ ١٠٠٠ ﴿

﴿٤١﴾ أي: ودليلٌ لهم وبرهانٌ على أنَّ اللَّهَ وحدَه المعبودُ؛ لأنَّه المنعِمُ بالنِّعم الصارف للنَّقم الذي من جملةِ نعمه ﴿أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتُهم ﴾: قال كثيرٌ من المفسّرين:

﴿٤٢﴾ ﴿وَخَلَقْنا لهم﴾؛ أي: للموجودين من بعدِهم ﴿من مثلِهِ﴾؛ أي: من مثل ذٰلك الفلك؛ أي: جنسه ﴿ما يَرْكَبونَ ﴾: به. فذكر نعمتَه على الآباء بحَمْلِهم في السفن؛ لأنَّ النعمة عليهم نعمةٌ على الذَّرِّيَّة.

ولهذا الموضعُ من أشكل المواضع عليَّ في التفسير؛ ﴿ العليم ﴾: الذي بعِلْمِهِ جَعَلَها مصالَح لعبادِهِ ومنافعَ فإنَّ ما ذَكَرَه كثيرٌ من المفسِّرينِ من أنَّ المرادَ بالنَّرْيَّةِ الآباء مما لا يُعْهَدُ في القرآن إطلاقُ الذِّريَّةِ على الآباء، بل فيه من الإبهام وإخراج الكلام عن موضوعِهِ ما يأباه كلامُ ربِّ العالمين وإرادتُه البيانَ والتوضيحَ لعبادِهِ. وثُمَّ احتمالٌ أحسنُ من لهذا، وهو أنَّ المرادَ بالذِّرِّيَّةِ الجنسُ، وأنَّهم هم بأنفسهم؛ لأنَّهم هم من ذُرِّيَّةِ بني آدم، ولٰكن يَنْقُضُ هٰذا المعنى قوله: ﴿وخَلَقْنا لهم من مثلِهِ ما يَرْكَبُونَ﴾: إنْ أريد: وخَلَقْنا من مثل ذلك الفُلْك؛ أي: لهؤلاء

⁽۱) وهو اختيار ابن جرير (۲۰/ ٥٢١)، والبغوي (٦/ ١٩)، وابن کثیر (٦/ ١٢٥).

وَءَايَةٌ لَمُّمْ أَنَّا حَمُلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمُ مِّن مِّثْلِهِ عَايَزُكَبُونَ ٥٠ وَإِن نَّشَأَنُغُرِقْهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ١٠ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَنَعًا إِلَى حِينِ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُّ ٱتَقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَكُمْ تُرْتَمُونَ ٥ وَمَاتَأْتِهِم مِّنْءَاكِةٍ مِّنْءَاكِتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامِنُوٓ إِ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ٥ مَاينَظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةَ وَلِعِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ا فَلَايَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّم يَسِلُونَ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسِلُونَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ ٥ فَٱلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْعًا وَلَا تَجُمَّزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

المخاطبين ما يركبونَ من أنواع الفُلْك، فيكونُ ذٰلك تكريراً للمعنى تأباه فصاحةُ القرآن. فإنْ أريدَ بقوله: ﴿وخَلَقْنا لهم من مثلِهِ ما يركبونَ ﴾: الإبل التي هي سُفُن البرِّ؛ استقام المعنى واتَّضح؛ إلَّا أنَّه يبقى أيضاً أن يكون الكلامُ فيه تشويشٌ؛ فإنَّه لو أريد لهذا المعنى؛ لقال: وآيةٌ لهم أنَّا حَمَلْناهم في الفُلْكِ المَشْحونِ وخَلَقْنا لهم من مثلِهِ ما يركبونَ، فأمَّا أَنْ يُقالَ في الأول: حملنا ذريتهم، وفي الثاني: حملناهم؛ فإنَّه لا يظهرُ المعنى إلَّا أَنْ يِقَالَ: الصّميرُ عائدٌ إلى الذَّرّيَّةِ. واللّه أعلم بحقيقةِ الحال.

فلمَّا وصلتُ في الكتابة إلى لهذا الموضع؛ ظهر لي معنى ليس ببعيدٍ من مرادِ الله تعالى، وذَّلك أنَّ مَنْ عَرَفَ جلالة كتاب اللَّه وبيانَه التامُّ من كلِّ وجهِ للأمور الحاضرة والماضية والمستقبلةِ، وأنَّه يَذْكُرُ من كلِّ معنى أعلاه وأكمل ما يكون من أحواله، وكانت الفُلْكُ من آياته تعالى ونعمِهِ على عباده من حين أنعم عليهم بتعلُّمها إلى يوم القيامةِ، ولم تزلْ موجودةً في كلِّ زمان إلى زمانِ المواجَهين بالقرآن، فلمَّا خاطبهم الله تعالى بالقرآن، وذَكَرَ حالةَ الفُلك، وعَلِمَ تَعالى أنَّه سيكونُ أعظمُ آياتِ الفلكِ في غير وقتهم وفي غير زمانهم حين يُعَلِّمُهُم صنعةَ الفُّلك البحريَّةُ

الشراعيَّة منها والنَّارية والجويَّة السابحة في الجوِّ كالطيور ونحوها والمراكب البريَّة ممَّا كانت الآيةُ العظمي فيه لم توجَدُ إِلَّا فِي الذَّرِّيَّةِ؛ نبَّه في الكتاب على أعلى نوع من أنواع آياتها، فقَال: ﴿وآيَةٌ لهم أنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ في الفُلْكِ المشحونِ ﴾؛ أي: المملوء ركباناً وأمتعةً، فحملهم الله تعالى، ونجَّاهم بالأسباب التي علَّمهم الله بها من الغرق.

﴿٤٣﴾ ولهذا نبُّههم على نعمتِهِ عليهم حيث أنْجاهم من الغرقِ مع قدرتِهِ على ذٰلِك، فقال: ﴿وإن نشأ نُغُرِقُهم فلا صريخ لهم ﴾؛ أي: لا أحد يصرُخُ لهم فيعاوِنُهم على الشدَّة ولا يزيلُ عنهم المشقَّة، ﴿ولا هم يُنقَذُونَ ﴾: مما هم

﴿٤٤﴾ ﴿إِلَّا رحمةً مِنَّا ومتاعاً إلى حينٍ ﴾: حيث لم نُغْرِقْهم لطفاً بهم وتمتيعاً لهم إلى حينٍ، لعلَّهم يرجِعونَ، أو يستدركون ما فَرَطَ منهم.

﴿٤٥﴾ ﴿وإذِا قِيل لهمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أيديكم ومَا خَلْفَكُم﴾؛ أي: من أحوال البرزخ والقيامةِ وما في الدُّنيا من العقوبات؛ ﴿لعلَّكُم تُرْحَمُونَ﴾: أعرضوا عن ذٰلك، فلم يرفعوا به رأسًا، ولو جاءَتْهم كلُّ آيةٍ.

﴿٤٦﴾ ولهذا قال: ﴿وما تأتيهم مِن آيةٍ مِن آياتِ ربِّهم إلَّا كانوا عنها معرضينَ ﴾: وفي إضافة الآياتِ إلى ربِّهم دليلٌ على كمالها ووضوحِها؛ لأنَّه ما أبين من آياتِ اللَّه ولا أعظم بياناً، وإنَّ من جملة تُربيةِ اللّه لعبادِهِ أنْ أوصلَ إليهم الآياتِ التي يستدلُّون بها على ما ينفعُهم في دينهم ودنياهم.

﴿٤٧﴾ ﴿وإذا قيلَ لهم أنفِقوا ممَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾؛ أي: من الرزق الذي مَنَّ به اللَّهُ عليكم، ولو شاء لَسَلَبَكُم إيَّاه، ﴿قَالَ الذين كَفَرُوا للذين أمنوا﴾: معارضينَ للحقِّ محتجِّين بالمشيئةِ: ﴿أَنُطْعِمُ مَن لُو يَشَاءُ اللَّه أَطْعَمُهُ إِنْ أَنتُمَ﴾: أيها المؤمنون، لفي ﴿ضلالِ مبين﴾: حيث تأمروننا بذلك، ولهذا مما يدلُّ على جهلهم العظيم أو تجاهُلِهم الوخيم؛ فإنَّ المشيئة ليست حجَّةً لعاص أبِّداً؛ فإنَّه وإنْ كان ما شاءَ اللَّهُ كان، وما لم يشأ لم يكنْ؛ فإنَّه تعالى مَكَّنَ العبادَ وأعطاهم

من القوَّةِ ما يقدرون على فعل الأمر واجتناب النَّهْي؛ فإذا تَرَكُوا مَا أُمِرُوا بِهِ؛ كَانْ ذُلِكَ اختياراً منهم لا جبّراً لهم وقهراً.

﴿ ٤٨ ـ ٤٩ ﴿ ويقولون ﴾: على وجه التكذيب والاستعجال: ﴿متى هٰذا الوعدُ إن كُنتُم صادقينَ ﴾. قال الله تعالى: لا يستبعدوا ذلك؛ فإنَّه عن قريب، ﴿ما ينظُرونَ إِلَّا صَيْحَةً واحدةً ﴾: وهي نفخةُ المُصور. ﴿تَأْخُذُهم﴾؛ أي: تصيبُهم ﴿وهم يَخِصِّمونَ﴾؛ أي: وهم لاهون عنها، لم تخطُّرْ على قلوبهم في حال خصومَتِهم وتشاجُرهم بينَهم، الذي لا يوجد في الغالب إلا وقتَ الغفلة.

﴿٠٠﴾ وإذا أخذتُهم وقتَ غفلَتِهم؛ فإنَّهم لا يُنظرونَ ولا يُمهلون؛ ﴿فلا يستطيعون توصيةً ﴾؛ أي: لا قليلة ولا كثيرة، ﴿ولا إلى أَهْلِهِم يَرْجِعُونَ﴾.

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ا قَالُوا يُويِّلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنّا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ الرَّحْمَنُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞ فَٱلْبَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُحْدَرُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

﴿١٥﴾ النفخة الأولى هي نفخةُ الفزع والموت. ولهذه نفخةُ البعثِ والنشور؛ فإذا نُفِخَ في الصّور؛ خرجوا ﴿من الأجداث والقبور ﴿ يَنْسِلُون ﴾ إلى ربِّهم ؛ أي: يسرعون للحضور بين يديه، لا يتمكَّنونَ من التأنِّي والتأخُّر.

﴿٥٢﴾ وفي تلك الحال يحزنُ المكذِّبون ويُظْهرونَ الحسرة والندم ويقولون: ﴿ يَا وَيُلَنَّا مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنًا ﴾ ؟ أي: من رقدتنا في القبور؛ لأنه ورد في بعض الأحاديث أنَّ لأهل القبور رقدةٌ قبيل النفخ في الصور(١١). فيُجابون أى: لهذا الذي وعدكم اللَّه به ووعدتْكم به الرسلُ، فظهر صدقُهم رأى عين. ولا تَحْسَبْ أنَّ ذكر الرحمن في لهذا الموضع لمجرَّدِ الخبر عن وعدِهِ، وإنَّما ذٰلك للإخبار بأنَّه في ذٰلكَ اليوم العظيم سَيَرَوْنَ من رحمتِهِ ما لا يخطُرُ على الظُّنون ولا حَسَبَ به الحاسبون؛ كقوله: ﴿الْمُلْكُ يومئذِ الحقُّ للرحمٰن﴾، ﴿وخَشَعَتِ الأصواتُ للرحمٰنِ﴾، ونحو ذٰلك مما يَذْكُرُ اسمَه الرحمٰن في هذا.

﴿٥٣﴾ ﴿إِن كانت﴾: البعثة من القبور ﴿إِلَّا صيحةً واحدة ﴾: يَنْفُخُ فيها إسرافيلُ في الصور، فتحيا الأجساد؛

﴿ فَإِذَا هُمُ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾: الأولون والآخرون، والإنس والجن باليحاسبوا على أعمالهم.

﴿٥٤﴾ ﴿فاليومَ لا تُظْلَمُ نفسٌ شيئاً ﴾: لا يُنْقَصُ من حسناتها ولا يُزاد في سيئاتُها. ﴿ولا تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كنتُم تعملونَ ﴾: من خيرِ أو شرِّ؛ فمن وَجَدَ خيراً؟ فليحمد الله، ومن وَجَدَ غُير ذٰلك؛ فلا يلومنَّ إلَّا نفسه.

﴿إِنَّ أَصْحَنَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغُلِ فَنَكِهُونَ ۞ هُمْ وَأَزْوَجُهُرْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَكِفُونَ ۞ لَمُتُمْ فِهَا فَكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ۞ سَلَتُم قَوْلًا مِن زَّبِّ زَّحِيدٍ ۞ ٠٠.

﴿٥٥ ـ ٥٦﴾ لما ذكر تعالى أنَّ كلَّ أحدِ لا يُجْزى إلَّا ما عَمِلَه؛ ذَكرَ جزاء الفريقين، فبدأ بجزاء أهل الجنة، وأخبر أنَّهم في ذٰلك إليوم ﴿فَي شُغُل فاكهونَ﴾؛ أي: في شُغُل مُفَكِّهِ للنَّفس مُلِذُّ لها من كلِّ مَّا تهواه النفوس وتَلَذَّهُ العيون ويتمنَّاه المتمنُّون، ومن ذلك افتضاض العذاري الجميلات؛ كما قال: ﴿هم وأزواجُهُم﴾: من الحور العين اللَّاتي قد جَمَعْنَ حسنَ الوجوهِ والأبدان وحسنَ الأخلاق ﴿ في ظلال على الأرائكِ ﴾ ؛ أي: السرر المزيَّنة باللباس المزخْرَفِ الحسن ﴿مَتَّكِئُونَ﴾: عليها اتِّكاءً دالاً على كمال الراحة والطمأنينة واللذة.

﴿٥٧﴾ ﴿لهم فيها فاكهةٌ﴾: كثيرة من جميع أنواع الثمار اللذيذة؛ من عنب، وتين، ورمان، وغيرها، ﴿ولهم ما يَدَّعونَ ﴾؛ أي: يطلبون؛ فمهما طلبوه وتمنَّوه؛ أَدْرَكوه.

﴿٥٨﴾ ولهم أيضاً ﴿سلامٌ ﴿ حاصلٌ لهم ﴿من ربِّ رحيم ﴾: ففي هٰذا كلام الربِّ تعالى لأهل الجنةِ وسلامُهُ عليهم، وأكَّده بقولِهِ: ﴿قُولاً ﴾: وإذا سَلَّم عليهم الربُّ الرحيمُ؛ حَصَلَتْ لهم السلامةُ التامةُ من جميع الوجوه، ويُقال لهم: ﴿ هٰذَا مَا وَعَدِ الرَّحَمٰنُ وَصَدَقُ المرسلونَ ﴾ ؛ | وحَصَلَتْ لهم النحيةُ التي لا تَحِيَّةَ أعلى منها ولا نعيم مثلها؛ فما ظنُّك بتحيَّة ملك الملوك، الربِّ العظيم، الرءوف الرحيم، لأهل دار كرامته، الذين أحلَّ عليهم رضوانه؛ فلا يسخط عليهم أبداً؛ فلولا أنَّ الله تعالى قَدَّرَ أنْ لا يموتوا أو تزولَ قلوبُهم عن أماكنها من الفرح والبهجة والسرور؛ لحصل ذلك، فنرجو ربَّنا أن لا يَحْرَمُنا ذٰلك النعيم، وأن يُمَتِّعنا بالنظر إلى وجهه الكريم.

﴿ وَأَمْتَذُوا أَلَيْوَمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَي اللَّهِ أَلَوْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَبَنَى عَادَمَ أَن لَّا تَعَبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُورَ عَدُقٌّ مُّبِينٌ ۞ وَأَنِ ٱعْبُدُونِ هَذَا صِرَكُ مُسْتَقِيعٌ ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿ هَا هَاذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اللهُ اَصْلَوْهَا الَّيْوَةُ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّهِ اللَّوْمَ نَخْتِمُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

⁽۱) كما في "صحيح البخاري" (٤٨١٤)، و"مسلم" (٢٩٥٥) من حديث أبي هريرة.

إِنَّ أَصْحَبَ الْجَنَةِ الْيَوْمِ فِي شُغُلِ فَكِمُهُونَ هُمْ وَأَوْرَجُهُمْ فِي طَلَالٍ عَلَى الْأَرْاَبِكِ مُتَّكِمُونَ هَ لَمُمْ فِيها فَكِمَهُ وَلَامِن رَبِ رَجِيمٍ هُو وَامْتَرُوا الْيُوْمَ مَا يَدَعُونَ هُ الْمَا فَهِمَ فَيها فَكِمَهُ وَلَمُمْ مَا الْمَعْوِمُونَ هُ الْمَا أَعْهَدَ إِلْكُمْ يَكِبَى وَامْتَرُوا الْيُوْمَ اللَّهُ مَكُونُ فَي الْمَا أَعْهَدَ إِلْكُمْ يَكِبَى وَامْتَرُوا الْيُومَ اللَّهُ مَكُونُ فَي الْمَا أَعْهَدَ إِلْكُمْ يَكِبَى وَامْتَرُوا الْيُومَ اللَّهُ مَلِكُونَ فَي الْمَا أَنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَلِي وَلَقَدْ أَصَلَ مِن كُوجِيلًا كَثِيرًا اللَّهُ مَا تَعِيدُ هُ وَلَقَدْ أَصَلَ مِن كُوجِيلًا كَثِيرًا اللَّهُ مَا تَعِيدُ هُ وَلَقَدْ أَصَلَ مِن كُوجِيلًا كَثِيرًا اللَّهُ مَا تَعْهُدُونَ فَي هَنْهُ مُلَا اللَّهُ مَا تَعْهُدُونَ فَي هَا لَكُونُ مُنْ اللَّهُ مَا كُونُونَ فَي هَنْهُ مُلَا اللَّهُ مَا كُونُونَ فَي هَا لَكُونُ مَا كُونُونَ فَي الْمُعْرُونِ فَي اللَّهُ مَا كُونُونَ فَي اللَّهُ مَا اللَّعُونَ فَي الْمُونُ مُنْ اللَّهُ مُلُولًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْعُونُ مَا اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُعْمُونِ فَي اللَّهُ وَلِي الْمُولُونَ فَي الْمُولُونَ فَي الْمُولُونَ اللَّهُ عَلَى مَصَالَةُ لَكُونُ اللَّهُ مُلِكُونُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ عَلَى مُحَلِيلًا عُولُ مُنْ اللَّهُ مُلِيلًا عَلَى الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ وَلَا الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ وَمُعْمُونَ اللَّهُ وَمُعْمُونَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَومُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَومُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَاقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ وَمُعْرَاعُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ وَالْمُولُونُ الْمُعْلِيلُونَ اللَّهُ مُعْلَى الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ وَالْمُولُونَ الْمُعْلِيلُونَ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلِقُونُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ الْمُعُلِيلِيلُ الْمُعْلِقُولُ عَلَى الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ وَالْمُولُ الْمُعْلِقُولُ عَلَى الْمُعْلِقُولُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُونُ مُعُولُ اللَّعُولُونُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ مُعُلِلِ الْمُعْلِقُولُ مَل

أَفَوْهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَلَقْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
هُوْ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُومْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَطَ فَأَنَّ
يُضِرُون هِ وَلَوْ نَشَاءُ لَتَسَخْنَهُمْ عَلَى مَكَاتِهِمْ فَمَا
اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا رَجِعُون هَا ﴾.

﴿٩٥﴾ لمَّا ذَكَرَ تعالى جزاء المتَّقين؛ ذَكرَ جزاء المجرمين، ﴿وَ﴾ أنَّهم يُقال لهم يوم القيامةِ: ﴿امْتازوا اليومَ أَيُّها المجرمونَ﴾؛ أي: تميَّزوا عن المؤمنين، وكونوا على حِدَةٍ؛ ليوبِّخهم ويُقرِّعهم على رؤوس الأشهادِ قبلَ أن يُدْخِلَهُمُ النار، فيقول لهم:

﴿١٠﴾ ﴿ المْ أَعْهَدُ إليكُم ﴾؛ أي: آمرُكُم وأوصيكم على ألسنة رُسُلي وأقول لكم: ﴿ يا بَني آدمَ أَن لا تَعْبُدوا الشيطانَ ﴾؛ أي: لا تطبعوه! وهذا التوبيخ يدخل فيه التوبيخ عن جميع أنواع الكفر والمعاصي؛ لأنّها كلها طاعةٌ للشيطان وعبادةٌ له، ﴿ إِنّه لكم عدوّ مُبينٌ ﴾: فحذّرتكم منه غاية التّحذير، وأنذرتُكم عن طاعتِه، وأخرتُكم بما يدعوكم إليه.

﴿٦١﴾ ﴿و﴾ أمرتُكم: أنْ تعبدوني بامتثال أوامري وترك زَواجِري. ﴿ لَهٰذَا ﴾؛ أي: عبادتي وطاعتي ومعصية الشيطان ﴿ صراطٌ مستقيمٌ ﴾: فعُلوم الصراط المستقيم وأعمالُهُ ترجعُ إلى لهذين الأمرين؛ أي: فلم تَحْفَظوا عهدى ولم تَعْمَلوا بوصِيتي، فواليتُم عدوَّكم.

﴿٦٢﴾ فأضلَّ ﴿منكم جِبِلاً كثيراً﴾؛ أي: خلقاً كثيراً. ﴿أَفَلُم تَكُونُوا تَعَقَلُونَ﴾؛ أي: أَفَلا كَان لَكُمْ عقلٌ يأمُرُكم بموالاة ربَّكم ووليِّكم الحقِّ، ويزجركم عن اتِّخاذ أعدى الأعداء لكم وليًّا؟ فلو كان لكم عقلٌ صحيحٌ؛ لما فعلتُم ذلك. ﴿٣٣﴾ فإذْ أطعتُم الشيطان، وعاديتُم الرحمٰن، وكذَّبتم بلقائِهِ، ووردتُم القيامةَ دار الجزاء، وحقَّ عليكم القولُ بالعذاب، فَ﴿هذه جهنَّمُ التي كنتُم توعَدونَ﴾: وتكذَّبون بها؛ فانظروا إليها عياناً! فهناك تنزعِجُ منهم القلوبُ، وتزوغُ الأبصارُ، ويحصُلُ الفزغ الأكبرُ.

﴿٢٤﴾ ثم يُكْمِلُ ذٰلَكَ بأنْ يُؤْمَرَ بهم إلى النار، ويقالَ لهم: ﴿ا**صْلَوْها اليوم بما كنتُم بَكفُرونَ**﴾؛ أي: ادخُلوها على وجه تَصْلاكُم، ويحيطُ بكم حرُّها، ويبلغُ منكم كلَّ مبلغ بسبب كفرِكُم بآيات اللّه وتكذيبِكُم لرسل اللّه.

﴿١٥﴾ قال تعالى في بيان وَصْفِهم الفظيع في دار الشقاء: ﴿اليوم نَخْتِمُ على انواهِهِم﴾: بأن نَجْعَلَهم خُرْساً فلا يتكلمون، فلا يقدِرونَ على إنكارِ ما عَمِلوه من الكُفْرِ والتَّكْذيب. ﴿وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِم وَتَشْهَدُ ارْجُلُهم بما كانوا يَكْسِبونَ﴾؛ أي: تشهد عليهم أعضاؤُهم بما عملوه، ويُنْطِقُها الذي أنطقَ كلَّ شيءٍ.

﴿٦٦﴾ ﴿ولو نشاءُ لَطَمَسْنا على أُعينِهم﴾: بأن نُذْهِبَ أبصارَهم كما طَمَسْناً على نُطْقِهِم؛ ﴿فاسْتَبَقُوا الصراطَ﴾؛ أي: فبادروا إليه؛ لأنّه الطريق إلى الوصول إلى الجنة. ﴿فَانِّي يُبْصِرونَ﴾: وقد طُمِسَتْ أبصارُهم؟!

﴿٦٧﴾ ﴿ولو نشاءُ لَمَسَخْناهم على مَكانَتِهِم﴾؛ أي: الأذْهَبْنا حَرَكَتَهم، ﴿فما استطاعوا مُضِيًّا﴾: إلى الأمام، ﴿ولا يرجِعونَ﴾: إلى ورائِهم، ليبعدُوا عن النار.

والمعنى: أنَّ هُؤلاء الكفار حقَّتَ عليهم كلمة العذاب، ولم يكن بدُّ من عقابهم، وفي ذٰلك الموطن ما ثَمَّ إلَّا النار قد بُرِّزَت، وليس لأحدِ نجاة إلا بالعبور على الصراط، وهذا لا يستطيعه إلَّا أهلُ الإيمان الذين يمشونَ في نورِهِم، وأمَّا هُؤلاء؛ فليس لهم عند الله عهدٌ في النجاة من النار؛ فإنْ شاء؛ طمس أعْينُهم، وأبقى حَرَكتَهم فلم يَهْتَدوا إلى الصراطِ لو اسْتَبَقوا إليه وبادروه، وإن شاء؛ أذهبَ حِراكهم فلم يَسْتَطيعوا التقدُّم ولا التأخُّر، المقصودُ أنَّهم لا يَعْبُرونه، فلا تحصُلُ لهم النجاةُ.

أَوَلَهْ مَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّاعَمِلَتْ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهَا

مَلِكُونَ ٥ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ٥

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا مَثْكُرُونَ 🐨 وَأَتَّخَذُواْ

من دُونِ اللَّهِ عَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُون كَ لَا يَسْتَطِيعُونَ

نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ جُندُنُحُضَرُونَ ۞ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ

إِنَّانَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَأَ لَإِسْكُ أَنَّا

خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا

مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَةً وَقَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيتُ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيتُ الْعِ

قُلْ يُعْيِبُ اللَّذِي أَنشَ أَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوبِكُلْ خَلْقِ عَلِيكُ

٥ الَّذِي جَعَلَ لَكُومِنَ ٱلشَّجَوِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُه

مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۞ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ

بِقَندِرِ عَلَىٰٓ أَن يَغُلُقَ مِثْلَهُم مَنكَ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ

إِنَّمَا آمَّرُهُ وإِذَا آرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُرُكُن فَيكُونُ ٥

فَسُبِّحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

﴿ وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنَكِسْهُ فِي الْخَلَقِّ أَفَلا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾. ﴿ وَمَن نُعَمِّرُهُ ﴾: من بني آدم ﴿ نُنكُسْه في المَخْلْقِ ﴾ أي: يعود إلى الحالة التي ابتدأ منها ؛ حالة الضعف ؛ ضعف العقل وضعف القوة . ﴿ أَفِلا يعقلونَ ﴾ : أنَّ الآدميَّ ناقصٌ من كلِّ وجه ، فيتداركوا قوتهم وعقولَهم ، فيستَعْمِلُونها في طاعة ربهم ؟ ﴿ وَمَا عَلَمْنَكُ الشِّعْرَ وَمَا يَلْبَنِي لَهُ ۚ إِنَّ هُو إِلَا ذِكْرٌ وَقُرَّانٌ ثُمِينٌ ﴾ في الْكَنْفِرِينَ فَهُمَّ الْمَنْدُ مَن كُلنَ مَينًا وَيَعَى الْقَوْلُ عَلَى الْكَنْفِرِينَ فَهُمَّ إِنْ هُو إِلَا ذِكْرٌ وَقُرَّانٌ ثُمِينٌ ﴾ .

﴿١٩٥ عَمَّا رَماه به المشركون من أنَّه شاعرٌ ، وأنَّ الذي جاء به شعرٌ ، فقال: ﴿وما علَمناه الشعرَ وما يَنبَغي له ﴾: أن يكون شاعراً ؛ أي: هذا من جنس المحال أن يكون شاعراً ؛ أي: هذا من جنس المحال أن يكون شاعراً ؛ لأنَّه رشيدٌ مهتدٍ ، والشعراء غاوون ، يتَبِعُهُم الغاوون ، ولأنَّ اللّه تعالى حَسَمَ جميع الشَّبه التي يتعلَّق بها الضالُون عن رسوله ، فحسم أن يكون يكتبُ أو يقرأ ، وأخبر أنَّه ما علَّمه الشعر وما ينبغي له . ﴿إنْ هو إلّا ذِكْرٌ يتذكّر وقرآنٌ مبينٌ ﴾ أي: ما هذا الذي جاء به إلّا ذكرٌ يتذكّر عليها أتمَّ اشتمال ، وهو يذكّرُ العقولَ ما ركزَ اللّهُ في عليها أتمَّ اشتمال ، وهو يذكّرُ العقولَ ما ركزَ اللّهُ في فِطرَّمَا من الأمر بكلِّ حسنِ والنهي عن كلِّ قبيح . فوقرآنٌ مُبينٌ ﴾ أي: مبينٌ لما يُظلِّبُ بيانُه ، ولهذا حذف المعمول ؛ ليدلً على أنَّه مبينٌ لجميع الحقً

بأدلَّتِهِ التَّفْصِيليَّةِ والإجماليَّةِ والبَّاطِلِ وَأُدلَّةَ بطلانِهِ. أَنزلهِ اللَّه كَذٰلكُ على رسولِهِ.

﴿٧٠﴾ ﴿لِيُنذِرَ مَن كَان حَيًّا﴾؛ أي: حيَّ القلب واعِيَه؛ فهو الذي يزكو على لهذا القرآن، وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل، ويكون القرآنُ لقلبِهِ بمنزلة المطرِ للأرض الطيِّبة الزاكية، ﴿وَيَحِقَّ القولُ على الكافرينَ﴾: لأنَّهم قامت عليهم به حُجَّةُ الله وانقطع احتجاجُهم، فلم يبقَ لهم أدنى عذر وشبهةٍ يُدلون بها.

﴿ أَوَلَةِ يَرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ۞ وَذَلَلْنَهَا لَمُنْمَ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبِّ أَفَلًا يَشْكُرُونَ ۞﴾.

﴿٧١ - ٣٧﴾ يأمُرُ تعالى العباد بالنظر إلى ما سَخَّر لهم من الأنعام وذلَّلها وجَعَلَهم مالكينَ لها مطاوعةً لهم في كلِّ أمرٍ يريدونَه منها، وأنَّه جعل لهم فيها منافعَ كثيرةً من حَمْلِهم وحَمْل أثقالِهم ومحامِلِهم وأمْتِعَتِهم من محلِّ إلى محلٍّ، ومن أوبارِها وأصوافها وأشعارِها أثاثاً ومتاعاً إلى حينٍ، وفيها زينةٌ وجمالٌ وغيرُ ذلك من المنافع المشاهدة منها. ﴿أفلا يشكرونَ ﴾ اللّه تعالى الذي أنعم بهذه النعم، ويخلِصُونَ له العبادةَ، ولا يتمتَّعون بها تمتَّعاً خالياً من العبرة والفكرة؟!

﴿ وَٱلَّحَٰذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ۞ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ ۞﴾.

﴿٧٤ ـ ٧٤﴾ هٰذا بيانٌ لبطلان آلهة المشركين التي اتَّخذوها مع الله تعالى ورَجَوْا نَصْرَها وشَفْعَها؛ فإنها في غاية العجز. ﴿لا يَسْتَطِيعُون نَصْرَهُم ﴾ : ولا أَنْفُسَهُم يَنْصُرُونَ : فإذا كانوا لا يستطيعُون نَصْرَهُم ؛ فكيف يَنْصُرونَهُم ؟! والنصر له شرطانِ : الاستطاعة [والقدرةُ] (١) ؛ فإذا استطاع : يبقى : هل يُريدُ نصرةً مِنْ عَبْدِه أم لا ؟ فنفي الاستطاعة ينفي الأمرين كليهما . ﴿وهم لهم جُندٌ محضَرون ﴾ ؛ أي : محضَرون هم وهم في العذاب، ومتبرّى معضَمون عض، أفلا

⁽١) كذا في هامش (أ). ولا توجد في (ب)، ولعل الصواب: «الإرادة».

بيدِهِ الملُّكُ والنفعُ والضرُّ والعطاءُ والمنعُ وهو الوليُّ النصرُ؟!

﴿ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمُّ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُبِيرُونَ وَمَا يُعْلِئُونَ ۞﴾. ﴿٧٦﴾ أي: فلا يَحْزُنْكَ يا أيُّها الرسولُ قول المكذِّبين، والمرادُ بالقول ما دلَّ عليه السياقُ، كلُّ قول يَقْدَحون فيه في الرسول أو فيما جاء به؛ أي: فلا تَشْغَلْ قَلْبَكَ بالحزن عليهم. ﴿إِنَّا نعلمُ ما يُسِرُّونَ وما يُعْلِنونَ ﴾؛ فنجازيهم على حسب عِلْمِنا بهم، وإلَّا؛ فقولُهم لا يضرُّك ا

﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۞ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسَىَ خَلْقَةً ۚ قَالَ مَن يُحْى ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيتُ ﴿ اللَّهِ عَلَى يُحْيِيهَا الَّذِي آنشَاهَا ٓ أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيهُ ﴿ اللَّهِ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِنهُ تُوقِدُونَ ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدِدِ عَلَىٰ أَن يَغْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّتُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّمَا اللَّهِ إِنَّمَا أَمْرُهُ: إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ شَ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ. مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

هٰذه الآياتُ الكريمات فيها ذِكْرُ شبهةِ منكري البعث والجواب عنها بأتمِّ جواب وأحسنِهِ وأوضحه.

﴿٧٧﴾ فقال تعالى: أَ ﴿أُولَم يَرَ الإنسانُ ﴾: المنكِرُ للبعث أو الشاكُّ فيه أمراً يفيدُه اليقينَ التامَّ بوقوعه، وهو ابتداءُ خلقِهِ ﴿من نطفةٍ ﴾، ثم تنقُّلُه في الأطوار شيئاً فشيئاً ، حتى كبر وشتَّ وتمَّ عقلُه واستتتَّ؛ ﴿فإذا هو خصيمٌ مبينٌ ﴾: بعد أنْ كان ابتداءُ خلقِهِ من نطفةٍ ؛ فلينظر التفاوتُ بين هاتين الحالتين، ولْيعلمْ أنَّ الذي أنشأه من الُعدم قادرٌ | على أن يعيدَه بعدما تفرَّق وتمزَّق من باب أولى.

﴿٧٨﴾ ﴿وضرب لنا مثلاً ﴾: لا ينبغي لأحد أن يضربَه، وهو قياسُ قدرةِ الخالق بقدرةِ المخْلوق، وأنَّ الأمر المُسْتَبْعَدَ على قدرة المخلوق مُسْتَبْعَدٌ على قدرة الخالق، فَسَّرَ لهذا المثل بقوله: ﴿قَالَ الْ الْإِنسان: ﴿مَن يُحيى العظامَ وهي رميمٌ ﴾؛ أي: هل أحدٌ يحييها؟ استفهام إنكار؛ أي: لا أخَد يُحييها بعدما بَلِيَتْ وتلاشَتْ. لهذا وَجهُ الشبهة والمثل، وهو أنَّ لهذا أمرٌ في غاية البعدِ على ما يُعْهَدُ من قدرةِ البشر، ولهذا القولُ الذي صَدَرَ من لهذا الإنسان غفلةٌ منه ونسيانٌ لابتداء خلقِهِ؛ فلُو فَطِنَ لِخَلْقِهِ بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً، فوُجد عياناً؛ لم يضرب لهذا المثل.

﴿٧٩﴾ فأجاب تعالى عن لهذا الاستبعادِ بجواب شافٍ أ وصلى الله على محمد وسلم.

تبرؤوا في الدنيا من عبادة لهؤلاء وأخلصوا العبادة للذي كاف، فقال: ﴿قُلْ يُحْبِيها الذي أنشَأها أوَّلَ مَرَّة﴾: ولهذا بمجرَّدِ تصوُّرهِ يعلم به علماً يقيناً لا شبهة فيه أنَّ الذي أنشأها أوَّلَ مُرةٍ قادْرٌ على الإعادةِ ثاني مرةٍ، وهو أهونُ على القدرةِ إذا تصوَّره المتصوِّر. ﴿ وهو بكلِّ خلق عليمٌ ﴾: لهذا أيضاً دليلٌ ثانٍ من صفاتِ اللَّه تعالى، وهوُّ أنَّ علمه تعالى محيطٌ بجميع مخلوقاتِهِ في جميع أحوالِها في جميع الأوقات، ويَعْلَمُ مَا تَنْقُصُ الأَرضُ مَن أجسادٍ الأمواتِ وما يبقى، ويعلمُ الغيبَ والشهادة؛ فإذا أقرَّ العبدُ بهذا العلم العظيم؛ علم أنَّه أعظمُ وأجلُّ من إحياء الله الموتى من قبورهم.

﴿٨٠﴾ ثم ذَكر دليلاً ثالثاً ، فقال: ﴿الذي جَعَلَ لكم من الشُّجَرِ الأخضرِ ناراً فإذا أنتُم منه توقِدونَ ﴾: فإذا أخرجَ النارَ اليابسة من الشجر الأخضر الذي هو في غاية الرُّطُوبة مع تضادُّهما وشدَّة تخالُفِهما ؟ فإخَّراجُهُ الْموتي من قبورهِم مثلُ ذٰلك.

﴿٨١﴾ ثم ذكر دليلاً رابعاً، فقال: ﴿أَوَ لَيْسَ الذي خلق السمواتِ والأرضَ ﴾: على سعتهما وعظمهما ﴿بقادرِ على أن يَخْلُقَ مثلَهم﴾؛ أي: أن يعيدَهم بأعيانهم ﴿ بِلِّي ﴾: قادرٌ على ذٰلك؛ فإنَّ خَلْقَ السماواتِ والأرض أكبرُ من خَلْق الناس. ﴿وهو الخلَّاقُ العليمُ﴾: ولهذا دليلٌ خامسٌ؛ فإنَّه تعالى الخلاقُ الذي جميع المخلوقات؛ متقدِّمها ومتأخِّرها، صغيرها وكبيرها؛ كُلُّها أثرٌ من آثار خلقِهِ وقدرتِهِ، وأنَّه لا يستعصى عليه مخلوقٌ أراد خَلْقَه؛ فإعادتُهُ للأموات فردٌ من أفراد آثار خلقِهِ.

﴿٨٢﴾ ولهذا قال: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرِاد شَيِئاً ﴾: نكرةٌ في سياق الشرط فَتَعُمُّ كلَّ شيءٍ، ﴿أَن يقولَ لَه كُن فيكونُ ﴾؛ أي: في الحال من غير تمانع.

﴿٨٣﴾ ﴿فسبحانَ الذي بيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شيءٍ ﴾: ولهذا دليلٌ سادسٌ؛ فإنَّه تعالى هو الملِكُ المَّالكُ لَكلِّ شيءٍ؛ الذي جميعُ ما سكن في العالم العلويِّ والسفليِّ مُلْكٌ له وعبيدٌ مسخَّرون مدبَّرون، يَتَصَرَّفُ فيهم بأقدارهِ الحكميَّة وأحكامِهِ الشرعيَّة وأحكامِهِ الجزائيَّة؛ فإعادتُه إيَّاهم بعد موتِهم لينفذَ فيهم حكم الجزاء من تمام ملكِهِ، ولهذا قال: ﴿وَإِلَيْهُ تُرْجَعُونَ﴾: من غير امتراءٍ ولا شكُّ؛ لتواتُر البراهين القاطعةِ والأدلّةِ الساطعةِ على ذٰلك. فتبارك الذي جَعَلَ في كلامِهِ الهدى والشفاء والنور.

تم تفسير سورة يس.

فلله تعالى الحمدُ كما ينبغي لجلاله، وله الثناء كما يليق بكماله، وله المجد كما تستدعيه عظمته وكبرياؤه، سُمُ اللَّهُ الدُّنَّا الدُّنَّا الدُّنَّا الدُّنَّا الدُّنَّا الدُّنَّا الدُّنَّا الدُّنَّا الدُّنَّا

وَٱلصَّنَقَاتِ صَفًّا اللَّهُ فَالرَّبِعِرَتِ زَجْرًا اللَّهُ النَّلِيَتِ ذِكْرًا اللَّهُ النَّالِيَتِ ذِكْرًا

إِنَّ إِلَهَ كُوْلُولِيدُ لَ لَرَّبُ السَّمَوْتِ وَاللَّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ

ٱلْمَشْرُونُ إِنَّا زَبِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بزينةِ ٱلْكُولِبِ وَوَحِفْظًا

مِّنُكُلِّ شَيْطَن مَّارِدِ ﴿ لَا لَيْسَمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَا ٱلْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ

مِنْ كُلِّ جَانِبِ ﴾ دُحُورًا وَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ

ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ بِهُمَاكُ ثَاقِبُ ۞ فَأَسْتَفْئِهِمْ أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقًا

أَمْ مَّنْ خَلَقْناً إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَازِبِ ۞ كُلْ عَجِبْت

وَيَسْخُرُونَ ١٤ وَإِذَا ذَكِرُوا لَا يَذَكُرُونَ اللهِ وَإِذَا رَأَوْا ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ

@ وَقَالُوٓ إَإِنْ هَنَاۤ إِلَّاسِحْرُمُبِينُ اللهِ عَلَامًا

أَءِنَالَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوَءَابَآؤُيَا ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قُلْنَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ

هُ فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وَكِيدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ ١ وَقَالُولَيْوَيَلْنَاهَذَا

يَوْمُ الدِينِ ۞ هَنَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَذِبُوك ۞

المُشَرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ مَعْ مِن دُونِ

ٱللَّهَ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْحَجِيمِ ۞ وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ۞

تفسير سورة الصافات [وهي] مكية

بنسب ألَّهِ النَّهْنِ الزَّجَيْنِ الرَّجَيْنِ

﴿ وَالصَّنَفَاتِ صَفًا ١ فَالرَّجَرَتِ زَخْرًا ١ فَالنَّلِيَتِ ذِكْرًا ١ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَحِدُ ١ أَيُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشْرِقِ ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوِّكِ ﴿ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَان مَّارِدِ ۞ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْتَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقَذَفُونَ مِن كُلُّ جَانِب ۞ يُحُورًا وَلَمَتُمْ عَذَاتُ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ لَلْطَفَةَ فَأَنْبَعَهُم شِهَابٌ ثَاقِبٌ إِنَّ فَأَسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْناً إِنَّا خَلَقْنَهُم مِن طِينِ لَّارِبِ ١٠٠٠.

﴿١ - ٤﴾ هذا قسمٌ منه تعالى بالملائكة الكرام في

حال عباداتها وتدبيرها ما تُدَبِّرُهُ بإذن ربِّها على ألوهيَّتِهِ تعالى وربوبيَّته، فقال: ﴿والصَّافَاتِ صَفًّا ﴾؛ أي: صفوفاً في خدمة ربِّهم، وهم الملائكة، ﴿فالزاجراتِ زَجْراً ﴾: وهم الملائكة يَزْجُرونَ السحابَ وغيرَه بأمر الله، ﴿فَالتَّالِياتِ ذِكْراً ﴾: وهم الملائكة الذين يَتْلُون كلامَ الله تعالى، فلمَّا كانوا متألِّهين (١) لربِّهم ومتعبِّدين في خدمتِهِ ولا يعصونَه طرفة عين؛ أقسم بهم على ألوهيَّتِهِ، فقال: ﴿إِنَّ إِلْهِكُم لَواحدٌ ﴾: ليس له شريكٌ في الإلهيَّة؛ فأخلِصوا له الحبُّ والخوف والرجاءَ وسائرَ أنواع العبادة.

﴿ه﴾ ﴿ربُّ السمواتِ والأرض وما بينَهما وربُّ المشارقِ»؛ أي: هو الخالق لهذه المخلوقات، الرازقُ لها، الْمدبِّرُ لها؛ فكما أنَّه لا شريك له في ربوبيَّتِه إيَّاها؛ فكذلك لا شريك له في ألوهيَّتِه. وكثيراً ما يقرِّرُ تعالى توحيد الإلهيَّةِ بتوحيد الربوبيَّةِ؛ لأنَّه دالٌّ عليهُ. وقد أقرَّ به أيضاً المشركون في العبادةً، فيلزمُهم بما أقرُّوا به على ما أنكروه. وخصَّ اللَّه المشارقَ بالذُّكْر؛ لدلالتها على المغارب، أو لأنَّها مشارقٌ النجوم التي سيذكرها. فلهذا قال:

﴿٦ - ٩﴾ ﴿إِنَّا زَيَّنًا السماءَ الدُّنيا بزينةِ الكواكب. وحفظاً من كلِّ شيطانِ ماردٍ. لا يَسَّمَّعونَ إلى الملأ الأعلى ﴾: ذكر الله في الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين: أحداهما: كونُها زينةً للسماء؛ إذ لولاها؛ لكانتِ السماء جرماً مظلماً لا ضُّوء فيه، ولكن زيَّنها فيها؛ لتستنيرَ أرجاؤها وتَحْسُنَ صورتُها، ويُهْتَدي بها في ظُلُمات البرِّ والبحر، ويحصُلَ فيها من المصالح ما يحصُلُ. والثانية: حراسةُ السماء عن كلِّ شيطانٍ ماردٍ يصل بتمرُّدِهِ إلى استماع الملأ الأعلى، وهم الملائكة؛ إذا استمعت قذفتها بالشهب الثواقب ﴿من كلِّ جانب﴾: طَرْداً لهم وإبعاداً عن استماع ما يقولُ الملأَ الأعلى. ﴿ولهم عذابٌ واصِبٌ ﴾؛ أي: دائمٌ معدٌّ لهم لتمرُّدهم عن طَّاعةِ ربِّهم.

﴿١٠﴾ ولولا أنه تعالى استثنى؛ لكان ذلك دليلاً على أنَّهم لا يستمعون شيئاً أصلاً، ولكن قال: ﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الخَطْفَةَ﴾؛ أي: إلَّا مَنْ تَلَقَّفَ من الشياطين المَرَدَةِ الكلمةَ الواحدةَ على وجه الخفيةِ والسرقةِ، ﴿فَأَتْبَعَهُ شهابٌ ثاقبٌ﴾: تارة يدركُه قبل أن يوصِلَها إلى أوليائِهِ فينقطع خبرُ السماء، وتارةً يُخْبرُ بها قبل أن يدركه الشهابُ، فيكذِبون معها مائةَ كذبةٍ، يروِّجونها بسبب الكلمةِ التي سُمِعَتْ من السماء.

﴿١١﴾ ولَمَّا بيَّن لهذه المخلوقاتِ العظيمةَ؛ قال: ﴿فاسْتَفْتِهم﴾؛ أي:اسأل منكري خَلْقِهم بعد موتِهم: ﴿أهم أشدُّ

(١) في (ب): «متأهلين».

خُلْقاً ﴾؛ أي: إيجادُهم بعد موتهم أشدُّ خُلْقاً وأشقُ. ﴿أَمِ مَنْ خَلَقْنا﴾: من هذه المخلوقات؛ فلا بدَّ أن يُقِرُّوا أنَّ خَلْق الناس، فيلزمهم خَلْق السماواتِ والأرض أكبرُ من خَلْق الناس، فيلزمهم إذاً الإقرار بالبعثِ، بل لو رَجَعوا إلى أنفسهم وفكَّروا فيها؛ لعلموا أنَّ ابتداء خَلْقِهِم من طين لازب أصعب عند الفكر من إنشائهم بعد موتهم، ولهذا قال: ﴿إِنَّا خَلَقنَاهُم من طين لازب ﴾؛ أي: قويٌ شديدٍ؛ كقوله تعالى: ﴿ولقد خَلَقنا الْإنسانَ من صَلْصال من حَمَاً مسنونِ ﴾.

﴿ بَلُ عَجِنْتَ وَيَسْخُرُنَ ﴿ وَإِنَا ذَكُولًا لَا يَكُكُونَ ﴿ وَإِنَا زَلُولًا لَا يَكُكُونَ ﴿ وَإِنَا زَلُوا عَايَةً يَسْتَسْخُرُونَ ﴿ وَقَالُوا إِنْ هَلَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينُ ﴿ أَيْنَا وَكُنّا فُرَّا رَعَظَامًا لَيْنَا أَمْنَ كَنْمُوثُونَ ﴿ أَنَ الْمَاثَوْنَ الْأَوْلُونَ ﴿ فَلَ نَعْمَ وَأَنْتُمَ مَنَا يَوْمُ الْفِينِ ﴿ وَعَلَمُ أَنْهُمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم لِيهِ مَنَا يَوْمُ الْفِينِ ﴿ مَنَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم لِيهِ فَكُذَيْرُونَ ﴿ فَالْمِلَا اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُولِلْ لَلْمُلْلِلْ اللَّهُ اللَّلْمُلْلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ

﴿١٢﴾ ﴿بل عجبتَ﴾: أيُها الرسولُ أو أيُها الإنسانُ من تكذيب مَنْ كَذَّبَ بالبعث بعد أن أريئتهم من الآيات العظيمة والأدلَّة المستقيمة، وهو حقيقة محلُّ عجبٍ واستغرابٍ؛ لأنَّه مما لا يَقْبَلُ الإنكارَ. ﴿و﴾ أعجبُ من إنكارِهِم وأبلغُ منه أنَّهم ﴿يسخَرون﴾: ممَّنْ جاء بالخبر عن البعثِ، فلم يَكْفِهِم مجردُ الإنكار، حتى زادوا السخية بالقول الحقِّ.

﴿١٣﴾ ﴿و﴾ من العجب أيضاً أنَّهم ﴿إِذَا ذُكِّرُوا﴾: ما يعرفون في فِطَرِهِم وعُقولهم وفَطِنوا له ولَفَتَ نَظَرَهم إليه ﴿لا يَلْكرونَ﴾: ذلك؛ فإنْ كان جهلاً؛ فهو من أدلِّ الدلائل على شِدَّة بلادَتِهم العظيمة؛ حيث ذُكِّروا ما هو مستقرٌّ في الفطر معلومٌ بالعقل لا يقبلُ الإشكالَ، وإن كان تَجاهُلاً وعناداً؛ فهو أعجبُ وأغربُ.

﴿١٤﴾ ومن العَجَبِ أيضاً أنَّهم إذا أُقيمتْ عليهم الأدلَّةُ، وذُكِّروا الآياتِ التي يخضعُ لها فحولُ الرجال وألبابُ الألِبَّاء، يَسْخُرون منها ويَعْجَبونَ.

﴿١٥﴾ ومن العجب أيضاً قولُهُم للحقِّ لما جاءهم: ﴿إِنْ هٰذَا إِلَّا سحرٌ مبينٌ ﴾: فجعلوا أعلى الأشياء وأجلَّها _ وهو الحقُّ _ في رتبة أخسِّ الأشياء وأحقرها.

﴿١٦ - ١٧﴾ ومن العجب أيضاً قياسُهم قدرةَ ربِّ الأرض والسماواتِ على قدرةِ الآدميِّ الناقص من جميع الوجوه، فقالوا استبعاداً وإنكاراً: ﴿أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. أَوَ آباؤنا الأَوَّلُونَ﴾.

﴿١٨﴾ ولمَّا كانَ لهذا منتهى ما عندَهم وغايةَ ما | لَدَيْهم؛ أمر الله رسولَه أن يُجيبَهم بجواب مشتمل على ا

ترهيبِهم، فقال: ﴿قل نعم﴾: ستُبْعَثون أنتم وآباؤكم الأولون، ﴿وأنتُم داخِرون﴾: ذَليلون صاغِرون لا تمتَعون، ولا تَسْتَعْصون على قدرةِ الله.

﴿١٩﴾ ﴿فَإِنَّمَا هِي رَجِرةٌ وَاحِدةٌ ﴾: يَنْفُخُ إسرافيلُ فيها في الصُّورِ، ﴿فَإِذَا هِم ﴾ مبعوثونَ من قبورهم ﴿يَنظُرُونَ ﴾: كما ابْتُدِىء خَلْقُهم، بُعثِوا بجميع أجزائِهِم حفاةً عراةً عُرالًا.

﴿٢٠﴾ وفي تلك الحال يُظْهِرون الندم والخزي والخسار، ويَدْعونَ بالويل والتُبور، ﴿وقالوا يا وَيْلنا لهذا يومُ الدينِ﴾؛ فقد أقرُّوا بما كانوا في الدنيا به يهزؤون! ﴿٢١﴾ فيُقالُ لهم: ﴿لهذا يومُ الفصلِ﴾: بين العبادِ فيما بينَهم وبين ربِّهم من الحقوق وفيما بينهم وبين غيرِهِم من الخلق.

المشرُوا الَّذِينَ طَلَمُوا وَالْتَوْجَهُمْ وَمَا كَانُوا بِمَبْدُونٌ ۞ مِن دُونِ اللّهِ فَالْمَدُومُ إِلَى مِبْرَطِ الْمَجْمِيمِ ۞ وَقِفُومُمْ إِنّهُم مَسْقُولُونَ ۞ مَا لَكُو لَا نَاصَرُونَ ۞ بَلْ هُرُ الْبَوْمَ مُسْتَسْئِدُونَ ۞﴾.

«٢٧ - ٢٧» أي: إذا حضروا يوم القيامة وعاينوا ما به يكذبون ورأوا ما به يستسخرون؛ يُؤْمَرُ بهم إلى النارِ التي بها يكذبون، فيقال: «احشُروا الذين ظلموا»: أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي «وأزواجهم»: الذين من جنس عملهم، كلَّ يُضَمُّ إلى مَنْ يُجانِسُه في العمل، «وما كانوا يَعْبُدون من دونِ الله»: من الأصنام والأندادِ التي زعموها، اجمعوهم جميعاً، واهدوهم «إلى صراطِ البَحيم»؛ أي: سوقوهم سوقاً عنيفاً إلى جهنم.

﴿٢٤﴾ ﴿و﴾ بعدما يتعين أمرُهم إلى النار ويَعْرِفون أنَّهم من أهلِ دار البوار؛ يُقالُ: ﴿قِفوهُم﴾: قبل أن توصِلوهم إلى جهنَّم، ﴿إِنَّهم مسؤولونَ ﴾: عمَّا كانوا يفترونَه في الدُّنيا؛ ليظهرَ على رؤوس الأشهادِ كَذِبُهم وفضيحتُهم.

﴿٢٥﴾ فيقال لهم: ﴿ما لكم لا تناصرون﴾: أي: ما الذي جرى عليكم اليوم، وما الذي طرقكم، لا ينصر بعضكم بعضاً، ولا يغيث بعضكم بعضاً، بعدما كنتُم تزعُمون في الدُّنيا أنَّ آلهتكم ستدفعُ عنكم العذابَ وتُغيثكم أو تشفعُ لكم عند الله؟!

﴿٢٦﴾ فكأنهم لا يجيبون لهذا السؤال؛ لأنّهم قد علاهم الذُّلُ والصّغارُ، واستسلموا لعذابِ النارِ وخَشَعوا وخَضَعوا وأُبلِسوا، فلم يَنْطِقوا، ولهذا قال: ﴿بل هُمُ اللّهِمَ مُسْتَسْلِمونَ﴾.

﴿ وَأَقْبَلَ بَعْشُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَلْسَآءَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّكُمْ كُنُّمُ تَأْتُونَنَا عَنِ

الْمَدِينِ ﴿ قَالُوا بَلِ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِينِ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْمُسْلِحُنِ اللّهُ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن السُلطَنِ إِنَّ لَكُمْ مَوْمًا طَلِعِينَ ﴿ وَمَوَى فَحَقَ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَلْمَا لِللّهُ وَمِن ﴾ وَيَقْوَلُونَ إِنَّا كَانَا عَلَيْنَ ﴿ وَيَعْرُمِينَ ﴾ إِنَّهُم كَانُوا إِذَا مَسْتَكَمِّمُونَ ﴿ وَيَعْوُلُونَ أَبِنَا لَمُوْلُونَ أَبِنَا لَلْمُوسِلِينَ ﴾ ويَعْرُلُونَ أَبِنَا لَنَاكِم مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَمَسَدَق الْمُرْسِلِينَ ﴾ والله مَن المُؤسِلِينَ ﴿ وَمَا يُحْرُونَ إِلّا مَا كُنُمْ إِلَيْهِ ﴿ وَمَا يُحْرُونَ إِلّا مَا كُنُمْ وَمَا يُحْرُونَ إِلّا مَا كُنُمْ وَمَا يُحْرُونَ إِلّا مَا كُنُمُ مَا لَكُنْمُ وَمَا يُحْرُونَ إِلّا مَا كُنُمْ وَمَا يُحْرُونَ إِلّا مَا كُنُمُ وَمَا يُحْرُونَ إِلّا مَا كُنُمُ مَا مُنْ وَمَا يُحْرُونَ إِلّا مَا كُنُمُ اللّهُ وَمَا يُحْرُونَ إِلّا مَا كُنُمُ اللّهُ وَمَا يُحْرُونَ إِلّا مَا كُنُمُ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُونُونَ إِلَيْهِ ﴿ فَيَا عَلَيْمَا الْمُعْرَانِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَكُنُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَكُنُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿٢٧ ـ ٢٧﴾ لما جُمِعوا هم وأزواجهم وآلهتُهم وهُدوا إلى صراط الجحيم ووُقِفوا فسُئِلوا فلم يُجيبوا؛ أقبلوا فيما بينَهم يلومُ بعضُهم بعضاً على إضلالِهم وضلالِهم وضلالِهم، فقال الأتباعُ للمتبوعينَ الرؤساء: ﴿إِنَّكُم كُنتُم تأتوننا عن اليمينِ ﴾؛ أي: بالقوَّة والغلبة فتُضِلُّونا، ولولا أنتُم؛ لكنًا مؤمنينَ.

﴿٢٩ ـ ٢٩﴾ ﴿قالوا﴾ لهم: ﴿بل لمْ تكونوا مؤمنينَ ﴾؛ أي: ما زلتُم مشركين كما نحنُ مشركونَ ؛ فأيُّ شيء يوجِبُ لومَنا؟! ﴿وَأَيُّ شيء يوجِبُ لومَنا؟! ﴿وَ﴾ الحالُ أنَّه ﴿ما كان لنا عليكُم من سلطانٍ ﴾؛ أي: قهر لكم على احتيار الكفر، ﴿بل كنتُم قوماً طاغينَ ﴾: متجاوزين للحدِّ، ﴿فحقَ علينا﴾: نحنُ وإيَّاكُم ﴿قُولُ رَبِّنا إِنَّا لِذَائقُونَ ﴾: العذاب؛ أي: حقَّ علينا قَدَرُ رَبِّنا رَبِّنا إِنَّا لَذَائقُونَ ﴾: العذاب؛ أي: حقَّ علينا قَدَرُ رَبِّنا رَبِّنا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْع

ربيعيًا والله والمربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع الله والمربع الله والمربع الله والمربع الله والمربع الله والمربع الله والمربع المربع المربع

﴿٣٣ _ ٣٤﴾ قال تعالى: ﴿فَإِنَّهُم يُومَئذٍ ﴾؛ أي: يوم القيامةِ ﴿في العذاب مشترِكُونَ ﴾: وإن تفاوتتْ مقاديرُ عذابِهِم بحسب جُرمهم؛ كما اشتركوا في الدُّنيا على الكفر اشتركوا في الآخرة بجزائِهِ، ولهذا قال: ﴿إِنَّا كَذَٰلَكَ نَفْعَلُ بالمجرمين ﴾.

﴿ وَهُ ٣٦ ـ ٣٦﴾ ثم ذكر أنَّ إجرامَهم قد بَلَغَ الغاية وجاوز النهاية، فقال: ﴿إنَّهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلَّا اللهُ﴾: فدعوا إليها وأمروا بترك إلهيّة ما سواه ﴿يَسْتَكْبِرونَ﴾: عنها وعلى مَنْ جاء بها، ﴿ويقولون﴾ معارضة لها: ﴿أإنَّا لَتَارِكُو آلهتِنا﴾: التي لم نزل نعبدُها نحنُ وآباؤنا، لقول ﴿شاعر مجنونِ﴾؛ يعنون: محمداً ﷺ، فلم يكفهم قبَّحهُمُ اللهُ الإعراضُ عنه ولا مجردُ تكذيبهِ، حتى حكموا عليه بأظلم الأحكام، وجعلوه شاعراً مجنوناً، وهم يعلمون أنّه لا يعرفُ الشعر والشعراء، ولا وصفّهُ وصفُهم، وأنّه أعقلُ خَلْقِ اللّه وأعظمُهم رأياً.

﴿٣٧﴾ ولهذا قال تعالى ناقضاً لقولهم: ﴿بل جاء﴾: مُحمدٌ ﴿بالحقّ﴾؛ أي: مجيئه حقًا، وما جاء به من الشرع والكتاب حقٌ، ﴿وصدَّقَ المرسلينَ ﴾؛ أي: ومجيئه وإرسالُهُ؛ لم يكن الرسل صادقين؛ فهو آيةٌ ومعجزةٌ لكلِّ رسول قبله؛ لأنَّهم أخبروا به وبشَّروا، وأخذ الله عليهم العهدَ والميثاق لئن جاءهم ليؤمننَ به وليَنْصُرنَه، وأخذوا ذلك على أممهم، فلما جاء؛ ظهر صِدْقُ الرسل الذين قبله، وتبيَّن كَذِبُ مَنْ خالفهم، فلو قدر عدم مجيئه، وهم قد أُخبَروا به؛ لكان ذلك قادحاً في صدقهم. وصَدَّقَ أيضاً المرسلين؛ بأنْ جاء بما جاؤوا به، ودعا إلى ما دَعُوا إليه، وآمن بهم، وأخبر بصحة رسالتهم ونبوَّتهم وشرعهم.

﴿٣٨ ـ ٣٩﴾ ولما كان قولُهُم السابق: ﴿إِنَّا لَذائقونَ ﴾ قولاً صادراً منهم يحتملُ أنْ يكونَ صدقاً أو غيره؛ أخبر تعالى بالقول الفصل الذي لا يَحْتَمِلُ غيرَ الصدق واليقين، وهو الخبر الصادر منه تعالى، فقال: ﴿إِنَّكُم لَذائقو

﴿ لَافِيهَا غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

مَالَكُورَ لَانَنَاصَرُونَ ۞ بَلْ هُرُ ٱلْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ۞ وَأَقْبُلَ بَعْضُهُمْ

عَلَى بَعْضِ يَتَسَآ عَلُونَ ۞ قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ۞

قَالُواْ بَلَ لَوْتَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَاكَانَ لَنَاعَلَيْكُم مِن سُلْطَكُنِّ

بَلْكُننُمْ قَوْمًا طَلْغِينَ ۞ فَحَقَّ عَلَيْنَاقُولُ رَبِنَأَ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ۞

فَأَغُونَ نَكُمُمْ إِنَّا كُنَّا غَوِينَ ٢٠ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِفِي ٱلْعَذَابِ مُسْتَرِكُونَ

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوۤ أَإِذَا قِيلَ لَمُّمْ

لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُمِرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ أَيِّنَا لَتَا رِكُواْ ءَالِهَتِنَا

لِشَاعِرِ جَعْنُونِ ٢ بَلْجَاءَ بِٱلْحَقِ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُورَ

لَذَ إِنَّهُواْ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ۞ وَمَا تُحَرُّونَ إِلَّا مَا كُنُمُ نَعْ مَلُونَ

اللَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ الْمُوْلَتِيكَ المُمْرِزَقُ مَّعْلُومٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِيلَّالِيلَّالِي الللَّهِ الللَّهِ اللل

فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرُمُونَ ١٠ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠ عَلَى سُرُرِيُّمَ عَلَيْ اللَّهِ إِينَ

الله يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ اللهُ يَصْاءَ لَذَة لِلشَّدِيِينَ

العذاب الأليم ﴾؛ أي: المؤلم الموجع، ﴿وما تُجْزَوْنَ ﴾: في إذا قة العذاب الأليم ﴿إِلَّا مَا كُنتُم تعملونَ ﴾: فلم نَظْلِمُكم، وإنَّما عَدَلْنا فيكُم.

ولما كان لهذا الخطاب لفظه عامًّا، والمرادُ به المشركون؛ استثنى تعالى المؤمنين، فقال:

﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ أُوْلَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ۞ فَوَكِهُ ۗ وَهُم مُكْرَمُونَ ۞ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ عَلَى شُرُرٍ مُّمَقَلِهِينَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَعِينِ ۞ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّدِرِبِينَ ۞ لَا فِهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ وَعِندُهُمْ قَصِيرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ 🚳 كَأَنُّونَ بِيضٌ مَّكُنُونٌ 🔞.

فإنَّهم غير ذائقي العذاب الأليم؛ لأنهم أخلصوا لله الأعمال، فأخلصهم واختصَّهم برحمتِه وجاد عليهم

﴿ 13 _ 27 ﴾ ﴿أُولُنك لهم رزقٌ معلومٌ ﴾ ؛ أي: غير مجهول، وإنَّما هو رزقٌ عظيمٌ جليلٌ لا يُجهلُ أمرُهُ ولا يُبْلَغُ كُنْهُهُ، فسَّره بقوله: ﴿فُواكِهُ ﴾: من جميع أنواع الفواكه التي تَتَفَكُّه بها النفس للذِّيها في لونها وطَّعمها. ﴿وهم مُكْرَمونَ ﴾: لا مهانون محتَقَرون، بل معظّمون مبجَّلون موقَّرون، قد أكرم بعضُهم بعضاً، وأكرمَتْهُم | وكلاهما صحيحٌ. الملائكةُ الكرامُ، وصاروا يدخُلون عليهم من كلِّ باب، ويهنِّئونهم ببلوغ أهنأ الثواب، وأكرمَهَم أكرمُ الأكرمين وجاد عليهم بأنواع الكرامات من نعيم القلوب والأرواح

> ﴿٤٣﴾ ﴿في جنات النعيم﴾؛ أي: الجنات التي النعيم وَصْفُها والسرورُ نعمتُها، وذَّلك لما جَمَعَتْهُ ممَّا لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خَطَرَ على قلب بشر، وسلمتْ من كلِّ مخلِّ بنعيمها من جميع المكدِّرات و المنغِّصات .

> ﴿٤٤﴾ ومن كرامتهم عند ربِّهم وإكرام بعضهم بعضاً أنَّهم على ﴿ سُرُر ﴾: وهي المجالس المرتفعةُ المزينة بأنواع الأكسيةِ الفاخرةِ المزخرفة المجملة؛ فهم مُتَّكئونَ عليها على وجهِ الراحةِ والطُّمأنينة والفرح، ﴿متقابلينَ ﴾: فيما بينَهم، قد صَفَتْ قلوبُهم ومحبتُهم فيما بينَهم، ونَعِموا باجتماع بعضهم مع بعض؛ فإنَّ مقابلة وجوههم تدلُّ على تقابل قلوبهم وتأدُّب بعضهم مع بعض، فلم يستدبُّره أو يجعَلْه إلى جانبه، بل من كمال السرور والأدب ما دلَّ عليه ذٰلك التقابل.

﴿٤٥ ــ ٤٧﴾ ﴿يُطافُ عليهم بكأسِ من مَعين﴾؛ أي: أعن الأمور الماضيةِ وأنَّهم ما زالوا في المحادثة والتساؤل

يتردَّدُ الولدان المستعدُّون لخدمتهم عليهم بالأشربةِ اللذِّيذةِ بالكاسات الجميلةِ المنظر المُتْرَعةِ من الرحيق المختوم بالمسك، وهي كاساتُ الخمر، وتلك الخمرُ تخالِفُ خَمْرَ الدُّنيا من كل وجه؛ فإنَّها في لونها ﴿بيضاء ﴾ من أحسن الألوان، وفي طعمها ﴿لَذَّةٍ للشاربينَ﴾: يلتذُّ شاربُها بها وقتَ شُربها ويعدَه، وأنَّها سألمةٌ من غول العقل وذهابهِ ونزفِهِ ونزفِ مال صاحبها، وليس فيها صداعٌ ولا كدرٌ.

﴿ ٤٨ ـ ٤٩ ﴾ فلمَّا ذَكَرَ طعامهم وشرابَهم ومجالِسَهم. وعمومُ النعيم وتفاصيلُه داخلٌ في قوله: ﴿جنات النعيم)، لكن فصَّلَ لهذه الأشياءَ لِتُعْلَّمَ فتشتاقَ النفوس ﴿٤٠﴾ يقول تعالى: ﴿إِلَّا عبادَ اللَّه المُخْلَصِينَ ﴾: | إليها؛ ذَكَرَ أزواجَهم، فقال: ﴿وعندهم قاصراتُ الطُّرْفِ عِينٌ ﴾؛ أي: وعند أهل دار النعيم في محلَّاتهم القريبة حورٌ حسانٌ كاملاتُ الأوصافِ قاصراتُ الطرفِ: إمَّا أنَّها قَصَرَتْ طَرْفَها على زوجها لعفَّتِها، وعدم مجاوزتِهِ لغيرهِ، ولجمال زوجها وكماله؛ بحيث لا تطلبُ في الجنة سوأه، ولا ترغبُ إلَّا به. وإمَّا لأنَّها قَصَرَتْ طَرْفَ زُوجِها عليها، وذٰلك يدلُّ على كمالها وجمالها الفائق، الذي أوجب لزوجِها أن يَقْصُرَ طرفَه عليها. وقَصْرُ الطرفِ أيضاً يدلُّ على قَصْر النفس والمحبَّة عليها، وكلا المعنيين محتملٌ،

وكلُّ لهذا يدلُّ على جمال الرجال والنساء في الجنَّة ومحبَّة بعضهم بعضاً محبةً لا يَطْمَحُ إلى غيره وشدة عفَّتهم كلُّهم وأنَّه لا حَسَدَ فيها ولا تباغُضَ ولا تشاحُنَ، وذٰلكَ لانتفاء أسبابه. ﴿عِينٌ ﴾؛ أي: حسانُ الأعين جميلاتُها ملاحُ الحدق. ﴿ كَأَنْهَنَّ ﴾؛ أي: الحور ﴿ بَيْضٌ مكنونٌ ﴾؛ أي: مستورٌ، وذٰلك من حسنهنَّ وصفائهنَّ، وكون ألوانهنَّ أحسن الألوان وأبهاها، ليس فيه كدرٌ ولا شيرٌ.

﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ يَهُولُ أَءِنَكَ لِينَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرُابًا وَعِظَلْمًا أَوِنًا لَمَدِينُونَ ١٠ قَالَ هَلْ أَنتُم مُظَلِعُونَ ١٠ قَاطَلَمَ فَرَءَاهُ فِي سَوَلَهِ ٱلْجَحِيمِ شِ قَالَ تَأْلَفِهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ شِ وَلَوْلَا يْغَمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ أَفَمَا غَفُنُ بِمَيَّتِينَ ۞ إِلَّا مَوْنَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّ هَلَذَا لَمُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ المِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ اللهُ اللهُ .

﴿٥٠ - ٥٩﴾ لمَّا ذَكَرَ تعالى نعيمَهم وتمام سُرورهم بالمآكل والمشارب والأزواج الحسان والمجالس الحسنةِ؛ ذَكَرَ تذاكُرَهم فيما بينَهم ومطَارَحَتَهم للأحاديث

حتى أفضى ذلك بهم إلى أن قال قائلٌ منهم: ﴿إِنِّي كَانَ لى قرينٌ ﴾: في الدنيا ينكِرُ البعث ويلومُني على تصديقي بهُ، ويقولُ لي : ﴿ أَإِنَّكَ لَمِنَ المصدِّقينَ . أَإِذَا مِثْنَا وَكُنًّا تراباً وعِظاماً أإنَّا لَمَدينونَ ﴾؛ أي: مجازَوْن بأعمالنا؟! أى: كيف تصدِّقُ بهذا الأمر البعيد، الذي في غاية الاستغراب، وهو أنَّنا إذا تَمَزَّقْنا فَصرْنا تراباً وعظاماً أنَّنا نُبعث ونعادُ ثم نحاسبُ ونُجازى بأعمالنا؛ أي: يقول صاحب الجنة لإخوانه: لهذه قصّتي ولهذا خبري أنا وقريني، ما زلتُ أنا مؤمناً مصدِّقاً، وهو ما زال مُكذِّباً منكراً للبعث، حتى متنا، ثم بُعِثْنا، فوصلتُ أنا إلى ما تَرَوْن من النعيم الذي أَخْبَرَتْنا به الرسل، وهو لا شكَّ أنَّه قد وَصَلَ إلى العذاب. فهل ﴿أَنتُم مُطَّلِعُونَ ﴾: لننظرَ إليه فنزداد غِبْطَةً وسروراً بما نحن فيه، ويكونَ ذلك رأى عين؟! والظاهرُ من حال أهل الجنة وسرور بعضِهم ببعض وموافقة بعضِهم بعضاً أنَّهم أجابوه لما قال، وذهبوا تبعاً له للاطِّلاع على قرينه. ﴿فاطَّلَع ﴾ فرأى قرينَه ﴿ في سواء الجحيم ﴾؛ أي: في وسط العذاب وغمراتِهِ. والعذابُ قد أحاط به، فقال له لائماً على حالِهِ وشاكراً لله على نعمتِهِ أنْ نجَّاه من كيدِهِ: ﴿تاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدين ﴾؛ أي: تهلكني بسبب ما أدخلتَ عليَّ من الشُّبه بزعمك، ﴿ولولا نعمةُ ربِّي﴾: على أن ثبتني على الإسلام ﴿لكنتُ من المُحْضَرِينَ ﴾: في العذاب

يَقُولُ أَءِ نَكَ لَينَ الْمُصَدِقِينَ ﴿ اَءِ ذَامِننَا وَكُنَا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِ نَا لَمُنَا وَكُنَا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِ نَا لَمُدِيوُنَ ﴿ وَالْمَا لَا اللّٰهِ اِن كِدتَ لَكُوبِينِ ﴿ وَلَوْلَا يَعْمَهُ رَقِي اللّٰهِ اِن كِدتَ لَكُوبِينِ ﴿ وَلَوْلَا يَعْمَهُ رَقِي اللّٰهُ وَلَكَ مَنَ الْمُحْصَرِينَ ﴿ اَفَا اَللّٰهُ وَلَا يَعْمَهُ رَقِي اللّٰهُ وَلَكَ مَن الْمُحْصَرِينَ ﴿ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَالْمُولَالِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى مَا عَن اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّلْمُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَالْمَالُولُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ وَالللّٰهُ اللللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ الللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّٰ

معك. ﴿أَفَما نَحَنُ بِمَيِّتِينَ. إِلَّا مَوْتَتَنّا الأولى وما نحنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾؟ أي: يقوله المؤمن مبتهجاً بنعمة الله على أهل الجنة بالخلود الدائم والسلامة من العذاب. استفهامٌ بمعنى الإثبات والتقرير. وقوله: ﴿فاقبل بعضهُم على بعض يتساءلون ﴾، وحَذَفَ المعمولَ، والمقامُ مقامُ لنَّةٍ وسرور، فللَّ ذَٰلك على أنهم يتساءلون بكلِّ ما يتلذَّذون بالتحدُّث به والمسائل التي وقع فيها النزاعُ والإشكالُ، ومن المعلوم أنَّ لَذَةَ أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللَّذَاتِ الجاريةِ في أحاديث الدُّنيا؛ فلهم من هذا النوع النصيبُ الوافر، ويحصُلُ لهم من انكشافِ الحقائق العلميَّةِ في الجنة ما لا يمكنُ التعبيرُ عنه.

﴿٦٠﴾ فلما ذكر تعالى نعيم الجنَّة ووَصَفَه بهذه الأوصاف الجميلة؛ مَدَحَه وشوَّقَ العاملين وحثَّهم على العمل له، فقال: ﴿إِنَّ هٰذا لهو الفورُ العظيمُ﴾: الذي حصلَ لهم به كلُّ خيرٍ وكلُّ ما تهوى النفوس وتشتهي، واندفَعَ عنهم به كلُّ محذورٍ ومكروهٍ؛ فهل فوزٌ يُطْلَبُ فوقَه، أم هو غايةُ الغاياتِ ونهايةُ النهايات؛ حيث حلَّ عليهم رضا ربِّ الأرض والسماواتِ، وفرحوا بقربه، وتنعَموا بمعرفتِه، واستروا برؤيتِه، وطربوا لكلامه؟!

﴿٦٦﴾ ﴿لمثل هٰذا فليعمل العاملون﴾: فهو أحقُّ ما أُنْفِقَتْ فيه نفائسُ الأنفاس، وأولى ما شَمَّرَ إليه العارفون الأكياس، والحسرةُ كلُّ الحسرة أن يمضي على الحازم وقتٌ من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرِّبُ لهٰذه الدار؛ فكيف إذا كان يسير بخطاياه إلى دار البوار؟!

﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَقْرِمِ ۞ إِنَّا جَعَلَنَهَا فِتَنَةً لِلطَّلِمِينَ ۞ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخُرُجُ فِي أَصْلِ اَلْجَحِيمِ ۞ طَلَعُهَا كَأَنَمُ رُهُوسُ الشَّيَطِينِ ۞ فَإِنَّهُمْ لَاكِلُونَ مِنْهَا فَالِمُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ جَمِيمٍ ۞ ثُمِّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ خَمِيمٍ ۞ أَلِكَ لَلْمُحِيمِ ۞ إِنَّهُمْ الْفَوْا ءَابَاءَهُمْ صَالِيْنَ ۞ فَهُمْ عَلَى ءَائْرِهِمْ بِهُرَعُونَ ۞ وَلَقَدْ صَلَ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوْلِينَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُمَنذِينَ ۞ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلَصِينَ ۞﴾.

﴿ ٢٢﴾ ﴿ أَذَلُكَ خَيرٍ ﴾؛ أي: ذلك النعيم الذي وصفناهُ لأهل الجنَّة خيرٌ أم العذابُ الذي يكون في الجحيم من

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَتَهُ هُمُ الْبَافِينَ ﴿ وَمَرَكُنَاعَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿ سَلَامُ عَلَى فُوجٍ فِي الْمَحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عَلَى فُوجٍ فِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ مِنْ عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ هُ أَغْرَقْنَا الْأَخْرِينَ ﴿ هُ وَإِنَّ مِن عَبِيدٍ مَا لِأَنْ اللَّهُ مُرَادًا مَا اللَّهُ مُرَادًا لَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْ

الله فَمَاظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي ٱلنُّجُومِ

فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ﴿ فَنَوَلَوْا عَنْهُ مُدْرِينَ ۞ فَرَاعَ إِلَا عَالِهَنْهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْ كُلُونَ ۞ مَالَكُمْ لَا نَطِقُونَ ۞ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ۞ فَأَقْلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ ۞ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَالَنْجِتُونَ

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَاتَعْمَلُونَ ۞ قَالُواْ اَبْوُالُهُ مُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيدِ ۞ فَأَرَادُواْ بِدِ كَيْدًا جُعَالْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ۞

عِ جَنِيرِ فَارَدُوبِدِينَ فَارَدُوبِ الْمُعَلِينِ فَالْمَالِ فَالْمَالِحِينَ وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِي سَيْمُ دِينِ ( ) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ

فَبَشَّرْنَهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ نَ فَامَا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْى قَالَ
 يَثُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِي أَذْبُحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا رَعَتْ قَالَ

يَتَأْبَتِ الْفَعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّنبِرِينَ

جميع أصنافِ العذاب؛ فأيُّ الطعامين أولى؟ الطعامُ الذي وُصِفَ في الجنة، ﴿أُمِ العامُ أهل النار، وهو ﴿ شَجِرةُ الزَّقُومِ ﴾؟

(17 - 77) ﴿إنا جعلناها فتنةً﴾؛ أي: عذاباً ونكالاً وللظّالمينَ﴾: أنسهم بالكفر والمعاصي. ﴿إنها شجرةً تخرجُ في أصل الجحيم﴾؛ أي: وسطه؛ فهذا مخرجُها ومعدِنُها؛ شرَّ المعادن وأسوؤها، وشرُّ المغرس يدل على شرِّ الغراس وخسَّته، ولهذا نبَّهنا الله على شرِّها بما ذكر أين تنبُت به وبما ذكر من صفة ثمرتها، وأنها كرؤوس الشياطين؛ فلا تسألُ بعد هذا عن طعمها وما تفعلُ في أجوافهم وبطونهم. وليس لهم عنها مندوحةٌ ولا مَعْدِلُ، ولهذا قال: ﴿فَإِنَّهُم لاَكُلُونَ منها فمالِئُونَ منها البطونَ ﴿ فَا النّارِ اللّه المعامُ طعامُهم.

﴿٦٧﴾ ثم ذكر شرابهم، فقال: ﴿ثُم إِنَّ لَهُم عليها﴾؛ أي: على أثر هذا الطعام ﴿لَشُوْباً من حَميم﴾؛ أي: ماء حارًا قد تناهى حرُّه؛ كما قال تعالى: ﴿وإن يَسْتَغيثوا يُغاثوا بماء كالمُهْلِ يَشُوي الوجوة بئس الشرابُ وساءتْ مُرْتَفَقاً﴾، وكما قال تعالى: ﴿وسُقوا ماء حَميماً فقطَع أمعاءهم﴾.

﴿ ٦٨ ﴾ ﴿ وَمَمْ إِنَّ مَرْجِعَهِم ﴾ ؛ أي: مالهم ومقرّهم ومأواهم ﴿ لِالْمِي الْجَحِيم ﴾ : ليذوقوا من عذابه الشديد وحرّه العظيم ما ليس عليه مزيدٌ من الشقاء.

(٣٠٠ - ٣٧) كأنه قيل: ما الذي أوْصَلَهم إلى لهذه الدار؟ فقال: ﴿إِنَّهم أَلْفُوْا ﴾؛ أي: وجدوا ﴿آباءهم ضالِّينَ. فهم على آثارِهم يُهْرَعونَ ﴾؛ أي: يسرعون في الضلال، فلم يلتفتوا إلى ما دعتهم إليه الرسلُ ولا إلى ما حَذَرَتْهم عنه الكتبُ ولا إلى أقوال الناصحين، بل عارضوهم بأنْ قالوا: إنَّا وَجَدْنا آباءنا على أمَّةٍ وإنا على آثارهم مقتدونَ. ﴿ولقد ضلَّ قبلَهم ﴾؛ أي: قبل لهؤلاء المخاطبينَ ﴿أكثرُ الأولينَ ﴾: وقليلٌ منهم آمن واهتدى، ﴿ولقد أرْسَلْنا فيهم مُنذِرينَ ﴾: ينذِرونَهم عن غيهم وضلالهم، ﴿فانظُرْ كيف كان عاقبةُ المنذَرين ﴾: كانت عاقبتهم الهلاك والخزي والفضيحة؛ فليحذرْ لهؤلاء أن يستمرُّوا على ضلالهم فيصيبهم مثلُ ما أصابهم.

﴿٧٤﴾ ولما كان المُنْذَرون ليسوا كلهم ضالِّين، بل منهم مَنْ آمن وأخلصَ الدين لله؛ استثناهُمُ الله من الهلاك، فقال: ﴿إِلَّا عِبادَ الله المخلّصين﴾؛ أي: الذين أخْلَصَهم الله وخَصّهم برحمتِهِ لإخلاصهم؛ فإنّ عواقِبَهم صارت حميدةً.

ثم ذكر نموذجاً من عواقب الأمم المكذِّبين، فقال:

﴿ وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَيْعُمَ ٱلْمُجِبُونَ ۞ وَنَجَنَىٰنَهُ وَأَهْلَمُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَجَعَلْنَا ذُرِيَتَكُمُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ ۞ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْعَلِمِينَ ۞ إِنَّا كَذَلِكَ خَبْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْاَخْرِينَ ۞﴾.

﴿٧٥ ـ ٧٥﴾ يخبر تعالى عن عبدِه ورسولِه نوح عليه السلام أول الرسل أنّه لما دعا قومه إلى الله تلك المدة الطويلة، فلم يزدهم دعاؤُه إلا فراراً؛ أنه نادى ربّه، فقال: ﴿ربّ لا تَذَرْ على الأرضِ من الكافرين ديّاراً...﴾ الآية، وقال: ﴿ربّ انصُرْني على القوم المُفْسِدينَ﴾(١). فاستجاب الله له، ومدح تعالى نفسه، فقال: ﴿فَلَنِعْمَ المجيبونَ﴾: لدعاء الداعينَ وسماع تَبتُّلِهم وتضرُّعهم، أجابه إجابةً طابقتْ ما سأل، نجاه وأهله من الكرب العظيم، وأغرقَ جميع

⁽١) لهذا دعاء لوط عليه السلام على قومه. وأما دعاء نوح: ﴿قال رب انصرني بما كذبون﴾ [المؤمنون: ٢٦].

الكافرين، وأبقى نسلَه وذُرِيَّته متسلسلين؛ فجميع الناس من ذُرَيَّة نوح عليه السلام، وجعل له ثناءً حسناً مستمرًا إلى وقت الآخرين، وذلك لأنَّه محسنٌ في عبادة الخالق، محسنٌ إلى الخلق، وهذه سنَّته تعالى في المحسنين؛ أنْ يَنْشُرَ لهم من الثناء على حسب إحسانهم، ودلَّ قولُه: ﴿إِنَّه من عبادِنا المؤمنينَ﴾: أنَّ الإيمانَ أرفعُ منازل العباد، وأنَّه مشتملٌ على جميع شرائع الدِّين وأصولِهِ وفروعِه؛ لأنَّ الله مَدَحَ به خواصَّ خلقِهِ.

﴿وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ، لَإِبْرَهِيعَ ۞﴾ إلى آخر القصة.

﴿ ٨٣ - ٨٤﴾؛ أي: وإنَّ من شيعة نوح عليه السلام ومَنْ هو على طريقتِهِ في النبوَّة والرسالة ودعوة الخلق إلى اللَّه وإجابةِ الدُّعاء إبراهيم الخليل عليه السلام. ﴿إِذْ جاء ربَّه بقلبِ سليم﴾: من الشركِ والشَّبَهِ والشَّهَوات المانعة من تصوُّر الحقِّ والعمل به. وإذا كان قلبُ العبدِ سليماً؛ سَلِمَ من كلِّ شرِّ، وحصل له كلُّ خيرٍ.

«٨٥ ـ ٨٥» ومن سلامته أنه سليمٌ من غشّ الخلق وحَسَدِهم وغير ذلك من مساوى الأخلاق، ولهذا نصح الخلق في الله، وبدأ بأبيه وقومِه، فقال: ﴿إِذْ قال لأبيه وقومِهِ ماذا تَعْبُدُونَ ﴾؟ هذا استفهامٌ على وجه الإنكار والزامٌ لهم بالحجة. ﴿أَإِفَكا الهَةَ دُونُ اللّه تريدُونَ ﴾؟ أي أي أتعبدون من دون آلهة (١) كذباً ليست بآلهة، ولا تصلُحُ للعبادة؟! ﴿فما ظنّكم بربّ العالمين ﴾: أن يفعل بكم وقد عبدتُم معه غيره؟! وهذا ترهيبٌ لهم بالجزاء بالعالمين من النقص حتى جعلتُم له أنداداً وشركاء؟!

«۸۸ – ۹۳ » فأراد عليه السلام أن يكسر أصنامهم ويتمكن من ذلك، فانتهز الفرصة في حين غفلة منهم لما ذهبوا إلى عيدٍ من أعيادهم، فخرج معهم، ﴿فَنَظَرَ نظرةً في النجوم. فقال: إني سقيمٌ »: في الحديث الصحيح: «لم يكذبْ إبراهيمُ عليه السلام إلَّا ثلاثَ كذباتٍ: قوله: إني سقيمٌ، وقوله: بل فعله كبيرُهُم هٰذا، وقوله عن زوجته: إنها أختي "'، والقصدُ أنَّه تخلَّف عنهم ليتمَّ له الكيدُ بآلهتهم. ولهٰذا ﴿تولُوا عنه مدبِرينَ »، فلما وجد الكيدُ بآلهتهم. ولهٰذا ﴿تولُوا عنه مدبِرينَ »، فلما وجد الفرصة؛ ﴿فراغ إلى آلهتهم »؛ أي: أسرع إليها على وجه الخفية والمراوغة، ﴿فقال » متهكماً بها: ﴿ألا تأكُلُونَ. ما لكم لا تنطقونَ »؛ أي: فكيف يليقُ أن تُعْبَدَ وهي أنقص لكم لا تنطقونَ »؛ أي: فكيف يليقُ أن تُعْبَدَ وهي أنقص

من الحيوانات التي تأكُلُ وتُكلِّم، ولهذه جمادٌ لا تأكل ولا تُكلِّم؟! ﴿ فَوَاغَ عَلَيْهِم ضَرِبًا بِاليمين ﴾؛ أي: جعل يضربها بقوَّتِهِ ونشاطِهِ حتى جعلها جذاذاً؛ إلَّا كبيراً لهم لعلَّهم إليه يرجِعون.

(١٩٤ - ٩٦) (فأقبلوا إليه يزفّونَ) ؛ أي: يسرعون ويُهْرَعون ؛ يريدون أن يوقعوا به بعد ما بحثوا و (قالوا : مَنْ فَعَلَ هٰذا بآلهتنا إنّه لمن الظالمين ؟ وقيل لهم : ﴿ سِمِعْنا فتى يذكُرُهم يُقالُ له: إبراهيمُ » ، يقول ﴿ تالله لأكيدنَ أصنامَكُم بعدَ أن تُولُّوا مدبرين » . فوبّخوه ولاموه ، فقال : ﴿ بل فَعَلَه كبيرُهم هٰذا فاسألوهم إن كانوا ينطِقون . فرجَعوا إلى أنفسِهم فقالوا إنّكم أنتم الظالمون . ينطِقون . فرجَعوا إلى أنفسِهم فقالوا إنّكم أنتم الظالمون . ثم نُكسوا على رؤوسِهم لقد علمت ما هؤلاء ينطِقون . قال أفتعبدُونَ من دون اللهِ ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضرُّكم . . . ﴾ الآية ، و ﴿ قال ﴾ هنا : ﴿ أتعبدُونَ ما تعبُدونهم وأنتم الذين صنعتُموهم ، وتتركون الإخلاص لله تعبُدونهم وأنتم الذين صنعتُموهم ، وتتركون الإخلاص لله الذي ﴿ خَلَقَكُم وما تعمَلون ﴾ ؟!

«٧٧ ـ ٩٧» ﴿قالوا ابنوا له بنياناً ﴾؛ أي: عالياً مرتفعاً وأوقِدوا فيه النارَ، ﴿فألقوه في الجحيم ﴾: جزاءً على ما فعل من تكسير آلهتهم، وأرادوا ﴿به كيداً ﴾: ليقتُلوه أشنعَ قِتْلَةٍ؛ ﴿فجعلناهُمُ الأسفلينَ ﴾: ردَّ اللّه كيدَهم في نُحورهم، وجَعَلَ النار على إبراهيم برداً وسلاماً.

﴿١٠١﴾ فاستجابَ اللّه له وقال: ﴿فبشّرناه بغلام حكيم﴾: وهذا إسماعيلُ عليه السلام بلا شكّ؛ فإنّه ذكر بعدَه البشارة بإسحاقَ، ولأنّ اللّه تعالى قال في بُشراه بإسحاقَ: ﴿فبشّرناها بإسحاقَ ومِن وراء إسحاقَ يعقوبَ﴾: فدلً على أنّ إسحاقَ غير الذبيح، ووَصَفَ اللّه إسماعيلَ عليه السلام بالحلم، وهو يتضمّنُ الصبرَ وحسنَ الخُلُق وسَعَةَ الصدر والعفو عَمَّنْ جني.

⁽١) كذا في (أ) وفي (ب): «أي تعبدونه آلهة كذباً». ولعل الصواب: «من دونه» أو: «من دون الله».

⁽٢) كما في "صحيح البخاري" (٣٣٥٨)، و"مسلم" (٢٣٧١) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ نَ وَنَكَ يَنَكُ أَنْ يَتَا بْرَهِيدُ 🔞 قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءُ مِيَّ إِنَّا كَذَلِكَ بَغَزِي ٱلْمُحْسِنِينَ 🚾 إِنَّ هَلْدَالْهُو ٱلْبَلَتَوُا ٱلْمُدِينُ ٥ وَفَدَيْنَهُ بِذِيْجٍ عَظِيمٍ ٥ وَزَكْنَا عَلَيْهِ فِ ٱلْأَخِرِينَ أَن سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ أَن كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ا نَهُمِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَيَشَرَّنَهُ وِإِسْحَقَ بَلِيَّامِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَبَرَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَيْ إِسْحَاقً وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِدِ عُبِينُ شَ وَلَقَدْ مَنَكَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهِكُرُونَ اللهُ وَيُعَيِّنُهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ فَ وَنَصَرْنَنَهُمْ فَكَانُواْهُمُ أَلْفَلِدِينَ اللهِ وَالْيَنَهُمَا ٱلْكِنَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَتَرَّكُنَا عَلِيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ شَ سَلَتُمُّ عَلَىٰ مُوسَى وَهَنرُونَ اِنَّاكَ لَالِكَ بَخْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ مَامِنْ عِبَادِنَاٱلْمُؤْمِنِينَ أَنُّ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَٱلْمُرْسَلِينَ أَنُّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ءَ أَلَا نَنَّقُونَ اللَّهِ أَلَدْعُونَ بِعُلَّا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّكُوْ وَرَبَّ ءَابَ آيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ

(۱۰۲) ﴿ فَلمّا بَلَغَ الغلامُ معه السعي ﴾ ؛ أي: أدرك أن يسعى معه، وبلغ سنّا يكون في الغالب أحبّ ما يكون لوالديه ؛ قد ذهبتْ مشقّتُه وأقبلتْ منفعتُهُ ، فقال له إبراهيمُ عليه السلام: ﴿ إنّي أرى في المنام أنّي الذّبك ﴾ ؛ أي: قد رأيت في النوم والرؤيا أنّ اللّه يأمُرُني بِذَبْحِكَ ، ورؤيا الأنبياء وحيّ . ﴿ فَانْظُرْ مَاذَا لِنَهُ وَبِلَ اللّه تعالى لا بدّ من تنفيذِه ، فقال إسماعيلُ صابراً محتسباً مرضياً لربّه وبارًا بوالده: ﴿ يا أَبِتِ افْعَلُ ما تُؤْمَرُ ﴾ ؛ أي: امض لما أمرَكَ اللّه أبتِ افْعَلُ ما تُؤُمَرُ ﴾ ؛ أي: امض لما أمرَكَ اللّه موطّنٌ نفسه على الصبر ، وقَرَنَ ذلك بمشيئة اللّه تعالى ؛ موطّنٌ نفسه على الصبر ، وقَرَنَ ذلك بمشيئة اللّه تعالى ؛

﴿١٠٣﴾ ﴿فلمَّا أَسْلَما ﴾؛ أي: إبراهيم وابنه إسماعيل: إبراهيم جازماً بقتل ابنه وثمرة فؤاده المتثالاً لأمر ربّه وخوفاً من عقابه، والابن قد وطَّن نفسه على الصبر، وهانتْ عليه في طاعة ربّه ورضا والده، ﴿وَتَلّه للجبينِ ﴾؛ أي: تلَّ إبراهيمُ إسماعيلَ على جبينِه لِيُضْجِعَه فيذبَحَه، وقد انكبَّ لوجهِه؛ لئلَّا ينظرَ وقت الذبح إلى

﴿ ١٠٤ - ١٠٠ ﴿ وَناديناه ﴾: في تلك الحال المزعجة والأمر المدهش: ﴿ أَنْ يَا إِبِرَاهِيمُ. قَدْ صَدَّقْتَ الرَّوْيا ﴾؛ أي: قد فعلتَ ما أُمِرْتَ به؛ فإنَّك وطَّنْتَ

نفسك على ذٰلك، وفعلتَ كلَّ سبب، ولم يبقَ إلَّا إمرار السكين على حُلْقه. ﴿إِنَّا كَذْلِكُ نَجْزِي المحسنين﴾: في عبادتنا، المقدِّمين رضانا على شهواتِ أنفسهم.

﴿١٠٦﴾ ﴿إِنَّ هٰذا﴾: الذي امتحنًا به إبراهيم عليه السلام ﴿لهو البَلاهُ المُبينُ﴾؛ أي: الواضح الذي تَبيَّنَ به صفاءُ إبراهيم وكمالُ محبَّتِهِ لربِّه وخلَّتِهِ؛ فإن إسماعيلَ عليه الصلاة (والسلام) لما وَهَبَهُ الله لإبراهيم؛ أحبَّه حبًّا شديداً، وهو خليل الرحمٰن، والخلَّة أعلى أنواع المحبة، وهو منصبٌ لا يقبل المشاركة، ويقتضي أن تكونَ جميعُ أجزاء القلب متعلقةً بالمحبوب، فلما تعلقتُ شعبةٌ من شُعَبِ قلبِه بابنه إسماعيلَ؛ أراد الله تعالى أن يُصفِّي وُدَّه ويختبرَ خُلَّتَهَ، فأمره أن يذبح مَنْ زاحَمَ حبُّه حبُّ ربِّه، فلما قَدَّمَ حبَّ الله وآثره على هواه وعزم على ذبحِهِ وزال ما في القلب من المزاحم، بقي الذبحُ لا فائدة فيه؛ فلهذا قال: ﴿إِنَّ هٰذا لهو البلاءُ المبينُ ﴾.

﴿١٠٧﴾ ﴿وفديناه بِذَبْحِ عظيم ﴾؛ أي: صار بَدَلَه ذبحٌ من الغنم عظيمٌ ذبحه إبراهيم، فكان عظيماً: من جهة أنّه كان فداء الإسماعيل، ومن جهة أنه كان قرباناً وسنة إلى يوم القيامة.

﴿١٠٨ ـ ١٠٨﴾ ﴿وتركنا عليه في الآخرين. سلام علي إبراهيم﴾؛ أي: وأبقينا عليه ثناءً صادقاً في الآخرين؛ كما كان في الأولين؛ فكل وقت بعد إبراهيم عليه السلام؛ فإنه فيه محبوبٌ معظّم مثنى عليه. ﴿سلامٌ على إبراهيم﴾؛ أي: تحية عليه؛ كقوله: ﴿قُل الحمدُ لله وسلامٌ على عبادِهِ الذين اصطفى﴾.

﴿١١٠﴾ ﴿إِنَّا كَذَٰلَكَ نَجَزِي المحسنين﴾: في عبادة اللَّه ومعاملة خلقِهِ أَن نُفَرِّجَ عنهم الشدائدَ، ونَجْعَلَ لهم العاقبة والثناء الحسن.

﴿١١١﴾ ﴿إِنَّه مِن عبادِنا المؤمنينَ ﴾: بما أمر الله بالإيمان به، الذين بَلَغَ بهم الإيمانُ إلى درجة اليقين؛ كما قال تعالى: ﴿وكذَٰلك نُرِي إبراهيمَ مَلكوتَ السمواتِ والأرضِ وليكون من الموقنين ﴾.

﴿١١٢﴾ ﴿وبَشَّرْناهُ بإسحاقَ نَبيًّا من الصالحين﴾: هَذه البشارة الثانية بإسحاق؛ الذي من ورائِه يعقوبُ، فَبُشِّر

فَكَذَبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ إِلَّاعِبَادَا لِلَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿

وَتَركُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٥٠ سَلَمُّ عَلَىٓ إِلْ يَاسِينَ ١٠ إِنَّا كُذَٰ لِكَ

نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ شَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ شَ وَإِنَّ لُوطًا

لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ بَغَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْمُحْوِدَلَ الْمُرْسِلِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا الْاَحْرِينَ ﴿ وَإِنَّكُمُ لِنَمُرُونَ عَلَيْهِم

مُّصْبِحِينَ اللهُ وَبَالَيْلُ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ اللهُ وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ

ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ فَ فَسَاهَمَ فَكَانَ

مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ مَا فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْخُوتُ وَهُومُلِيمٌ ﴿ فَا فَلُولَا أَنَّهُ

كَانَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ اللَّهُ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ عِلْكَ يُوْمِ يُتْعَثُونَ شَ

﴿ فَنَبَذْ نَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيتُ ١٠ وَأَبْتَنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً

مِّن يَقْطِينٍ ﴿ وَأَرْسَلْنَ لُه إِلَى مِاْتَةِ أَلْفٍ أَوْمَزِيدُونَ ﴿

فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَكُمْ إِلَى حِينِ ﴿ فَالسَّتَفْتِهِ مَ أَلِزِّكَ ٱلْبَنَاتُ

وَلَهُ مُ الْمِنُوبَ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْهِ كَ قَ إِنَاثًا وَهُمْ

شَنهِدُونَ ۞ أَلآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لِيَقُولُونَ ۞ وَلَدَ

اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ أَنْ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ 🕝

بوجوده وبقائه ووجود ذُرِّيَّتِهِ وكونه نبيًّا من الصالحين؛ فهي بشاراتٌ متعدِّدة.

(۱۱۳) ﴿ وبارَكْنا عليه وعلى إسحاق ﴾؛ أي: أنْزَلْنا عليه ما البركة التي هي النمو والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهما، فنشر الله من ذُرِيَّةٍ إسماعيل، وأمة بني عظيمة: أمة العرب من ذُرِيَّةٍ إسماعيل، وأمة بني إسرائيل، وأمة الروم من ذُرِيَّةٍ إسحاق. ﴿ ومن ذُرِيَّةٍ محسنٌ وظالمٌ لنفسِهِ مبينٌ ﴾؛ أي: منهم الصالح والطالح، والعادل والظالم، الذي تبيَّن ظلمه بكفره وشركِه، ولعل هذا من باب دفع الإيهام؛ فإنَّه لمَّا قال: ﴿ وبارَكْنا عليه وعلى إسحاق ﴾؛ اقتضى ذلك البركة في ﴿ وبارَكْنا عليه وعلى إسحاق ﴾؛ اقتضى ذلك البركة في محسنين، فأخبر الله تعالى أنَّ منهم محسناً وظالماً. محسنين، فأخبر الله تعالى أنَّ منهم محسناً وظالماً.

﴿ وَلَقَدْ مَنَكًا كُلَ مُوسَىٰ وَمَكُرُونَ ﴿ الله آخر القصة . ﴿ الله الله على عبديه ورسوليه موسى وهارون ابني عمران بالنبوَّة والرسالة والدعوة إلى الله تعالى، ونجاتهما وقومهما من عدوِّهما فرعون، ونصرهما عليه، حتى أغرقه الله وهم ينظرون، وإنزال الله عليهما الكتاب المستبين، وهو التوراة التي فيها الأحكام والمواعظُ وتفصيلُ كلِّ شيء، وأنَّ الله هداهما الصراطَ المستقيم؛ بأنْ شَرَعَ لهما ديناً ذا أحكام هداهما ديناً ذا أحكام

وشرائع مستقيمةٍ موصلةٍ إلى الله، ومَنَّ عليهما بسلوكِهِ. ﴿وتَرَكْنا عليهما في الآخرين. سلامٌ على موسى وهارونَ»؛ أي: أبقى عليهما ثناء حسناً وتحيَّةً في الآخرين، ومن باب أولى وأحرى في الأوَّلين. ﴿إِنَّا كَذٰلَكَ نَجْزِي المحسنين. إنَّهما من عبادِنا المؤمنينَ﴾.

﴿ وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﷺ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَفَقُونَ ۚ أَلَا نَفَقُونَ ﷺ أَنْدَعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُّونَ أَخْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ﷺ اللّهُ وَرَبَّ عَلَيْهِ فِي الْآخِينَ ﷺ عَلَيْ إِلَا عِبَادَ اللّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﷺ وَيَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِينَ ﷺ عَلَيْ إِلَا يَاسِينَ ﷺ عَبَادٍ أَللّهُ عَلَيْهِ إِلَّا عِبَادَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِينَ ﴾.

(۱۲۳ – ۱۲۳) يمدحُ تعالى عبدَه ورسولَه إلياس عليه الصلاةُ والسلام بالنبوَّةِ والرسالة والدَّعوة إلى الله، وأنَّه أمر قومَه بالتَّقوى وعبادة الله وحدَه، ونهاهم عن عبادَتهم صنماً لهم يُقالُ له: بعلٌ، وتركِهم عبادة الله الذي خَلقَ الخلقَ، وأحسنَ خَلْقَهم وربَّاهم فأحسنَ تربيتهم، وأدرَّ عليهم النَّعَمَ الظاهرة والباطنة، وأنَّكم كيف تركتُم عبادة مَنْ هٰذا شأنُه إلى عبادة صنم لا يضرُّ ولا ينفع ولا يخلُق ولا يزرُقُ، بل لا يأكل ولا يتكلَّم، وهل هٰذا إلَّا من أعظم الضلال والسَّفه والغيِّ. ﴿فكذَّبوه﴾: فيما دعاهم إليه، فلم ينقادوا له، قال الله متوعِّداً لهم: ﴿فإنَّهم لَمُحْضَرونَ اليه ومَنَّ عليهم باتباع في العذاب، ولم يذكرُ لهم عقوبةً دنيويَّةً ﴿إلَّا عباد الله المُخْلَصِينَ ﴾؛ أي: الذين أخلصهم الله ومَنَّ عليهم باتباع في العذاب، وإنَّما لهم من الله جزيل الثواب. ﴿وتركنا عليه ﴾؛ أي: على إلياس ﴿في الآخِرين ﴾: ثناءً حسناً. ﴿سلامُ على إلى ياسينَ ﴾؛ أي: تحية من الله ومن عبادِهِ عليه. ﴿إنَّا كذلك نَجْزي المُحْسِنينَ. الله ومن عبادِه عليهم أجمعينَ.

﴿ وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ تَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُۥَ أَجْعِيتُ ۞ إِلَّا عَجُوزًا فِى ٱلْغَنبِرِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّزَا ٱلْآخَرِينَ ۞ وَإِنْكُو لَنَمُّرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينُ ۞ وَبِالَيْلُ أَفَلَا مَقْقِلُونَ ۞﴾.

﴿١٣٣ ملك على عبدِهِ ورسولِهِ لوط بالنبوَّة والرسالة ودعوتِهِ إلى الله قومَه ونهِيهم عن الشرك وفعل الفاحشةِ، فلمَّا لم ينتهوا؛ نجَّاه الله وأهلَه أجمعين، فَسَرَوْا ليلاً، فنجَوْا؛ ﴿إلَّا عجوزاً في الغابرين﴾؛ أي: الباقين المعلَّبين، وهي زوجة لوط، لم تكن على دينِه. ﴿ثم دمَّرْنا الآخرين﴾: بأن قَلَبْنا عليهم ديارَهم فجَعلْنا عالِيها سافِلَها، وأمُطَرْنا عليها حجارةً من سِجِّيل منضودٍ حتى هَمَدوا وحَمَدوا، ﴿وإنَّكُم لتمرُّون عليهم عليهم عليهم الأوقات يكثرُ تَردُّدُكم إليها ومروركم بها، فلم تقبل الشك والمِرْية. ﴿أَفلا تعقلونَ ﴿ الآياتِ والعِبرَ واتخرون عمَّا يوجِبُ الهلاكَ؟!

﴿ وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ﴿ . . . إِلَى آخر القصة.

﴿١٣٩﴾ ولهذا ثناءٌ منه تعالى على عبده ورسولِهِ يونسَ بن متَّى؛ كما أثنى على إخوانِهِ المرسَلين بالنبوَّة والرسالة والدَّعوة إلى الله.

﴿١٤٠﴾ وذكر تعالى عنه أنّه عاقبَه عقوبةً دنيويّةً أنجاه منها بسبب إيمانِه وأعمالِه الصالحة، فقال: ﴿إِذْ أَبْقَ﴾؛ أي: من ربّه مغاضِباً له ظانًا أنه لا يقدِرُ عليه ويحبِسُه في بطن الحوت، ولم يذكر الله ما غاضبَ عليه ولا ذَنْبَهُ الذي ارتكبه؛ لعدم فائِدَتِنا بذكرِهِ، وإنّما فائدتُنا بما ذكرنا عنه أنه أذنبَ، وعاقبه الله مع كونِهِ من الرّسل الكرام، وأنّه نجّاه بعد ذلك، وأزال عنه الملامَ، وقَيّضَ له ما هو سببُ صلاحِهِ. فلمّا أبقَ؛ لجأ ﴿إلى الفلك المشحونِ﴾: بالركاب والأمتعة.

﴿١٤١﴾ فلما رَكِبَ مع غيره والفلك شاحن؛ ثقلتِ السفينة، فاحتاجوا إلى إلقاءِ بعض الركبانِ، وكأنَّهم لم يجدوا لأحدِ مزيَّةً في ذلك، فاقتَرعوا على أنَّ مَنْ قُرِعَ وَغُلِبَ؛ ألقي في البحر؛ عدلاً من أهل السفينة، وإذا أرد الله أمراً؛ هيَّا أسبابه، فلما اقترعوا؛ أصابتِ القرعةُ يونسَ. ﴿فكان من المُدْحَضينَ ﴾؛ أي: المغلوبين، فألقي في البحر.

﴿١٤٢﴾ ﴿فَالْتَقَمَّهُ الحوتُ وهو﴾: وقت التقامِهِ ﴿مُلِيمٌ ﴾؛ أي: فاعلٌ ما يُلام عليه، وهو مغاضبتُهُ لربه.

*۱٤٣ ـ ١٤٣ ﴿ فلولا أنَّه كان من المسبِّحينَ ﴾ ؛ أي: في وقتِه السابقِ بكثرةِ عبادته لربِّه وتسبيحِه وتحميدِه وفي بطن الحوت حيث قال: ﴿لا إِلٰه إِلا أنت سبحانَكَ إِنِّي كُنْتُ من الظالمين ﴾ ؛ ﴿لَلَبِثَ في بطنِهِ إلى يوم يُبْعَثُونَ ﴾ ؛ أي: لكانتْ مقبرتَه ، ولكن بسبب تسبيحِه

﴿١٣٣ - ١٣٨﴾ ولهذا ثناءٌ منه تعالى على عبدِهِ وعبادتِهِ لله؛ نجّاه الله تعالى، وكذلك ينجي الله سولِهِ لوطِ بالنبوَّة والرسالة ودعوتِهِ إلى الله قومَه ونهيهم المؤمنين عند وقوعهم في الشدائد..

﴿١٤٥﴾ ﴿فَنَبُذْناهُ بِالْعِراءِ﴾: بأنْ قَذَفَهُ الحوت من بطنِهِ بالعراء، وهي الأرض الخالية العاريةُ من كلِّ أحدٍ، بل ربَّما كانت عارية من الأشجارِ والظِّلال. ﴿وهو سقيمٌ﴾؛ أي: قد سَقِمَ ومَرضَ بسبب حبسِهِ في بطن الحوت حتى صار مثل الفرخ الممعوط من البيضة.

﴿١٤٦﴾ ﴿وأنبَتْنا عليه شجرةً من يَقْطين ﴾: تُظِلُّه بظلُّها الظليل؛ لأنَّها باردةُ الظّلال، ولا يسقُطُّ عليها ذباب، وهذا من لطفِه به وبرّه.

(120 - 120) ثم لَطفَ به لطفاً آخرَ، وامتنَّ عليه مِنَّةً عظمى، وهو أنَّه أرسله ﴿ إلى مائةِ ألف ﴾: من الناس ﴿ أو يَزِيدُونَ ﴾: عنها، والمعنى أنَّهم إنْ لم يزيدوا عنها؛ لم ينفصوا، فدعاهم إلى الله تعالى، ﴿ فَامَنُوا ﴾: فصاروا في موازينِهِ؛ لأنَّه الدَّاعي لهم، ﴿ فمتَّعْناهم إلى حينٍ ﴾: بأن صَرَفَ الله عنهم العذابَ بعد ما انعقدتْ أسبابُهُ؛ قال تعالى: ﴿ فلولا كانتْ قريةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إيمانُها إلَّا قومَ يونُسَ لما آمنوا كَشَفْنا عنهم عذابَ الخِزْي في الحياة الدُّنيا ومَتَعْناهم إلى حينٍ ﴾.

﴿ فَاسْتَغْنِهِ مِ أَلِرَئِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونِ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَتِكَةَ إِنَكُا وَلَمُ مَ الْمَنْ ﴿ أَلَا إِنَّهُم مِنْ إِفَكِهِمْ الْمَلَتِكَةَ إِنَّكُمْ مِنْ إِفَكِهِمْ لَكُوبُونَ ﴿ أَصَلَعْنَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى الْبَنَاتِ عَلَى اللّهُ لَكُونُ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿١٤٩﴾ يقول تعالى لنبيه ﷺ ﴿فاسْتَفْتِهِمْ﴾؛ أي: اسأل المشركين باللهِ غيرَه، الذين عبدوا الملائكة وزَعَموا أنّها بناتُ الله، فجمعوا بين الشركِ بالله ووصفِهِ بما لا يَليقُ بجلالِهِ. ﴿أَلربَّكَ البناتُ ولهم البنونَ﴾؛ أي: هٰذه قسمةٌ ضيزى، وقولٌ جائرٌ من جهة جعلهم الولدَ لله تعالى، ومن جهة جعلهم أردأ القسمينِ وأخسَّهما له، وهو البناتُ، التي لا يَرْضَونَهُنَّ لأنفسِهم؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿ويَجْعَلُونَ لله البناتِ سبحانَه ولهم ما يَشْتَهُونَ﴾، ومن جهةٍ جعلِهِم الملائكة بناتٍ لله، وحكمِهم بذلك.

﴿١٥٠﴾ قال تعالى في بيان كَذِبِهم: ﴿أَمْ خَلَقْنا المُملائكة إناثاً وهم شاهِدونَ ﴾: خَلْقَهم؛ أي: ليس الأمر كذلك؛ فإنَّهم ما شَهِدوا خلقَهم، فدلَّ على أنَّهم قالوا لهذا القول بلا علم، بل أفتراءٌ على الله.

﴿١٥١ ـ ١٥٧﴾ ولهذا قال: ﴿ أَلَّا إِنَّهُم مِن إِفْكِهِم ﴾؛

أي: كذبهم الواضح؛ ﴿ليَقولونَ وَلَدَ اللّهُ وإنَّهم لَكاذبونَ. أصطفى ﴿ أي: اختار ﴿البناتِ على البنينَ. مالكُم كيفَ تَحْكُمونَ ﴾: أي: اختار ﴿البناتِ على البنينَ. ﴿أَفلا مَلكُم كيفَ تَحْكُمونَ ﴾: أهذا القول الباطل الجائر؟ فإنَّكم لو تَذَكَّرْتُم؛ لم تقولوا أهذا القول. ﴿أَم لكم سلطانُ مبينٌ ﴾؛ أي: حجَّة ظاهرةٌ على قولكم من كتاب أو رسول، وكلُّ هذا غير واقع، ولهذا قال: ﴿فأتوا بكتابِكُم إِن كُنتُم صادقينَ ﴾: فإنَّ مَنْ يقولُ قولاً لا يُقيم عليه حجَّة شرعيَّة؛ فإنَّه كاذبٌ متعمِّدٌ أو قائلٌ على الله بلا علم.

﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْصَمُونَ اللهِ عَبَادَ اللهِ عَبَادَ اللهِ اللهِ عَبَادَ اللهِ اللهِ عَبَادَ اللهِ المُخْصَمُونَ اللهِ عَبَادَ اللهِ المُخْصَمُونَ اللهِ عَبَادَ اللهِ اللهُ عَبَادَ اللهِ اللهِ عَبَادَ اللهِ اللهُ عَبَادَ اللهِ عَبَادَ اللهِ اللهُ عَبَادَ اللهِ اللهِ عَبَادَ اللهِ اللهُ عَبَادَ اللهِ اللهُ عَبَادَ اللهِ عَبْدَادَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبَادَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبَادَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَبَادَ اللهِ عَبْدَادَ اللهِ عَبَادَ اللهُ عَبَادَ اللهِ عَبَادَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَبْدَادُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّ

﴿١٥٨﴾ أي: جعل لهؤلاء المشركون بالله بين الله وبين الجنّة نَسَباً؛ حيث زَعَموا أنَّ الملائكة بناتُ الله، وأنَّ أمهاتِهم سَرَواتُ الجنِّ! والحالُ أنَّ الجِنَّة قد علمتْ أنَّهم مُحْضَرونَ بين يدي الله لِيُجازِيَهم؛ فهم عبادٌ أذَّهم أذلًا ؛ فلو كان بينَهم وبينَه نسبٌ؛ لم يكونوا كذلك.

«١٦٠ ـ ١٥٩» ﴿ سبحانَ الله ﴾: الملك العظيم، والكامل الحليم، عما يصفه به المشركون من كل وصف أوجَبه كفرُهم وشركُهم. ﴿ إِلَّا عبادَ الله المخلصين ﴾: فإنّه لم يُنزّه نفسه عمّا وصفوه به؛ لأنّهم لم يَصِفوه إلّا بما يليق بجلاله، وبذلك كانوا مخلصين.

وَ اَنْ اَنْ اَلْمُ الْمُ اللهِ عَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

مَالَكُوْكِفَ تَعَكُّمُونَ ١٠٤ أَفَلَا فَذَكَّرُونَ ١٤٥ أَمَا لَكُوْ سُلَطَكُنُّ مُّبِيتُ

﴿ فَإِنَّكُو وَمَا تَعْبُدُونَ ۞ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَنْتِينَ ۞ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ۞﴾.

﴿ ١٦١ - ١٦٣﴾ أي: إنَّكم أيُّهَا المشركون ومَنْ عَبَدْتُموه مُع اللّه لا تقدِرون أن تَفْتِنوا وتُضِلُّوا أحداً إلّا مَنْ قضى الله أنَّه من أهل الجحيم، فَنَفَذَ فيه القضاءُ الإلْهيُّ. والمقصودُ من لهذا بيانُ عجزِهم وعجزِ آلهتهم عن إضلال أحدٍ، وبيانُ كمال قدرةِ الله تعالى؛ أي: فلا تَظْمَعوا بإضلال عبادِ الله المخلَصين وحزبِه المفلحين.

﴿ وَمَا مِنَّا ۚ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلَمُ ۗ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُونَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلسَّيْبِحُونَ ۞﴾.

﴿١٦٤ ـ ١٦٦﴾ لهذا فيه بيانُ براءة الملائكة عليهم السلام عمَّا قاله فيهم المشركونَ، وأنَّهم عبادُ الله، لا يعصونَه طرفةَ عين؛ فما منهم من أحدٍ إلَّا وله مقامٌ وتدبيرٌ قد أمره الله به لا يتعدَّاه ولا يتجاوزه، وليس لهم من الأمر شيءٌ، ﴿وإِنَّا لنحنُ المسبِّحونَ ﴾: لله عما لا يَليقُ به؛ فكيف مع لهذا يَصلُحونَ أن يكونوا شركاء لله، تعالى الله!

﴿ وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ ۞ لَوْ أَنَّ عِندَا ذِكْرًا مِّنَ الأَوَّالِينَ ۞ لَكُمَّا عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلِصِينَ ۞ فَكَفُرُوا بِهِـ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ سَبَقَتَ كَلِمُنْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسِلِينَ ۞ إِنَّهُمْ لَمُنُمُ الْمَصُورُونَ ۞ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُنُمُ الْفَلِمُونَ ۞ فَنَوْلَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ۞ وَلَقِ مَنْهُمْ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ۞ إِلَى آخر السورة.

﴿١٦٧ ـ ١٧٠ ﴾ يخبرُ تعالى أَنَّ هُؤلاء المشركين يُظْهِرونَ التمنِّي ويقولُونَ: لو جاءنا من الذِّكْرِ والكتبِ ما جاء الأولين؛ لأخْلَصْنا لله العبادة، بل لكنَّا المخلِصينَ على الحقيقةِ، وهم كَذَبَةٌ في ذٰلك؛ فقد جاءهم أفضلُ الكتب فكفروا به، فعُلِمَ أَنَّهم متمرِّدونَ على الحقِّ. ﴿فسوف يعلمونَ﴾: العذابَ حين يقعُ بهم.

﴿١٧١ ـ ١٧٩﴾ ولا يحسبوا أيضاً أنَّهم في الدنيا غالبون، بل قد سَبَقَتْ كلمةُ اللَّه التي لا مردَّ لها ولا مخالفَ لها

لعبادِهِ المرسَلين وجندِهِ المفلِحين أنَّهم الغالبونَ لغيرِهِم المنصورون من ربِّهم نصراً عزيزاً يتمكّنون فيه من إقامة دينهم. وهذه بشارةٌ عظيمةٌ لمن اتَّصف بأنَّه من جندِ الله؛ بأن كانت أحوالهُ مستقيمةٌ، وقاتلَ مَنْ أمر بقتالهم أنه غالبٌ منصورٌ. ثم أمر رسولَه بالإعراض عَمَّنْ عاندوا ولم يَقْبَلوا الحقَّ، وأنَّه ما بقي إلَّا انتظارُ ما يَحِلُّ بهم من العذاب، ولهذا قال: ﴿وأبصرهم فسوفَ يُبْصِرونَ﴾: مَنْ يَحِلُّ به النَّكالُ؛ فإنَّه سيحلُّ بهم. ﴿فإذا نَزَلَ بساحتِهم﴾؛ يَحِلُّ به النَّكالُ؛ فإنَّه سيحلُّ بهم. ﴿فساء صَباحُ المُنْذَرِينَ﴾؛ لأنَّه صباح الشرِّ والعقوبة والاستئصال. ثم كرَّر الأمر بالتولِّي عنهم وتهديدهم بوقوع العذاب.

﴿١٨٠ ـ ١٨٢﴾ ولما ذكر في لهذه السورة كثيراً من أقوالهم الشنيعة التي وَصَفوه بها؛ نزَّهَ نفسَه عنها، فقال: ﴿سبحانَ ربِّكُ ﴾؛ أي: تنزُّه وتعالى، ﴿ربِّ العزَّقِ ﴾؛ أي: الذي عزَّ فقهر كلَّ شيء، واعتزَّ عن كل سوءِ يصفونه به، ﴿وسلامٌ على المرسلين﴾: لسلامتهم من الذُّنوب والآفات، وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض والسماوات. ﴿والحمدُ لله ربِّ العالمين﴾: | الألف واللام للاستغراق؛ فجميعُ أنواع الحمدِ من الصفاتِ الكاملةِ العظيمةِ والأفعالِ الَّتي ربَّى بها العالمينَ وأدرَّ عليهم فيها النِّعم وصَرَفَ عنهم بها النَّقَمَ ودَبّرهم تعالى في حَركاتِهم وسكونِهم وفي جميع أحوالِهم كِلُّها للَّه تعالى؛ فهو المقدَّسُ عن النقص، المحمُودُ بكلِّ كمال، المحبوبُ المعظَّم، ورسلُهُ سالمون مسلَّم عليهم، ومن اتَّبَعَهم في ذٰلك له السلامةُ في الدُّنيا والآخرة، وأعداؤُهُ لهم الهلاك والعطبُ في الدُّنيا والآخرة.

تم تفسير سورة الصافات في ٦ شوال سنة ١٣٤٣^(١). على يد جامعِه وكاتبِه عبد الرحمٰن بن ناصر السعدي. وصلى الله على محمدٍ وسلم تسليماً. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات^(٢).

* * *

(۱) في (ب): «تم تفسير سورة الصافات في ۲٥ رجب ١٣٤٥».

(۲) في (ب): "تم تفسير المجلد السادس من تفسير الشيخ عبد الرحمن الناصر العبد الله بن سعدي غفر الله له ورحمه، وذلك في أربع وعشرين من رجب سنة ألف وثلاثمائة وخمس وأربعين، بقلم الفقير إلى ربه محمد بن منصور بن إبراهيم بن زامل، على خط مؤلفه وجامعه شيخنا الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيراً. آمين. وصلى الله على نبيه وسلم».

المجلد السابع من تيسير الكريم المنان في تفسير آيات القرآن لحامعه

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين

تفسير سورة ص

وهى مكية

بنسم ألله التخن التجسير

(١) هذا بيانٌ من الله تعالى لحال القرآن وحال المكذّبين به معه ومع من جاء به، فقال: ﴿صَ والقرآنِ فَي اللَّمُرِ ﴾؛ أي: ذي القَدْر العظيم والشرف، المذكّر للعباد كلَّ ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكام الله الشرعية، ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء؛ فهو مذكّرٌ لهم في أصول دينهم وفروعه. وهنا لا يُحتاجُ إلى ذِكْرِ المقسَم عليه؛ فإنَّ حقيقة الأمر أنَّ المقسم به وعليه شيءٌ واحدٌ، وهو هذا القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل.

(٢) فإذا كان القرآن بهذا الوصف؛ عُلِمَ ضرورةُ العبادِ إليه فوق كلِّ ضرورةٍ، وكان الواجبُ عليهم تلقيه بالإيمان والتَّصديق والإقبال على استخراج ما يُتَذَكَّرُ به منه، فهدى الله مَنْ هدى لهذا، وأبى الكافرون به وبمن أنزلَه، وصار معهم عِزَّةٌ وشقاقٌ، عزَّةٌ وامتناعٌ عن الإيمان به، واستكبارٌ وشقاقٌ له؛ أي: مشاقَة ومخاصمة في ردِّه وإبطاله وفي القَدْح بمن

﴿٣﴾ فتوعَدهم بإهلاك القرون الماضية المكذّبة بالرسل، وأنّهم حين جاءهم الهلاك؛ نادَوْا واستغاثوا في صرف العذاب عنهم، ولكنْ ﴿لاتَ حينَ مناص﴾؛ أي: وليس الوقت وقتَ خلاص مما وقعوا فيه ولا فرج لما أصابهم، فليحذّرْ لهؤلاءً أن يَدوموا على عزَّتِهِم وشقاقِهِم؛ فيصيبُهم ما أصابهم.

﴿٤ ﴿ وَعَجِبُوا أَن جاءهم منذرٌ منهم ﴾؛ أي: عجب هؤلاء المكذّبون في أمر ليس محلَّ عجب أن جاءهم منذرٌ منهم ليتمكّنوا من التلقي عنه وليعرفوه حقَّ المعرفة، ولأنَّه من قومهم؛ فلا تأخذُهم النّخوة القوميَّة عن اتّباعِهِ؛ فهذا مما يوجبُ الشكر عليهم وتمامَ الانقيادِ له، ولٰكنَّهم عكسوا القضيَّة، فتعجّبوا تعجُّب إنكار، وقالوا من كفرهم وظلمهم: ﴿هذا ساحرٌ كذابٌ ﴾!

«٥» وذنبُهُ عندَهم أنَّه ﴿جعل الآلهة إلْها واحداً»؛ أي: كيف ينهى عن اتِّخاذ الشركاء والأنداد ويأمُرُ بإخلاص العبادة لله وحده؟! ﴿إِنَّ هٰذا ﴾: الذي جاء به ﴿لشيءٌ عُجابٌ ﴾؛ أي: يقضى منه العجب لبطلانِهِ وفسادِهِ عندهم.

«٢» ﴿وانطَلَقَ الملأ منهم ﴾: المقبولُ قولُهم، محرِّضينَ قومَهم على التمسُّك بما هم عليه من الشرك. ﴿أَنِ امْشُوا واصبِروا على آلِهَتِكُم ﴾؛ أي: استمرَّوا عليها وجاهدوا نفوسَكم في الصبر عليها وعلى عبادتها،

ولا يردُّكم عنها رادٌّ، ولا يَصدَّنَكم عن عبادتها صادُّ. ﴿إِنَّ لهذا﴾: الذي جاء به محمدٌ من النهي عن عبادتها ﴿لشيءٌ يُرادُ﴾؛ أي: يُقْصَدُ؛ أي: له قصدٌ ونيةٌ غير صالحة في ذلك، ولهذه شبهةٌ لا تَروج إلَّا على السُّفهاء؛ فإنَّ مَنْ دعا إلى قول حقِّ أو غير حقِّ لا يُرَدُّ قولُه بالقدح في نيَّتِهِ؛ فنيَّتُهُ وعملُه له، وإنَّما يُرَدُّ بمقابلتِه بما يُبْظِلُهُ ويفسِدُهُ من الحُجج والبراهين، وهم قصدُهم أنَّ محمداً ما دعاكم إلى ما دعاكم إلَّا ليرأس فيكم ويكونَ معظماً عندكم متبوعاً.

﴿٧﴾ ﴿ما سَمِعنا بَهَٰذَا﴾: القول الذي قاله والدين الذي دعا إليه ﴿في الملَّةِ الآخرةِ﴾؛ أي: في الوقت الأخير، فلا أَذْرَكُنا عليه آباءنا، ولا آباؤنا أدركوا آباءهم عليه؛ فامضوا على الذي مضى عليه آباؤكم؛ فإنّه الحقّ، وما لهذا الذي دعا إليه محمدٌ إلّا اختلاقٌ اخْتَلَقَهُ وكذبٌ افتراه. ولهذه أيضاً شبهةٌ من جنس شبهتهم الأولى؛ حيث ردُّوا الحقّ بما ليس بحجَّة لردٌ أدنى قول، وهو أنَّه قولٌ مخالف لما عليه آباؤهم الضالُون؛ فأين في لهذا ما يدلُ على بطلانه؟!

﴿٨﴾ ﴿أَأْنِزِلَ عليه الذِّكُرُ من بيننا﴾؛ أي: ما الذي فضَّله علينا حتى ينزل الذِّكْر عليه من دوننا ويخصَّه الله به؟! وهذه أيضاً شبهة ، أين البرهانُ فيها على ردِّ ما قاله؟ وهل جميع الرسل إلَّا بهذا الوصف؟! يمنُّ الله عليهم برسالته ويأمُرُهم بدعوة الخلق إلى الله. ولهذا؛ لما كانت هذه الأقوالُ الصادرةُ منهم لا يَصْلُحُ شيءٌ منها لردِّ ما جاء به الرسول؛ أخبر تعالى من أين صَدَرَتْ، وأنَّهم ﴿في شكِّ من ذِكْري﴾: ليس عندَهم علمٌ ولا بيِّنةٌ، فلما وقعوا في الشكِّ وارتَضُوا به وجاءهم الحقُّ الواضحُ وكانوا جازمين بإقامتهم على شكِّهم؛ قالوا ما قالوا من تلك الأقوال لدفع الحقِّ، لا عن بيِّنة من أمرهم، وإنَّما ذلك من باب الائتفاكِ منهم. ومن المعلوم أنَّ مَنْ هو بهذه الصفة يتكلم عن شكُ وعنادٍ؛ فإنَّ قولَه غيرُ مقبول ولا قادح أدنى قدح في الحقِّ، وأنَّه يتوجَّه عليه الذمُّ واللوم بمجرَّد كلامه، ولهذا توعَدهم بالعذاب، فقال: ﴿بل لَمّا يَدُوقُوا عذابِ﴾؛ أي: قالوا هذه الأقوالُ وتجرَّؤوا عليها؛ حيث كانوا ممتَّعين في الدُّنيا، لم يصبُهم من عذاب الله شيءٌ؛ فلو ذاقوا عذابَه؛ لم يتجرَّؤوا.

﴿٩﴾ ﴿أَم عِندَهُم خزائنُ رحمةِ ربِّك العزيز الوهَّابِ﴾: فيعطون منها مَنْ شاؤوا ويمنعونَ منها مَن شاؤوا؛ حيث

الله الزَكْمُ الزَكْمُ الزَكِيلِ الْمَالِيَ الزَكْمُ الزَكِيلِ فَي الله الزَكْمُ الزَكِيلِ فَي الله الزَكْمُ الزَكِيلِ فَي اللّهُ الزَكْمُ الْ اللّهِ اللّهُ الزَكْمُ وَافِي عَزْ وَوَشِقَا وَ ۞ كَمَّا هَلَكُمُ امِن قَبْلِهِم مِن قَنْ فَنَادُ وَاوَلاَتَ عِينَ مَنَاسٍ ۞ وَعِجُواْ الْنَحَةَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الل

مِنفَوَاقِ ۞ وَقَالُواْرَبِّنَا عَجِللَّنَاقِطَنَاقَبَلَ يَوْمِ الْخِسَابِ ۞

فَحَقَّ عِقَابِ ٥ وَمَا يَنظُرُهَ وَلَآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَعِدَةً مَّا لَهَا

CZŽŽ ٱصْبرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَادَ كُرْعَبْدَنَا دَاوُردَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَابُ إِنَّاسَخَرْنَا ٱلْجِجَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ 🐿 وَٱلطَّيْرَ عَشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَّابٌ ٥ وَشَدَدُنَا مُلْكَهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ الله وَفَصَلَ الْخِطَابِ ٢٠٠٠ ﴿ وَهَلَ أَتَنَكَ نَبَوُّا ٱلْخَصِّمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ إِن الْمُدَاوُدُ عَلَى دَاوُدُ دَفَقَرِعَ مِنْهُمَّ قَالُوا لَا تَحَفَّ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحُكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَاتُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤإِلَىٰ سَوۡآءِٱلصِّرَطِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ رِيِّسْمُ وَيَسْعُونَ نَعْمَةً وَلِي نَعْمَدُ وُرِعِدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّفِ فِي ٱلْخِطَابِ اللَّهَ قَالَ لَقَدْظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَيْكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّكُتِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَاءَ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَقَلِلُّ مَّاهُمُّ وَظُنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَّابَ

اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكُسُنَ مَعَابِ اللَّهُ اللَّهُ وَكُسُنَ مَعَابِ وَ يَندَاوُرُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحَكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَنَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ

عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمَّ عَذَابٌ شَدِيدُ إِمَّا نَسُواْ يَوْمُ ٱلْحِسَابِ

قالوا: ﴿أَأْنِزِلَ عليه الذِّكْرُ مِن بَيْنِنا ﴾؛ أي: هذا فضلُه تعالى ورحمتُه، وليس ذٰلك بأيديهم حتى يتجرؤوا على الله.

﴿١٠﴾ ﴿أُم لَهُم مُلْكُ السَّمُواتِ والأرض وما بينَهما ﴿: بحيثُ يكونون قادرين على ما يريدون، ﴿ فَلْيَرْ تَقُوا فِي الأسبابِ ﴾: الموصلة لهم إلى السماء، فيقطعوا الرحمة عن رُسول الله! فكيف يتكلُّمون وهم أعجزُ خلق الله وأضعفُهم بما تكلُّموا به؟!

﴿١١﴾ أم قصدُهم التحزُّب والتجنُّد والتعاون على نصر الباطل وخذلان الحقِّ، وهو الواقعُ؛ فإنَّ لهذا المقصود لا يتمُّ لهم، بل سعيهم خائبٌ، وجندُهم مهزوم، ولهذا قال: ﴿جندٌ ما هنالك مهزومٌ من الأحزاب﴾.

﴿ كَذَّبَتَ فَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌّ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْلَادِ ﴿ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَبُ لَتَنِكُو أَوْلَتِكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴿ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ وَمَا يَنْظُرُ هَـٰٓؤُكَّةِ إِلَّا صَيْحَةً وَبَوِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿١٦ ـ ١٥﴾ يحذِّرُهم تعالى أن يَفْعَلَ بهم ما فعل بالأمم من قبلهم، الذين كانوا أعظم قوَّةً منهم وتحزُّباً على الباطل. ﴿قُومُ نُوحٍ وَعَادٌ ﴾: قوم هود وفرعونُ ذي الأوتاد؛ أي: الجنود العظيمة والقوَّة الهائلة،

﴿وثمودُ﴾: قوم صالح، ﴿وقومُ لوطٍ وأصحابُ الأيْكَةِ﴾؛ أي: الأشجار والبساتين الملتفَّة، وهم قوم شعيب. ﴿أُولُئك الأحزابُ﴾: الذين اجتمعوا بقوَّتهم وعَددِهِم وعُدَدِهِم على ردِّ الحقِّ، فلم تُغْن عنهم شيئاً ﴿إِن كُلُّ﴾: من لهؤلاء ﴿إلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فحقَّ﴾: عليهم ﴿عقابِ﴾: الله، ولهؤلاء ما الذي يطهِّرهم ويزكِّيهم أن لا يُصيبَهم ما أصاب أولنك؟! فلينتظروا ﴿**صيحة واحدة ما لها من فَواقِ**﴾؛ أي: من رجوع وردٍّ، تهلِكُهم، وتستأصِلُهم إن أقاموا على ما هم عليه.

﴿وَقَالُواْ رَبُّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ آصِيرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾.

﴿١٦﴾ أي: قال لهؤلاءِ المكذِّبون من جَهْلِهم ومعانَدَتِهم الحقُّ مستعجلين للعذاب: ﴿ربَّنا عَجِّلْ لنا قِطَّنا﴾؛ أي: قِسْطَنا وما قسم لنا من العذاب عاجلاً ﴿قبلَ يُومُ الحسابِ﴾: ولجُّوا في لهذا القول، وزعموا أنَّك يا محمدُ إن كنتَ صادقاً؛ فعلامةُ صدقك أن تأتينا بالعذاب.

﴿١٧﴾ فقال لرسوله: ﴿اصْبِرْ على ما يَقولُونَ ﴾: كما صبر مَنْ قَبْلَكَ من الرُّسل؛ فإنَّ قولَهم لا يضرُّ الحقَّ شيئاً، ولا يضرُّونك في شيءٍ، وإنَّما يضرُّون أنفسَهم.

﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُرَدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ۞ إِنَّا سَخَرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ بُسَتِغَنَ بِالْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ۞ وَالظَّيْرَ تَحْسُورَةً كُلُّ لَهُۥ أَوَّابٌ ۞ وَشَدَدْنَا مُلْكُمُ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿١٧﴾ لمَّا أمر الله رسولَه بالصبر على قومه؛ أمَرَه أن يستعينَ على الصبر بالعبادةِ لله وحدَه، ويتذكَّرَ حال الغابدين؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿فاصْبِرْ على ما يَقولُونَ وسَبِّحْ بِحَمْدِ ربِّكَ قبلَ طُلُوع الشمس وقبلَ غُروبها﴾. ومن أعظم العابدين نبيُّ اللَّه داود عليه الصلاة والسلام، ذو ﴿الأَيْدِ﴾؛ أي: القوة العظيمة على عبادةِ اللَّه تعالى في بدنِهِ وقلبهِ. ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾؛ أي: رجاعٌ إلى اللَّه في جميع الأمور بالإنابة إليه بالحبِّ والتألُّه والخوف والرجا وكثرَةِ التضرُّع وَالدُّعاء، رجاعٌ إليه عندما يقعُّ منه بعض الخلل بالإقلاع والتوبة النَّصوح.

﴿١٨ ـ ١٩﴾ ومن شدة إنابته لربِّه وعبادتِهِ أن سَخَّرَ اللَّه الجبال معه تسبُّحُ معه بحمدِ ربِّها ﴿بالعشيّ والإشراقِ﴾:

سورة ص (۱۹ ـ ۲۲)

أول النهار وآخره، ﴿و﴾ سخَّر ﴿الطيرَ محشورةً﴾: معه مجموعةً. ﴿كلُّ ﴾: من الجبال والطير ﴿له ﴾ تعالى ﴿أُوابٌ ﴾: امتثالاً لقوله تعالى: ﴿يا جبالُ أوِّبي معه والطير ﴾: فهٰذه منَّةُ الله عليه بالعبادة.

﴿٢٠﴾ ثم ذكر منّته عليه بالملك العظيم، فقال: ﴿وَسَدَدْنا مُلْكُهُ ﴾؛ أي: قوّيْناه بما أعطيناه من الأسباب وكثرة العَدَدِ والعُدَدِ التي بها قوّى الله ملكه. ثم ذكر مِنّته عليه بالعلم، فقال: ﴿وآتَمِناه الحكمةَ ﴾؛ أي: النبوّة والعلم العظيم ﴿وفصلَ الخطابِ ﴾؛ أي: الخصومات بين الناس.

﴿٢١﴾ لما ذكر تعالى أنَّه آتى نبيَّه داود الفصل في الخطاب بين الناس، وكان معروفاً بذلك مقصوداً؛ ذَكرَ تعالى نبأ خصمين اختصما عنده في قضيَّة جعلهما الله فتنة لداود وموعظة لخلل ارتكبَهُ، فتاب الله عليه وغَفَر له وقيَّضَ له هذه القضيَّة، فقال لنبيه محمد على: ﴿وهل أتاك نبأُ الخصم ﴾: فإنَّه نبأ عجيبٌ، ﴿إذ تَسَوَّرُوا ﴾: على داود ﴿المحرابَ ﴾؛ أي: محلَّ عبادتِهِ من غير إذنٍ ولا استئذانٍ، ولم يدخُلوا عليه مع باب.

﴿٢٢﴾ فلذلك لما دَخَلوا عليه بهذه الصورة؛ فَزعَ منهم وخاف، فقالوا له: نحن خصمان؛ فلا تخف، ﴿بغى بعضنا على بعض»: بالظلم، ﴿فاحْكُم بينَنا بالحق﴾؛ أي: بالعدل ولا تُمْ مع أحدِنا، ﴿ولا تُشْطِطْ واهْدِنا إلى سواءِ الصِّراطِ﴾.

﴿٢٣﴾ والمقصود من لهذا أن الخصمين قد عُرِفَ أنَّ اقصدَه ما الحقُّ الواضحُ الصرفُ، وإذا كان ذلك؛ فسيقصُون عليه نبأهم بالحقِّ، فلم يشمئزَّ نبيُّ الله داود من وعظِهما له ولم يؤنِّبهما، فقال أحدُهما: ﴿إِنَّ هَٰذَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِما اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِهما اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

أخي ﴾: نصَّ على الأخوَّة في الدين أو النسب أو الصداقة؛ لاقتضائِها عدم البغي، وأن بغيه الصادر منه أعظمُ من غيره، ﴿له تسعٌ وتسعون نعجةً ﴾؛ أي: زوجة، وذلك خير كثيرٌ يوجِبُ عليه القناعة بما آتاه الله، ﴿ولي نعجةٌ واحدةٌ ﴾، فطمع فيها، ﴿فقال أكْفِلْنيها ﴾؛ أي: دعها لي وخَلها في كفالتي، ﴿وعَزّني في الخطاب ﴾؛ أي: غلبني في القول، فلم يزلُ بي حتى أدركها أو كادَ. ﴿٢٤ فقال داود لما سمع كلامَه، ومن المعلوم من

" السياق السابق من كلامِهما أنّ هذا هو الواقع؛ فلهذا لم السياق السابق من كلامِهما أنّ هذا هو الواقع؛ فلهذا لم يحتج أن يتكلّم الآخر؛ فلا وجه للاعتراض بقول القائل: لِمَ حَكَمَ داودُ قبل أن يسمعَ كلام الخصم الآخر؟ «لقد ظَلَمَكَ بسؤال نعجتك إلى نعاجِه»: وهذه عادةُ الخُلَطاء والقرناءِ الكثير منهم -، فقال: «وإنَّ كثيراً من الخُلطاء ليبغي بعضُهم على بعض»: لأنَّ الظُّلم من صفة النفوس ليبغي بعضُهم على بعض»: لأنَّ الظُّلم من صفة النفوس الإيمان والعمل الصالح يمنعُهم من الظُّلم، «وقليلُ ما هم»؛ كما قال تعالى: «وقليلُ من عبادي الشَّكُورُ». هم»؛ كما قال تعالى: «وقليلُ من عبادي الشَّكُورُ». هم»؛ كما قال تعالى: «وقليلٌ من عبادي الشَّكُورُ». اختبرناه ودبَّرْنا عليه هذه القضية ليتنبَّة، «فاسْتَغْفَرَ ربَّه»: الما صدر منه، «وحُرَّ راكعاً»؛ أي: ساجداً، «وأناب»: لما صدر منه، «وحُرَّ راكعاً»؛ أي: ساجداً، «وأناب»: لله تعالى بالتوبة النصوح والعبادة.

(٧٧» ﴿ فغفرنا له ذلك ﴾: الذي صَدَرَ منه، وأكرمه الله بأنواع الكرامات، فقال: ﴿ وَإِنَّ له عندَنا لَرُنْفَى ﴾؛ أي: منزلة عالية وقربة منًا، ﴿ وحسنَ مآبٍ ﴾؛ أي: مرجع. ولهذا الذنبُ الذي صَدَرَ من داود عليه السلام لم يَذْكُرُهُ الله لعدم الحاجةِ إلى ذكرِه؛ فالتعرُّضُ له من باب التكلُّف، وإنّما الفائدةُ ما قصّه الله علينا من لطفِهِ به وتوبتِهِ وإنابتِهِ وأنّه ارتفع محلُّه فكان بعد التوبةِ أحسنَ منه قبلَها.

«٢٦» ﴿يا داود إِنَّا جَعَلْنَاكَ خليفةً في الأرض﴾: تنفّذُ فيها القضايا الدينيَّة والدنيويَّة، ﴿فَاحْكُم بِينِ الناسِ بالحقِّ﴾؛ أي: العدل، ولهذا لا يتمكّن منه إلا بعلم بالواجب وعلم بالواقع وقدرة على تنفيذ الحقّ، ﴿ولا تَتّبع الهوى﴾: فتميل مع أحد لقرابة أو صداقة أو محبة أو بغض للآخر، ﴿فيضلَّك﴾: الهوى ﴿عن سبيل الله﴾: ويخرِجَك عن الصراط المستقيم. ﴿إنَّ الذين يَضِلُون عن سبيل الله﴾: خصوصاً المتعمدين منهم ﴿لهم عذابٌ شديدٌ بما نسوا يومَ الحسابِ﴾؛ فلو ذَكروه ووقع خوفه في قلوبِهم؛ لم يَميلوا مع الهوى الفاتن.

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوأً

وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَلِكَ ظَنُ الَّذِينَ كَفَرُواً فَوَيَلُ النَّينَ كَفَرُواً فَوَيْلُ النَّينَ عَامَتُوا وَعَكُولُوا الصَّلِحِنِينَ كَاللَّهُ الْمَائِدِينَ عَلَى اللَّهُ الللللِّهُ الللللِل

فَوَيْلٌ لِلَذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّادِ ﴿ أَمْ خَعْمَلُ الَّذِينَ ءَامَـنُوا وَعَمِـلُوا الْمَسْلِكِ لَلْمُتَقِينَ كَالْفُجَّادِ ﴿ الْمَسْلِكِ لَا الْمُرْضِ أَمْ جَعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفُجَّادِ ﴿ اللَّهِ لَكُنْبُ أَنْزَلُوا عَائِدَهِ وَلِمُتَذَكَّرَ أُولُوا اللَّهِ اللَّهَ الْمُلُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللللَّا الللَّهُ

«٢٧» يخبر تعالى عن تمام حكمتِه في خلقه السماوات والأرضَ، وأنّه لم يخلُقهما ﴿باطلاً»؛ أي: عبثاً ولعباً من غير فائدة ولا مصلحةٍ. ﴿ذلك طَنُّ الذين كفروا»: بربّهم حيث ظنُوا ما لا يَلينُ بجلالِهِ. ﴿فويلٌ للذين كَفَروا من النارِ»: فإنّها التي تأخُذُ الحقَّ منهم وتبنّلُغُ منهم كلَّ مبلغ. وإنّما خلق الله السماواتِ والأرض بالحقِّ وللحقّ، فخلقهما لِيَعْلَمَ العبادُ كمالُ علمِه وقدرتِه وسعةَ سلطانه، وأنه تعالى وحدَه المعبودُ دون من لم يَخْلُقُ مثقال ذَرَةٍ من السماواتِ والأرض، وأنَّ البعث حقَّ، وسيفصِلُ الله بين أهل الخير والشرِّ، ولا يظنُّ الجاهل بحكمة الله أن يُسَوِّيَ الله بينهما في حكمه.

﴿٢٨﴾ ولهذا قال: ﴿أَم نجعلُ الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتِ كالمفسدينَ في الأرض أم نَجْعَلُ المتَّقينَ كالفجَّار﴾: هٰذا غيرُ لائق بحكمتِنا وحكمِنا.

﴿٢٩﴾ ﴿كتابٌ أنزلناًه إليك مبارَكُ﴾: فيه خيرٌ كثيرٌ وعلمٌ غزيرٌ، فيه كِلُّ هدى من ضلالة، وشفاء من داء،

ونور يُسْتَضاء به في الظَّلمات، وكلُّ حكم يحتاج إليه المكلَّفون، وفيه من الأدلَّة القطعيَّة على كلِّ مطلوب ما كان به أَجَلَّ كتاب طَرَقَ العالَمَ منذ أنشأه اللّه، ﴿لِيَدَّبُرُوا آياتِهِ﴾؛ أي: هذه الحكمة من إنزاله؛ ليتدبَّر الناسُ آياتِهِ، فيستخرِجوا علمَها، ويتأمَّلوا أسرارها وحِكَمَها؛ فإنَّه بالتدبُّر فيه والتأمُّل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تُذرَكُ بركتُهُ وخيرهُ، وهٰذا يدلُّ على الحثِّ على تدبُّر القرآن، وأنَّه من أفضل الأعمال، وأنَّ القراءة المشتملة على التدبُّر أفضل من سرعةِ التلاوةِ التي لا يحصُلُ بها هٰذا المقصودُ، ﴿ولِيَتَذَكَّرَ أُولُو الألبابِ﴾؛ أي: أولو العقول الصحيحة، يتذكّرون بتدبُّرهم لها كلَّ علم ومطلوب. فدَّل هٰذا على أنه بحسب لُبِّ الإنسان وعقله يحصُلُ له التذكُّر والانتفاعُ بهٰذا الكتاب.

﴿ وَوَهَمْنَا لِلَاوُدَ سُلِيَمَنَ فِهُمَ الْعَبْدُ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ۞ إِذَ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَثِيّ الْهَنهِنَتُ لَلِمِيادُ ۞ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَتُ حُبَّ الْمُنَدِ عَن ذِكْرِ رَبِي حَقَّ قَوْرَتْ بِالْحِبَابِ ۞ رُدُّوهَا عَلَّى فَطَيْقَ مَسْمًا بِالسُّوفِ وَالْأَعْنَاقِ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَا سُلِمَنَنَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيْهِ بَحَدًا ثُمَّ أَنَاب ۞ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلَكًا لَا يَلْبَنِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِئَ إِنَّكَ أَنَ الْوَهَابُ ۞ فَسَخَوْنَا لَهُ الرَّيَحَ جَرِي بِأَمْرِهِ رُحَاةً حَيْثُ أَصَابَ ۞ وَالشَّيْطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاسٍ ۞ وَمَاخَرِينَ مُقَرِّينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ هَذَا عَطَاقًا فَانْنُ أَوْ أَسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ وَإِنَ لَهُ عِندَا لَوْلِينَ وَمُسْنَ مَا بِ ۞﴾.

﴿٣٠﴾ لما أثنى الله تعالى على داود وذكر ما جرى له ومنه؛ أثنى على ابنِهِ سليمانَ عليهما السلام، فقال: ﴿ووَهَبْنا لداود سليمانَ﴾؛ أي: أنْعَمْنا به عليه وأقررْنا به عينه. ﴿نعم العبدُ﴾: سليمانُ عليه السلام، فإنَّه اتَّصف بما يوجب المدح، وهو ﴿إنَّه أوابٌ﴾؛ أي: رجاعٌ إلى الله في جميع أحوالِهِ بالتألُّه والإنابة والمحبَّة والذَّكر والدُّعاء والتضرُّع والاجتهاد في مرضاة الله وتقديمها على كل شيءٍ.

﴿٣١ ـ ٣٣﴾ وللهذا؛ لما عُرِضَتِ [عليه] الخيل الجياد السبق ﴿الصافناتُ﴾؛ أي: التي من وصفها الصُّفونُ، وهو رفع إحدى قوائِمِها عند الوقوف، وكان لها منظرٌ رائقٌ وجمالٌ معجبٌ، خصوصاً للمحتاج إليها؛ كالملوك؛ فما زالتْ

تُعْرَضُ عليه حتى غابتِ الشمس في الحجاب، فألهتْه عن ا صلاة المساءِ وذِكْرِهِ، فقال ندماً على ما مضى منه، وتقرُّباً إلى الله بما ألهاه عن ذكرو، وتقديماً لحبِّ الله على حبِّ غيره: ﴿إِنِّي أَحِبِتُ حُبُّ الخيرِ ﴾: وضمَّنَ أحببتُ معنى آثرتُ؛ أي: آثرتُ حبَّ الخير الّذي هو المالُ عموماً وفي الموضع المرادُ الخيل ﴿عن ذِكْر ربِّي حتى تَوارَتْ بالحجاب. ردُّوها عليَّ ﴾: فردُّوها ، ﴿فَطَفِقَ ﴾: فيها ﴿مسحاً بِالسُّوقِ والأعناقِ﴾؛ أي: جعل يعقِرُها بسيفِهِ في سوقها وأعناقها.

﴿٣٤﴾ ﴿ولقد فتنَّا سليمانَ ﴾؛ أي: ابتليْناه واختبرْناه بذَهاب ملكِهِ وانفصالِهِ عنه بسبب خلل اقتضتْه الطبيعةُ البشريةُ، ﴿وألقَيْنا على كرسيِّه جسداً ﴾؛ أي: شيطاناً قضى الله وقَدَّر أن يجلسَ على كرسيِّ ملكِهِ ويتصرَّفَ في الملك في مدَّةِ فتنة سليمان، ﴿ثُم أَنابَ﴾: سليمانُ إلى الله تعالى، وتابَ.

﴿٣٥ _ ٣٩﴾ فَ﴿قَالَ ربِّ اغْفِرْ لي وَهَبْ لي مُلْكاً لا ينبغي لأحدِ من بعدى إنَّك أنت الوهابُ ﴾: فاستجاب الله له، وغفر له، وردَّ عليه مُلْكَه، وزادَه ملكاً لم يحصُلْ لأحدٍ من بعده، وهو تسخيرُ الشياطين له يبنونَ ما يريدُ ويغوصون له في البحر يستخرجون الدُّرَّ والحُلِيَّ، ومَنْ عصاه منهم؛ قَرَّنه في الأصفاد وأوثقه، وقلنا له: ﴿ لهذا عطاؤنا ﴾: فَقُرَّ به عيناً، ﴿فامنُنْ ﴾: على من شئتَ، ﴿أُو أَمْسِكْ ﴾: مَنْ شئتَ ﴿بغير حساب ﴾؛ أي: لا حرج عليك في ذلك ولا حساب؛ لعلمه تعَّالي بكمال عدلِهِ وحسن بعضٌ مقتّضيات الطبيعة من المعاصي، ولكنَّ اللَّه أحكامه.

﴿٤٠﴾ ولا تحسبنَّ لهذا لسليمانَ في الدُّنيا دون الآخرة، بل له في الآخرة خيرٌ عظيمٌ، ولهٰذَا قال: ﴿وَإِنَّ له عندَنا لَزُلْفي وحسنَ مآب ﴾؛ أي: هو من المقرَّبين عند اللهِ المكرَمين بأنواع الكرَّاماتِ للله.

فيما تبينً لنا من الفوائد والحكم في قصة داود ابعباديه، وتعينُه على الإخلاص في جميع أموره. وسليمان عليهما السلام.

فمنها: أنَّ الله تعالى يقصُّ على نبيِّه محمد على أخبارً إ من قبله ليثبِّتَ فؤاده وتطمئنَّ نفسه، ويذكر له من عباداتهم وشدَّة صبرهم وإنابتهم ما يشوِّقُه إلى منافستهم والتقرُّب إلى الله الذي تقرَّبوا له والصبر على أذى قومه، ولهذا في لهذا الموضع لما ذَكَرَ الله ما ذكر من أذيَّةِ قومِهِ وكلامِهم فيه وفيما جاء به؛ أمره بالصبر، وأن يذكر عبده داود فیتسلی به.

ومنها: أنَّ اللَّه تعالى يمدحُ ويحبُّ القوَّة في طاعته؛ أ انتهرهما، ولا وبَّخهما.

قوَّةَ القلب والبدن؛ فإنَّه يحصُلُ منها من آثار الطاعة وحسنِها وكثرتِها ما لا يحصُلُ مع الوهن وعدم القوَّة، وأنَّ العبد ينبغي له تعاطى أسبابها وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المُخلَّةِ بالقوَّةُ المضعفة للنفس.

ومنها: أنَّ الرجوع إلى الله في جميع الأمور من أوصاف أنبياء الله وخواصِّ خلقِهِ؛ كما أثنى الله على داود وسليمان بذلك؛ فَلْيَقْتَدِ بِهِما المقتدون، ولْيَهْتَدِ بُهداهم السالكون، ﴿أُولٰئِك الذين هدى الله فبهُداهُمُ اقْتَدِه ﴾ .

ومنها: ما أكرم الله به نبيَّه داود عليه السلامُ من حسن الصوت العظيم الذي جعل الله بسببه الجبال الصُّمَّ والطيور البُهْمَ يجاوبْنه إذا رجَّع صوتَه بالتسبيح، ويسبِّحن معه بالعشيِّ والإشراق.

ومنها: أنَّ من أكبر نعم الله على عبدِهِ أن يرزُقَه العلم النافع ويعرفَ الحُكْمَ والفصلَ بين الناس؛ كما امتنَّ اللَّه به على عبدِهِ داود عليه السلام.

ومنها: اعتناءُ الله تعالى بأنبيائِهِ وأصفيائِهِ عندما يقع منهم بعضُ الخلل بفتنتِهِ إيَّاهم وابتلائهم بما به يزول عنهم المحذورُ، ويعودون إلى أكمل من حالتهم الأولى؛ كما جرى لداود وسليمان عليهما السلام.

ومنها: أنَّ الأنبياءَ صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلِّغون عن الله تعالى؛ لأنُّ مقصودَ الرسالة لا يحصُلُ إلَّا بذلك، وأنَّه قد يجرى منهم يتداركُهم ويبادِرُهم بلطفِهِ.

ومنها: أن داود عليه السلام في أغلب أحواله لازماً محرابه لخدمة ربِّه، ولهذا تسوَّر الخصمان عليه المحراب؛ لأنَّه كان إذا خلا في محرابه؛ لا يأتيه أحدٌ، فلم يجعلْ كلَّ وقتِهِ للناس مع كثرةِ ما يَردُ عليه من الأحكام، بل جعل له وقتاً يخلو فيه بربِّه وتَقَرُّ عينُه

ومنها: أنَّه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكَّام وغيرهم؛ فإنَّ الخصمين لما دخلا على داود في حالةٍ غير معتادةٍ ومن غير الباب المعهود؛ فَزعَ منهم، واشتدَّ عليه ذٰلك، ورآه غيرُ لائق بالحال.

ومنها: أنَّه لا يمنعُ الحاكمَ من الحكم بالحقِّ سوءُ أدب الخصم وفعلِهِ ما لا ينبغي.

ومنها: كمال حلم داود عليه السلام؛ فإنَّه ما غضب عليهما حين جاءاه بغير استئذان، وهو الملكُ، ولا

ومنها: جوازُ قول المظلموم لِمَنْ ظَلَمَه: أنت ظَلَمْتَني أو: يا ظالم! ونحو ذلك أو: باغ عليًّ! لقولهما: ﴿خصمان بغي بعضُنا على بعض﴾.

ومنها: أنَّ الموعوظ والمنصوح، ولو كان كبير القدر جليل العلم، إذا نصَحَهُ أحدٌ أو وَعَظَه؛ لا يغضبُ ولا يشمئزُ، بل يبادِرُه بالقبول والشكر؛ فإنَّ الخصمين نصَحا داود، فلم يشمئزُ ولم يغضبُ ولم يَثْنِهِ ذٰلك عن الحقِّ، بل حكم بالحقِّ الصرف.

ومنها: أنَّ المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرة التعلَّقاتِ الدنيويَّة الماليَّة موجبةٌ للتعادي بينهم، وبغي بعضِهم على بعض، وأنَّه لا يردُّ عن ذلك إلَّا استعمال تقوى الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالح، وأنَّ هٰذا من أقل شيءٍ في الناس.

ومنها: أنَّ الاستغفار والعبادة، خصوصاً الصلاة، من مكفرات الذنوب؛ فإنَّ الله رتَّب مغفرة ذنبِ داود على استغفارِه وسجودِهِ.

ومنها: إكرامُ الله لعبدِهِ داود وسليمان بالقرب منه وحسن الثوابِ، وأنْ لا يظنَّ أن ما جرى لهما منقصٌ لدرجتهما عند الله تعالى، ولهذا مِنْ تمام لطفِهِ بعباده المخلِصين؛ أنَّه إذا غفر لهم وأزال أثر ذنوبهم؛ أزال الآثار المتربِّبة عليه كلَّها، حتى ما يقع في قلوب الخلق؛ فإنَّهم إذا علموا ببعض ذنوبهم؛ وقع في قلوبهم نزولهم عن درجتهم الأولى، فأزال الله تعالى لهذه الآثار، وما ذاك بعزيز على الكريم الغفار.

ومنها: أنَّ الحكم بين الناس مرتبةٌ دينيةٌ تولَّاها رسل الله وخواصُّ خلقه، وأنَّ وظيفة القائم بها الحكمُ بالحقِّ يقتضي العلم بالحقِّ يقتضي العلم بالأمور الشرعيَّة والعلم بصورة القضيَّة المحكوم بها وكيفيَّة إدخالها في الحكم الشرعي؛ فالجاهلُ بأحدِ الأمرين لا يَصْلُحُ للحكم، ولا يحلُّ له الإقدام عليه.

ومنها: أنَّه ينبغي للحاكم أن يَحْذَرَ الهوى ويَجْعَلَه منه على بال؛ فإنَّ النفوس لا تَخْلو منه، بل يجاهدُ نفسه بأن يكونَ الحقُّ مقصودَه، وأن يلقي عنه وقتَ الحكم كلَّ محبةٍ أو بغضِ لأحدِ الخصمين.

ومنها: أنَّ سليمان عليه السلام من فضائل داود ومن مِن فضائل داود ومن مِن الله علي مِن الله على عبدِهِ أن يَهَبَ له ولداً صالحاً؛ فإنْ كان عالماً؛ كان نوراً على نور.

ومنها: ثناءُ الله تعالى على سليمان ومدحِهِ في قوله: ﴿ نِعْمَ العَبِدُ إِنَّهُ أُوَّابٌ ﴾.

ومنها: كثرة خير الله وبرِّه بعبيده أنْ يَمُنَّ عليهم بصالح الأعمال ومكارم الأخلاق، ثم يُثني عليهم بها، وهو المتفضل الوهاب.

ومنها: تقديم سليمان محبَّةَ اللّه تعالى على محبَّةِ كل شيء.

ومنها: أنَّ كل ما شغل العبد عن الله؛ فإنَّه مشؤومٌ المنمومٌ؛ فليفارِقْه ولْيُقْبِلْ على ما هو أنفعُ له.

ومنها: القاعدة المشهورة: من ترك شيئاً لله؛ عوَّضَه الله خيراً منه. فسليمان عليه السلام عَقَرَ الجيادَ الصافناتِ المحبوبة للنفوس تقديماً لمحبَّة الله، فعوَّضه الله خيراً من ذلك؛ بأنْ سخَّر له الريح الرُّخاءَ الليِّنة التي تجري بأمره إلى حيثُ أراد وقصد، غدوَّها شهرٌ ورواحُها شهرٌ، وسخَّر له الشياطين أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقلِرُ عليها الآدميُّون.

ومنها: أنَّ تسخير الشياطين لا تكون لأحدِ بعد سليمان عليه السلام.

ومنها: أنَّ سليمان عليه السلام كان مَلِكاً نبيًا، يفعلُ ما أراد، ولكنَّه لا يريد إلَّا العدل، بخلاف النبيِّ العبد؛ فإنَّه تكون إرادتُه تابعةً لأمر اللَّه؛ فلا يفعل ولا يترك إلَّا بالأمر؛ كحال نبيًنا ﷺ، وهذه الحال أكمل.

﴿ وَاذَكُرُ عَبَدَنَا آلِيُ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ آلِنَ سَنَى الشَّيَطَانُ بِيُصَّبٍ وَوَهَبَنَا لَهُۥ وَوَهَبَنَا لَهُۥ وَوَهَبَنَا لَهُۥ وَمَنَا مُعْسَلًا بَارِدٌ وَشَرَابُ ۞ وَوَهَبَنَا لَهُۥ الْمَلَمُ وَمِثْلَهُم مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِى الْأَلْبَبِ ۞ وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْنَا فَأَصْرِب بِهِ؞ وَلَا غَنَتُ إِنَّا وَجَذْنَهُ صَالِرًا يَعْمَ الْعَبَدُ إِنَّهُۥ وَلَا غَنْتُ إِنَّا وَجَذْنَهُ صَالِرًا يَعْمَ الْعَبَدُ إِنَّهُۥ وَلَا غَنْتُ إِنَّا وَجَذْنَهُ صَالِرًا يَعْمَ الْعَبَدُ إِنَّهُۥ الْمَبَدُ إِنَّهُۥ وَلَا غَنْتُ الْمَاتِلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿ 13 ﴾ أي: ﴿ واذكر ﴾: في هٰذا الكتاب ذي الذكر ﴿ عبدنا أَيُوبَ ﴾: بأحسن النّاء ؛ ﴿ عبدنا أَيُوبَ ﴾: بأحسن النّاء ؛ حين أصابه الضُّرُّ فصبر على ضُرِّه ، فلم يشتكِ لغير ربّه ، ولا لجأ إلَّا إليه . ف ﴿ نادى ربّه ﴾: داعياً ، وإليه لا إلى غيره شاكياً ، فقال: ربّ ﴿ إِنِّي مَسَّنِيَ الشيطانُ بِنُصْب وعذابٍ ، وكان سُلطً وعذابٍ ، وكان سُلطً على جسدِهِ فنفخ فيه حتى تقرَّح ثم تقيَّح بعد ذلك ، واشتدً به الأمر ، وكذلك هلك أهله وماله .

﴿٤٢﴾ فقيل له: ﴿اركُضْ برِجْلِكَ﴾؛ أي: اضربِ الأرض بها؛ لينبعَ لك منها عينٌ تغتسلُ منها وتشربُ، فيذهب عنك الضرَّ والأذى، ففعل ذلك، فذهب عنه الضرَّ وشفاه الله تعالى.

﴿٤٣﴾ ﴿ووهَبْنا له أهلَه﴾: قيل: إنَّ اللّه تعالى أحياهم له ﴿ومنلَهُم معهم﴾: قي الدنيا، وأغناه الله

وَوَهَبْنَالُهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ

🐿 وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتَافَاضْرِب بِهِ ء وَلَا تَحَنْنُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَارِزًا

نِعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ فَ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَآ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ

أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ ۞ إِنَّا ٱخْلَصَنَهُم بِغَالِصَةِدِكَرَى

ٱلدَّارِ ۞ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْمِارِ ۞ وَٱذْكُرُ

إِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفَٰلِ ۖ وَكُلُّ مِّنَٱلْأَخْيَادِ ۞ هَلْدَاذِكُرُّ

وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسنَ مَنَابِ كَجَنَّتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَمُّمُ الْأَبُوبُ

الله مُتَّكِينَ فِهَا يَدْعُونَ فِهَا بِفَكِهَ فِي كَثِيرَ وَوَشَرَابِ

﴿ وَعِندَ هُرِّ قَضِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ۞ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ

ٱلْحِسَابِ ۞ إِنَّ هَذَالَرِزْقُنَا مَالَهُمِن نَفَادٍ ۞ هَلَذَا وَإِنَ

لِلطَّاغِينَ لَشَرَّمَ عَابٍ ۞ جَهَنَّمَ يَصَلُونَهَ افْيِتْسَ الْفِهَادُ ۞ هَاذَا

فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيدُ وَعَسَاقٌ ﴿ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ الزَّوْرَجُ ٥

هَنذَا فَوْجٌ مُّقَنَحِمٌ مَعَكُم المَرْحَبُّ الِمِمْ إِيَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ اللهِ الْمُؤْمِنُ الْفَارِدُ اللهُ اللهُ النَّارِ اللهُ اللهُ

قَالُواْرَبِّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَنذَافَزِدُهُ عَذَابًاضِعَفًا فِٱلنَّارِ ٥

to 1

وأعطاه مالاً عظيماً، ﴿رحمةً منّا﴾: بعبدنا أيوبَ حيث صَبَرَ فأثبناه من رحمتنا ثواباً عاجلاً وآجلاً. ﴿وَذِكرى لأولي الألبابِ﴾؛ أي: وليتذكّر أولو العقول بحالةٍ أيّوب ويعتبروا فيعلموا أنّ مَنْ صَبَرَ على الضُّرِّ؛ فإنّ الله تعالى يُثيبه ثواباً عاجلاً وآجلاً ويستجيبُ دعاءه إذا دعاه.

﴿٤٤﴾ ﴿وخُذْ بِيدِكَ ضِغْناً﴾؛ أي: حزمة شماريخ، ﴿فَاضْرِبْ بِه ولا تَحْنَثُ﴾: قال المفسّرون: وكان في مرضه وضُرِّه قد غضب على زوجتِهِ في بعض الأمور، فحلف لئن شفاه الله ليضربنَّها مائة جلدة، فلمَّا شفاه الله، وكانت امرأتُه صالحة محسنة إليه؛ رحمها الله ورحمه، فأفتاه أن يضربها بضِغْثِ فيه مائة أي: أيوب ﴿صابراً﴾؛ أي: ابتليناه بالضُّرِّ العظيم فصبر لوجه الله تعالى. ﴿نعم العبدُ﴾: الذي كَمَّلَ مراتبَ ليعبوديَّة في حال السرَّاءِ والضرَّاءِ والشدَّة والرَّخاء، ﴿إنَّه أُوابُّ»؛ أي: كثير الرجوع إلى الله في مطالبه الدينيَّة والدنيويَّة، كثير الرجوع إلى الله في مطالبه الدينيَّة والدنيويَّة، كثير الرجوع إلى الله في مطالبه والمنبَّة والدنيويَّة، كثير الرجوع إلى الله في مطالبه والمنالَّه.

﴿ وَاذَكُرُ عِبْدَنَا إِبْرِهِمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ ﴿ إِنَّا ٱخْلَصْنَاهُم بِعَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّادِ ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُعَلِقُينَ ٱلْخَيْرَادِ ﴾.

﴿٤٥﴾ يقول تعالى: ﴿واذْكُرْ عِبَادَنا﴾: الذين

أخلصوا لنا العبادة ذكراً حسناً ﴿إبراهيم﴾: الخليل ﴿و﴾ ابنه ﴿إسحاقَ﴾ وابن ابنه ﴿يعقوب أولي الأيدي﴾؛ أي: القوَّة على عبادة الله تعالى، ﴿والأبصار﴾؛ أي: البصيرة في دين الله. فوصَفَهم بالعلم النافع والعمل الصالح الكثير. ﴿٤٦﴾ ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهم بخالصةٍ ﴾: عظيمة وخصيصة جسيمة، وهي: ﴿ذِكْرى الدارِ ﴾: جعلنا ذكرى الدارِ الآخرةِ في قلوبهم والعمل لها صفوة وقتِهم. والإخلاصُ والمراقبةُ لله وَصْفُهُمُ الدائمُ، وجَعَلْناهم ذكرى الدار، يتذكَّر بأحوالِهم المتذكِّرُ ويعتبرُ بهم المعتبرُ، ويُذْكَرونَ بأحسن الذُكر.

﴿٧٤﴾ ﴿وإنَّهم عندنا لَمِنَ المُصْطَفَيْنَ﴾: الذين اصطفاهم الله من صفوة خلقه ﴿الأخيار﴾: الذين لهم كلُّ خُلُق كريم وعمل مستقيم.

﴿ وَاذَكُرْ إِسْمَعِيلَ وَالْسَعَ وَذَا ٱلْكِفَلِّ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْبَارِ ۞ هَذَا ذِكْرٌ ﴾.

﴿٤٨﴾ أي: واذكر لهؤلاء الأنبياء بأحسن الذِّكُر، وأثن عليهم أحسن الثناء؛ فإنَّ كلاًّ منهم من الأخيار، الذين اختارهم الله من الخلق، واختار لهم أكمل الأحوال من الأعمال والأخلاق والصفاتِ الحميدةِ والخصال السديدةِ.

﴿٤٩﴾ لهذا؛ أي: ذِكْرُ لهؤلاء الأنبياء الصفوة، وذِكْر أوصافهم ﴿فِكُرُّ﴾: في لهذا القرآن ذي الذكر، يَتَذَكَّرُ بأحوالهم المتذكِّرون، ويشتاقُ إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة المقتدونَ، ويُعَرفُ ما منَّ الله عليهم به من الأوصاف الزكيَّة، وما نَشَرَ لهم من الثناء بين البريَّة. فهذا نوعٌ من أنواع الذكر، وهو ذكر أهل الخير.

ومن أنواع الذِّكْرُ ذِكْرُ جزاء أهل الخير وأهل الشرِّ ولهذا قال:

﴿ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَكُسْنَ مَتَابٍ ۞ جَنَّتِ عَدْنِ ثُمُفَتَّمَةً لَمَّتُمُ الْأَبُوبُ ۞ مُتَكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِكِهَةِ كَيْرَةِ وَشَرَابٍ ۞ ۞ وَعِندُمُر فَقِيمَرَتُ الطَّرْفِ أَنْرَابُ ۞ هَذَا مَا تُوعِدُونَ لِيَوْمِ ٱلْجِسَابِ ۞ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ۞﴾

﴿٤٩﴾ أي: ﴿وَإِنَّ للمتقين﴾: ربَّهم؛ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي من كلِّ مؤمن ومؤمنة ﴿لَحُسْنَ مآبِ﴾؛

أي: لمآباً حسناً ومرجعاً مستحسناً.

«•٥» ثم فسَّره وفصَّله فقال: ﴿جناتِ عدن﴾؛ أي: جنات إقامةٍ لا يبغي صاحبها بدلاً منها من كمالُها وتمام نعيمها، وليسوا بخارجين منها ولا بمُخْرَجينَ، ﴿مفتَحةً لهم الأبوابُ﴾؛ أي: مفتحة لأجلهم أبوابُ منازِلِها ومساكِنِها، لا يحتاجونَ أن يَفْتَحوها هم، بل هم مخدومونَ، ولهذا دليلٌ أيضاً على الأمان التامِّ، وأنَّه ليس في جناتِ عدنٍ ما يوجِبُ أن تُغَلَّق لأجلِهِ أبوابُها.

(٥١» ﴿متكئين فيها﴾: على الأرائك المزيَّنات والمجالس المزحرفات. ﴿يَدْعُون فيها﴾؛ أي: يأمرون خدَّامهم أن يأتوا ﴿بفاكهةٍ كثيرةٍ وشرابٍ»: من كلِّ ما تشتهيه نفوسُهم وتلذُّه أعينُهم، وهٰذا يدلُّ على كمال النعيم وكمال الراحة والطُّمأنينة وتمام اللَّذَة.

﴿٥٢﴾ ﴿وعندَهم﴾: من أزواجهم الحور العين ﴿قاصراتُ ﴿ طرفهنِ على أزواجهنَّ، وطَرْفِ أزواجهنَّ عليهنَّ لجمالهم كلهم ومحبَّة كلِّ منهما للآخر وعدم طموحِه لغيره، وأنَّه لا يبغي بصاحبه بدلاً ولا عنه عِوضاً، ﴿أَتُرابُ ﴾؛ أي: على سنِّ واحدٍ، أعدل سنِّ الشباب وأحسنُه وألدُه.

﴿٥٣﴾ ﴿ هٰذا ما توعَدونَ ﴾: أيُّها المتَّقونَ ﴿ ليوم الحسابِ ﴾: جزاء على أعمالِكُم الصالحة.

(٤٥) ﴿إِنَّ هٰذَا لِرِزْقُنا﴾: الذين (١) أوردناه على أهل دار النعيم ﴿ما له من نفادٍ﴾؛ أي: انقطاع، بل هو دائمٌ مستقرٌ في جميع الأوقات، متزايدٌ في جميع الآنات، وليس هٰذَا بعظيم على الربِّ الكريم، الرءوف الرحيم، البرِّ الجواد، الواسع الغني، الحميد اللطيف، الرحمٰن، الملك الديان، الجليل الجميل المنان، ذي الفضل الباهر والكرم المتواتر، الذي لا تُحصى نعمُه ولا يُحاط ببعض برِّه.

للطَّاغين ﴾؛ أي: للمتجاوزين للحدِّ في الكفر والمعاصي ﴿ لَشَرَّ مَابِ ﴾؛ أي: لشرَّ مرجع ومُنْقَلَب.

﴿٥٦﴾ ثم فَصَّلُه فقال: ﴿جَهَنَّم﴾: التي جمع فيها كلَّ عذاب واشتد حرُّها وانتهى قرُّها ﴿يَصْلُوْنها﴾؛ أي: يعذَّبون فيها عذاباً يحيطُ بهم من كل وجه، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ﴿فبئس المِهادُ﴾: المعدُّ لهم مسكناً ومستقرًا.

﴿٥٧﴾ ﴿ هٰذا﴾: المهاد، هٰذا العذاب الشديد والخزي والفضيحة والنّكالُ. ﴿ فَلْيَدُوقُوهُ حميمٌ ﴾: ماءٌ حارٌ قد اشتدَّ حرُّه، يشربونه فيقطّع أمعاءهم، ﴿ وَغَسَّاقٌ ﴾: وهو أكرهُ ما يكون من الشرابِ من قيح وصديدٍ، مرِّ المذاق، كريه الرائحة.

 «٥٨» ﴿وآخرُ من شكلِهِ ﴾؛ أي: من نوعه
 (أزواجٌ ﴾؛ أي: عدَّة أصناف من أصناف العذاب،
 يعذَّبون بها ويُخْزَوْنَ بها.

﴿٩٥ - ٢٠﴾ وعند توارُدِهِم على النار يشتُمُ بعضُهم بعضاً ويقول بعضُهم لبعض: ﴿هٰذا فوجُ مقتحمٌ معكم﴾: النار ﴿لا مرحباً بهم إنَّهُم صالوا النار. قالوا﴾؛ أي: الفوج المقبِلُ المقتحم: ﴿بل أنتُم لا مرحباً بكم أنتم قدَّمْتُموه﴾؛ أي: العذاب ﴿لنا﴾: بدعوتِكُم لنا وفِتْنَتِكم وإضْلالِكُم وتسبَّكم. ﴿فبئس القرارُ﴾: قرار الجميع قرار السَّوْء والشرِّ.

﴿٦١﴾ ثم دعوا على المغوين لهم: ﴿قالوا ربَّنا مَن قَدَّمَ لِنا هَٰذا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النارِ﴾. وقال في الآية الأخرى: ﴿قال لِكُلِّ ضعفٌ ولْكن لا تعلمون﴾.

﴿٦٢﴾ ﴿وقالوا﴾: وهم في النار: ﴿ما لَنا لا نرى رِجالاً كُنّا نعدُهم من الأشرارِ»؛ أي: كنّا نزعُمُ أنَّهم من الأشرارِ المستحقِّين لعذاب النار، وهم المؤمنون، تَفَقَّدَهُم أهلُ النار قبَّحهم الله؛ هل يَرَوْنَهم في النار؟

(٣٣) ﴿ أَتَّخَذْنَاهُم سِخْرِيًّا أَم زَاغَتْ عَنهُمُ الأَبْصَارُ﴾؟ أي: عدم رؤيتنا لهم دائرٌ بين أمرين: إمَّا أَنَّنا غالِطونَ في عدِّنا إيَّاهم من الأشرار، بل هم من الأخيار، وإنَّما كلامُنا لهم من باب السُّخرية والاستهزاء بهم، وهذا هو الواقع؛ كما قال تعالى لأهل النار: ﴿إنَّه كان فريقٌ من عِبادي يقولون رَبَّنا آمَنًا فاغْفِرْ لنا، وارْحَمْنا وأنت خيرُ الراحمين. فاتَّخَذْتُموهم سِخْريًّا حتى أنْسَوْكُم ذِكْري وكنتُم منهم تضحكونَ﴾.

والأمرُ الثاني: أنَّهم لعلَّهم زاغتْ أبصارُنا عن رؤيتهم معنا في العذاب، وإلَّا؛ فهم معنا معذَّبون، ولكن تجاوزَتْهُم أبصارُنا! فيُحتمل أنَّ هٰذا الذي في قلوبهم،

⁽١) كذا في النسختين.

فتكون العقائدُ التي اعتقدوها في الدُّنيا وكثرة ما حكموا لأهل الإيمان بالنار تمكَّنتْ من قلوبِهم وصارتْ صبغةً لها، فدخلوا النار وهم بهٰذه الحالة، فقالوا ما قالوا.

ويُحتمل أنَّ كلامَهم لهذا كلامُ تمويه؛ كما موَّهوا في الدُّنيا موَّهوا حتى في النار، ولهذا يقول أهلُ الأعراف لأهل النار: ﴿أَهْوُلاء الذين أَقْسَمْتُم لا ينالُهُمُ الله برحمةِ، ادْخُلوا الجنةَ لا خوفٌ عليكم ولا أنتم تحزنونَ ﴾.

﴿١٤﴾ قال تعالى مؤكّداً ما أخبر به، وهو أصدقُ القائلين: ﴿إِنَّ ذٰلك﴾: الذي ذكرتُ لكم ﴿لَحَقُّ﴾: ما فيه شكٌ ولا مِرْيةٌ ﴿تخاصُمُ أهل النارِ﴾.

وَقَالُواْمَالُنَا لَانَرِي رِجَالَا كُنَّانَعُدُّمُ مِّنَ الْأَشْرَارِ اللَّ أَغَذَنْهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ اللَّ أَغَذَنْهُمْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِيَّةِ الْمَالَانَةُ الْمَعْدُونِ اللَّهِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالَانَةُ الْمَعْدُالُقَهَارُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِيَةِ الْمَالَالَةُ الْمَعْدُالُقَهَارُ اللَّهَ الْمَعْدُونِ وَالْمَالِيَةُ الْمَعْدُونِ وَالْمَلْمِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ الْمَعْدُونِ وَالْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ ال

قَالَ رَبِّ فَانَظِرْفِ إِنَّى كُوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ المُنظِيِنَ ۞ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ اَلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعَزَٰلِكَ لَأَغُوبَتَهُمُّمُ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ فَالْحَقُ وَالْحَقَ أَقُولُ ۞ لَأَمْلَأَنَ جَهَنَمَ مِنكَ وَمِمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ قُلْ مَا أَسْتَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْوِ وَمَا أَنَا مِنَ الشَّكِلْفِينَ ۞ إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ ۞ وَلَنْعَلَمُنَ نَبَالُو بَعَدَ حِينٍ ۞ .

﴿١٥﴾ ﴿قَلَ﴾: يا أَيُّها الرسولُ لَهُؤلاء المكذِّبين إنْ طَلَبوا منك ما ليس لك ولا بيدِكَ: ﴿إِنَّما أَنَا منذرٌ﴾: هٰذا نهايةُ ما عندي، وأمَّا الأمرُ؛ فلله تعالى، ولكني آمرُكُم وأنهاكُم وأحثُّكم على الخير وأزجُرُكم عن الشرِّ؛ فمن اهتدى فلنفسِه، ومن ضلَّ فعليها. ﴿وما مِنْ إِلْهٍ إِلَّا الله﴾؛ أي: ما أحدٌ يؤلَّه ويُعبدُ بحقِّ إلَّا الله، ﴿الواحدُ القهارُ﴾: هٰذا تقريرٌ لألوهيَّته بهٰذا البرهان القاطع، وهو وحدتُه تعالى وقهرُه لكلِّ شيء؛ فإنَّ القهر ملازمٌ للوحدة؛ فلا يكون قهّارَيْنِ متساوِيَيْنِ في قهرهما أبداً، فالذي يقهر جميع الأشياءِ هو الواحدُ الذي لا نظير له، وهو الذي يستحقُّ أن يُعْبَدَ وحدَه كما كان قاهراً وحدَه.

﴿٦٦﴾ وقرَّر ذٰلك أيضاً بتوحيد الربوبيَّة، فقال: ﴿رَبُّ السّمُواتِ والأَرْضِ وَمَا بِينَهَمَا﴾؛ أي: خالقُهما ومربِّيهما ومربِّيهما ومدبِّرُهما بجميع أنواع التدابير، ﴿العزيزُ﴾: الذي له القوة التي بها خَلَقَ المخلوقاتِ العظيمة. ﴿الغَفَّارُ﴾: لجميع الذنوب؛ صغيرها وكبيرها، لمن تاب إليه وأقلع منها. فهذا الذي يحبُّ، ويستحقُّ أن يُعْبَدَ دُونَ مَنْ لا يخلُق، ولا يرزُق ولا يضرُّ، ولا ينفعُ، ولا يملِكُ من الأمر شيئاً، وليس له قوَّةُ الاقتدار، ولا بيدِهِ مغفرةُ الذُنوبِ والأوزار.

﴿٧٧ ـ ٧٨﴾ ﴿قل﴾: لهم مخوفاً ومحذِّراً ومنهضاً لهم ومنذراً: ﴿هو نباً عظيمٌ ﴾؛ أي: ما أنبأتُكم به من البعث والنشور والجزاء على الأعمال خبرٌ عظيم ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه، ولا ينبغي إغفالُه. ولكن ﴿أنتُم عنه معرضونَ﴾: كأنَّه ليس أمامكم حسابٌ ولا عقابٌ ولا ثوابٌ.

﴿ ٣٩ ـ ٧٠﴾ فإنْ شَكَكْتُم في قولي وامْتَرَيْتُم في خبري؛ فإني أخبركم بأخبارٍ لا علم لي بها ولا دَرَسْتُها في كتاب؛

فإخباري بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص أكبرُ شاهدٍ لصدقي وأدلُّ دليل على حقِّ ما جئتُكم به، ولهذا قال: ﴿ما كان لي من علم بالملأ الأعلى﴾؛ أي: الملائكة؛ ﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾؛ لولا تعليم الله إيَّاي وإيحاؤه إليَّ، ولهذا قال: ﴿إِن يوحى إليَّ إلَّا أَمَا أَنَا نَذِيرٌ مِينٌ﴾؛ أي: ظاهر النذارة جليُّها؛ فلا نذير أبلغ من نذرتِه ﷺ.

﴿٧١ ـ ٧٧﴾ ثم ذَكَرَ اختصام الملأ الأعلى، فقال: ﴿إِنِّي وَإِذْ قَالَ رَبُّكُ لَلْمَلَائِكَةَ﴾: على وجه الإخبار، ﴿إِنِّي خَالَقٌ بشراً من طينٍ ﴾؛ أي: ماذّتُه من طين، ﴿فإذا سَوَّيْتُهُ ﴾؛ أي: سويت جسمه وتمَّ، ﴿ونفختُ فيه من روحى فَقَعوا له ساجدينَ ﴾.

﴿٧٣ ـ ٤٧﴾ فوطن الملائكة الكرامُ أنفسَهم على ذلك حين يتم خلقه ونفخ الروح فيه امتثالاً لربهم وإكراماً لآدم عليه السلام، فلما تم خلقه في بدنيه وروجه، وامتحن الله آدم والملائكة في العلم، وظهر فضله عليهم؛ أمرهم الله بالسجود، فسجدوا ﴿كلّهم أجمعون، إلّا إبليسَ﴾: لم يسجد، ﴿استَكْبَرَ﴾: عن أمر ربه، واستكبر على آدم، ﴿وكان من الكافرينَ﴾: في علم الله تعالى.

﴿٧٥﴾ فقال الله له موبِّخاً ومعاتباً: ﴿ما مَنعَك أن تسجد لما خلقتُ بيديَّ﴾؛ أي: شرَّفتُه وكرَّمْتُه واختصصتُه بهذه الخصيصة التي اختصَّ بها عن سائر الخلق، وذلك يقتضي عدم التكبِّر عليه. ﴿أُستكبرتَّ﴾: في امتناعِك ﴿أم كنتَ من العالينَ﴾.

﴿٧٦﴾ ﴿قال﴾ إبليسُ معارضاً لربّه مناقضاً: ﴿أَنَا خيرٌ منه خَلَقْتَني من نارٍ وَخَلَقْتَهُ من طين﴾: وبزعمِهِ أنَّ عنصر النار خيرٌ من عنصر الطين، ولهذا من القياس الفاسد؛ فإنَّ عنصرَ النار مادَّةُ الشرِّ والفساد والعلوِّ والطيش والخقَّة، وعنصرُ الطِّين مادَّةُ الرزانة والتواضُع وإخراج أنواع الأشجارِ والنباتات، وهو يغلِبُ النار ويطفِئُها، والنارُ تحتاج إلى مادَّةٍ تقومُ بها والطينُ قائمٌ بنفسِهِ. فهذا قياسُ شيخ القوم، الذي عارض به الأمر الشفاهيَّ من الله، قد تبين غايةُ بطلانِهِ وفسادِهِ؛ فما بالك بأقيسةِ التلاميذ الذين عارضوا الحقَّ بأقيستِهِم؛ فإنَّها كلَّها أعظمُ بطلاناً وفساداً من لهذا القياس.

﴿٧٧ ـ ٧٧﴾ فقال الله له: اخرج ﴿منها﴾؛ أي: من السماء والمحلِّ الكريم، ﴿فَإِنَّكُ رَجِيمٌ﴾؛ أي: مبعد مدحور، ﴿وإنَّ عليك لعنتي﴾ أي: طردي وإبعادي ﴿إلى يوم الدين﴾: دائماً أبداً.

﴿٧٩﴾ ﴿قال ربِّ فأنظِرْني إلى يوم يبعثون ﴾: لشدَّة عداوتِهِ لآدمَ وذريَّته؛ ليتمكَّن من إغواء مَنْ قَدَّرَ الله أن يُغْهَ يَه.

ُ (۸ - ۸۱) ف (قال) الله مجيباً لدعوتِهِ حيث اقتضتْ حكمتُهُ ذلك: ﴿إِنَّكَ مِن المُنْظَرِينِ. إلى يوم الوقتِ المعلوم »: حين تُسْتَكْمَلُ الذريَّةُ، ويتمُّ الامتحان.

﴿٨٢ ـ ٨٣﴾ فلما علم أنه مُنْظَرٌ؛ بادى ربَّه من خبثه بشدَّة العداوة لربِّه ولآدم وذُرِّيَّتِهِ، فقال: ﴿فبعزَّتِك لأُغْوِينَّهُم أَجمعينَ﴾:

يُحتمل أنَّ الباء للقسم، وأنَّه أقسم بعزَّةِ اللَّه ليغوينُّهم كلُّهم أجمعين ﴿إلَّا عبادك منهم المخلَصين ﴾: علم أنَّ اللَّه سيحفظُهم من كيدِهِ. ويُحتمل أنَّ الباء للاستعانة، وأنَّه لما علم أنه عاجزٌ من كل وجهٍ، وأنه لا يضلُّ أحداً إلَّا بمشيئة الله تعالى، فاستعانَ بعزَّةِ الله على إغواءِ ذُرِّيَّةِ آدمَ. لهذا وهو عدوُّ اللَّه حقًّا، ونحن يا ربَّنا العاجزونَ المقصرونَ، المقرُّونَ لك بكل نعمةٍ، ذُرِّيَّةُ من شَرَّفْتَه وكرَّمْتَه؛ فنستعين بعزَّتك العظيمة، وقدرتك، ورحمتك الواسعة لكلِّ مخلوق، ورحمتك التي أوصلتَ إلينا بها ما أوصلتَ من النعم الدينيَّة والدنيويَّة، وصرفت بها ما عنَّا صرفت من النِّقم، أن تعيننا على محاربتِهِ وعداوتِهِ والسلامة من شرِّه وشركِهِ، ونحسنُ الظِّنَّ بك أن تجيبَ دعاءنا، ونؤمنُ بوعدِك الذي قلت لنا: ﴿وقال ربُّكم ادْعوني أَسْتَجِبْ لَكُم ﴾؛ فقد دَعَوْناك كما أمَرْتَنا، فاستجبْ لنا كما وَعَدْتُنا. ﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الميعاد ﴾.

﴿٨٤ ـ ٨٥﴾ ﴿قال﴾ الله تعالى: ﴿فالحقُّ والحقَّ أَقُولُ﴾؛ أي: الحقُّ وصفي والحقُّ قولي، ﴿لأملأنَّ جهنَّم منك ومِمَّن تَبِعَكَ منهم أجمعينَ﴾.

﴿٨٦﴾ فلما بيَّنَ الرسول للناس الدليلَ، ووضَّح لهم السبيلَ؛ قال الله له: ﴿قل ما أَسأُلُكُم عليه ﴾؛ أي: على دعائي إياكم ﴿من أجر وما أنا من المتكلَّفين ﴾: أدَّعي أمراً ليس لي، وأقفو ما ليس لي به علمٌ، لا أتَّبعُ إلَّا ما يُوحى إليَّ.

﴿٨٧﴾ ﴿إِنْ هُو﴾؛ أي: لهذا الوحي والقرآن ﴿إِلَّا ذِكْرٌ للعالَمين﴾: يتذكّرون به كلَّ ما ينفعُهم من مصالح دينهم ودُنياهم، فيكون شرفاً ورفعةً للعالمين به وإقامةَ حجّة على المعاندين.

فهذه السورة العظيمة مشتملةٌ على الذِّكْر الحكيم، والنبأ العظيم، وإقامةِ الحُجَج والبراهين على مَنْ كذَّب

بالقرآن، وعارضه، وكذّب مَنْ جاء به، والإخبار عن عباد الله المخلّصين، وجزاء المتقين والطاغين؛ فلهذا أقسم في أولها بأنّه ذو الذّكر، ووصفه في آخرها بأنّه ذِكُرٌ للعالمين، وأكثرَ التّذْكيرَ بها فيما بين ذلك؛ كقوله: ﴿واذْكُرْ عَبْدَنا﴾، ﴿واذْكُرْ عِبَادَنا﴾، ﴿رحمةً منّا وذِكْرى) ﴿ هذا ذكرٌ ﴾. اللهمّ علّمنا منه ما جهلنا، وذكّرُنا منه ما نُسّينا نِسيانَ غفلةٍ ونسيان تركٍ.

﴿٨٨﴾ ﴿ولَتَعْلَمُنَّ نبأه﴾؛ أي: خبره ﴿بعد حين﴾: وذٰلك حين يقع عليهم العذاب، وتتقطّع عنهم الأسباب.
تم تفسير سورة ص بمنه تعالى وعونه.

** ** تفسیر سورة الزمر وهي مكبة نسب الله الكنف الكفلية نسب الله الكنف الكفلية نسب الله الكفلية المناس الكفلية نسب الله الكفلية نسب الكفلية نسب الله الكفلية نسب الكفلية نسب الله الكفلية

﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَكِ مِنَ اللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ ﴿ إِنَا أَنزَانَا اللّهِ عَلَيْدِ ﴿ إِنَا أَنزَانَا اللّهِ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ اللّهِ ﴾ آلا لِلّهِ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ اللّهِ أَلْلِيكَ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ مِن دُونِهِ أَوْلِيكَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلّا لِللّهَ لِيُونُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَيْ إِنَّ اللّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْلِفُونَ إِنَّ اللّهِ زُلْفَيْ إِنَّ اللّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْلِفُونَ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَذِبٌ هُمْ فَيْدِ كَنْذِبٌ كَاللّهِ مُنْ اللّهِ يَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَنْذِبٌ كَاللّهِ كُلْفَالًا اللّهِ اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَنْذِبٌ كَاللّهُ اللّهُ اللّهُولَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿١﴾ يخبر تعالى عن عظمة القرآنِ وجلالةِ مَنْ تكلَّم به ونَزَلَ منه، وأنَّه نزل ﴿من الله العزيز الحكيم﴾؛ أي: الذي وصفه الألوهيَّة للخلق، وذلك لعظمتِه وكمالِه والعزَّة التي قهر بها كلَّ مخلوق، وذلَّ له كلُّ شيء والحكمة في خلقه وأمره؛ فالقرآنُ نازلٌ ممَّن لهذا وصفه، والكلام وصفٌ للمتكلِّم، والوصفُ يتبعُ الموصوف؛ فكما أنَّ الله تعالى الكامل من كلِّ وجه الذي لا مثيل له؛ فكذلك كلامُهُ كاملٌ من كلِّ وجه لا مثيل له؛ فهذا وحدَه كافٍ في وصف القرآن دالٌ على مرتبته.

﴿٢﴾ ولٰكنَّه مع لهذا زاد بيانًا لكماله بمن نَزَلَ عليه، وهو محمدٌ ﷺ، الذي هو أشرف الخلق، فعُلِمَ أنَّه أشرف الكتب، وبما نزل به، وهو الحقُّ، فنزل بالحقّ الذي لا مِرْيةَ فيه لإخراج الخلق من الظّلمات إلى النور، ونزل مشتملاً على الحقّ في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة؛ فكلُّ ما دلَّ عليه؛ فهو أعظم أنواع الحقّ من جميع المطالب العلميَّة، وما بعد الحقّ إلَّا الضلال.

ولمًا كان نازلاً من الحقّ مشتملاً على الحقّ لهداية الخَلْق على أشرف الخلق؛ عَظُمَتْ فيه النعمةُ وجلَّت، ووجب القيامُ بشكرِها، وذلك بإخلاص الدين لله؛ فلهذا قال: ﴿فَاعْبُكِ الله مخلصاً له الدين﴾؛ أي: أخلص لله تعالى جميع دينِكَ من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة: الإسلام والإيمان والإحسان؛ بأنْ تُفْرِدَ الله وحدَه بها، وتقصُدَ به وَجْهَهُ، لا غير ذلك من المقاصد.

﴿٣﴾ ﴿ألا لله الدينُ الخالصُ﴾: لهذا تقريرٌ للأمر بالإخلاص، وبيانُ أنَّه تعالى كما أنَّه له الكمال كلُّه وله التفضُّل على عباده من جميع الوجوه؛ فكذلك له الدينُ الخالصُ الصافي من جميع الشوائب؛ فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوة خلقِهِ وأمَرَهُم به؛ لأنه متضمنٌ للتألُّه لله في حبه وخوفه ورجائِهِ والإنابةِ إليه في عبوديَّته والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده، وذلك الذي يُصْلِحُ القلوبَ ويزكِّيها ويطهِّرها؛ دون الشرك به في

سورة الزمر (٣ ـ ٤) ٨٤٨

> شيٌّ؛ فهو أغنى الشركاء عن الشرك، وهو مفسدٌ الشقاء.

> فلذُّلك لمَّا أمر بالتوحيد والإخلاص؛ نهى عن الشرك به، وأخبر بذمِّ مَنْ أشرك به، فقال: ﴿والذين اتَّخذوا من دونِهِ أولياءَ ﴾؛ أي: يتولُّونَهم بعبادتهم ودعائهم، متعذِرين عن أنفسِهم، وقائلين: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إلى الله زُلْفَي ﴾؛ أي: لترفعَ حوائجنا لله، وتشفعَ لنا عنده، وإلَّا؛ فنحن نعلمُ أنَّها لا تخلُقُ ولا ترزقُ ولا تملكُ من الأمر شيئاً؛ أي: فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص، وتجرؤوا على أعظم المحرَّمات، وهو الشرك، وقاسوا الذي ليس كمثلِهِ شيءٌ الملك العظيم بالملوك، وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أنَّ الملوك كما أنَّه لا يوصَلُ إليهم إلَّا بوجهاء وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويستعطِفونهم عليهم ويمهِّدونَ لهم الأمَّر في ذٰلك؛ ا أنَّ اللَّه تعالى كُذٰلك!

ولهذا القياس من أفسد الأقيسة، وهو يتضمَّن التسويةَ بين الخالق والمخلوق، مع ثُبوت الفرق العظيم عقلاً ونقلاً وفطرةً؛ فإنَّ الملوك إنَّما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم؛ لأنَّه^(١) لا يعلمون أحوالَهم، فيُحتَاجُ مَنْ يُعْلِمُهُمْ بِأَحْوَالُهُمِ، وربَّمَا لا يكون في قلوبهم رحمةٌ لصاحب الحاجة، فيحتاج مَنْ يُعَطِّفُهم عليه، ويسترحِمُه لهم، ويحتاجون إلى الشَّفعاء والوزراء، ويخافون منهم، فيقضون حوائجَ من توسَّطوا لهم مراعاةً لهم ومداراةً لخواطِرهم، وهم أيضاً فقراءُ؛ قد يمنعون لما يخشَوْن من الفقر، وأمَّا الربُّ تعالى؛ فهو الذي أحاط علمُهُ بظواهر الأمور وبواطنها، الذي لا يحتاجُ مَنْ يخبرُهُ بأحوال رعيَّته وعباده، وهو تعالى أرحم الراحمين، وأجود الأجودين، لا يحتاجُ إلى أحدٍ من خلقِهِ يجعله راحماً لعباده، بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، وهو الذي يحتُّهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته، وهو يريدُ من مصالِحِهم ما لا يريدونَه لأنفسِهِم، وهو الغنيُّ، الذي له الغنى التامُّ المطلقُ، الذي لو اجتمع الخلقُ من أولهم وآخرهم في صعيدٍ واحدٍ، فسألوه، فأعطى كلاُّ منهم ما سأل وتمنَّى؛ لم يَنقصوا غناه شيئاً، ولم يَنقصوا مما عنده إلَّا كما يَنْقُصُ البحرُ إذا غُمِسَ فيه المِخْيَطُ، وجميع الشفعاء يخافونه؛ فلا يشفعُ منهم أحدٌ

(١) كذا في النسختين. وعُدِّلت في (أ): «لأنهم» بخطٍ مغاير.

شيء من العبادة؛ فإنَّ اللَّه بريءٌ منه، وليس للَّه فيه | إلَّا بإذنه، وله الشفاعةُ كلُّها؛ فبهذه الفروق يُعلم جهلُ المشركين به وسفهُهُم العظيمُ وشدَّةُ جراءتهم عليه، ويُعْلَم للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة، مشق للنفوس غاية |أيضاً الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالى؛ لأنَّه يَتَضَمَّن القدحَ في الله تعالى، ولهذا قال حاكماً بين الفريقين المخلِصين والمشركين وفي ضمنه التهديد للمشركين: ﴿إِنَّ اللَّهِ يَحْكُمُ بِينَهُم فيما هم فيه يختلفونَ ﴾: وقد عُلِمَ أنَّ حُكْمَهُ أنَّ المؤمنين المخلصين في جنات النعيم، ومن يشرك بالله؛ فقد حرَّم الله عليه البينة ومأواه النار. ﴿إِنَّ اللَّه لا يهدى ﴾؛ أي: لا يوفِّق للهداية إلى الصراط المستقيم ﴿من هو كاذبٌ كفَّارٌ ﴾ ؟ أى: وصفه الكذبُ أو الكفر؛ بحيث تأتيه المواعظُ والآيات ولا يزول عنه ما اتَّصف به، ويُريه اللَّه الآياتِ فيَجْحَدُها ويكفرُ بها ويكذبُ؛ فهذا أنَّى له الهدى وقد سدًّ على نفسه الباب، وعوقِبَ بأن طَبَعَ الله على قلبهِ فهو لا يؤمنُ.

﴿ لَوْ أَرَّادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِـذَ وَلَذًا لَّاصَّطَفَىٰ مِثَا يَخْـلُقُ مَا يَشَكَأَهُ سُبْحَكُنَةً هُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَكَارُ ﴿ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَكَارُ اللَّهُ ﴿ .

﴿ ٤﴾ أى: ﴿ لُو أُراد اللَّه أَن يَتَّخِذَ ولداً ﴾: كما زعم ذلك من زَعَمَه من سفهاء الخلق ﴿الصطفى مما يخلقُ ما يشاء ﴾؛ أي: لاصطفى بعض مخلوقاتِهِ التي يشاء اصطفاءه واختصُّه لنفسه، وجَعَلَه بمنزلة الولد، ولم يكنُّ حاجةٌ إلى اتِّخاذ الصاحبة. ﴿سبحانه ﴾: عما ظنَّه به الكافرون أو نسبه إليه الملحدون. ﴿ هُو اللَّهُ الواحدُ القهَّارُ ﴾؛ أي: الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله؛ فلا شبيه له في شيء من ذلك ولا مماثل؛ فلو كان له ولد؛ القتضي أن يكون شبيها له في وحديه؛ لأنَّه بعضُه وجزءٌ منه. القهارُ لجميع العالم العلويِّ والسفليِّ؛ فلو كان له ولدُّ؛ لم يكن مقهوراً، ولكان له إدلالٌ على أبيه ومناسبةٌ منه، ووحدتُه تعالى وقهرُهُ متلازمانِ؛ فالواحد لا يكون إلَّا قهاراً، والقهارُ لا يكون إلَّا واحداً، وذلك ينفي الشركة له من كلِّ

﴿ خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِّ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرُّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَكِّمً أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ١ خَلْقَكُم مِن نَّفْسِ وَبِعِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَلِمِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَنِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَاتٍ ثَلَثِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَـهُ ٱلْمُلْكُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ا ﴿ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَ اللَّهَ غَنَّى عَنكُمٌّ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُّ

وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَيْكُرُ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَيِّتُكُم بِمَا كُنُمُّ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيكُ بِذَاتِ الشَّدُورِ۞﴾.

﴿٥﴾ يخبر تعالى أنَّه ﴿خَلَقَ السَّمُواتِ والأرضَ﴾؛ أي: بالحكمة والمصلحة، وليأمرَ العبادَ وينهاهم ويثيبَهم ويعاقبَهم. ﴿يكوِّرُ الليلَ على النهار ويكوِّرُ النهارَ على الليل ﴾؛ أي: يدخِلُ كلاُّ منهما على الآخر، ويُحِلُّه محلُّه؛ فلا يجتمعُ لهذا ولهذا، بل إذا أتى أحدُهما؛ انعزلَ الآخر عن سلطانه، ﴿وسخَّرَ الشمسَ والقمر﴾: بتسخير منظّم وسير مقنن. ﴿كلُّ﴾: من الشمس والقمر ﴿يجري﴾: متأثِّراً عِّن تسخيره تعالى ﴿لأجل مسمِّى ﴾: وهو انقضاء هذه الدار وخرابُها، فيخرب الله آلاتِها وشمسها وقمرَها، وينشىء الخلق نشأةً جديدةً؛ ليستقرُّوا في دار القرار الجنة أو النار. ﴿ أَلا هو العزيزُ ﴾: الذي لا يُغالَبُ، القاهرُ لكلِّ شيء، الذي لا يستعصى عليه شيءٌ، الذي من عزَّتِهِ أُوجِدَ هٰذه المخلوقاتِ العظيمةَ، وسخَّرها، تجرى بأمره. ﴿الغفارُ﴾: لذنوب عبادِهِ التوَّابين المؤمنين؛ كما قال تعالى: ﴿وإنِّي لَغفارٌ لِمَن تابَ وآمَنَ وعَمِلَ صالحاً ثم اهتدى، الغفارُ لمن أشرك به بعد ما رأى من آياتِهِ العظيمةِ ثم تاب وأناب.

حَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمُ مِن اَلْمَنْ مَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمُ مِن اَلْمَاكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانَن تُصَمّر قُون فَ بُطُونِ أَمْهَا يَكُمُ لِلهُ مَنْكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ لِلهُ الْمُلُكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانَن تُصَمّر قُون فَ إِن تَكَفُرُ وَافَإِن اللهُ عَنَى عَن كُمُ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ وَلِان تَشْكُرُ وازَنَهُ لَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ وَلِان تَشْكُرُ وازَنَهُ لَا يَمْ عَلِيم اللهُ عَنَى عَن كُمُ مَوْلِ اللهُ عَن عَم اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَن عَم اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

﴿٢﴾ ومن عزَّتِهِ أن ﴿ خَلَقَكُم من نفس واحدة ﴾: على كثرتكم وانتشاركم في أنحاء الأرض، ﴿ ثم جَعَلَ منها زَوْجَها ﴾: وذلك ليسكنَ إليها وتسكنَ إليه وتتمَّ بذلك النعمة، ﴿ وأنزل لكم من الأنعام ﴾؛ أي: خلقها بقدر نازلٍ منه رحمةً بكم ﴿ ثمانية أزواج ﴾: وهي التي ذكرها في سورة الأنعام: ثمانية أزواج من الضّأنِ اثنينِ ومن المبعر النينِ ومن البهائم غيرها ؛ الممتر ومن الإبلِ اثنينِ ومن البهائم وخصّها بالذّكر مع أنّه أنزل لمصالح عباده من البهائم غيرها ؛ لكثرة نفعها وعموم مصالحِها ولشرفِها ولاختصاصها بأشياء لا يَصْلُحُ غيرُها ؛ كَالأضحيّة والهدي والعقيقة ووجوب الزكاة فيها واختصاصها بالدّية. ولما ذَكَرَ خَلْقَ أبينا وأمنا ؛ ذكرَ ابتداء خَلْقِنا، فقال: ﴿ يخلُقُكُم في بطونِ أَهَهاتِكُم خَلْقاً من بعدِ خَلْق ﴾؛ أي: طوراً بعد طورٍ ، وأنتم في حال لا يَدَ مخلوق تمسّكم ولا عينَ تنظرُ إليكم ، وهو قد ربّاكُم في ذلك المكان الضيق ﴿ في ظُلُماتٍ ثلاثٍ ﴾: ظلمة البطن، ثم ظلمة الرحم، ثم ظلمة المشيمة. ﴿ ذَلِكُم ﴾: أي: المألوه المعبود الذي ربّاكم ودبّركم ؛ فكما أنّه الواحد في خلقِه وتربيتِه لا شريك له في ذلك ؛ فهو الواحد في ألوهيّتِه لا شريك له ، ولهذا قال: ﴿ لا إله إلّا هو فأني تُصْرَفونَ ﴾ : بعد هذا البيان ، ببيانِ استحقاقِه تعالى الإخلاص وحده ، إلى عبادةِ الأوثان التي لا تدبّرُ شيئاً ، وليس لها من الأمر شيء !!

﴿٧﴾ ﴿إِن تَكْفُروا فإنَّ اللّه غنيٌّ عنكم﴾: لا يضرُّه كفرُكم كما لا ينتفع بطاعتكم، ولْكنْ أمرُهُ ونهيهُ لكم محضُ فضلِهِ وإحسانِهِ بهم وعلمِهِ أنَّ الكفر يُشقيهم شقاوةً لا يسعدون بعدها، ولأنَّه خَلَقَهم لعبادتِه؛ فهي الغاية التي خَلَقَ لها الخلق؛ فلا يرضى أن يَدَعوا ما خلقهم لأجله.

1 (C)

﴿وإن تشكروا﴾: لله تعالى بتوحيدِهِ وإخلاص الدين له ﴿ يَرْضُهُ لَكُم ﴾: لرحمته بكم ومحبَّته للإحسانِ عليكم ولِفعْلِكُم مَا خَلُقَكُم لأجله، وكما أنَّه لا يَتَضَرَّر بشِرْككمْ ولا يَنْتَفِعُ بأعمالكم وتوحيدكم؛ كذَّلك كلُّ أحدٍ منكم له عملُه من خير وشرٌّ. ﴿ولا تزرُ وازرةٌ وزْرَ أخرى ثم إلى ربِّكم مرجِعُكُم﴾: في يوم القيامة، ﴿فينبِّثُكُم بما كنتُم تعملون ﴾: إخباراً أحاط به علمُه وجرى عليه قلمُه وكتبتُهُ عليكم الحفظةُ الكرامُ وشهدتْ به عليكم الجوارحُ، فيجازي كلَّا منكم ما يستحقُّه. ﴿إِنَّهُ عليمٌ بذآت الصدور ﴾؛ أي: بنفس الصدور وما فيها من وصف برِّ أو فجور. والمقصود من لهذا الإخبار بالجزاء بالعدل

﴿ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓاْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيَشِيلً عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابٍ ٱلنَّارِ شَيْ﴾.

﴿٨﴾ يخبر تعالى عن كرمه بعبده وإحسانه وبرِّه وقلَّةِ شُكْر عبدِهِ، وأنَّه حين يمسُّه الضُّرُّ من مرض أو فقر أو وقوع في كُربة بحر أو غيره؛ أنَّه يعلم أنَّه لا يُنَجِّيهِ في لهذه الحال إلَّا اللَّهُ، فيدعوه متضرِّعاً منيباً، ويستغيثُ به في كَشْفِ مِا نزل به ويلحُّ في ذٰلك. ﴿ثُم إِذَا خُوَّلُهُ *: الله ﴿نعمةً منه ﴾: بأن كشف ما به من النُّورِّ والكربةِ، ﴿نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهُ مِنْ قَبْلُ ﴾؛ أي: نسى ذٰلك الضُّرُّ الذي دعا الله لأجله، ومرَّ كأنَّه ما أصابه ضرٌّ، واستمرَّ على شركه، ﴿وجعل لله أنداداً ليضلُّ عن سبيلِهِ ﴾؛ أي: لِيَضِلُّ بنفسِهِ ويُضِلُّ غيرَه؛ لأنَّ الإضلال فرعٌ عن الضّلال، فأتى بالملزوم ليدلُّ على اللازم. ﴿قُلُّ﴾: لهذا العاتى الذي بدَّلَ نعمة الله كفراً: ﴿تمتُّعْ بكفركَ قليلاً إنَّك من أصحاب النار﴾: فلا يغنيكَ ما تتمتَّعُ به إذا كان المآل النار، ﴿أَفْرَأَيتَ إِنْ مَتَّعْنَاهِم سنينَ ثم جاءَهُم ما كانوا يوعدونَ. ما أغنى عنهُم ما كانواً

﴿أَمَّنْ هُوَ قَننِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَايِّمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِيدٍ. قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُّ إِنَّمَا يَنَذَّكُرُ أُولُوا ٱلأَلْبَبِ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿٩﴾ لهذه مقابلةٌ بين العامل بطاعة الله وغيره، وبين العالم والجاهل، وأنَّ لهذا من الأمور التي تَقَرَّرَ في العقول تباينُها، وعُلِمَ علماً يقيناً تفاوتُها؛ فليس

أى: مطيعٌ لله بأفضل العبادات، وهي الصلاة، وأفضل الأوقات، وهي أوقات الليل، فوصَفَه بكثرة العمل وأفضله، ثم وَصَفَه بالخوف والرجاء، وذكر أنَّ متعلَّقَ الخوف عذابُ الآخرة على ما سَلَفَ من الذُّنوب، وأنَّ متعلَّقَ الرجاءِ رحمةُ اللَّه، فوصفه بالعمل الظاهر والباطن. ﴿قل هل يَسْتَوى الذين يعلمون الله ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي وما له في ذلك من الأسرار والحكم، ﴿والذين لا يعلمونَ ﴿: شيئاً من ذلك، لا يستوى لهؤلاء ولا لهؤلاء؛ كما لا يستوى الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار. ﴿إِنَّما يَتَذَكَّرُ ﴾: إذا ذُكِّروا ﴿أُولُو الألباب ﴾؛ أي: أهل العقول الزكيَّة الذكيَّة؛ فهم الذين يُؤثِرونَ الأعلى على الأدنى؛ فيؤثِرون العلمَ على الجهل، وطاعةَ اللَّه على مخالفتِهِ؛ لأنَّ لهم عقولًا ترشِدُهم للنظر في العواقب؛ بخلاف مَنْ لا لبَّ له ولا عقلُ؛ فإنَّه يتَّخِّذُ إلْهه هواه.

﴿ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّايِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرٍ حِسَابِ ۞﴾.

﴿١٠﴾ أي: قل منادياً لأشرف الخَلْق، وهم المؤمنون، آمراً لهم بأفضل الأوامر، وهي التقوى، ذاكراً لهم السبب الموجب للتقوى، وهو ربوبيَّة الله لهم وإنعامُه عليهم، المقتضى ذلك منهم أن يَتَّقوه، ومن ذلك ما منَّ الله عليهم به من الإيمان؛ فإنَّه موجبٌ للتقوى؛ كما تقولُ: أيُّها الكريم تصدَّقُ! وأيُّها الشجاع قاتل! وذكر لهم الثوابَ المنشِّطَ في الدُّنيا، فقال: ﴿للنين أحسنوا في لهذه الدُّنيا﴾: بعبَّادة ربِّهم لهم ﴿حسنةٌ﴾: رزقٌ واسعٌ ونفسٌ مطمئنةٌ وقلبٌ منشرحٌ ؛ كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صالحاً من ذَكَر أو أنثني وَهو مؤمنٌ فَلَنُحْييَنَّهُ حياةً طيبةً ﴾. ﴿وأرضُ اللّه واسعةٌ ﴾: إذا مُنِعْتُم من عبادتِهِ في أرض؛ فهاجِروا إلى غيرِها تعبُدون فيها ربَّكم وتتمكُّنون من إقامة دينِكم. ولمَّا قَال: ﴿للذين أحسنوا في هذه الدُّنيا حسنة ﴾؛ كان لبعض النفوس مجالٌ في لْهَذَا الموضع، وهو أنَّ النصَّ عامٌّ؛ أنَّه كل مَنْ أحسن؟ فله في الدُّنيا حسنةٌ؛ فما بالُ مَنْ آمن في أرض يُضْطَهَدُ فيها ويُمْتَهَنُّ لا يحصل له ذلك؟ دَفَعَ لهذا الظنَّ بقوله: ﴿وأرضُ اللَّه واسعةُ ﴾: وهنا بشارةٌ نصَّ عليها النبيُّ عِيدُ بقوله: «لا تزال طائفةٌ من أمَّتي على الحقِّ ظاهرين لا المعرضُ عن طاعة ربِّه المتَّبع لهواه كمن هو قانتٌ؛ أيضرُّهم مَنْ خَذَلَهم ولا من خالَفَهم حتى يأتي أمرُ اللّه قُلْ إِنِّي أُمْرِتُ أَنْ أَعْبُدُ أَللَّهُ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرِتُ لِأَنْ أَكُونَ

أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

ا قُلِ اللهَ أَعَبُدُ مُخْلِصاً الَّهُ دِينِي اللهِ فَاعْبُدُواْ مَا شِتْتُمْ مِّن دُونِهِ ۗ

قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمِ مَوْمَ الْفِيكَمَةُ أَلَا وَلِيَ هُوَا لَفْيكَمُ مِن فَوْقِهِمُ ظُلَلُ مِن النَّارِ

وَمِن تَعْنِمَ ظُلُلُّ ذَلِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ مِنْ عَنْمَ ظُلُلُّ ذَلِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ مُ يَعْبَادِ فَأَتَّقُونِ

وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواۡٱلطَّاءُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنابُوٓۤٳڸؚٛۮٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْمُشۡرَىٰٓ

فَلَشِّرْ عِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ ٱحْسَنَهُۥ ۗ

أُوْلَتِكَ الَّذِينَ هَدَ لَهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَتِكَ هُمَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كُلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَتَ تُنقِذُ مَن فِ ٱلنَّادِ

لَكِينِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوَا رَبَّهُمْ لَهُمْ عُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّنْيِنَةٌ تُجَرِّي

مِنتَحْنِهَا ٱلْأَنْهَٰذُ وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ ٱلْمَ تَرَ

أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَ أُويَنكِيعَ فِٱلْأَرْضِ ثُمَّ ا

يُخْرِجُ بِهِ عَزْزَعًا تُخْنَلِفًا أَلْوَنْهُمُ مُّ يَهِيجُ فَتَرَكَٰهُ مُصْفَرَّا ثُمَّرَ

يَعْعَلَهُ وحُطَاعاً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرِي لِأُولِي ٱلْأَلْبَب اللهِ

وهم على ذٰلك "(1). تشير إليه لهذه الآية وترمي إليه من قريب، وهو أنَّه تعالى أخبر أنَّ أرضَه واسعةً؛ فمهما مُنِعْتُم من عبادته في موضع؛ فهاجروا إلى غيرها. ولهذا عامٌّ في كلِّ زمان ومكان؛ فلا بدَّ أن يكونَ لكلِّ مهاجر ملجأ من المسلمين يلجأ إليه وموضعٌ يتمكَّن من إقامةً دينِهِ فيه.

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصابرون أَجْرَهُم بغير حساب ﴿: وهٰذَا عامٌّ في جميع أنواع الصبر: الصبر على أقدار الله المؤلمة؛ فلا يتسخَّطُها، والصبر عن معاصيه؛ فلا يرتكبها، والصبر على طاعته حتى يؤدِّيها، فوعد الله الصابرين أجرهم بغير حساب؛ أي: بغير حدَّ ولا عدِّ ولا مقدار، وما ذاك إلا لفضيلة الصبر ومحله عند الله، وأنَّه معينٌ على كلِّ الأمور.

﴿ قُلْ إِنِينَ أَمِرْتُ أَنَ أَعْبَدُ اللّهَ مُعْلِصًا لَهُ اللّهِينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَن الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَمْرَتُ لِأَن الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَهُلُ إِنِي الْحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَلَابَ مَعْلِمٍ ﴿ وَالْمَالَمُ اللّهُ يَعِيمُ فَاعْبُدُواْ مَا شِئْتُم مِن دُونِهِ مُّ قُلْ إِنَّ الْمُسْلَمُ مَ وَالْهَلِيمِ يَنَ اللّهِ مِن دُونِهِ مُن اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ مَن دُونِهِ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَاهُ عَلَالْمُ عَلِي عَلَالِكُمْ عَلِي عَلَاهُ عَلِ

﴿١١﴾ أي: ﴿قل﴾: يا أيُّها الرسولُ، للناس:

﴿إِنِّي أَمْرِتُ أَنِ أَعْبُدَ اللَّهَ مخلصاً له الدّين﴾: في قولِهِ في أول السورة: ﴿فاعْبُدِ اللَّه مخلصاً له الدين﴾.

﴿ ١٢﴾ ﴿ وَأُمِرْتُ لأن أكونَ أُولَ المسلمينَ ﴾ : لأنّي الدَّاعي الهادي للخلقِ إلى ربِّهم، فيقتضي أنّي أولُ من ائتّمَرَ بما أمرَ به وأولُ مَنْ أسلمَ، ولهذا الأمرُ لا بدَّ من إيقاعِهِ من محمد ﷺ وممَّن زعم أنه من أثباعِهِ؛ فلا بدَّ من الإسلام في الأعمال الظاهرة والإخلاص لله في الأعمال الظاهرة والباطنة.

ُ ﴿١٣﴾ ﴿قُلَ إِنِي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي﴾: فيما أمرني به من الإخلاص والإسلام ﴿عذابَ يومٍ عظيمٍ ﴾: يخلدُ فيه مَنْ أشرك ويعاقَبُ فيه من عصى.

﴿18 ـ 00﴾ ﴿قل اللّهَ أَعْبُدُ مخلصاً له ديني. فاعْبُدوا ما شِئتُم من دونِهِ ﴾: كما قال تعالى: ﴿قل يا أَيُها الكافرونَ. لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدونَ. ولا أنتُم عابِدونَ ما أَعْبُدُ. ولا أنا عابِدُ ما عَبَدْتُم. ولا أنتُم عابِدونَ ما أَعْبُدُ. ولا أنا عابِدُ ما عَبَدْتُم. ولا أنتُم عابِدونَ ما أَعْبُدُ. لأكُم دينُكم ولي دينُ ﴾. ﴿قُلْ إِنَّ الخاسرينَ ﴾: حقيقة هم ﴿الذين خسروا أنفسهم ﴾: حيث حَرَموها الثوابَ، واستحقَّتْ بسببِهِم وخيمَ العقاب، ﴿وأهليهم يومَ القيامة ﴾؛ أي: فُرِّقَ بينَهم وبينَهم، واشتدَّ عليهم الحزنُ، وعَظُمَ الخسرانُ. ﴿أَلا ذلك هو الخسرانُ المبينُ ﴾: الذي ليس مثلَه خسرانٌ، وهو خسرانٌ مستمرٌ لا ربح بعده، بل ولا سلامة.

﴿١٦﴾ ثم ذكر شدَّةَ ما يحصُلُ لهم من الشقاء، فقال: ﴿لهم من فوقِهِم ظُلُلٌ من النارِ ﴾؛ أي: قطع عذاب كالسحاب العظيم، ﴿ومن تَحْتِهِم ظلُلُ، ذلك﴾: الوصفُ الذي وَصَفْنا به عذابَ أهل النار سوطٌ يسوقُ الله به

 ⁽١) ورد عن جمع من الصحابة، وقد صرح عدد من العلماء بتواتر الحديث، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط»
 (١٩٢١)، والكتاني في «نظم المتناثر» (٩٣)، والزبيدي في «لقط اللآلئ المتناثرة» (٦٨)، والألباني في «صلاة العيدين»
 (ص٣٩ ـ ٤٠).

عبادَه إلى رحمته، ﴿ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عبادَه يا عبادِ فاتَّقون ﴾؛ أي: جعل ما أعدَّه لأهل الشقاء من العذاب داع(١) يدعو عباده إلى التقوى وزجراً عمَّا يوجبُ العذاب؛ فسبحان من رَحِمَ عبادَهُ في كل شيءٍ! وسَهَّلَ لهم الطرقَ الموصلة إليه، وحثُّهم على سلوكها، ورغَّبهم بكلِّ مرغّب تشتاقُ له النفوسُ وتطمئنُّ له القلوب، الأسباب الزاجرة عن تركه.

﴿ وَالَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّلْعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى ٱللَّهِ لَمُهُمْ ٱلْمُشْرَيُّ فَلَيْشِ عِبَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَسْتَبِعُونَ ٱلْقُولَ فَيَـنَّبِعُونَ الْقُولَ فَيَـنَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنْهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِكَ هُمُ أُولُوا ٱلأَلْبَبِ۞﴾.

﴿١٧﴾ لما ذَكَرَ تعالى حال المجرمين؛ ذَكرَ حالَ المنيبين وثوابَهم، فقال: ﴿والذين اجْتَنَبُوا الطاغوتَ أَن يَعْبُدُوها﴾: والمرادُ بالطاغوت في هٰذا الموضع عبادةُ غير الله؛ فاجْتَنبوها في عبادتها، ولهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم العليم؛ لأنَّ المدحَ إنَّما يتناولُ المجتَنِبُ لها في عبادتها. ﴿وأنابوا إلى اللَّهِ ؛ بعبادتِهِ وإخلاص الدين له، فانصرفتْ دواعيهم من عبادةِ الأصنام إلى عبادةِ الملكِ العلَّام، ومن الشركِ والمعاصى إلى التوحيدِ والطاعات. ﴿لهمُ البُشري﴾: التي لا يُقادِرُ قَدْرَهَا وَلَا يَعْلَمُ وَصْفَهَا إِلَّا مَنْ أَكْرَمَهِم اللَّهِ عَلَيْ تُقَدِّرُ تُنْقِذُ مَنْ في النار لا محالة. بها، ولهذا شاملٌ للبُشري في الحياة الدُّنيا بالثناء الحسن والرؤيا الصالحةِ والعنايةِ الربَّانيَّة من الله، التي يرونَ في خلالها أنَّه مريدٌ لإكرامهم في الدُّنيا والآخرة، ولَهُمُ البشري في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي القيامة، وخاتمةُ البُشرى ما يبشِّرُهم به الربُّ الكريم من دوام رضوانِهِ وبرِّه وإحسانِهِ وحلول أمانِهِ في ا الجنة .

﴿١٨﴾ ولمَّا أخبر أنَّ لهم البُشرى؛ أمره الله ببشارَتِهم، وذَكَرَ الوصفَ الذي استحقُّوا به البشارة، فقال: ﴿ فَبَشِّرْ عبادِ. الذين يستَمِعون القولَ فيتَّبعونَ أَحْسَنَهُ ﴾: ولهذا جنسٌ يشملُ كلَّ قول؛ فهم يستمعون جنس القول ليميِّزوا بين ما ينبغي إيثارُه مما ينبغي اجتنابُه؛ فلهذا كان من حزمهم وعقلهم أنَّهم يتَّبعونَ أحسنَه، وأحسنُه على الإطلاق كلامُ الله وكلامُ رسوله؛ كما قال في هذه السورة: ﴿اللَّهُ نَزَّلُ أحسنَ الحديثِ كتاباً | أجورَهم. متشابهاً . . . ﴾ الآية .

وفي لهذه الآية نكتةٌ، وهي أنَّه لما أخبر عن لهؤلاء الممدوحين أنَّهم يستمعون القول فيتَّبعون أحسنَه؛ كأنَّه قيل: هل من طريق إلى معرفة أحسنِهِ حتى نتَّصِفَ بصفات أولى الألباب، وحتى نعرفَ أنَّ مَنْ آثره عَلِمْنا أنَّه من أولى الألباب؟ قيل: نعم؛ أحسنُه ما نصَّ اللَّه عليه بقوله: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أحسنَ الحديثِ كتاباً وحذَّرَهم من العمل لغيره غايةَ التَّحذير، وذَكرَ لهم متشابهاً... الآية. أولئك ﴿الذين يستمعونَ القولَ فيتَّبعونَ أحسنَهُ أولٰتك الذين هداهُمُ اللَّهُ ﴾: لأحسن الأخَلاق والأعمال، ﴿وأُولُئكُ هُمْ أُولُو الألبابِ﴾؛ أي: العقول الزاكية، ومن لُبِّهم وحزمِهم أنَّهم عَرَفُوا الحسن من غيره، وآثروا ما ينبغي إيثارُهُ على ما سواه، ولهذا علامةُ العقل، بل لا علامةً للعقل سوى ذلك؛ فإنَّ الذي لا يميز بين الأقوال حسنِها وقبيحِها؛ ليس من أهل العقول الصحيحةِ، أو الذي يميِّزُ لٰكنْ غلبتْ شهوتُه عقلَه فبقى عقلُه تابعاً لشهوتِهِ فلم يؤثِر الأحسنَ؛ كان ناقصَ العقل.

﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّادِ ﴿ آلَ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلْقَوَّا رَبَّهُمْ لَمُمْ غُرَقٌ مِّن فَرْقِهَا غُرَقٌ مَّنِيَّةٌ تَجْرِي مِن غَيْمًا ٱلأَنْهَرُ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞﴾.

﴿١٩﴾ أي: أفمن وجبتْ عليه كلمةُ العذاب باستمرارهِ على غَيِّهِ وعناده وكفرهِ؛ فإنَّه لا حيلة لك في هدايته، ولا

﴿٢٠﴾ لْكن الغبنُ كلُ الغبن والفوزُ كلُّ الفوزِ للمتَّقين، الذين أعدَّ لهم من الكرامة وأنواع النعيم ما لا يُقادَرُ قَدْرُهُ، ﴿لهم غُرَفٌ﴾؛ أي: منازل عاليةٌ مزخرفةٌ من حسنها وبهائها وصفائِها أنَّه يُرى ظاهرُها من باطنها وباطِنُها من ظاهرها، ومن علوِّها وارتفاعِها أنَّها تُرى كما يُرى الكوكبُ الغابرُ في الأفق الشرقيِّ أو الغربيِّ، ولهذا قال: ﴿مِن فوقِها غرفٌ ﴾؛ أي: بعضُها فوقَ بعض ﴿مبنيةٌ ﴾: بذهب وفضة وملاطها المسكُ الأذفر، ﴿ تجرى من تحتها الأنهارُ ﴾: المتدفقة المسقية للبساتين الزاهرة والأشجار الطاهرة، فتُغِلُّ أنواع الثمار اللذيذة والفاكهة النضيجة. ﴿ وَعُدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللّه الميعاد ﴾: وقد وعد المتّقين لهذا الثواب؛ فلا بدَّ من الوفاء به؛ فَلْيوفوا بخصال التقوى؛ ليوفِّيهُمْ

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَأَةً فَسَلَكُهُ يَنكِيعَ فِ ا ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تُخْلِفًا ٱلْوَنْهُم ثُمَّ يَهِيجُ فَ مَرَيْلَهُ مُصْفَكَّلًا

⁽١) كذا في النسختين والصواب «داعياً».

﴿أَفَهَنَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرُهُ الْإِسْلَادِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن رَبِّهِ * فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَتِكَ فِي ضَلَالٍ مُهِينِ ﷺ .

﴿٢٢﴾ أي: أفيستوى مَنْ شَرَحَ الله صدرَه للإسلام، فاتَسع لتلقِّي أحكام الله والعمل بها منشرحاً قرير العين على بصيرةٍ من أمره، وهو المرادُ بقولِهِ: ﴿فهو عِلى نورٍ

من ربِّهِ ﴾: كمن ليس كذلك؛ بدليل قوله: ﴿ فويلٌ للقاسيةِ قلوبُهُم مِنْ ذكرِ اللّه ﴾؛ أي: لا تلين لكتابه ولا تتذكّر آياتِه ولا تتذكّر آياتِه ولا تطمئنُ بذكرِهِ، بل هي معرِضَةٌ عن ربّها، ملتفتةٌ إلى غيره؛ فهؤلاء لهم الويلُ الشديدُ والشرُّ الكبير. ﴿ أُولُئك في ضلال مبين ﴾: وأيُّ ضلال أعظمُ من ضلال مَنْ أعْرَضَ عن وليِّه، ومَنْ كلُّ السعادة في الإقبال عليه، وقسا قلبُهُ عن ذكره، وأقبل على كلِّ ما يضرُّه؟!

﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنْنَا مُتَشَيْهِا مَثَانِي نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْكَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ نَالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ. مَن يَشَكَآءُ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

﴿٢٣﴾ يخبر تعالى عن كتابه الذي نزَّله أنّه أحسنُ ﴿الحديث على الإطلاق؛ فأحسنُ الحديث كلامُ الله، وأحسنُ الكتب المنزلةِ من كلام الله هذا القرآن، وإذا كان هو الأحسن؛ عُلِمَ أنَّ ألفاظه أفصحُ الألفاظ وأوضحُها، وأنَّ معانية أجلُّ المعاني؛ لأنّه أحسنُ الحديث في لفظه ومعناه. ﴿متشابها ﴾: في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه، حتى إنه كلَّما تدبَّره المتدبِّر وتفكّر فيه المتفكّر؛ رأى من اتّفاقه _ حتى في معانيه الغامضة _ ما يُبْهِرُ الناظرين ويجزم بأنّه لا يصدُرُ إلَّا من حكيم عليم، هذا المراد بالتّشابه في هذا الموضع، وأما في قوله تعالى: ﴿هو الذي أنزَلَ عليك الكتابَ منه آياتٌ محكماتٌ هنَّ أمُّ الكتابِ وأخرُ متشابهاتٌ ﴾؛ فالمرادُ بها: التي تشتبهُ على فهوم كثير من عليك الكتاب منه آياتٌ محكماتٌ هنَّ أمُّ الكتابِ وأخرُ متشابهاتٌ ﴾؛ فالمرادُ بها: التي تشتبهُ على فهوم كثير من متشابهاتٌ ﴾: في حسنه؛ لأنه قال: ﴿أحسنَ الحديثِ ﴾، وهو متشابهاتُ ﴾: في حسنه؛ لأنه قال: ﴿أحسنَ الحديثِ ﴾، وهو مسررٌ وآياتُ، والجميعُ يشبهُ بعضُه بعضاً؛ كما ذكرنا. ﴿مثانيَ ﴾؛ أي: ثَثَنَى فيه القصصُ والأحكامُ والوعدُ والوعدُ وصفاتُ أهل الخير وصفاتُ أهل الشرّ، وتُنتَى فيه أسماءُ الله وصفاتُه، وهذا من جلالتِه وحسنِه؛ فإنّه تعالى لمّا عَلِمَ احتياجَ الخلقِ إلى معانيه المزكِّية للقلوب المكمِّلة للأخلاق، وأنَّ تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار؛ فكما أنَّ الأشجار كلَّما تكرَّر سقيُها؛ حَسنَتْ وأثمرتْ أنواع فكما أنَّ الأشجار كلَّما تكرَّر سقيُها؛ حَسنَتْ وأثمرتْ أنواع فكما أنَّ الأشجار كلَّما تكرَّر سقيُها؛ حَسنَتْ وأثمرتْ أنواع فكما أنَّ الأشجار كلَّما تكرَّر سقيُها؛ حَسنَتْ وأثمرتْ أنواع فكما أنَّ الأشجار كلَّما تكرَّر سقيُها؛ حَسنَتْ وأثمرتْ أنواع فكما أنَّ الأسترا كلَّما تكرَّر سقيُها؛ حَسنَتْ وأثمرتُ أنواع في الماء؛ نقصت، بل ربَّما تَلِفَتْ، وكلما تكرَّر سقيُها؛ حَسنَتْ وأثمرتْ أنواع في ما في الماء؛ نقصت، بل ربَّما تَلِفَتُ والما تكرَّر سقيُها؛ حَسنَتْ وأثمرتُ أنواع في الماء المن المن المن المن المناء المن عليها؛ حَسنَة المناء المن المناء المناء المناء المن المناء ا

الثمار النافعةِ؛ فكذلك القلبُ يحتاجُ دائماً إلى تكرُّر معانى كلام الله تعالى عليه، وأنَّه لو تكرَّر عليه المعنى مرةً واحدةً في جميع القرآن؛ لم يقعْ منه موقعاً، ولم تحصُل النتيجة أمنه.

ولهذا سلكتُ في هذا التفسير هذا المسلك الكريم؛ اقتداءً بما هو تفسيرٌ له؛ فلا تجدُ فيه الحوالة على موضع من المواضع، بل كلُّ موضع تجدُ تفسيرَه كاملَ المعنى غيرَ مراع لما مضلى مما يُشْبِهُهُ، وإنْ كان بعضُ المواضع يكون أبسط من بعض وأكثرَ فائدة، ولهكذا ينبغي للقارىء للقرآنِ المتدبِّر لمعانيه أن لا يَدَعَ التدبُّرَ في جميع المواضع منه؛ فإنَّه يحصُلُ له بسبب ذٰلك خيرٌ كثيرٌ ونفعٌ غزيرٌ.

ولما كان القرآنُ العظيمُ بهذه الجلالة والعَظمةِ؛ أثَّر في قلوب أولى الألباب المهتدين؛ فلهذا قال تعالى: ﴿تَقْشَعِرُّ منه جلودُ الذين يَخْشَوْنَ ربَّهم ﴾: لما فيه من التخويف والترهيب المزعج، ﴿ثُمَّ تَلينُ جِلودُهم وقلوبُهم إلى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾؛ أي: عند ذكر الرجاء والترغيب؛ فهو تارةً يرغُّبُهم لعمل الخير، وتارةً يرهِّبُهم من عمل الشر. ﴿ وَلَك ﴾: الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم ﴿ هدى اللَّه ﴾؛ أي: هدايةٌ منه لعباده، وهو من جملةً فضله وإحسانه عليهم، ﴿يَهْدى بِهُ ؟ أَى: بسبب ذٰلك ﴿مَن يشاءُ ﴾ من عباده. ويُحْتَمَلُ أنَّ المرادَ بقوله: ﴿ ذَٰلِكَ ﴾؛ أي: القرآن الذي وَصَفْناه لكم ﴿ هدى اللَّه ﴾: الذي لا طريقَ يوصِلُ إلى الله إلَّا منه. ﴿ يَهْدَى بِهُ مَن يَشَاءُ ﴾ من عبادِهِ، ممَّن حَسُنَ قصدُه؛ كما قال تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رضُوانَه سُبُلَ السلام﴾. ﴿وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فما لَهُ مَن هَادِ ﴿: لأنَّه لا طريق يوصِلُ إليه إلَّا توفيقُه، والتوفيقُ للإقبال على كتابهِ، فإذا لم يحصُلُ لهذا؛ فلا سبيل إلى الهدى، وما هو إلَّا الضلالُ المبين والشقاء. ﴿ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ وَقِيلَ الِظَّلِلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنُمُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ كَنَدَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيُّ وَلَعَذَاكُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾. ﴿٢٤﴾ أي: أفيستوى لهذا الذي هداه الله، ووفَّقه لسلوك الطريق الموصلة لدار كرامتِهِ كمن كان في الضلال، واستمرَّ على عنادِهِ حتى قَدِمَ القيامة فجاءه العذابُ العظيم، فجعلَ يتَّقى بوجههِ الذي هو أشرفُ الأعضاء، وأدنى شيءٍ من العذاب يؤثُّرُ فيه، فهو يتَّقى فيه سوء العذاب؛ لأنَّه قد غُلَّتْ يداه ورجلاه؟! ﴿وقيل للظالمين﴾: أنفسَهم بالكفر والمعاصى توبيخاً وتقريعاً: | لهذا، فتراه لا يستقرُّ له قرارٌ ولا يطمئنُ قلبُه في موضع. ﴿ذُوقُوا مَا كُنتُم تُكْسِبُونَ﴾.

فَأَنْنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ خَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزَى

﴿ كَذَّبُ الذين من قبلِهِم ﴾: من الأمم كما كذَّبَ هُؤلاء، ﴿فأتاهم العذابُ من حيثُ لا يشعُرُونَ ﴾: جاءهم في غفلةٍ أولَ نهار أو هم قائلون.

﴿٢٦﴾ ﴿فأذاقَهُمُ اللَّهُ ﴾: بذلك العذاب ﴿الخزي في الحياة الدُّنيا﴾: فافتُضِحوا عند الله وعند خلَّقِهِ. ﴿ولَعَذَابُ الآخرةِ أَكبرُ لو كانوا يعلمونَ ﴾: فليحذرْ لهؤلاء من المُقام على التكذيب فيصيبَهم ما أصابَ أولٰنك من التعذيب.

﴿ وَلَقَدٌ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ۞ قُرَّءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِيجٍ لَعَلَهُمْ يَنْقُونَ ۞ ضَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَّاءً مُتَشَاكِمُنُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِتُونَ ١ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَيِّكُمْ تَخْنَصِمُونَ ١٠٠٠.

﴿٢٧﴾ يخبر تعالى أنَّه ضربَ في القرآن من جميع الأمثال؛ أمثال أهل الخير وأمثال أهل الشرِّ وأمثال التوحيد والشرك، وكلُّ مثل يقرِّبُ حقائق الأشياء والحكمة في ذلك؛ ﴿لعلُّهم يَتَذَكُّرونَ﴾: عندما نوضُّحُ لهم الحقُّ، فيعلمون ويعملون.

﴿٢٨﴾ ﴿قرآناً عَرَبِيًّا غير ذي عِوَجِ﴾؛ أي: جعلناه قرآناً عَرَبِيًّا واضحَ الألفاظ سهلَ المعانَّى، حصوصاً على العرب، غير ذي عوج؛ أي: ليس فيه خللٌ ولا نقصٌ بوجهٍ من الوجوه؛ لا من الفاظه ولا في معانيه. ولهذا يستلزمُ كمالَ اعتدالِهِ واستقامتِهِ؛ كما قال تعالى: ﴿الحمدُ لله الذي أنزَلَ على عبدِهِ الكتابِ وَلَمْ يَجْعَلْ له عِوَجاً. قَيِّماً ﴾. ﴿لعلُّهم يتَّقونَ ﴾ الله تعالى ؛ حيث سهَّلنا عليهم طُرُقَ التقوى العلميَّة والعمليَّة بهذا القرآن العربيُّ المستقيم، الذي ضَرَبَ الله فيه من كلِّ مَثَل.

(۲۹) ثم ضَرَبَ مثلاً للشرك والتوحيد، فقال: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً ﴾؛ أي: عبداً. ﴿فيه شركاءُ منشاكِسونَ ﴾: فهم كثيرون، وليسوا متَّفقينَ على أمر من الأمور وحالةٍ من الحالات حتى تُمْكِنَ راحتُه، بلِّ هم متشاكسونَ متنازعون فيه، كلُّ له مطلبٌ يريد تنفيذَه وَيريدُ الآخرُ غيرَه؛ فما تظنُّ حال لهذا الرجل مع لهؤلاء الشركاء المتشاكسين؟! ﴿ورجلاً سَلَماً لرجل﴾؛ أي: خالصاً له قد عَرَفَ مقصودَ سيِّدِهِ وحصلتْ له الراحةُ التامةُ. ﴿ هل **يستويان** ﴾؛ أي: لهذان الرجلان ﴿مثلاً ﴾؟ لا يستويانِ. كذُّلك المشركُ فيه شركاءُ متشاكسون، يدعو لهذا ثم يدعو والموحِّدُ مخلصٌ لربِّه، قد خلَّصه الله من الشركةِ لغيرو؛ ﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ

إِذْ جَآءَهُ أَلْيُسَ فِي جَهَنَّكُمُ مَثْوَى لِلْكَنفرينَ 🕝 وَٱلَّذِي

جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِدِيۡ أُولَيۡمِكُ هُمُٱلۡمُنَّقُونَ 🕝

لَهُم مَّايَشَآءُونَ عِندَرَبِهِمْ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ

لِيُكَ فِرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ

بأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْيِعْ مَلُونَ 🤁 أَلِيَسَ اللَّهُ بِكَافٍ

عَبْدَةً وَيُخَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضَّلِلُ

ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْهَادٍ ۞ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلَّ

أَلِيَسَ اللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي أَنِيقَ امِ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقً

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنِ اللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَتُح مَّاتَدْعُونَ

مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَاشِفَتُ ضُرِّهِ =

أَوْأَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَلْ هُرَكِ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عَقُلْ حَسْمَ

اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ أَنُّ قُلْ يَنْقَوْمِ أَعْمَلُواْ

عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنِّي عَنِمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ

مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقَتَمُ ٢

فهو في أتمِّ راحة وأكمل طمأنينةٍ. ف**﴿هل يستويان مَثَلاً** الحمدُ لله ﴾: على تبيين الحقِّ من الباطل وإرشاد الجهَّال. ﴿بِل أكثرُهم لا يعلمونَ ﴾.

﴿٣٠﴾ ﴿إِنَّكَ مِيتٌ وإنَّهم ميِّتونَ ﴾؛ أي: كلُّكم لا بدًّ أن يموت، ﴿وما جَعَلْنا لبشر من قبلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن متَّ فهم الخالدونَ ﴾ .

﴿٣١﴾ ﴿ثمَّ إِنَّكُم يومَ القيامةِ عندَ ربِّكم تختصمونَ ﴾: فيما تنازعتُم فيه، فيفصلُ بينكم بحكمِهِ العادل، ويُجازى كلاُّ ما عَمِلَه، أحصاه الله ونَسوهُ.

﴿ اللَّهِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلِيْسَ فِي جَهَنَّكُ مَثْوَى لِلْكَنفِينَ ﴿ وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَدَقَ بِدِي أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ لَهُمُ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهُمْ ذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَشَوَأَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ .

﴿٣٢﴾ يقولُ تعالى محذراً ومخبراً أنَّه لا أظلمُ وأشدُّ ظلماً ﴿ممَّن كَذَبَ على اللَّه ﴾: إمَّا بنسبتِهِ إلى ما لا يليقُ بجلالِهِ، أو بادِّعاء النبوَّة، أو الإخبار بأن الله قال كذا أو أخبر بكذا أو حكم بكذا وهو كاذبٌ؛ فهذا داخلٌ في قولِهِ تعالى: ﴿وَأَن تقولُوا على الله ما لا تعلمون﴾: إن كان جاهلاً، وإلَّا؛ فهو أشنع وأشنع، أو

﴿كَذَّبَ [بالصدقِ](١) إِذْ جاءُه﴾؛ أي: ما أُطّلم ممَّن جاءه الحقُّ المؤيَّد بالبيناتِ فكذَّبه، فتكذيبُهُ ظلمٌ عظيمٌ منه؛ لأنَّه ردَّ الحقُّ بعدما تبيَّن له؛ فإنْ كان جامعاً بين الكذب على الله والتكذيب بالحق؛ كان ظلماً على ظلم. ﴿اليس في جهنَّمَ مثوىً للكافرينَ»: يحصُلُ بها الاِشتفاءُ منهم وأخذُ حقِّ اللّه من كلِّ ظالم وكافر، ﴿إنَّ الشركَ لظلمٌ عظيمٌ».

﴿٣٣﴾ ولما ذَكرَ الكاذبَ المكذِّب وجنايتَهُ وعقوبتَهُ؛ ذكر الصادقَ المصدِّقَ وثوابَه، فقال: ﴿والذَّى جاء بِالصِّدْقِ﴾: في قوله وعمله، فدخل في ذٰلك الأنبياءُ ومَنْ قام مقامَهم ممن صَدَقَ فيما قاله عن خبر الله وأحكامِهِ، وفيما فَعَلَه من خصال الصدق، ﴿وصَدَّقَ به﴾؛ أي: بالصدق؛ لأنَّه قد يجيء الإنسان بالصدق، ولكنَّ قد لا يصدِّقُ به بسبب استكبارهِ أو احتقارهِ لمن قاله وأتنى به؛ فلا بدُّ في المدح من الصدق والتصديق، فصدقُهُ يدلُّ على علمِهِ وعدلِهِ، وتصديقُهُ يدلُّ على تواضعه وعدم استكباره. ﴿**أُولٰئك**﴾؛ أي: الذين وُفِّقوا للجمع بين الأمرين ﴿هم ا**لمتَّقونَ**﴾: فإنَّ جميع خصال التقوى ترجعُ إلى الصدق بالحقِّ والتصديق به.

﴿٣٤﴾ ﴿لهم ما يشاؤون عند ربِّهم﴾: من الثواب مِما لا عينٌ رأتْ، ولا أذنَّ سمعتْ، ولا خَطَرَ على قلب بشر؛ فكلُّ ما تعلُّقت به إرادتُهم ومشيئتُهم من أصناف اللذَّاتِ والمشتهياتِ؛ فإنَّه حاصلٌ لهم معدٌّ مهيًّأ. ﴿ذَٰلُكَ جزَّاء المحسنين﴾: الذين يعبُدون اللَّه كأنَّهم يَرَوْنَه؛ فإنْ لم يكونوا يَرَوْنَه؛ فإنَّه يراهم، المحسنين إلى عباد الله.

﴿٣٥﴾ ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عنهم أسوأ الذي عَمِلوا ويَجْزيَهم أَجْرَهُم بأحسن الذي كانوا يعملونَ﴾: عملُ الإنسانِ له ثلاثُ حالاتٍ: إمَّا أسوأ، أو أحسن، أو لا أسوأ ولا أحسن، والقسمُ الأخيرُ قسمُ المباحات وما لا يتعلَّق به ثوابٌ ولا عقابٌ، والأسوأ المعاصى كلُّها، والأحسنُ الطاعاتُ كلُّها. فبهذا التفصيل يتبيَّن معنى الآيةِ، وأنَّ قولَه ﴿لِيُكفِّرَ اللَّه عنهم أسوأ الذي عَمِلوا﴾؛ أي: ذنوبهم الصغارَ والكبار بسبب إحسانِهم وتقواهم، ﴿ويَجْزيَهم أَجْرَهم بأحسن الذي كانوا يعملون﴾؛ أي: بحسناتِهم كلُّها، ﴿إِنَّ اللَّه لا يَظْلِمُ مثقالَ ذَرَّةٍ وإِن تَكُ حسنةً يضاعِفْها ويُؤْتِ من لَدُنْه أجراً عَظيماً﴾.

﴿ لَلْمَسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً ۚ وَكُنُوفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُشِدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمَن يُشِدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن النِّفَامِ ﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ اللَّهُ بِعَزِيزِ ذِى انْفِقَامِ ﴿ ﴾.

وكرمِه وجودِه وعنايتِه بعبده الذي قام بعبوديّته وامتثل الدنيا، ﴿وَيَحِلُ مَن كَرمِه وجودِه وعنايتِه بعبده الذي قام بعبوديّة لربّه، الدنيا، ﴿وَيَحِلُ مَن وَهُو محمدٌ عِنْه مَن الله تعالى سيكفيه في أمر دينه ولا يعلمونَ أنّهم الد ودُنياه ويدفعُ عنه من ناوأه بسوءِ. ﴿ويخوفونَكَ بالذين من والمناد حال بينه والمناد حال بينه دونِه من الأصنام والأندادِ أن تنالَكَ بسوءٍ، ولهذا من عادٍ. ومَن عَنهم وضلالهم. ﴿ومن يُضْلِل اللهُ فما له من هادٍ. ومَن عَنهم اللهُ فما له من مُضِلُ ﴾: لأنه تعالى الذي بيدِه الهداية ومَن مَن والإضلال، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنْ. وكونيه الله بعزيز ﴾: له العزةُ الكاملةُ التي قَهَرَ بها كلَّ الله يعزيز ﴾: له العزةُ الكاملةُ التي قَهَرَ بها كلَّ الله عنه علمه من عصاه، فاحْذَروا موجباتِ نقمتِه.

﴿ وَلَهِنَ سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ لِيَقُولُ اللَّهُ قُلَ الْمَكَنِيْتِ مَا لَاَيْتُ لِيَسُرِ هَلَ هُنَ الْفَكَ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِ هَلَ هُنَ كَشِيكُتُ رَحْمَتِهِ قُلْ كَالْمُونِيُّ وَلَا هُكَ مُعْسِكُتُ رَحْمَتِهِ قُلْ كَالْمُونِيُّونَ اللَّهُ عَلَى مُعْسِكُتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسِيكَ مُعْسِكُتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسِيكَ مُعْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسِيكَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ كَلُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَالِمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ

﴿٣٨﴾ أي: ولئن سألتَ لهؤلاء الضلالَ الذين يخوِّفونَكَ بالذين من دونِهِ وأقمتَ عليهم دليلاً من أنفسهم، فقلت: ﴿مَن خَلَقَ السمواتِ والأرضَ ﴾: لم يُثْبِتُوا لِآلِهِتِهِم مِن خَلْقِها شيئاً، ﴿لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾: الذي خلَّقها الله وحده. ﴿قل﴾: لهم مقرِّراً عجز آلهتهم بعدما بينت قدرة الله: ﴿أَفْرِأْيتُم ﴾؛ أي: أخبروني ﴿مَا تَدْعُونَ من دون اللَّه إنْ أرادَنِيَ اللَّه بِضُرٍّ ﴾: أيَّ ضُرٌّ كان، ﴿هل هنَّ كاشفاتُ ضُرِّهِ ﴾: بإزالته بالكلِّية أو بتخفيفه من حال إلى حال؟ ﴿أُو أُرادني برحمةٍ ﴾: يوصل إليَّ بها منفعةً في ديني أو دنياي، ﴿هُلُّ هُنَّ مُمسكاتُ رحمتِهِ﴾: ومانعاتُها عنى؟ سيقولونَ: لا يكشفون الضُّرُّ ولا يمسِكونَ الرحمة. قل لهم بعدما تبيَّن الدليلُ القاطعُ على أنَّه وحدَه المعبودُ، وأنَّه الخالق للمخلوقات، النافعُ الضارُّ وحده، وأنَّ غيره عاجزٌ من كلِّ وجه عن الخَلْق والنفع والضرِّ، مستجلباً كفايته، مستدفعاً مَكْرَهم وكيدَهم: ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهُ يتوكُّلُ المتوكلون ﴾؛ أي: عليه يعتمدُ المعتمدونَ في جلب مصالحهم ودفع مضارِّهم، فالذي بيدِهِ وحدَه الكفايةُ هو حسبي سيكفيني كُلُّ ما أهمَّني، وما لا أهتمُّ به.

﴿ فَلَ يَكَفُّومِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَئِكُمْ إِنِّى عَكَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ .
هُوَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ۞ ﴿ .

﴿٢٩ ـ ٤٠) أي: ﴿قَلَ ﴾ لهم يا أيّها الرسولُ: ﴿يا قوم اعْمَلُوا على مكانتكم ﴾؛ أي: على حالتكم التي رَضيتُموها لأنفسِكُم من عبادة من لا يستحقُ من العبادة شيئاً ولا له من الأمر شيءٌ ، ﴿إنّي عاملٌ »: على ما دعوتُكم إليه من إخلاص الدين لله تعالى وحده ، ﴿فسوف تَعْلَمُونَ ﴾: لمن العاقبةُ و﴿مَن يأتيه عذابٌ يُخْزِيهِ »: في الدنيا ، ﴿ويَحِلُ عليه »: في الأخرى ﴿عذابٌ مقيمٌ »: لا يَحولُ عنه ولا يزولُ . وهذا تهديدٌ عظيمٌ لهم ، وهم يعلمونَ أنّهم المستحقُّونَ للعذابِ المقيم ، ولكن الظلمَ والعنادَ حالَ بينَهم وبين الإيمانِ .

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ ٱلْهَٰتَادَكَ فَلِنَاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ ٱلْهَٰتَادَكَ فَلِنَاهُمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم فَلِنَاهُمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم فِي فَلِنَاهُمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم

(13) يخبر تعالى أنّه أنزل على رسولِهِ الكتابَ المشتمل على الحقِّ في أخباره وأوامره ونواهيه، الذي هو مادَّةُ الهداية وبلاغٌ لمن أراد الوصول إلى الله وإلى دار كرامتِه، وأنّه قامتُ به الحجةُ على العالمين. ﴿فَمَنِ الْمُتَدى﴾: بنورِهِ واتَّبع أوامِرَه؛ فإنَّ نفع ذٰلك يعودُ إلى نفسه ﴿ومَن ضَلَّ﴾: بعدما تبين له الهدى ﴿فإنّما يَضِلُ عليها﴾: لا يضرُّ الله شيئاً. ﴿وما أنت عليهم بوكيل﴾: تحفظُ عليهم أعمالَهم وتحاسِبُهم عليها وتجيرُهم على ما تساءً، وإنّما أنت مبلغٌ تؤدِّي إليهم ما أمرت به.

﴿ اللهُ يَنُوفَى الْاَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِ اللَّهِ لَذَ تَمُتَ فِى مَنَامِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنَامِهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿٢٤﴾ يخبر تعالى أنه المتفرِّدُ بالتصرُّف بالعباد في حال يقظتهم ونومهم وفي حال حياتهم وموتهم، فقال:
﴿اللّه يتوفَّى الأنفسَ حين موتها﴾: وهذه الوفاةُ الكبرى وفاةُ الموت، وإخبارُه أنَّه يتوفَّى الأنفس وإضافةُ الفعل الى نفسِه لا ينافي أنَّه قد وَكَّلَ بذلك مَلَكَ الموت وأعوانه؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَوفَّاكم مَلَكُ الموتِ توفَّتُه الذي وُكِّل بكم﴾، ﴿حتى إذا جاء أحَدَكُمُ الموتُ توفَّتُه رُسُلنا وهم لا يفرِّطونَ﴾؛ لأنَّه تعالى يضيفُ الأشياء إلى نفسه باعتبار أنَّه الخالق المدبِّرُ، ويضيفُها إلى أسبابها الأمور سبباً. وقوله: ﴿والتي لم تَمُتْ في منامها﴾: وهذه الموتةُ الصغرى؛ أي: ويمسك النفسَ التي لم تَمُتْ في منامها»: وهذه منامها، ﴿فَيُمْسِكُ﴾: من هاتين النفسين النفسَ ﴿التي منامها، هَنْهُمْسِكُ﴾: من هاتين النفسين النفسَ ﴿التي منامها، أفيُمُ منامها، وقيه، وهي نفسُ مَنْ كان ماتَ أو قُضِيَ

سورة الزمر (٤٦ ـ ٤٦)

أَنْ يموتَ في منامه، ﴿ويرسلُ ﴾ النفسَ ﴿الأخرى إلى أَجل مسمًّى ﴾؛ أي: إلى استكمال رِزْقِها وأجَلِها. ﴿إِنَّ في ذٰلك لآباتٍ لقوم يتفكّرونَ ﴾: على كمال اقتدارِهِ وإحيائِهِ الموتى بعد موتهم.

وفي لهذه الآية دليلٌ على أنَّ الرُّوح والنفس جسمٌ قائمٌ بنفسِهِ، مخالفٌ جوهرُهُ جوهرَ البدن، وأنَّها مخلوقةٌ مدبَّرةٌ يتصرَّفُ الله فيها في الوفاةِ والإمساكِ والإرسال، وأنَّ أرواحَ الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ فتجتمعُ فتتحادث، فيرسِلُ الله أرواحَ الأحياء، ويُمْسِكُ أرواح الأمواتِ.

﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللّهِ شُفَعَآءً فَلَ أَوَلَوَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَمْقِلُونَ ﴿ فَلَ لِلّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُرُ مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾ .

﴿ \$25﴾ ﴿ قُلُ ﴾: لهم: ﴿ للّه الشفاعةُ جميعاً ﴾: لأنَّ الأمر كلَّه لله، وكلُّ شفيع؛ فهو يخافُه، ولا يقدِرُ أن يشفعَ عنده أحدٌ إلَّا بإذنِهِ؛ فإذا أراد رحمةَ عبدِهِ؛ أذن للشفيع الكريم عندَه أن يشفعَ رحمةً بالاثنين. ثم قرَّرَ أنَّ الشفاعة كلَّها له بقوله: ﴿ له ملكُ السمواتِ والأرضِ ﴾؛ أي: جميع ما [فيهما] من الذوات والأفعال والصفات؛ فالواجب أن تُظلَبَ الشفاعةُ ممَّنْ يملِكُها وتُخْلَصَ له العبادةُ. ﴿ ثم إليه تُرْجَعونَ ﴾: فيجازي المخلصَ له بالثواب الجزيل، ومَنْ أشرك به بالعذاب الوبيل.

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ الشَّمَأَزَّتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِۦ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ أَنتَ تَخَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ۞﴾.

﴿١٥٥ ـ ٤٦ ﴾ يذكُرُ تعالى حالة المشركين وما الذي اقتضاه شركُهم: أنّهم ﴿إذا ذُكِرَ اللّه﴾ تعالى توحيداً له وأمرًا بإخلاص الدين له وتركِ ما يعبُد من دونه؛ أنهم يسمئزُون وينفُرون ويكرهون ذلك أشدَّ الكراهة. ﴿وإذا ذُكِرَ الذين من دونهِ ؟ نهم عبرداتهم والأنداد، ودعا الداعي إلى عبادتها ومدحها؛ ﴿إذا هم يستبشرونَ ﴾: بذلك فرحاً بذِكْرِ معبوداتهم، ولكونِ الشرك موافقاً لأهوائهم ولهذه الحال أشرُّ الحالات وأشنعها ولكن موعدَهم يومُ الجزاء؛ فهناك يؤخذُ الحقُّ منهم ويُنْظَرُ: هل تنفعهم الهتيعهم التي كانوا يَدْعون من دون الله شيئاً؟! ولهذا قال: ﴿قلِ اللهم فاطرَ السمواتِ والأرض ﴾؛ أي: خالقهما ومدبرهما، ﴿عالم الغيبِ ﴾: الذي غاب عن أبصارِنا وعِلْمِنا ﴿والسّهادةِ ﴾: الذي نشاهده، ﴿أنت تحكُمُ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفونَ ﴾.

وإن من أعظم الاُختلاف اختلافُ الموحِّدين المخلِصين القائلين: إنَّ ما هم عليه هو الحقُّ وإنَّ لهم الحسنى في الآخرة دون غيرهم، والمشركين الذين اتَّخذوا من دونِكَ الأندادَ والأوثانَ وسَوَّوا بك مَنْ لا يَسْوَى شيئاً، وتنقَّصوك غايةَ التنقُّص، واستبشروا عند ذِكْرِ آلهتهم، واشمأزوا عند ذكرك وزعموا مع لهذا أنَّهم على الحقِّ وغيرهم على الباطل

وَيَدَاهُمُ مَّسِيَّاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَمَّةً مِنَاقَاتُمُ إِذَا خَوَلَنَهُ يَسَتَهْ رِءُ وَنَ ﴿ فَإِذَا مَسَ الْإِنسَنَ صُرُّدُ عَانَاتُمُ إِذَا خَوَلَنَهُ الْعَمَّةُ وَلَكِنَ الْإِنسَنَ صُرُّدُ عَانَاتُمُ إِذَا خَوَلَنَهُ الْعَمَّةُ وَلَكِنَ الْعَمَلُمُونَ ﴿ فَاهَا اللّذِينَ مِن قَلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ فَاهَا اللّذِينَ مِن قَلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ فَاهَا اللّذِينَ مِن قَلِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ فَاهَا اللّذِينَ مِن قَلِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ فَاهَا اللّذِينَ مِن قَلْهِمْ اللّهُ يَسْفُوا الْمَانُ مُ اللّهُ يَسْطُوا لَوْنَ وَالْكَ لَا يَعْمَلُوا أَنَّ اللّهَ يَسْطُ الرِّزَقَ وَمَا اللّهُ مِن مَنْ اللّهُ عَلَيْوا أَنَّ اللّهُ يَعْمُوا اللّهُ مِن قَبْلِكَ لَا يَعْمُ مُوا اللّهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِكُمُ مُ اللّهُ عَلُولُ اللّهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ مَن دَيْ عَلَى اللّهُ مَن مَا اللّهُ مَن كَاللّهُ وَإِن كَفُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مُولًا اللّهُ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن وَاللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَن مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن مَا اللّهُ مَن مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلْ اللّهُ مَن الللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن الللّهُ مَن الللّهُ مَن الللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن الللّهُ مَن اللّهُ مَن الل

وأنَّ لهم الحسني؛ قال تعالى: ﴿إنَّ الذين آمَنوا والذينَ هادوا والصَّابئينَ والنَّصاري والمَجوسَ والذين أشْرَكوا إِنَّ اللَّه يَفْصِلُ بِينَهِم يومَ القيامةِ إِنَّ اللَّه على كلِّ شيءٍ شهيدٌ)، وقد أخبرنا بالفصل بينَهم بعدَها بقوله: ﴿ هٰذَانِ خصمانِ اختَصَموا في ربِّهم فالذين كَفَروا قُطِّعَتْ لهم ثياتٌ من نار يُصَبُّ من فوقِ رؤوسهم الحميمُ يُصْهَرُ به ما في بُطونِهِم والجلودُ ولهم مقامِعُ من حديدٍ. . . ﴾ إلى أَن قَال: ﴿إِنَّ اللَّه يُدْخِلُ الذِّينِ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ جناتِ تَجْرِي من تحتِها الأنهارُ يُحَلُّونَ فيها من أساورَ من ذهب ولُؤلُؤاً ولباسُهُم فيها حريرٌ ﴾، وقال تعالى : ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمُ أُولُنُكَ لَهُمُ الْأُمُّنُ وهم مهتدونَ﴾، ﴿إِنَّه مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهُ فَقد حَرَّمَ اللَّهُ عليه الجنُّةَ ومأواه النارُ ﴾؛ ففي هَٰذه الآية بيانُ عموم خلقِهِ تعالى وعموم علمِهِ وعموم حكمِهِ بين عباده؛ فقدرتُهُ التي نشأت عنها المخلوقات، وعلمه المحيط بكلِّ شيء دالٌّ على حكمه بين عبادِهِ وبعثِهم وعلمِهِ بأعمالهُم خيرها وشَرِّها وبمقادير جزائها، وُخَلُّقُهُ دالٌّ على علمِهِ، ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ.

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعْهُ لَكُوْنُ أَنِي اللَّهِ مَا لَا فَنْكَوْلًا لِمُعْمَ مِنَ اللَّهِ مَا لَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَمُ مَنْكَ اللَّهِ مَا لَمُ مَنْكَ اللَّهِ مَا لَمُ مَنْكِولُوا مِنْكَانُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ لِمُ مَا كَسُبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِدِ بَسْتَهْرِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كَانُوا بِدِ بَسْتَهْرِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كَانُوا بِدِ بَسْتَهْرِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا كَانُوا بِدِ بَسْتَهْرِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَانُوا بِدِ بَسْتَهْرِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا أَنْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُؤْمِنُ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللْمُوالِقُولُ مِنْ اللّهُ مِنْ

﴿٤٧﴾ لما ذكر تعالى أنَّه الحاكم بين عباده، وذكر مقالة المشركين وشناعَتَها، كأنَّ النفوس تشوَّفَتْ إلى ما يفعل الله بهم يوم القيامة، فأخبر أنَّ لهم سوءَ ﴿العذابِ﴾؛ أي: أشدَّه وأفظعه؛ كما قالوا أشدَّ الكفر وأشنعَه، وأنَّهم على الفرض والتقدير لو كان لهم ما في الأرض جميعاً من ذهبها وفضَّتها ولُؤلئِها وحيواناتها وأشجارِها وزروعِها وجميع أوانيها وأثاثها، ومثلهُ معه، ثم بَذَلوه ﴿يوم القيامةِ ليفتدوا به من العذابِ ويَنْجوا منه؛ ما قُبِلَ منهم، ولا أغنى عنهم من عذاب الله شيئاً، يوم لا ينفعُ مال ولا بنونَ إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم. ﴿وبَدا لهم من اللهِ ما لم يكونوا يَحْتَسِبونَ ﴾؛ أي: يظنُّون من السخطِ العظيم والمقتِ الكبيرِ، وقد كانوا يحكُمون لأنفسهم بغير ذلك.

﴿ ٤٨﴾ ﴿ وبدا لهم سيئاتُ ما كَسَبوا ﴾؛ أي: الأمور التي تسوؤُهُمَ بسبب صَنيعهم وكَسْبِهِم، ﴿ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئونَ ﴾: من الوعيدِ والعذاب، نزلَ بهم، وحلَّ عليهم العقابُ.

﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْتَكُهُ يَعْمَةً يَنَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُم عَلَى عِلْمُ بَلَ هِى فِسْنَةٌ وَلَكِنَ ٱكْثَرَامُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ فَى قَالْمَا اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ فَى فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا لَلْمَوا مِنْ هَتَوُلَآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا لَهُم بِمُعْجِزِينَ ۚ أَوْلَمَ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزَقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآكِيتٍ لِفَوْمٍ بُغُومُونَ ۖ ﴿ ﴾.

﴿٤٩﴾ يخبر تعالى عن حالة الإنسان وطبيعته أنَّه حين يَمَسُّه ضرِّ من مرض أو شدَّة أو كرب، ﴿دعانا﴾: ملحًا في تفريج ما نَزَلَ به، ﴿ثم إذا خَوَّلناه نعمةً مِنَا﴾: فكشفنا ضُرَّه، وأزَلْنا مَشَقَّته؛ عاد بربِّه كافراً ولمعروفه منكراً، و﴿قال إنَّما أُوتِيتُهُ على علم﴾؛ أي: علم من الله أنِّي له أهلٌ وأنِّي مستحقٌ له؛ لأني كريم عليه، أو على علم مني بطُرُق تحصيله، قال تعالى: ﴿بل هي فتنةُ﴾: يبتلي اللهُ به عبادَه لينظرَ من يَشْكُرُه ممَّن يكفُرُه. ﴿ولْكنَّ أكثرَهم لا يعلمونَ ﴾: فلذلك يعدُّون الفتنة منحةً، ويشتبهُ عليهم الخيرُ المحضُ بما قد يكون سبباً للخير أو للشرِّ.

﴿٥٠﴾ قال تعالى: ﴿قد قالَها الذين من قَبْلِهِم ﴾؛ أي: قولهم: ﴿إِنَّما أُوتيتُهُ على علم ﴾؛ فما زالت متوارثة عند

يزل دأبُهم حتى أهْلِكوا، ولم يغن ﴿عنهم ما كانوا يكسبونَ ﴾: حين جاءهم العذابُ! ﴿ ١ ٥ ﴾ ﴿ فَأُصَابَهِم سَيِئَاتُ مَا كَسَبِوا ﴾ : والسيئاتُ في

هٰذا الموضع العقوباتُ؛ لأنَّها تَسوءُ الإنسانَ وتُحْزنُه ۗ. ﴿والذين ظلُّمُوا مِن هُؤلاء سَيصيبُهم سيئاتُ ما كَسَبواً ﴾: فليسوا خيراً من أولٰتك، ولم يُكْتَبْ لَهم براءةٌ في الزُّبُر. ﴿٢٥﴾ ولما ذكر أنهم اغترُوا بالمال وزعموا بجَهْلِهم أنَّه يدلُّ على حسن حال صاحبه؛ أخبرهم تعالى أنَّ رزقَهُ لا يدلُّ على ذلك، وأنه ﴿يَبْسُطُ الرزقَ لِمَن يشاءُ ﴾: من عبادِه، سواء كان صالحاً أو طالحاً. ﴿ وِيَقْدِرُ ﴾: الرزق؛ أي: يضبِّقُه على مَنْ يشاء صالحاً أو طالحاً؛ فرزْقُهُ مشتركٌ بين البريَّة؛ والإيمانُ والعملُ الصالح يخصُّ به خَيْرَ البريَّة ﴿إِن فِي ذٰلِك لآيات لقوم يؤمنونَ ﴾؛ أي: بَسْطُ الرزق وقبضُه؟ لعلمهم أنَّ مرجع ذلك عائدٌ إلى الحكمة والرحمةِ، وأنَّه أعلمُ بحال عبيدِهِ ؟ فقد يضيِّقُ عليهم الرزقَ لطفاً بهم؛ لأنَّه لو بَسَطه؛ لَبَغَوا في الأرض، فيكون تعالى مراعياً في ذٰلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتِهم وفلاحِهم. والله أعلم.

﴿ اللَّهِ عَلَى يَعِبَادِي الَّذِينَ أَسَرَقُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُصَرُونَ ﴿ وَأَنَّبِعُوٓا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلْتِكُم مِّن رَّيِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْنَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَيُ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جُنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّنجِرِينَ ﴿ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَكَ ٱللَّهَ مَدَسِنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَاقِينَ شَى أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَ فَكُذَّبْتَ بِهَا وَأَسْتَكُبَّرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿٥٣﴾ يخبر تعالى عبادَه المسرفينَ بسعةِ كرمِهِ، ويحثُّهم على الإنابة قبل أن لا يمكِنَهم ذٰلك، فقال: ﴿قُلُ يَا أَيُّهَا الرسولُ ومَنْ قام مقامَه من الدُّعاة لدين اللَّه مخبراً للعبادِ عن ربِّهم: ﴿ يَا عبادي الذِّينَ أَسْرَفُوا على أنفِسِهم ﴾: باتِّباع ما تُدْعوهم إليه أنفسُهُم من الذِّنوب والسعى في مساخِطِ علَّام الْغُيوب، ﴿ لا تَقْنَطُوا مِن رحمةِ اللَّه ﴾؛ أي: لا تيأسوا منها، فَتُلْقوا بأيديكم إلى التَّهْلُكَه، وتقولوا: قد كَثُرَتْ ذنوبُنا وتراكَمَتْ عيوبُنا؛ فليس لها طريقٌ يزيلُها ولا سبيلٌ يصرفها فتبقون بسبب ذٰلك مصرِّين على العصيان، متزوِّدين ما يغضب عليكم

المكذِّبين، لا يقرُّون بنعمةِ ربِّهم، ولا يَرَوْنَ له حقًّا، فلم الرحمٰن، ولكن اعرفوا ربَّكم بأسمائِهِ الدالَّةِ على كرمِهِ وجودِهِ، واعلَموا أنَّه يَغْفِرُ الذُّنوبَ جميعاً من الشرك والقتل والزِّنا والربا والظلم وغير ذٰلك من الذنوب الكبار والصغار. ﴿إِنَّه هُو الغَفُورُ الرحيمُ ﴾؛ أي: وصفُه المغفرةُ والرحمةُ وصفان لازمانِ ذاتيَّانِ لا تنفكُّ ذاتُه عنهما، ولم تزلْ آثارُهُما ساريةً في الوجود، مالئةً للموجودِ، تسحُّ يداهُ من الخيراتِ آناءَ الليل والنهار، ويوالي النِّعم على العبادِ والفواضل في السرِّ والجهار، والعطاءُ أحبُّ إليه من المنع، والرحمةُ سبقتِ الغضبَ وغلبْته.

﴿٤٥﴾ ولْكنْ لمغفرتِهِ ورحمتِهِ ونَيْلِهما أسبابٌ؛ إنْ لم يأت بها العبدُ؛ فقدْ أغلقَ على نفسه بابَ الرحمةِ والمغفرة، أعظمُها وأجلُّها ـ بل لا سببَ لها غيره ـ الإنابةُ إلى اللَّه تعالى بالتوبةِ النصوح، والدُّعاءُ والتضرُّعُ والتألَّهُ والتعبُّدُ؛ فهلمَّ إلى لهذا السبب الأجلِّ والطريق الأعظم، ولهذا أمر تعالى بالإنابة إليه والمبادرة إليها، فقال : ﴿وأنيبوا إلى ربِّكُم﴾: بقلوبِكم، ﴿وأسْلِموا له﴾: بجوارحِكم، إذا أُفْردَتِ الإنابةُ؛ دخلتْ فيها أعمالُ الجوارح، وإذا جُمِعَ بينَهما كما في لهذا الموضع؛ كان المعنى ما ذكرنا. وفي قوله: ﴿ إلى ربِّكُم وأَسْلِمُوا له ﴾: دليلٌ على الإخلاص، وأنَّه من دون إخلاص لا تفيدُ الأعمالُ الظاهرةُ والباطنةُ شيئاً ﴿من قبل أن يأتِيكُمُ العذابُ ﴾: مجيئاً لا يُدْفَع، ﴿ثم لا تُنصَرونَ ﴾.

(٥٥) فكأنه قيل: ما هي الإنابةُ والإسلامُ، وما جزئياتُها وأعمالها؟ فأجاب تعالى بقوله: ﴿واتَّبعوا أحسنَ ما أنزِلَ إليكم مِن ربِّكُم ﴾: مما أمركم من الأعمال الباطنة؛ كمحبَّة الله وخشيتِهِ وخوفِهِ ورجائِهِ والنصح لعبادِهِ ومحبَّة الخير لهم وتركِ ما يضادُّ ذٰلك، ومنَّ الأعمال الظاهرة؛ كالصلاة والزكاة [والصيام] والحجِّ لِي كَنَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي ۚ والصدقةِ وأنواعِ الإحسان ونحو ذٰلك مما أمَرُ اللَّه به، وهو أحسنُ ما أَنْزلَ إلينا من ربِّنا، فالمتتبِّع لأوامر ربِّه في هذه الأمور ونَحوها هو المنيبُ المسلمُ ﴿مِن قَبْلِ أَنِ يأتِّيَكُمُ العذابُ بغتةً وأنتم لا تشعرُونَ ﴾: وكلُّ لهذا حَثُّ على المبادرةِ وانتهازِ الفرصة.

﴿٥٦﴾ ثم حذَّرهم ﴿أن ﴾ لا يستمرُّوا على غفلتِهم حتى يأتِيَهُمْ يومٌ يندمون فيه ولا تنفعُ الندامةُ، و﴿تقولُ نفسٌ يا حسرتني على ما فَرَّطْتُ في جَنب الله ﴿ أِي: في جانِبِ حقّه. ﴿وإِن كُسْتُ ﴾ : في الدُّنيا ﴿لَمِنَ السَّاخِريَنَ ﴾: في إتيانِ الجزاء حتى رأيتُه عياناً.

﴿٥٧﴾ ﴿أُو تقولَ لو أنَّ اللَّه هداني لكنتُ من المتَّقينَ ﴾: و ﴿ لُو ﴾ في لهذا الموضع للتمنِّي ؛ أي: ليت ۸۲ سورة الزمر (۵۷ ـ ۲۲)

أَوْتَقُولُ لَوْ أَنَّ اللهُ هَدَىنِ لَكُنتُ مِنَ الْمُنَّقِينَ ۞ وَيَوْمُ الْمُنَّقِينَ ۞ وَيَوْمُ الْمُنَّقِينَ ۞ وَيَوْمُ الْمُنَّقِينَ ۞ وَيَوْمُ الْمَيْتَ مِنَ الْمُخْسِنِينَ ۞ بَلَى قَدْ جَآءَ تَكَ ءَاينِي قَكَذَبْتَ بِهَا وَاسْتَكُبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْمُكَوْمُ هُمْ مُسُودٌةٌ أَلْيَسَ فِي وَاسْتَكُبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْمُكَوْمُ هُمْ مُسُودٌةٌ أَلْيَسَ فِي مَفَازَتِهِ مَلْاَيْنِ اللَّهُ وَهُوهُ هُمْ مُسُودٌةٌ أَلْيَسَ فِي جَهَنّدَ مَثُورَةٌ أَلَيْسَ فِي مَفَازَتِهِ مَلْاَيْتِ اللَّهُ مَلَى اللهُ وَهُوهُ هُمْ مُسُودٌةٌ أَلَيْسَ فِي مِفَازَتِهِ مَلْايمَسُّهُمُ السُّوّةُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ اللهُ عَلَى اللهُ وَهُوهُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ اللهُ عَلَى اللهُ وَعُومَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ۞ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَاللّهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَلْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَطُولِيَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

أنَّ الله هداني، فأكون متقياً له، فأسلم من العقاب، وأستحقُّ الشواب، وليست ﴿لو﴾ هنا شرطيَّة ؛ لأنَّها لو كانت شرطيَّة ؛ لكانوا محتجِّين بالقضاء والقدر على ضلالهم، وهي حجةً باطلة، ويوم القيامةِ تضمحلُّ كل حجة باطلة.

﴿٥٨﴾ ﴿أُو تقولَ حين تَرى العذابَ﴾: وتجزِمَ بورودِهِ: ﴿لُو أَنَّ لَي كَرَّةً﴾؛ أي: رجعةً إلى الدنيا: لكنت ﴿من المحسنينَ﴾.

﴿٩٩﴾ قال تعالى في أنَّ ذٰلك غير ممكن ولا مفيد، وأنَّ هٰذه أماني باطلةٌ لا حقيقةً لها؛ إذ لا يتجدَّد للعبد لو رُدَّ بيانٌ بعد البيان الأول: ﴿بلى قد جاءَتْك آياتي﴾: الدالةُ دلالةٌ لا يُمْتَرى فيها على الحقِّ، ﴿فكذَّبْتَ بها واستكبرتَ﴾: عن اتباعِها، ﴿وكنتَ من الكافرينَ﴾: فسؤالُ الردِّ إلى الدنيا نوعُ عبثٍ، فلو رُدُّوا؛ لعادوا لِما نُهوا عنه، وإنَّهم لكاذِبونَ.

﴿ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وَجُوهُهُم مُ أُمَّوَى اللهُ عَلَى اللهِ وَجُوهُهُم أَسُودَةً النِّسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى الْمُتَكَبِينَ ﴿ وَيُنَجِّى اللّهُ اللّهُوَ اللّهَ وَلَا هُمْ اللّهُوَ اللّهُوَ وَلَا هُمْ عَذَوْنَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُوَ اللهُ وَاللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

﴿٣٠﴾ يخبر تعالى عن خِزْي ﴿الذين كَذَبوا﴾ عليه، وأنَّ وجوهَهم يوم القيامةِ ﴿مسودَّةٌ﴾: كأنَّها الليلُ

البهيمُ، يعرِفُهم بذلك أهلُ الموقف، فالحقُّ أبلجُ واضحٌ كأنه الصبح؛ فكما سُودوا وجهَ الحقِّ بالكذبِ؛ سَوَّدَ الله وجوهَهم جزاءً من جنس عملهم؛ فلهم سوادُ الوجوهِ ولهم العذابُ الشديدُ في جهنَّم، ولهذا قال: ﴿الْيس في جَهنَّم مثوىً للمتكبِّرينَ ﴾: عن الحقِّ، وعن عبادةِ ربِّهم، المفترين عليه، بلى والله؛ إنَّ فيها لعقوبةً وخزياً وسخطاً يبلُغُ من المتكبِّرين كلَّ مبلغ، ويؤخَذُ الحقُّ منهم بهما، والكذِبُ على الله يَشْمَلُ الكذبَ عليه باتِّخاذِ الشريك والولدِ والصاحبةِ، والإخبار عنه بما لا يليقُ بجلالِهِ، أو ادِّعاء النبوَّة، أو القول في شرعِهِ بما لم يَقُلْهُ والإخبارِ بأنَّه قاله وشرَعه.

﴿11﴾ ولما ذَكرَ حالَة المتكبِّرين؛ ذَكرَ حالة المتَّقين، فقال: ﴿وَيُنجِّي الله الذين اتَّقُوا بمفازَتِهم﴾؛ أي: بنجاتهم، وذلك لأنَّ معهم آلة النجاةِ، وهو تقوى الله تعالى، التي هي العُدَّة عند كلِّ هول وشدَّة. ﴿لا يَمسَّهُم السوءُ﴾؛ أي: العذاب الذي يسوؤُهم، ﴿ولا هُم يَحْزَنونَ﴾: فنفَى عنهم مباشرة العذاب وخوفَه، ولهذا غايةُ الأمان؛ فلهم الأمنُ التامُّ يصحَبُهم حتى يوصِلَهم إلى دار السلام؛ فحينئذِ يأمَنون من كلِّ سوءٍ ومكروهٍ، وتجري عليهم نَضْرَةُ النعيم، ويقولون: الحمدُ لله الذي أذْهَبَ عنا الحزن، إنَّ ربَّنا لغفورٌ شكورٌ.

﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ اللَّهِ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞﴾.

﴿٦٢﴾ يخبرُ تعالى عن عظمتِهِ وكمالِهِ الموجِبِ لخسرانِ مَنْ كَفَرَ به، فقال: ﴿اللّه خالِقُ كلِّ شيءٍ﴾: لهذه العبارة وما أشْبَهَها مما هو كثيرٌ في القرآن تدلُّ على أنَّ جميعَ الأشياءِ عيرَ اللّهِ مخلوقةٌ؛ ففيها ردُّ على كلِّ مَنْ قال بقدم بعض المخلوقاتِ؛ كالفلاسفة القائلين بقدم الأرضِ والسماواتِ، وكالقائلين بقِدَم الأرواح، ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل المتضمِّنة تعطيلَ الخالق عن خَلْقِهِ، وليس كلامُ اللّهِ من الأشياء المخلوقةِ؛ لأنَّ الكلام صفةُ المتكلم والله تعالى بأسمائِهِ وصفاته أولٌ ليس قبلَه شيءٌ عن فأخذُ أهل الاعتزال من لهذه الآية ونحوها أنَّه مخلوقٌ من أعظم

الجهل؛ فإنَّه تعالى لم يَزَلُ بأسمائِهِ وصفاتِهِ، ولم يَحْدُثُ له صفةٌ من صفاتِهِ، ولم يكنْ معطَّلاً عنها بوقتٍ من الأوقات.

والشاهدُ من لهذا أنَّ اللّه تعالى أخبر عن نفسِهِ الكريمةِ أنَّه خالقٌ لجميع العالم العلويِّ والسفليِّ، وأنَّه ﴿على كلِّ شيءٍ وكيلٌ ﴾، والوكالةُ التامةُ لا بدَّ فيها من علم الوكيل بما كان وكيلاً عليه، وإحاطتِه بتفاصيلِه، ومن قدرةٍ تامَّةٍ على ما هو وكيلٌ عليه؛ ليتمكَّن من التصرُّف فيه، ومن حفظٍ لما هو وكيلٌ عليه، ومن حكمةٍ ومعرفةٍ بوجوه التصرُّفات ليصرِّفها ويدبِّرها على ما هو الأليقُ؛ فلا تتمُّ الوكالةُ إلَّا بذلك كله؛ فما نَقصَ من ذلك؛ فهو نقصٌ فيها. ومن المعلوم المتقرِّرِ أنَّ اللّه تعالى منزَّهٌ عن كل فيها. ومن المعلوم المتقرِّرِ أنَّ اللّه تعالى منزَّهٌ عن كل فيها وكيلٌ؛ يدلُّ على إحاطةٍ علمِهِ بجميع الأشياء، وكمال قدرتِهِ على تدبيرِها، وكمال تدبيرِه، وكمال حكمتِهِ التي قدرتِهِ على الشياء مواضِعَها.

(٣٣) ﴿ له مقاليدُ السمواتِ والأرضِ ﴾؛ أي: مفاتيحُها علماً وتدبيراً؛ و ﴿ما يَفْتَحِ اللهُ للناس من رحمةٍ فلا مُمْسِكَ لها وما يُمْسِكُ فلا مرسلَ له من بعدِه وهو العزيزُ الحكيم ﴾. فلما بَيْنَ من عظمتِهِ ما يقتضي أنْ تمتلىء القلوبُ له إجلالاً وإكراماً؛ ذَكَرَ حالَ من عكسَ القضيةَ فلم يَقْدِرُهُ حَقَّ قَدْرِهِ، فقال: ﴿والدّين كفروا بآياتِ اللّه ﴾: الدالَّة على الحقِّ اليقين والصراطِ المستقيم؛ ﴿أُولُئكُ هم الخاسرونَ ﴾: خسروا ما به تَصْلُحُ الألسنُ القلوبُ من التألُّه والإخلاص لله، وما به تَصْلُحُ الألسنُ من إشغالها بذِكْرِ الله، وما تَصْلُحُ به الجوارحُ من طاعةِ الله، وتعوَّضوا عن ذلك كلَّ مفسدٍ للقلوب والأبدانِ، وخسِروا جناتِ النعيم، وتعوَّضوا عنها بالعذاب الأليم.

﴿ فَلَ اَفَخَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَةِ أَعَبُدُ أَيُّهَا الْجَهِلُونَ ۞ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكُونَ وَلَكُونَنَ مِنَ إِلَيْكُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ مِنَ الشَّرَكُتَ لَيَخْبَطُنَّ عَلَكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ ۞ كِلْ اللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُن مِنَ الشَّنكِرِينَ ۞ ﴾.

﴿ الجاهلين الذين الله عبادةِ غير الله: ﴿ الْجَاهِلِينَ الذينَ الْخَوْلُ الْجَاهِلِينَ الله عبادةِ غير الله: ﴿ الْخَعْرَ اللّه تأمروني أَحبدُ أَيُّها الجاهلونَ ﴾؛ أي: هذا الأمرُ صَدَرَ من جهلِكم، وإلّا ؛ فلو كان لكم علمٌ بأنَّ الله تعالى الكاملَ من جميع الوجوه، مسدي جميع النعم هو المستحقُّ للعبادة دون مَنْ كان ناقصاً من كلِّ وجهِ لا ينفعُ ولا يضرُّ ؛ لم تأمروني بذلك، وذلك لأنَّ الشركَ بالله محبِطٌ للأعمال، مفسدٌ بلأحوال.

﴿ ١٥٥ ولهذا قال: ﴿ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ﴾: من جميع الأنبياء ، ﴿ لَئِنْ أَشركتَ لَيَحْبَطَنَّ عملُك ﴾: هذا مفردٌ مضافٌ يعمُّ كلَّ عمل ، ففي نبوة جميع الأنبياء أنَّ الشرك محبطٌ لجميع الأعمال ؛ كما قال تعالى في سورة الأنعام لما عدَّد كثيراً من أنبيائِه ورسلِه ؛ قال عنهم: ﴿ وَلْلُكُ هدى اللّهِ يَهْدي به مَن يشاءُ من عبادِه ولو أَشْركوا لَحَبِطَ عنهم ما كانوا يعملونَ ﴾ ، ﴿ ولتكونَنَّ من الخاسرينَ ﴾ : دينك وآخرتَك ؛ فبالشركِ تُحْبَطُ الأعمال ، ويُسْتَحَقُّ العقابُ والنّكال .

\$77\$ ثم قال: ﴿بل اللّه فاعْبُدُ﴾: لما أخبر أنّ الجاهلين يأمرونَه بالشركِ، وأخبر عن شناعتِهِ؛ أمَرَه بالإخلاص، فقال: ﴿بل اللّه فاعْبُدُ﴾؛ أي: أخلِصْ له العبادة وحده لا شَريك له، ﴿وكُن من الشاكرينَ﴾: اللّه على توفيق الله تعالى؛ فكما أنّه [تعالى] يُشْكُرُ على النعم الدنيويَّة كصحَّة الجسم وعافيتِه وحصول الرزقِ وغير ذلك؛ كذلك يُشْكَر ويُثنى عليه بالنعم الدينيَّة؛ كالتوفيق للإخلاص والتقوى، بل نعم الدين هي النعم على الحقيقة، وفي تدبُّر أنّها من الله تعالى، والشكر لله عليها سلامة من آفة العُجْبِ التي تَعْرِضُ لكثير من العاملين بسبب جهلِهِم، وإلّا؛ فلو عرف العبدُ حقيقة الحال؛ لم بسبب جهلِهِم، وإلّا؛ فلو عرف العبدُ حقيقة الحال؛ لم يعجَبْ بنعمةٍ تستحقُ عليه زيادة الشكر.

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ
وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيَّتُ بِيَمِينِهِ مَّ سُبْحَتَهُ وَتَعَكَلَ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾.
﴿ ٦٧ ﴾ يقول تعالى: وما قَدَر هؤلاء المشركون ربَّهم ﴿ حَقَّ تعظيمِهِ ، بل فعلوا ما

وحق فلروه: ولا عظموه حق تعظيمه، بل فعلوا ما يناقِضُ ذُلك من إشراكِهم به مَنْ هو ناقصٌ في أوصافِه وأفعاله؛ فأوصافَهُ ناقصةٌ من كلِّ وجه، وأفعالهُ ليس عنده نفعٌ ولا يملِكُ من الأمر شيئاً، فسوّوا لهذا المخلوق الناقص بالخالق الربِّ العظيم، الذي من عظمتِه الباهرةِ وقدرتِهِ القاهرةِ أنَّ جميعَ الأرض يوم القيامةِ قبضةٌ للرحمٰن، وأنَّ السماواتِ على سَعتِها وعظمها مطوياتُ بيمينِه، فلا عَظمه حقَّ عظمته مَنْ سوَّى به غيرَه، ولا أظلمَ منه. ﴿ سبحانه وتعالى عما يشرِكونَ ﴿ الله عَيرَه، وتعالى عما يشرِكونَ ﴾ أي: تنزَّه، وتعالى عما يشرِكونَ ﴿ الله عَيرَه، وتعالى عما يشرِكونَ ﴾ أي: تنزَّه، وتعالى عما يشرِكونَ ﴿ الله عَيرَه، وتعالى عما يشرِكونَ ﴾ أي: تنزَّه، وتعالى عن شركهم به.

﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ

إِلَا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿

وَأَشْرَفَتِ الْأَرْضُ بِثُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِنْبُ وَجِانَةَ بِالنَّبِيتِينَ

وَالشُّهَدَآءِ وَقُونِيَ يَئْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَوُفِيتَ كُلُ

فَسِ مَا عَمِلَتَ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ ﴾.

﴿٦٨﴾ لما خوَّفهم تعالى من عظمتِهِ؛ خوَّفهم بأحوال يوم القيامة، ورغّبهم ورهّبهم، فقال: ﴿ونُفِخَ في الصُّورِ ﴾: وهو قرنٌ عظيمٌ لا يَعْلَمُ عظمتَه إلَّا خالقُه ومن أطلعهُ الله على علمِهِ من خلقِهِ، فينفُخُ فيه إسرافيلُ عليه السلام أحدُ الملائكة المقرَّبينَ وأحدُ حملةِ عرش الرحمٰن؛ ﴿فَصَعِقَ﴾؛ أي: غُشِي أو ماتَ على اختلاف القولين، ﴿مَن في السمواتِ ومَن في الأرضِ ﴾؛ أي: كلُّهم، لمَّا سَمِعوا نفخةَ الصور؛ أزعجتْهم من شدَّتها وعِظَمِها، وما يعلمونَ أنَّها مقدِّمةٌ له، ﴿إِلَّا مَن شاء الله ﴿: ممن ثبَّته الله عند النفخة، فلم يُصْعَقْ؛ كالشهداء أو بعضهم وغيرهم، ولهذه النفخةُ الأولى نفخةُ الصَّعْق ونفخةُ الفزع، ﴿ثُمْ نُفِخَ فيهِ ﴾: النفخة الثانية؛ نفخةُ البعثِ، ﴿فَإِذَا هم قيامٌ ينظرون ﴾؛ أي: قد قاموا من قبورهم لبعثهم وحسابهم ينظرون قد تمَّتْ منهم الخلقةُ الجسديَّة والأرواح، وشخصتْ أبصارُهم؛ ﴿يَنْظُرُونَ ﴾: ماذا يفعلُ اللَّه بهم؟

﴿ ٢٩ ﴾ ﴿ وأشرقتِ الأرضُ بنورِ ربّها ﴾: علم من لهذا أنَّ الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامةِ وتضمحلُّ، وهو كذٰلك؛ فإنَّ الله أخبر أنَّ الشمس تُكوَّرُ والقمرَ يُخْسَفُ والنَّجومَ تُنتَثَرُ ويكون الناس في ظلمةٍ ؛ فتشرِقُ عند ذلك الأرضُ بنورِ ربِّها عندما يتجلى وينزِلُ للفصل بينهم، وذلك اليوم يَجْعَلُ الله للخلق قوَّةً، وينشئهم نشأةً يَقُووْن

على أن لا يحرِقَهم نورُه ويتمكّنون أيضاً من رؤيتِه، وإلّا؛ فنوره تعالى عظيمٌ، لو كَشَفَه؛ لأحرقتْ سُبُحاتُ وجههِ مَا انتهى إليه بصرهُ من خلقِهِ (۱). ﴿وَوُضِعَ الكتابُ﴾؛ أي: كتاب الأعمال وديوانه، وُضِعُ ونُشِرَ ليقرأ ما فيه من الحسناتِ والسيئاتِ؛ كما قال تعالى: ﴿وَوُضِعَ الكتابُ فترى المجرمين مشفِقينَ ممّا فيه ويقولونَ يا وَيْلَتنا ما لِهٰذا الكتابِ لا يغادِرُ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووَجَدوا ما عمِلوا حاضراً ولا يَظْلِمُ ربُّك أحداً﴾، ويقالُ للعامل من تمام العدل والإنصاف: ﴿اقرأ كتابَكَ كفى بنفسِكَ اليوم عليك حسيباً﴾. ﴿وجيء بالنَّبِيِّينِ﴾: لِيُسألوا عن التبليغ وعن أممهم ويشهدوا عليهم، ﴿والشهداءِ﴾: من الملائكة والأعضاء والأرض، ﴿وقُضِيَ بينهم بالحقّ﴾؛ أي: العدل التام والقسطِ العظيم؛ لأنّه حسابٌ صادرٌ ممّن لا يظلِمُ مثقالَ ذرَّة ومَنْ هو محيطٌ بكلِّ شيء وكتابُه الذي هو اللوح المحفوظ محيطٌ بكلِّ ما عملوه، والحَفَظَة الكرام الذين لا يعصونُ ربّهم قد كَتَبَتْ عليهم ما عَمِلوه، وأعدلُ الشهداء قد المحفوظ محيطٌ بكلِّ ما عملوه، وأحدلُ الشهداء قد المحفوظ محيطٌ بكلِّ ما عملوه، والحَفَظَة الكرام الذين لا يعصونُ ربّهم قد كتَبَتْ عليهم ما عَمِلوه، وأحدلُ الشهداء قد شَهِدوا على ذلك الحكم، فَحَكَم بذلك من يعلم مقاديرَ الأعمال ومقاديرَ استحقاقِها للثواب والعقاب، فيحصُلُ حكمٌ يُورُّ به الخلقُ، ويعترفون لله بالحمدِ والعدلِ، ويعرفونَ به من عظمتِهِ وعلمِهِ وحكمتِهِ ورحمتِهِ ما لم يَخُطُرْ بقلوبهم، ولا تعبَّرُ عنه السنتُهم.

﴿٧٠﴾ ولهٰذا قال: ﴿وَوُقِّيَتْ كُلُّ نَفْسَ مَا عَمِلَتْ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

⁽١) كما في "صحيح مسلم" (١٧٩) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

حَيْثُ نَشَأَةً فَيْعُمَ أَجْرُ الْعَمْدِلِينَ ﴿ وَنَرَى الْمَلَتَهِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمٌّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِمِينَ ﴿ ﴾.

﴿٧١﴾ لما ذَكرَ تعالى حُكْمَه بين عبادِهِ الذين جَمَعَهم في خلقه ورزقِهِ وتدبيرهِ واجتماعهم في موقف القيامة؛ فرَّقَهم تعالى عند جزائِهم كما افترقوا في الدُّنيا بالإيمان والكفر والتقوى والفجور، فقال: ﴿وسيقُ الذين كَفَروا إلى جَهَنَّمَ ﴾؛ أي: سوقاً عنيفاً، يُضربون بالسياط الموجعة من الزَّبانيةِ الغلاظِ الشدادِ، إلى شرِّ محبسِ وأفظع موضع، وهي جهنَّم، التي قد جَمَعَتْ كلَّ عُذاب، وحَضَرها كلُّ شقاءٍ، وزال عنها كلُّ سرور؛ كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّم دعًّا﴾؛ أي: يُدفعون إليها دفعاً، وذٰلك لامتناعهم من دخولِها ويُساقون إليها، ﴿زمراً﴾؛ أي: فرقاً متفرِّقة، كلُّ زمرة مع الزمرةِ التي تناسب عَمَلها وتشاكِلُ سَعْيَها، يلعنُ بعضُهم بعضاً ويبرأ بعضُهم من بعض، ﴿حتى إذا جاؤوها ﴾؛ أي: وصلوا إلى ساحتها، ﴿فُتِحَتْ ﴾: لهم؛ أي: لأجلهم ﴿أبوابُها﴾: لقدومِهم وقرى لنزولهم، ﴿وقال لهم خَزَنتُها ﴾: مهنّين لهم بالشقاء الأبدى والعذاب السرمدي، وموبِّخين لهم على الأعمال التي أوصلتهم إلى لهذا المحلِّ الفظيع: ﴿أَلَم يأتِكُمْ رُسُلٌ منكم ﴾؛ أي: من جنسِكُم، تعرفونهم وتعرفون صِدْقَهم، وتتمكَّنون من التلقِّي عنهم، ﴿ يَتْلُونَ ٰ عليكم آياتِ ربِّكُم﴾: التي أرْسَلَهم الله بها، الدالَّةُ على الحقِّ اليقين بأوضح البراهين، ﴿ويُنذِرونَكم لقاءَ يومِكُم هٰذا ﴿ أَي : وهٰذا يوجبُ عليكم اتّباعهم والحَذر من عذاب لهذا اليوم باستعمال تَقُواه، وقد كانت حالُكم بخلافِ لهذه الحال، ﴿قالوا﴾: مقرِّين بذنبهم وأنَّ حُجَّة الله قامتْ عليهم: ﴿بلي ﴿: قد جاءتْنا رسُلُ ربِّنا بآياتِهِ وبيناتِهِ، وبيَّنوا لنا غايةَ التبيين، وحذّرونا من لهذا اليوم. ﴿وَلَكُنْ حَقَّتْ كُلُّمةُ العَدْاَبِ على الكافرينَ ﴾؛ أي: بسبب كفرهم وَجَبَتْ عليهم كلمةُ العذاب التي هي لكلِّ مَنْ كَفَرَ بآيات اللَّه وجَحَدَ ما جاءت به المرسلونَ، فاعْتَرَفوا بِذُنْبهم وقيام الحجَّةِ عليهم.

﴿٧٧﴾ فقيل لهم على وجه الإهانة والإذلال: ﴿دُخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّم﴾: كلُّ طائفةٍ تدخُلُ مع الباب الذي يناسِبُها ويوافقُ عملَها، ﴿خالدينَ فيها﴾: أبداً لا يَظْعَنون عنها ولا يُفَتَّرُ عنهم العذابُ ساعةً ولا يُنْظَرونَ، ﴿فبئس مثوى المتكبِّرينَ﴾؛ أي: بئس المَقَرُّ النارُ مقرُّهم، وذلك

لأنَّهم تكبَّروا على الحقِّ، فجازاهم الله من جنس عملهم بالإهانة والذُّلُ والخِزْي.

﴿٧٣﴾ ثم قال عن أهل الجنة: ﴿وسيق الذين اتَّقُوا رَبُّهم﴾: بتوحيده والعمل بطاعتِهِ سَوْقَ إكرام وإعزاز يُحْشَرُون وَفْداً على النجائب ﴿ إِلَى الْجِنَّةِ زُمَراً ﴾: فرحينً مستبشرينَ، كلُّ زمرةٍ مع الزمرةِ التي تناسِبُ عَمَلَها وتشاكِلُه، ﴿حتى إذا جاؤوها﴾؛ أي: وصلوا لتلك الرحاب الرحيبةِ والمنازل الأنيقةِ، وهبَّ عليهم ريحها ونسيمُها وآنَ خلودُها ونعيمُها، ﴿وفُتِحَتْ ﴾ لهم ﴿أَبُوابُها﴾: فَتْحَ إكرام لكرام الخَلْق لِيُكْرَموا فيها، ﴿ وقال لهم خَزَّنتُها ﴾ : تهنئةً لهم وترحيباً : ﴿ سلامٌ عليكم ﴾؛ أي: سلامٌ من كلِّ آفةٍ وشرِّ حالٌ عليكم ﴿طِبْتُمْ ﴾؛ أي: طابت قلوبُكم بمعرفة الله ومحبَّتِهِ وخشيتِهِ، وألسنتُكم بذكرهِ وجوارِحُكم بطاعتِهِ. ﴿فَ﴾ بسبب طِيبكُم ﴿ادْخُلُوها خَالدينَ ﴾: لأنَّها الدارُ الطيِّبةُ ، ولا يَليقُ بِهَا إلا الطَّيِّبونَ. وقال في النار: ﴿فُتِحَتْ أبوابُها﴾، وفي الجنة ﴿وَفُتِحَتْ﴾: بالوَّاو؛ إشارةً إلى أنَّ أهل النارِ بمجرَّدِ وصولهم إليها؛ فُتِحَتْ لهم أبوابُها من غير إنظار ولا إمهال، وليكونَ فَتْحُها في وجوههم وعلى وصولِهُم أعظمَ لحرِّها وأشدَّ لعذابها، وأمَّا الجنةُ؛ فإنَّها الدَّارُ العاليةُ الغاليةُ، التي لا يوصَلُ إليها ولا ينالُها كلُّ أحد إلَّا مَنْ أتى بالوسائل الموصلةِ إليها، ومع ذلك؛ فيحتاجون لِدُخولها لشفاعةِ أكرم الشفعاءِ عليه، فلم تُفْتَحْ لهم بمجرَّد ما وصلوا إليها، بل يستشفعون إلى اللّه بمحمد على على عنى يشفع، فيشفّعه الله

وفي الآيات دليلٌ على أنَّ النارَ والجنةَ لهما أبوابٌ تُفْتَحُ وتُغْلَقُ، وأنَّ لكلِّ منهما خزنة، وهما الدارانِ الخالصتانِ اللتانِ لا يَدْخُلُ فيهما إلا مَنِ استَحَقَّهما؛ بخلاف سائر الأمكنةِ والدُّور.

﴿٧٤﴾ ﴿وقالوا﴾ عند دخولهم فيها واستقرارهِم حامدين ربَّهم على ما أوْلاهم ومَنَّ عليهم وهداهم: ﴿الحمدُ لله الذي صَدَقَنا وَعْدَهُ ﴾ أي: وَعَدَنا الجنة على السنة رسلِهِ أَنْ آمَنًا وصَلَحْنا ؛ فوفي لنا بما وَعَدَنا وأنجزَ لنا ما مَنَّانا، ﴿وأَوْرَتُنا الأرضَ ﴾ ؛ أي: أرض الجنة ﴿نَتَبَوَّأُ من الجنّةِ حيثُ نشاءُ ﴾ ؛ أي: ننزل منها أيَّ مكان شِئنا، ونتناول منها أيَّ نعيم أردُنا، ليس ممنوعاً عنَّا شيءٌ نريدُه، ﴿فنعم أَجرُ العاملينَ ﴾: الذين اجْتَهَدوا بطاعةِ ربّهم في

⁽۱) كما في "صحيح البخاري" (۲۷۱۲)، و"صحيح مسلم" (۱۹٤).

ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ أَنْهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ اللَّهِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ

<u>ۅؘڡؘڹٞ</u>ڂۘۅؘ۫ڵڎؙؽؙڛڗڂؖۅڹؘڿڡۧڋۯؠٞؠۄؙۏؽٞۄڹؙۅڹؘۑ؋ۦۅٙؽڛۧؾ۫ۼڣؗۯۏڹ

لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

فَأَغُفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَابًا لِجَيمِ

زمن قليل منقطع، فنالوا بذلك خيراً عظيماً باقياً مستمرًّا. ولهذه الدارُ التي تستحقُّ المدحَ على الحقيقة، التي يُكْرِمُ الله فيها خواصَّ خَلْقِهِ، ورضِيها الجوادُ الكريمُ لهم نُزُلاً، وبنى أعلاها وأحَسنها وغَرسَها بيدِهِ وحشاها من رحمتِه وكرامتِه ما ببعضِه يفرح الحزينُ، ويزولُ الكَدَرُ، ويتمُّ الصفاءُ.

«٧٥» ﴿وترى الملائكة ﴾: أيّها الرائي ذلك اليوم العظيم ﴿حافينَ من حول العرشِ ﴾؛ أي: قد قاموا في خدمة ربّهم واجتمعوا حولَ عرشِهِ خاضعين لجلالِهِ معترِفين بكمالِهِ مستغرِقين بجمالِهِ، ﴿يسبّعونَ بحملِهِ مبّعَم ﴾؛ أي: ينزّهونه عن كلِّ ما لا يكيتُ بجلالِهِ مما نَسَبَ إليه المشركون وما لم يَنْسبوا. ﴿وقُضِيَ بينَهم ﴾؛ أي: بين الأوّلين والآخرين من الخلق بينهم ﴾؛ أي: بين الأوّلين والآخرين من الخلق الحقّ. ﴿وقيلَ الحمدُ لله ربّ العالمينَ ﴾: لم يَذْكُر المقائلَ مَنْ هو؛ ليدلَّ ذلك على أنَّ جميعَ الخلق نطقوا بحمد ربّهم وحكمتِهِ على ما قضى به على أهل الجنةِ وأهل النارِ، حَمْدَ فضل وإحسانٍ، وحَمْدَ عدل وحكمةِ.

تم تفسير سورة الزمر بحمد الله وعونه.

B

تفسير سورة المؤمن مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرُّهُنِ الرَّجَيْمِ الرَّجَيْمِ

﴿ حَمَ ۞ تَذِيلُ ٱلْكِنَكِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ غَافِرِ ٱلذَّئْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوُّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞﴾.

﴿١ - ٣﴾ يخبر تعالى عن كتابِهِ العظيم وأنَّه صادرٌ ومنزَّلٌ من اللّه المألوه المعبود لكمالِهِ وانفرادِه بأفعالِهِ. ﴿العزيز﴾: الذي فَهَرَ بعزَّته كلَّ مخلوق. ﴿العليم﴾: بكل شيء، ﴿غافِرِ الذنب﴾: للمذنبين، ﴿وقابلِ التَّوْبِ﴾: من التائبين، ﴿شديدِ العقابِ﴾: على من تجرّأ على الذُّنوب ولم يَتُبْ منها، ﴿ذَي الطَّوْلَ﴾؛ أي: التفضُّل والإحسان الشامل. فلمَّا قرَّر ما قرَّر من كماله، وكان ذلك موجباً لأن يكون وحدَه المألوة الذي تُخْلَصُ له الأعمالُ؛ قال: ﴿لاَ إِلّٰه إِلّٰا هو إليه المصيرُ﴾.

ووجهُ المناسبة بذِكْر نزول القرآن من الله الموصوفِ بهذه الأوصافِ أنَّ هذه الأوصافَ مستلزمةٌ لجميع ما يشتملُ عليه القرآنُ من المعاني؛ فإنَّ القرآن: إما إخبارٌ عن أسماء اللهِ وصفاتِهِ وأفعالِهِ، وهذه أسماءٌ وأوصافٌ وأفعالٌ. وإمَّا إخبارٌ عن الغيوبِ الماضيةِ والمستقبلة؛ فهي من تعليم العليم لعبادِهِ. وإمَّا إخبارٌ عن نعمه العظيمة وآلائِهِ الجسيمة وما يوصِلُ إلى ذلك من الأوامر؛ فذلك يدلُّ عليه قوله: ﴿في الطَّوْلُ». وإما إخبارٌ عن نقمِه الشديدةِ وعمَّا يوجِبُها ويقتضيها من المعاصي؛ فذلك يدلُّ عليه قولُه: ﴿شديد العقابِ》. وإما دعوةٌ للمذنبين إلى التوبةِ والإنابةِ والاستغفار؛ فذلك يدلُّ عليه قوله: ﴿غافر الذَّنبِ وقابلِ التَّوْبِ شديدِ العقابِ». وإما إخبارٌ بأنَّه التوبةِ والإنابةِ والمعبودُ وإقامةُ الأدلةِ العقليةِ والنقليةِ على ذلك والحث عليه والنهى عن عبادة ما سوى الله وإقامةٍ

الأدلة العقليَّة والنقليَّة على فسادِها والترهيب منها؛ فذلك يدلُّ عليه قولُهُ تعالى: ﴿لا إِلٰه إِلَّا هو﴾. وإمَّا إخبارٌ عن حكمِهِ الجزائيِّ العدل وثواب المحسنين وعقاب العاصين؛ فهذا يدلُّ عليه قوله: ﴿إليه المصيرُ﴾. فهذا جميعُ ما يشتملُ عليه القرآنُ من المطالبِ العالياتِ.

﴿مَا يُجَدِلُ فِي اَلِنَتِ اللّهِ إِلّا الّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُكُ
مَنَّائُهُمْ فِي الْلِلَدِ
هَ حَلَّاتُ فَلَكُهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَالْأَخْرَابُ
مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتَ كُلُ أَتَنَمْ رِسُولِمِمْ لِيَاخُدُوهُ وَجَدَلُواْ
مِالْبَطِلِ لِيُدْحِشُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ
مَالْبَطِلِ لِيُدْحِشُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذَتُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ
مَالَكِيلَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِكَ عَلَى اللّذِينَ كَفَرُواْ أَنْهُمْ أَصْحَبُ
النّار هَا ﴿ .

﴿٤ يخبر تبارك وتعالى أنّه ما يجادِلُ في آياتِه إلّا الله كفروا، والمرادُ بالمجادلة هنا المجادلة لردّ آيات الله ومقابلَتِها بالباطل؛ فهذا من صنيع الكفارِ، وأمَّا المؤمنون؛ فيخضعون للحقّ لِيُدْحِضوا به الباطلُ(١)، ولا ينبغي للإنسان أن يغترَّ بحالةِ الإنسان الدنيويَّة ويظنَّ أنَّ إعطاء اللهِ إيَّاه في الدُّنيا دليلٌ علي محبَّتِهِ له وأنَّه على الحقّ، ولهذا قال: ﴿فلا يَغُرُرُكُ محبَّتِهِ له وأنَّه على الحقّ، ولهذا قال: ﴿فلا يَغْتَبِرَ الناس تقلُّبُهم في البلادِ﴾؛ أي: تردُّدهم فيها بأنواع التجاراتِ والمكاسب، بل الواجبُ على العبدِ أن يَعْتَبِرَ الناس بالحقِّ وينظرَ إلى الحقائق الشرعيَّةِ ويزنَ بها الناسَ، ولا يزنُ الحقَّ بالناس كما عليه مَنْ لا علم ولا عقلَ له.

وه ثم هدد من جادل بآيات الله لِيُبْطِلها كما فعل من قبله من الأمم من ﴿قوم نوح﴾ وعاد ﴿والأحزاب من بعدهِم﴾، الذين تحزّبوا وتجمّعوا على الحقّ ليبطلوه وعلى الباطل لينصروه، ﴿و﴾ أنّه بلغت بهم الحالُ وآلَ بهم التحزّبُ إلى أنّه ﴿همّتْ كلُّ أمةٍ»: من الأمم ﴿برسولهم ليأخذوهُ»؛ أي: يقتلوه، وهذا أبلغ ما يكون للرسل، الذين هم قادةُ أهل الخير، الذين معهم الحقُ الصرفُ، الذي لا شك فيه ولا اشتباه، همّوا بقتلهم؛ الصرفُ، الذي لا شك فيه ولا اشتباه، همّوا بقتلهم؛ فهل بعد هذا البغي والضلال والشقاء إلّا العذاب العظيم الذي لا يخرجون منه؟! ولهذا قال في عقوبتهم الذيق والأخرويَة: ﴿فَاخَذْتُهُم ﴾؛ أي: بسبب تكذيبهم وتحزّبهم ﴿فكيف كان عقاب»: كان أشدً العقاب وأفظَعَه، إنْ هو إلا صيحةٌ أو حاصبٌ ينزل عليهم، أو

يأمر الأرضَ أن تأخُذُهم أو البحرَ أن يُغْرِقَهم؛ فإذا هم خامدونَ.

﴿٦﴾ ﴿وكذٰلك حَقَّتْ كلمةُ ربِّك على الذين كَفَروا﴾؛ أي: كما حقَّتْ عليهم كلمةُ الضلال التي نشأت عنها كلمةُ العذاب، ولهذا قال: ﴿إِنَّهم أصحابُ النارِ﴾.

﴿ الَّذِينَ بَجْلُونَ الْعَرْضَ وَمَنَ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ وَيَشْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاتَبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَيْمِ ﴿ رَبِّنَا وَأَدْخِلُهُمْ وَمَن صَكَحَ الْجَيْمِ ﴿ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرْيَنَتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ وَمَن مَبَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَالْوَجِهِمْ وَذُرْيَنَتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ وَمَن مَبَكَحَ مَن الْمَالِيمُ وَمَن أَنْ السَّيِّعَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحْمَتُمُ وَنَاكِ مُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ إِنَّاكَ أَنتَ السَّيِّعَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحْمَتُمُ وَنَاكِ مَلْكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ فَيَ

«٧﴾ يخبرُ تعالى عن كمال لطفِهِ تعالى بعباده المؤمنين، وما قيَّض لأسباب سعادتِهم من الأسباب الخارجة عن قُدَرهم من استغفار الملائكةِ المقرَّبين لهم ودعائِهم لهم بما فيه صلاحُ دينِهم وآخرتِهم، وفي ضمن ذلك الإخبار عن شرف حملة العرش ومَنْ حولَه وقُرْبِهِم من ربِّهم وكثرة عبادتهم ونُصحهم لعبادِ اللَّه لعلمُهم أنَّ اللَّه يحبُّ ذٰلك منهم، فقال: ﴿الذين يحملونَ العرشَ ﴾؛ أي: عرش الرحمٰن، الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها وأقربها من الله تعالى، الذي وسع الأرض والسماوات والكرسيَّ، وهٰؤلاء الملائكة قد وَكَلَّهُمُ اللَّه تعالى بحمل عرشه العظيم؛ فلا شكَّ أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم، واختيار الله لهم لحمل عرشه وتقديمهم في الذكر وقربهم منه يدلُّ على أنهم أفضل أجناس الملائكة عليهم السلام؛ قال تعالى: ﴿ويحملُ عرشَ ربِّك فوقَهم يومئذِ ثمانيةٌ ﴾، ﴿ومَنْ حولُه ﴾: من الملائكة المقرَّبين في المنزلة والفضيلة، ﴿يسبِّحون بحمد ربِّهم ﴾: هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله تعالى، وخصوصاً التسبيح والتحميد، وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده؛ لأنها تنزيه له عن كون العبد يصرفها لغيره وحمدٌ له تعالى، بل الحمدُ هو العبادة لله تعالى، وأما قول العبد: «سبحان الله وبحمده "؛ فهو داخلٌ في ذٰلك، وهو من جملة العبادات، ﴿ويستغفرون للذين آمنوا﴾: وهذا من جملة | فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدًّا؛ أن الملائكة الذين لا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان؛

⁽١) كذا في (أ). وفي (ب): «فيخضعون لله تعالى الذي يلقي الحق ليدحض به الباطل».

فالمؤمن بإيمانه تسبَّب لهذا الفضل العظيم.

ولمّا كانت المغفرةُ لها لوازمُ لا تتمّ إلا بها ـ غير ما يتبادر إلى كثير من الأذهان أنّ سؤالَها وطلبَها غايتُهُ مجرّد مغفرة الذنوب ـ ذكر تعالى صفة دعائهم لهم بالمغفرة بذكر ما لا تتمّ إلّا به، فقال: ﴿ربّنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً﴾: فعلمك قد أحاط بكلّ شيء، لا يخفى عليك خافيةٌ ولا يعرُبُ عن علمك مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ورحمتُك وسعتُ كلّ شيء؛ فالكون علويه وسفليه قد امتلأ برحمة الله تعالى، ووسعتهم، ووصل إلى ما وصل إليه خلقه، ﴿فاغْفِرْ للذين تابوا﴾: من الشرك والمعاصي، ﴿واتّبعوا سبيلك﴾: باتّباع رسلك بتوحيدك وطاعتك، ﴿وقِهِمْ عذابَ الجحيم﴾؛ أي: قهم العذاب نفسه، وقهم أسباب العذاب.

﴿٨﴾ ﴿ربّنا وأدْخِلْهم جناتِ عدن التي وَعَدتَهم﴾: على ألسنة رسلك ﴿ومَن صَلَعَ﴾؛ أي: صلح بالإيمان والعمل الصالح ﴿من آبائهم وأزواجهم﴾: زوجاتهم وأزواجهنَّ وأصحابهم ورفقائهم ﴿ودُرِّيَّاتهم إنَّك أنت العزيز﴾: القاهر لكل شيء؛ فبعزَّتك تغفر ذنوبهم، وتكشف عنهم المحذور، وتوصِلُهم بها إلى كلِّ خير. ﴿الحكيم﴾: الذي يضع الأشياء مواضعها؛ فلا نسألك

يا ربَّنا أمراً تقتضي حكمتك خلافه، بل من حكمتك التي أخبرت بها على ألسنة رسلك واقتضاها فضلُك المغفرة للمؤمنين.

﴿٩﴾ ﴿وقِهِمُ السيئاتِ﴾؛ أي: الأعمال السيئة وجزاءها؛ لأنها تسوء صاحبها، ﴿ومَن تَقِ السيئاتِ يومئذ﴾؛ أي: يوم القيامةِ ﴿فقد رحمتَه﴾: لأنَّ رحمتك لم تزل مستمرةً على العباد، لا يمنعها إلَّا ذنوب العباد وسيئاتُهم؛ فمن وقيته السيئات؛ وقَقْته للحسنات وجزائها الحسن. ﴿وذلك﴾؛ أي: زوال المحذور بوقاية السيئات وحصول المحبوب بحصول الرحمة؛ ﴿هو الفوزُ العظيم﴾: الذي لا فوز مثله، ولا يتنافسُ المتنافسون بأحسن منه.

وقد تضمَّن لهذا الدعاء من الملائكة: كمال معرفتهم بربِّهم، والتوسُّل إلى الله بأسمائه الحسنى التي يحبُّ من عباده التوسُّل بها إليه، والدُّعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه. فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة وإزالة أثر ما اقتضته النفوس البشرية التي علم الله نَقْصَها واقتضاءها لما اقتضته من المعاصي ونحو ذلك من المبادىء والأسباب التي قد أحاط الله بها علماً؛ توسَّلوا بالرحيم العليم. وتضمَّن كمالَ أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيَّته لهم الربوبيَّة العامَّة والخاصَّة، وأنه ليس لهم من الأمر شيءٌ، وإنَّما دعاؤهم لربِّهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه لا يُدلي على ربِّه بحالة من الأحوال، إن هو إلَّا فضلُ الله وكرمه وإحسانه. وتضمَّن موافقتهم لربِّهم تمام الموافقة؛ بمحبَّة ما يحبُّه من الأعمال، التي هي العبادات التي قاموا بها واجتهدوا اجتهاد المحبين، ومن العمال الذين هم المؤمنون، الذين يحبُّهم الله تعالى من بين خلقه؛ فسائر الخلق المكلفين يبغضهم الله إلا المؤمنين منهم؛ فمن محبة الملائكة لهم دعوا الله واجتهدوا في صلاح أحوالهم؛ لأن الدعاء للشخص من أدلٌ الدلائل على محبته؛ لأنَّه لا يدعو إلا لمن يحبه.

وتضمن ما شرحه الله، وفصَّله من دعائهم ـ بعد قوله: ﴿ يستغفرون للذين آمنوا ﴾ _ التنبية اللطيف على كيفيَّة تدبُّر كتابه، وأن لا يكون المتدبِّر مقتصراً على مجرد معنى اللفظ بمفرده، بل ينبغي له أن يتدبَّر معنى اللفظ؛ فإذا فهمه فهماً صحيحاً على وجهه؛ نظر بعقله إلى ذٰلك الأمر والطرق الموصلة إليه، وما لا يتمُّ إلا به، وما يتوقُّف عليه؛ وجزم بأنَّ اللَّه أراده؛ كما يجزم أنه أراد المعنى الخاصَّ الدالُّ عليه اللفظ، والذي يوجب الجزم له، بأنَّ اللَّه أراده أمران: أحدهما: معرفته وجزمه بأنه من توابع المعنى والمتوقّف عليه. الثاني: علمه بأن الله بكل شيء عليم، وأن الله أمر عباده بالتدبُّر والتفكُّر في كتابه. وقد علم تعالى ما يلزم من تلك المعانى، وهو المخبر بأن كتابه هدى ونورٌ وتبيانٌ لكل شيء، وأنَّه أفصح الكلام وأجلَّه إيضاحاً؛ فبذٰلك يحصلُ للعبد من العلم العظيم والخير الكثير بحسب ما وقَّقه الله له.

وقد كان في تفسيرنا لهذا كثيرٌ من لهذا منَّ به الله علينا، وقد يخفى في بعض الآيات مأخذه على غير المتأمِّل صحيح الفكرة، ونسأله تعالى أن يفتح علينا من خزائن رحمته ما يكون سبباً لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين، فليس لنا إلا التعلُّق بكرمه والتوسُّل بإحسانه الذي لا نزال نتقلُّب فيه في كل الآنات وفي جميع اللحظات، ونسأله من فضله أن يقينا شرَّ أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته؛ إنَّه الكريم الوهاب، الذي تفضل بالأسباب ومسبباتها. وتضمَّن ذٰلك أن المقارن من زوج وولد وصاحب يَسْعَدُ بقرينه ويكون اتِّصاله به سبباً لخير يحصل له خارج عن عمله، وسبب عمله؛ كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وقد يقال: إنه لا بدُّ من وجود صلاحهم؛ لقوله: ﴿ وَمَن صَلَحَ ﴾؛ فحينئذ يكون ذٰلك من نتيجة عملهم. والله أعلم.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْكَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا أَمَتَّنَا أَثْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا أَثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ ﴿ ذَالِكُم بِأَنَّهُۥ إِذَا دُعِىَ ٱللَّهُ وَحْدَمُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ، تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ آلكِيرٍڜ﴾.

يصيب الكافرين وسؤالهم الرجعةَ والخروجَ من النار، وامتناع ذٰلك عليهم وتوبيخهم، فقال: ﴿إِنَّ الذين كفروا ﴾: أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلُّها من الكفر بالله أو بكتبه أو برسله أو باليوم الآخر، حين يدخلون النار، ويُقِرُّون أنهم مستحقُّونها؛ لما فعلوه من الذنوب والأوزار، فيمقتون أنفسهم لذلك أشدَّ المقت، ويغضبون عليها غاية الغضب، فينادَوْن عند ذٰلك ويقال لهم: ﴿لَمَفْتُ اللَّهِ ﴾؛ أي: إياكم إذ تُدْعَون إلى الإيمان فتكفرون؛ أي: حين دعتْكُم الرسل وأتباعهم إلى الإيمان، وأقاموا لكم من البيناتِ ما تبين به الحقُّ، فكفرتم وزهدتم في الإيمان الذي خلقكم الله له، وخرجتُم من رحمته الواسعة، فمقتكم وأبغضكم؛ فهذا ﴿أكبر من مقتِكُم أنفسَكم﴾؛ أي: فلم يزل هٰذا المقت مستمرًّا عليكم، والسخط من الكريم حالاً بكم، حتى آلت بكم الحال إلى ما آلت؛ فاليوم حلَّ عليكم غضبُ الله وعقابه، حين نال المؤمنون رضوانَ الله ا وثوابه.

﴿١١﴾ فتمنُّوا الرجوع و﴿قالوا ربَّنا أُمثَّنا اثنتين﴾: يريدون الموتةَ الأولى وما بين النفختين على ما قيل، أو العدم المحض قبل إيجادهم ثم أماتهم بعد ما أوجدهم، ﴿وأَحْيَيْتنا اثنتين ﴾: الحياة الدنيا والحياة الأخرى، ﴿فاعتَرَفْنا بِذُنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ﴾؛ أي: تحسَّروا وقالوا ذٰلك، فلم يفد ولم ينجعُ .

﴿١٢﴾ ووبِّخوا على عدم فعل أسباب النجاة، فقيل لهم: ﴿ ذَٰلِكُم بِأَنَّه إِذَا دُعِيَ اللَّه وحده ﴾؛ أي: إذا دعى لتوحيده وإخلاص العمل له ونُهى عن الشرك به، ﴿كفرتم》: به، واشمأزَّتْ لذلك قلوبكم ونفرتُم غاية النفور، ﴿وإِن يُشْرَكُ بِه تؤمنوا ﴾؛ أي: هذا الذي أنزلكم لهذا المنزل وبوأكم لهذا المقيل والمحلَّ أنكم تكفرونَ بالإيمان وتؤمنون بالكفر، ترضَوْن بما هو شرٌّ وفسادٌ في الدنيا والآخرة، وتكرهون ما هو خيرٌ وصلاحٌ في الدنيا والآخرة، تؤثرون سبب الشقاوة والذلُّ والغضب، وتزهدون بما هو سبب الفوز والفلاح والظفر: ﴿وإِن يَرَوا سبيل الرُّشٰدِ لا يتَّخذوه سبيلاً وإنَّ يَرَوْا سبيل الغَيِّ يتَّخذوه سبيلاً ﴾. ﴿فالحكم لله العليِّ الكبير ﴾: العلى: الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر، ومن علو قدره كمالُ عدله تعالى، وأنَّه يضع الأشياء ﴿١٠﴾ يخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي أمواضعها، ولا يساوي بين المتقين والفجار. الكبير

الذي له الكبرياء والعظمة والمجد في أسمائه وصفاته وأفعاله، المتنزّه عن كل آفة وعيب ونقص؛ فإذا كان الحكم له تعالى، وقد حكم عليكم بالخلود الدائم؛ فحكمه لا يغيّر ولا يبدّل.

﴿ هُوَ اللَّذِى يُرِيكُمُ اَينتِهِ وَيُنَزِلُ لَكُمُ مِنَ السَّمَةِ وَرُفَا لَهُ عَلَيْهِ مِنَ السَّمَةِ وَرُفَا وَمَا يَنَذَكُرُ إِلَّا مَن يُنِبُ ﴿ فَادَعُوا اللّهَ مُخْلِصِهِنَ لَهُ الدّينَ وَلُو كُوهَ اللَّكُهُرُونَ ﴿ وَفِيعُ الدّرَكِتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الدّرَكِتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِر يَمْ اللَّهُ مِنْ يَشَلَهُ مِنْ عَبَادِهِ لِيُنذِر يَمْ اللَّهُ مِنْ يَشَلَهُ مِنْ عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ مَنَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ اللل

(18) يذكر تعالى نعمه العظيمة على عباده بتبيين الحقّ من الباطل بما يُري عباده من آياته النفسيَّة والآفاقيَّة والقرآنيَّة الدالَّة على كل مطلوب مقصودٍ، الموضِّحة للهدى من الضلال، بحيث لا يبقى عند الناظر فيها والمتأمِّل لها أدنى شكِّ في معرفة الحقائق، ولهذا من أكبر نعمه على عباده حيث لم يبق الحق مشتبها ولا الصواب ملتبساً بل نوَّع الدلالات ووضَّح الآيات؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيَّ عن بينة، وكلما كانت المسائل أجلَّ وأكبر؛ كانت الدلائل عليها أكثر وأيسر؛ فانظر إلى التوحيد، لما كانت مسألتُه من أكبر المسائل، بل أكبرها؛ كثرت الأدلة عليها العقليَّة والنقليَّة والنقليَّة وتنوَّعت، وضرب الله لها الأمثال، وأكثر لها من الاستدلال، ولهذا ذكرها في لهذا الموضع، ونبَّه على جملة من أدلتها، فقال: ﴿فادْعوا اللّه مخلصينَ له الدينَ ﴾.

ولما ذكر أنّه يري عباده آياته؛ نبّه على آية عظيمة، فقال: ﴿وينزّلُ لكم من السماء رزقاً﴾؛ أي: مطراً به ترتزقون وتعيشون أنتم وبهائمكم، وذلك يدلُّ على أن النعم كلَّها منه؛ فمنه نعم الدين، وهي المسائل الدينيَّة والأدلة عليها وما يتبع ذلك من العمل بها، والنعم الدنيويَّة كلها كالنعم الناشئة عن الغيث الذي تحيا به البلاد والعباد، وهذا يدلُّ دلالةً قاطعة أنه وحده هو المعبودُ الذي يتعينَ إخلاص الدين له؛ كما أنه وحده المنعم. الذي يتعينَ إخلاص الدين له؛ كما أنه وحده المنعم. ﴿وما يتذكّرُ * الآيات حين يُذكّر بها ﴿إلَّا مَن ينيبُ ﴾ الله الله تعالى بالإقبال على محبّته وخشيته وطاعته والتضرُّع إليه؛ فهذا الذي ينتفع بالآيات، وتصير رحمةً في والتضرُّع إليه؛ فهذا الذي ينتفع بالآيات، وتصير رحمةً في

ولما كانتِ الآياتُ تشمر التذكُّر، والتذكُّر ، والتذكُّر يوجب الإخلاص لله؛ رتَّب الأمر على ذلك بالفاء الدالة على السببية، فقال: ﴿فادعوا الله مخلصين له الدِّينَ »: وهذا شاملٌ لدعاء العبادة ودعاء المسألة. والإخلاص معناه تخليصُ القصدِ لله تعالى في جميع العبادات الواجبة والمستحبة، حقوق الله وحقوق عباده؛ أي: أخلصوا لله تعالى في كلِّ ما تدينونه به، وتتقرَّبون به إليه، أولو كره الكافرونَ »: لذلك؛ فلا تبالوا بهم، ولا يشنكم ذلك عن دينِكم، ولا تأخذكم بالله لومة لائم؛ فإن الكافرين يكرهون الإخلاص لله وحده غاية الكراهة؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ الله وحده اشمأزَّتْ قلوبُ الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذُكِرَ الذين من دونِهِ إذا هم يَسْتَبْشِرونَ ».

(10% ثم ذَكرَ من جلاله وكماله ما يقتضي إخلاص العبادة له، فقال: (رفيع الدرجات ذو العرش ؛ أي: العلي الأعلى، الذي استوى على العرش واختصّ به وارتفعت درجاتُه ارتفاعاً بايَنَ به مخلوقاتِه وارتفع به قدرُهُ وجلّت أوصافُهُ وتعالت ذاتُه أن يتقرَّب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر المطهَّر، وهو الإخلاص الذي يرفع درجات أصحابه ويقرِّبهم إليه ويجعلهم فوق خلقِهِ. ثم ذكر نعمته على عباده بالرسالة والوحي، فقال: (يُلقي الرُّوحَ ﴾؛ أي: الوحي الذي للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح للأجساد؛ فكما أنَّ الجسد بدون الروح لا يعيش؛ فالروح والقلب بدون روح الوحي لا يصا ولا يعيش؛ فالروح والقلب بدون روح الوحي المروح : الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم (على مَن يشاءُ أمرِو): الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم (على مَن يشاءُ من عبادِه): وهم الرسل الذين فضَّلهم، واختصَّهم لوحيه ودعوة عباده.

والفائدة في إرسال الرسل هو تحصيل سعادة العبادِ في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، ولهذا قال: ﴿لِيُنفِرَ﴾: من ألقى الله إليه الوحي ﴿يَوْمَ الشَّلاقِ﴾؛ أي: يخوِّف العباد بذلك ويحثهم على الاستعداد له بالأسباب المنجية مما يكون فيه؛ وسمَّاه يوم التلاق لأنَّه يلتقي فيه الخالق والمخلوق، والمخلوقون بعضُهم مع بعض، والعاملون وأعمالهم وجزاؤهم.

(17) ﴿ يوم هم بارزون) ؛ أي: ظاهرون على الأرض، وقد اجتمعوا في صعيد واحد لا عوج ولا أمتَ فيه، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. ﴿ لا يخفى على الله منهم شيء ﴾: لا من ذواتهم ولا من أعمالهم

سورة غافر (۱٦ ـ ٢٠)

ولا من جزاء تلك الأعمال ﴿لِمَنِ الملك اليومَ»؛ أي: من هو المالك لذلك اليوم العظيم الجامع للأوَّلين والآخرين، أهل السماواتِ وأهل الأرض، الذي انقطعت فيه الشركة في الملك وتقطَّعت الأسباب، ولم يبنق إلا الأعمال الصالحة أو السيئة، الملك ﴿لله الواحدِ القهارِ»؛ أي: المنفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فلا شريك له في شيءٍ منها بوجه من الوجوه. القهارُ لجميع المخلوقات، الذي دانتُ له المخلوقات وذلّت وخضعتُ، خصوصاً في ذلك اليوم الذي عَنتُ فيه الوجوهُ للحيِّ القيُّوم، يومئذٍ لا تَكَلَّم نفسٌ إلا فيه الوجه.

(١٧﴾ ﴿اليومَ تُجزى كلَّ نفس بما كَسَبَتْ ﴾: في الدنيا من خير وشرِّ قليل وكثير. ﴿لا ظُلْمَ اليوم ﴾: على أحد بزيادة في سيئاته أو نقص من حسناته. ﴿إِنَّ اللّه سريعُ الحساب ﴾؛ أي: لا تستبطئوا ذلك اليوم؛ فإنَّه آتِ، وكلُّ آتِ قريب، وهو أيضاً سريع المحاسبة لعباده يوم القيامةِ لإحاطة علمِهِ وكمال قدرتِهِ.

﴿ وَأَنذِرَهُمْ يَوْمَ الْآَزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى اَلْحَنَاجِرِ كَفَطِيبَنَّ مَا لِلظَّلِلِينَ مِنْ حَمِيدٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۞ يَعْلَمُ خَإِينَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِي الصَّدُودُ ۞ وَاللهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ وَاللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَىءً إِنَّ اللهَ هُو السَّمِيمُ الْبَصِيدُ ۞ . دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءً إِنَّ اللهَ هُو السَّمِيمُ الْبَصِيدُ ۞ .

﴿١٨﴾ يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿وأنذِرْهم يومَ الآزفةِ﴾؛ أي: يوم القيامةِ التي قد، أزفت وقرُبت، وآن الوصول إلى أهوالها وقلاقلها وزلازلها. ﴿إِذِ القلوبُ لدى الحناجر﴾؛ أي: قد ارتفعت وبقيت أفندتُهم هواءً ووصلت القلوبُ من الروع والكرب إلى الحناجر شاخصةً أبصارهم ﴿كاظمين﴾: لا يتكلَّمون إلَّا مَنْ أذن له الرحمٰن وقال صواباً، وكاظمين على ما في قلوبهم من الروع الشديد والمزعجات الهائلة. ﴿ما للظالمينَ من حميم﴾؛ أي: قريب ولا صاحب ﴿ولا شفيع يُطاع﴾: لأنَّ الشُّفعاء لا يشفعون في الظالم نفسه بالشرك، ولو قُدَّرَتْ شفاعتُهم؛ فالله تعالى لا يرضى شفاعتَهم فلا يقبلُها.

﴿١٩﴾ ﴿يعلم خائنة الأعين﴾: وهو النظرُ الذي يُخفيه العبد من جليسِهِ ومقارنِهِ، وهو نظر المسارقة، ﴿وما تُخفي الصدورُ»: مما لم يبيِّنه العبد لغيره؛ فالله تعالى يعلم ذلك الخفيَّ؛ فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى. ﴿٢٠﴾ ﴿والله يقضي بالحقِّ»: لأنَّ قوله حقُّ وحكمَه الشرعيَّ حقُّ وحكمَه الجزائيَّ حقُّ، وهو المحيط علماً وكتابة وحفظاً بجميع الأشياء، وهو المنزَّه عن الظلم والنقص وسائر العيوب، وهو الذي يقضي قضاءه القدريَّ، الذي إذا شاء شيئاً كان، وما لم يشأ لم يكنْ، وهو الذي يقضي بين عبادِه المؤمنين والكافرين في الدنيا ويفصِلُ بينهم بفتح ينصرُ به أولياءه وأحبابه. ﴿والذين يدعون من دونِهِ﴾: وهذا شاملُ لكلِّ ما عُبد من دون الله، ﴿لا يقضون بشيء﴾: لحجيع الأصوات باختلاف بشيء﴾: لحجيع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. ﴿البصير﴾(١): بما كان، وما يكون، وما يُبْصَرُ، وما لا يُبْصَرُ، وما يعلم العبادُ وما لا يعلم العبادُ وما لا يعلم العبادُ وما يعلمونَ.

عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُوٓاْ أَسَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسۡتَحْيُواْ

نِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ 🕝

⁽١) في النسختين: «العليم».

قال في أول هاتين الآيتين: ﴿وأنذِرْهُم يُومُ الآزفة﴾، ثم وصفها بهذه الأوصاف المقتضية للاستعداد لذلك اليوم العظيم؛ لاشتمالها على الترغيب والترهيب.

﴿ اللَّهِ اللَّهُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمَّ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ اللَّهِ مِن وَاقِ ﴿ ذَالِكَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴾.

(۲۱ - ۲۲) يقول تعالى: ﴿أُولَم يسيروا في الأرضُ ﴾؛ أي: بقلوبهم وأبدانهم سَيْرَ نظر واعتبار وتفكُّر في الآثار، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من المكذِّبين، فسيجدونها شرَّ العواقب، عاقبة الهلاك والدمار والخزى والفضيحة، وقد كانوا أشدَّ قوَّةً من لهؤلاء في العدد والعُدد وكبر الأجسام، ﴿وَ﴾ أشدَّ ﴿آثاراً في الأرضُ ﴾: من البناء والغرس، وقوةُ الآثار تدلُّ على قوة المؤثِّر فيها وعلى تمنُّعه بها، ﴿فَأَخَذَهُم اللَّهُ ﴾: بعقوبته ﴿بذنوبهم﴾: حين أصرُّوا واستمرُّوا عليها. ﴿إنَّه قويٌّ شديد العقاب ﴾: فلم تغن قوتهم عند قوةِ الله شيئاً، بل من أعظم الأمم قوة قومُ عاد الذين قالوا مَنْ أشدُّ منا قَوَّةً؟! أرسل اللَّه إليهم ريحاً أضعفت قواهم ودمَّرتهم كلَّ

ثم ذكر نموذجاً من أحوال المكذبين بالرسل، وهو فرعون وجنوده فقال:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَايِكِتِنَا وَشُلَطَنِ مُّبِينٍ ﴾... إلى آخر القصة.

(٢٣) أي: ﴿ولقد أرسلنا﴾: إلى جنس لهؤلاء المكذِّبين ﴿موسى ﴾: ابن عمران ﴿بآياتِنا ﴾: العظيمة الدالَّة دلالة قطعيةً على حقيقة ما أُرْسِل به وبطلان ما عليه مَنْ أرسل إليهم من الشرك وما يتبعه **﴿وسلطان مبين**﴾؛ أى: حجة بيِّنة تتسلُّط على القلوب فتذعِنُ لهًا كالحيَّة والعصا ونحوهما من الآيات البيِّنات التي أيَّد اللَّه بها موسى، ومكَّنه من ما دعا إليه من الحقِّ.

﴿٢٤﴾ والمبعوث إليهم ﴿فرعون وهامان﴾: وزيره ﴿ وقارون ﴾: الذي كان من قوم موسى فبغي عليهم بمالِهِ ، فَكُلُّهُم رَدُّوا عَلَيْهُ أَشَدُّ الرِّدُ، وقالوا: ﴿سَاحَرٌ كَذَابٌ ﴾.

﴿٢٥﴾ ﴿فلمَّا جاءَهم بالحقِّ من عندِنا﴾: وأيده الله بالمعجزات الباهرةِ الموجبة لتمام الإذعانِ؛ لم يقابلوها بذلك، ولم يكفِهم مجرَّدُ الترك والإعراض، بل ولا

الشنيعة إلى أن ﴿قالوا اقْتُلوا أبناءَ الذبن آمنوا معه واسْتَحْيوا نساءَهم وما كَيْدُ الكافرينَ ﴾: حيث كادوا لهذه المكيدة وزعموا أنَّهم إذا قَتَلوا أبناءَهم لم يَقْوَوْا، وبَقُوا في رقِّهم وتحت عبوديَّتهم. فما كيدهم ﴿إِلَّا في ضلال﴾: حيث لم يتمَّ لهم ما قصدوا، بل أصابهم ضدُّ ما قصدوا، أهلكهم اللهُ، وأبادَهم عن آخرهم.

قاعدة: وتدبَّر لهذه النكتة التي يكثر مرورُها بكتاب الله تعالى إذا كان السياقُ في قصَّة معيَّنة أو على شيء معيَّن، وأراد الله أن يحكُمَ على ذٰلك المعيَّن بحكم لا يختصُّ به؛ ذَكَرَ الحُكْمَ وعلُّقه على الوصف العامِّ؛ ليكون أعمَّ وتندرج فيه الصورةُ التي سيق الكلام لأجلها، وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعيَّن؛ فلهذا لم يقلُّ: وما كيدُهم إلَّا في ضلال، بل قال: ﴿ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إلّا في ضلال﴾.

﴿٢٦﴾ و﴿قال فرعونُ﴾: متكبّراً متجبّراً مغرّراً لقومه السفهاء: ﴿ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسِي وَلْيَدْعِ رَبِّه ﴾؛ أي: زعم قبَّحه اللَّه أنه لولاً مراعاةُ خواطر قومه؛ لقتله، وأنه لا يمنعُه منه دعاءُ ربِّه. ثم ذكر الحاملَ له على إرادةِ قتلِهِ، وأنه نصحٌ لقومه وإزالةٌ للشرِّ في الأرض، فقال: ﴿إني أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُم ﴾: الذي أنتم عليه ﴿أُو أَن يُظْهِرَ فَي الأرض الفساد): ولهذا من أعجب ما يكون! أن يكون شرُّ الخلق ينصحُ الناسَ عن اتِّباع خِير الخلق. هذا من التمويه والترويج الذي لا يدخُلُ إلَّا عقل مَنْ قال اللَّه فيهم: ﴿فاستَخَفَّ قُومَه فأطاعوه إنَّهُم كانوا قوماً ا فاسقينَ ﴾ .

﴿٢٧﴾ ﴿وقال موسى﴾: حين قال فرعونُ تلك المقالَة الشنيعةَ التي أوجَبَها له طغيانُه واستعان فيها بقوَّته واقتدارهِ مستعيناً بربِّه: ﴿إِنِّي عَدْتُ بربِّي وربِّكم ﴾؛ أي: امتنعتُ بربوبيَّته التي دبَّر بها جميع الأمور ﴿من كُلُّ متكبِّر لا يؤمنُ بيوم الحساب ﴾؛ أي: يحمله تكبُّره وعدمُ إيمَّانه بيوم الحساب على الشرِّ والفسادِ، يدخُلُ فيه فرعونُ وغيره كما تقدُّم قريباً في القاعدة، فمنعه الله تعالى بلطفه من كلِّ متكبِّر لا يؤمن بيوم الحساب، وقيَّض له من الأسباب ما اندفعً به عنه شرُّ فرعونَ وملئه .

﴿ ٢٨﴾ ومن جملة الأسباب لهذا الرجل المؤمن الذي من آل فرعون من بيت المملكةِ، لا بدَّ أن يكونَ له كلمةٌ مسموعةٌ، وخصوصاً إذا كان يظهرُ موافقتَهم ويكتُمُ إيمانه؛ فإنهم يراعونَه في الغالب ما لا يراعونَه لو خالفهم في الظاهر؛ كما منع الله رسولُه محمداً على الله بعمه أبي إنكارها ومعارضتها بباطلهم، بل وصلتْ بهم الحالُ أطالب من قريش؛ حَيث كان أبو طالب كبيراً عندهم ۸۷۱ سورة غافر (۲۸ ـ ۳۰)

> موافقاً لهم على دينهم، ولو كان مسلماً؛ لم يحصلُ منه ذٰلك المنع، فقال ذٰلك الرجل المؤمن الموفَّق العاقل الحازم مقبِّحاً فعل قومه وشناعة ما عزموا عليه: ﴿أَنَقْتُلُونَ رِجِلاً أَن يِقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ﴾؛ أي: كيف تستحلُّون قتلَه ولهذا ذنبُه وجرمُه أَنَّه يقولَ ربِّيَ اللَّه؟! ولم يكن أيضاً قولاً مجرَّداً عن البيناتِ، ولهَّذا قال: **﴿وقد جاءكم بالبيِّناتِ من ربِّكم﴾**: لأنَّ بيِّنته اشتهرت عندهم اشتهاراً علم به الصغيرُ والكبيرُ؛ أي: فهذا لا يوجب قتله؛ فهلاًّ أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحقّ، وقابلتم البرهان ببرهان يردُّه ثم بعد ذٰلك نظرتُم هل يحلُّ قتلَه إذا ظهرتم عليه بالحجة أم لا؟! فأما وقد ظهرت حجَّته واستعلى برهانه؛ فبينكم وبين حِلِّ قتله مفاوزُ تنقطع بها أعناق المطيِّ.

> ثم قال لهم مقالةً عقليةً تقنِعُ كلَّ عاقل بأيِّ حالة قُدِّرت، فقال: ﴿وإنْ يِكُ كَاذِباً فَعَلَيه كَذِبُه وَإِن يِكُ صادقاً يصِبْكُم بعض الذي يعدكم ﴿: أي: موسى بين أمرين إما كاذب في دعواه أو صادق فيها، فإن كان كاذباً فكذبه عليه وضرره مختصٌّ به، وليس عليكم في ذْلك ضررٌ؛ حيث امتنعتُم من إجابته وتصديقه، وإن كانَ صادقاً، وقد جاءكم بالبينات وأخبركم أنَّكم إنْ لم تجيبوه عذَّبَكم اللَّه عذاباً في الدُّنيا وعذاباً في الآخرة؛ فإنَّه لا بدَّ أن يصيبَكم بعضُ الذي يعِدُكم، وهو عذاب

الدنيا. ولهذا من حسن عقلِهِ ولطف دفعِهِ عن موسى؛ حيث أتى بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه عليهم، وجعلَ الأمر دائراً بين تلك الحالتين، وعلى كلِّ تقدير؛ فقتله سفهٌ وجهلٌ منكم.

ثم انتقل ـ رضي اللّه عنه وأرضاه وغفر له ورحمه ـ إلى أمرِ أعلى من ذٰلك وبيان قرب موسى من الحقّ، فقال: ﴿إِن الله لا يهدى من هو مسرف ﴾؛ أي؛ متجاوز الحد بترك الحق والإقبال على الباطل، ﴿كذابٌ ﴾: بنسبته ما أسرف فيه إلى الله؛ فهذا لا يهديه الله إلى طريق الصواب؛ لا في مدلوله، ولا في دليله، ولا يوفَّق للصراط المستقيم؛ أي: وقد رأيتُم ما دعا موسى إليه من الحقِّ وما هداه الله إلى بيانِهِ من البراهين العقليَّة والخوارق السماويَّة؛ فالذَّى اهتدى لهذا الهدى لا يمكنُ أن يكون مسرفاً ولا كاذباً. ولهذا دليلٌ على كمال علمه وعقلِه ومعرفتِه

﴿٢٩﴾ ثم حذَّر قومه ونَصَحهم وخوَّفهم عذابَ الآخرة ونهاهم عن الاغترار بالمُلْك الظاهر، فقال: ﴿يا قوم لكم الملكُ اليومَ﴾؛ أي: في الدنيا ﴿ظاهرين في الأرض﴾: على رعيَّتِكم تنفِّذون فيهم ما شئتم من التدبير؛ فهَبْكم حصل لكم ذلك وتمَّ ولن يتمَّ؟ ﴿ فَمَن ينصرُنا من بأس اللَّه ﴾؛ أي: عذابه ﴿إن جاءنا﴾. ولهذا من حسن دعوتِه؛ حيث جعلَ الأمرَ مشتركاً بينه وبينهم بقوله: ﴿فمن ينصُرُنا﴾، وقوله: ﴿إن جاءنا﴾؛ ليفهمَهم أنَّه ينصحُ لهم كما ينصحُ لنفسه ويرضى لهم ما يرضى لنفسه، فَ﴿قَالَ فرعونُ﴾: معارضًا له في ذلك ومغرِّرًا لقومه أن يتَّبعوا موسى: ﴿مَا أربكُم إلَّا مَا أرى وما أهديكم إلّا سبيل الرشادِ ﴾: وصدق في قوله: ﴿ما أربكم إلّا ما أرى ﴾، ولكن ما الذي رأى؟! رأى أن يستخفُّ قومَه فيتابعوه ليقيمَ بهم رياسته، ولم يَرَ الحقُّ معه، بل رأى الحقُّ مع موسى وجحد به مستيقناً له، وكذب في قوله: ﴿وما أهديكم إلَّا سَبِيلَ الرشادِ﴾؛ فإنَّا هذا قلبٌ للحقِّ؛ فلو أمرهم بَّاتِّباعه اتِّباعاً مجرداً على كفره وضلاله؟ لكان الشرُّ أهونَ، ولْكنه أمرهم باتِّباعه، وزعم أنَّ في اتِّباعه اتِّباعَ الحقِّ، وفي اتِّباع الحقِّ اتباعَ الضلال.

﴿٣٠﴾ ﴿وقال الذي آمنَ﴾: مكرِّراً دعوة قومه، غير آيس من هدايتهم؛ كما هي حالةُ الدُّعاة إلى الله تعالى؛ لا

وَقَالَ فِرْعَوْبُ ذَرُونِ ٓ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُۥ ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُدَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ أَن وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّر لَايُؤَمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُو إِيمَانَهُ وَأَنْقَتُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمُ بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن زَّتِكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبِّكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَمُسْرِفُ كُذَّابُ ۞ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَلَهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنجَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَونُ مَآأُرِيكُمْ إِلَّا مَآأَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُو إِلَّاسَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ الَّذِي ٓ اَمَنَ يَنْقُوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ٢٠ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُمَّا لِلْعِبَادِ وَيَنَقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمُ أَلنَّنَادِ ٥ يَوْمُ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيَّ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادِ 📆

وَلَقَدْجَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيّنَتِ فَارِلُمُ فِي شَكِ مِنْ عَبْلُ بِالْبَيّنَتِ فَارِلُمُ فِي شَكِ مِنْ عَبْلَ اللهُ عَلَيْمُ لَن يَعْدَفُ اللهُ مِن هَبْدُ لَكُ يُخِيدُ لَاللهُ عَلَيْمُ لَا يَعْبُرِ سُلُطَنٍ مِن يَعْبُرِ سُلُطَنٍ مِن يَعْبُرِ سُلُطَنٍ مَنْ عَبْرِ سُلُطَنٍ مَنْ عَبْرِ سُلُطَنٍ مَنْ عَبْرَ سُلُطَنٍ مَنْ عَبْرِ سُلُطَنٍ اللهِ يَعْبُرِ سُلُطَنٍ اللهِ يَعْبُرِ سُلُطَنٍ اللهِ عَبْرِ سُلُطَنٍ اللهِ عَبْرِ سُلُطَنٍ اللهِ عَبْرِ سُلُطَنٍ اللهِ عَبْرِ سُلُطَنٍ اللهِ مَنْ عَبْرِ مَنْ اللهِ عَبْرِ سُلُطَنٍ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْرِ سُلُطَنٍ اللهِ عَبْرِ سُلُطَنٍ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْرِ مِنْ اللهِ عَبْرِ مَنْ اللهِ عَبْرِ مَنْ عَبْرِ مَنْ عَبْرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

يزالون يدعون إلى ربِّهم، ولا يردُّهم عن ذٰلك رادٌ، ولا يثنيهم عتوُّ مَنْ دَعَوْه عن تكرار الدعوة، فقال لهم: ﴿يا قوم إنِّي أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب﴾؛ يعني: الأمم المكذِّبين الذين تحزَّبوا على أنبيائهم واجتمعوا على معارضتهم.

«٣١» ثم بينهم، فقال: ﴿مثل دأب قوم نوح وعادٍ وثمودَ والذين من بعدِهم ﴾؛ أي: مثل عادتهم في الكفر والتكذيب، وعادة الله فيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة، ﴿وما الله يريدُ ظلماً للعبادِ﴾: فيعذّبُهم بغير ذنب أذنبوه ولا جرم أسلَفوه.

«٣٢» ولمَّا حوَّفهم العقوباتِ الدنيوية؛ حوَّفهم العقوباتِ الدنيوية؛ حوَّفهم العقوباتِ الأخروية، فقال: ﴿ويا قوم إنِّي أخاف عليكم يومَ التَّناد﴾؛ أي: يوم القيامة؛ حين ينادي أهلُ الجنة أهل النار: ﴿أن قد وجَدْنا ما وعَدَنا ربَّنا حقًا . . . ﴾ إلى آخر الآيات، ﴿ونادى أصحابُ النارِ أصحابَ الجنَّة أن أفيضوا علينا من الماءِ أو ممَّا رزَقَكُم الله قالوا إنَّ الله حرَّمهما على الكافرين﴾، وحين ينادي أهلُ النار مالكاً: ﴿ليقضِ علينا ربُّك﴾، فيقول: ﴿إنَّكم ماكثون﴾، وحين ينادون ربَّهم: ﴿ربَّنا أَخْرِجْنا منها فإنْ عُدْنا فإنًا فإنا طالمون﴾، فيجيبهم: ﴿اخسؤوا فيها ولا تكلمونِ﴾، وحين يُقالُ للمشركين: ﴿اذعوا شركاءَكم فَدَعَوْهم فلم يستجيبوا لهم﴾.

﴿٣٣﴾ فخوَّفهم رضي الله عنه لهذا اليوم المهول، وتوجَّع لهم إن أقاموا على شركِهِم بذلك، ولهذا قال: ﴿يوم تولُون مدبرينَ﴾؛ أي: قد ذهب بكم إلى النار. ﴿ما لكم من الله من عاصم﴾: لا من أنفسكم قوَّة تدفعون بها عذابَ الله ولا ينصرُكم من دونِهِ من أحدٍ، ﴿يوم تُبلى السرائرُ. فما له من قوَّةٍ ولا ناصرٍ ﴾. ﴿ومن يُضْلِلِ الله فما له من هو إلى الله ولا ينصرُكم من دونِهِ من أحدٍ، ﴿يوم تُبلى السرائرُ. فما له من قوَّةٍ ولا ناصرٍ ﴾. ﴿ومن يُضْلِلِ الله فما له من ها إلى هدايته.

\$٣٤﴾ ﴿ولقد جاءكم يوسفُ﴾: بنُ يعقوب عليهما السلام ﴿من قبل﴾: إتيان موسى بالبينات الدَّالَة على صدقه، وأمركم بعبادة ربِّكم وحده لا شريك له، ﴿فما زلتُم في شكٌ مما جاءكم به﴾: في حياته، ﴿حتى إذا هَلَك﴾: ازداد شكُكم وشرككم، ﴿وقلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً﴾؛ أي: هٰذا ظنكم الباطل وحسبانكم الذي لا يليق بالله تعالى؛ فإنَّه تعالى لا يترك خلقه سدى لا يأمرهم وينهاهم، بل يرسل إليهم رسله؛ وظنَّ أنَّ الله لا يرسل رسولاً ظنُ ضلال، ولهذا قال: ﴿كَذَلك يضلُّ الله من هو مسرفُ [مرتابٌ] (١) ﴿: وهٰذا هو وصفهم الحقيقيُّ الذي وصفوا به موسى ظلماً وعلوًا؛ فهم المسرفون بتجاوزهم الحقَّ وعدولهم عنه إلى الضلال، وهم الكذبة حيث نسبوا ذلك إلى الله وكذّبوا رسوله؛ فالذي وصفه السرفُ والكذبُ لا ينفكُ عنهما لا يهديه الله ولا يوفقه للخير؛ لأنه ردَّ الحقَّ بعد أن وصل إليه وعرفه؛ فجزاؤه أن يعاقِبَه الله بأن يَمْنَعَه الهدى؛ كما قال تعالى: ﴿فلما زاغوا أزاغَ الله قلوبَهم﴾، ﴿وونقلُبُ أفئدتَهم وأبصارَهم كما لم يؤمِنوا به أولَ مرَّةٍ ونَذَرُهم في طغيانهم يَعْمَهون﴾، ﴿واللهُ لا يهدي القوم الظالمينَ﴾.

﴿٣٥﴾ ثم ذكر وصفَ المسرف الكذاب، فقال: ﴿الذين يجادلونَ في آياتِ اللّه﴾: التي بينت الحقّ من الباطل وصارت من ظهورها بمنزلة الشمس للبصر؛ فهم يجادلون فيها على وضوحها لِيَدْفَعوها ويُبْطِلوها ﴿بغير سلطانِ أَتاهم﴾؛ أي: بغير حجَّة وبرهان، ولهذا وصفٌ لازمٌ لكلٌ من جادل في آيات الله؛ فإنَّه من المحال أن يجادلُ

⁽١) في النسختين: "كذاب". وعليه سار المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسيره للآية.

بسلطان؛ لأن الحقّ لا يعارضه معارضٌ؛ فلا يمكن أن يعارضَ بدليل شرعيّ أو عقليّ أصلاً. ﴿كَبُر﴾: ذلك القول المتضمّن لردِّ الحقّ بالباطل ﴿مقتاً عند اللّه وعند اللّذين آمنوا﴾: فاللّه أشدُّ بغضاً لصاحبه؛ لأنَّه تضمَّن التكذيب بالحقّ والتصديق بالباطل ونسبته إليه، وهٰذه أمورٌ يشتدُّ بغض اللّه لها ولمن اتَّصف بها، وكذلك عباده المؤمنون يمقتون على ذلك أشدَّ المقت موافقةً لربهم، وهؤلاء خواصُّ خلق اللّه تعالى؛ فمقتُهم دليلٌ على شناعة ومن مقتوه. ﴿كذلك﴾؛ أي: كما طبع على قلوب آل فرعون، ﴿يطبعُ اللّه على كلَّ قلبِ متكبرٍ جبارٍ ﴾: متكبر في نفسه على الحقّ بردِّه وعلى الخلق با حتقارِهِم، جبارٍ ». مبارٍ خوانه.

«٣٦ ـ ٣٦» «وقال فرعونُ»: معارضاً لموسى ومكذّباً له في دعوته إلى الإقرار بربّ العالمين الذي على العرش استوى وعلى الخلق اعتلى: «يا هامانُ ابنِ لي صرحاً»؛ أي: بناءً عظيماً مرتفعاً، والقصد منه: لعلي أطلع «إلى إله موسى وإنّي لأظنّه كاذباً»: في دعواه أن لنا ربّا، وأنه فوق السماوات، ولكنه يريد أن يحتاط فرعون ويختبر الأمر بنفسه، قال الله تعالى في بيان الذي حمله على هذا القول: «وكذلك زُيِّنَ لفرعونَ سوء عملِهِ»: فزيّن له العمل السيئ، فلم يزل الشيطان يزيّنه وهو يدعو إليه ويحسّنه حتى رآه حسناً ودعا إليه وناظر مناظرة المحقين وهو من أعظم المفسدين. «وصدّ عن مناظرة الذي أراد أن يكيد به الحقّ ويوهم به الناس أنه فرعونَ »: الذي أراد أن يكيد به الحقّ ويوهم به الناس أنه محتى وأن موسى مبطلٌ «إلّا في تباب»؛ أي: خسارٍ وبوارٍ، لا يفيده إلا الشقاء في الدنيا والأخرة.

﴿٣٨﴾ ﴿وقال الذي آمنَ﴾: معيداً نصيحته لقومه: ﴿يا قوم اتَّبعونِ أَهْدِكُم سبيل الرشادِ﴾: لا كما يقولُ لكم فرعونُ؛ فإنه لا يهديكم إلا طريق الغيِّ والفساد.

﴿٣٩﴾ ﴿يا قوم إنَّما لهذه الحياةُ الدنيا متاعٌ ﴿: يُتَمَتَّع بِهَا ويُتَنَعَّم قليلاً ، ثم تنقطع وتضمحلُ ؛ فلا تغرَّنَكم وتخدعنَّكم عما خلقتم له. ﴿وإن الآخرةَ هي دارُ القرارِ ﴾: التي هي محلُّ الإقامة ومنزل السكون والاستقرار؛ فينبغي لكم أن تؤثروها وتعملوا لها عملاً يسعِدُكم فيها.

﴿٤٠﴾ ﴿من عمل سيئةً﴾: من شرك أو فسوق أو عصيان ﴿فلا يُجْزى إلا مِنْهَا﴾؛ أي: لا يجازَى إلا بما يسؤوه ويحزنه؛ لأن جزاء السيئة السوء. ﴿ومن عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى﴾: من أعمال القلوب والجوارح

وأقوال اللسان؛ ﴿فأولئك يدخُلون الجنةَ يُرزقون فيها بغير حسابٍ ﴾؛ أي: يعطَوْن أجرهم بلا حدٍّ ولا عدٍّ، بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم.

﴿٤١﴾ ﴿ويا قوم مالي أدعوكُم إلى النجاةِ ﴾: بما قلت لكم، ﴿وتدعونَني إلى النار﴾: بترك اتباع نبيِّ الله موسى عليه السلام.

﴿٤٢﴾ ثم فسر ذلك فقال: ﴿تدعونني لأكفرَ باللّه وأشركَ به ما ليس لي به علم ﴿ : أَنَّه يستحقُ أَن يُعْبَدَ من دون اللّه، والقول على اللّه بلا علم من أكبرِ الذَّنوب وأقبحها. ﴿وأنا أدعوكم إلى العزيز ﴿ : الذي له القوةُ كلّها، وغيره ليس بيدِهِ من الأمر شيء: ﴿الغفَّار﴾: الذي يسرف العباد على أنفسهم ويتجرؤون على مساخطه، ثم يدا تابوا وأنابوا إليه؛ كفَّر عنهم السيئاتِ والذنوبَ ودفع موجباتها من العقوبات الدنيويَّة والأخرويَّة.

﴿ ٤٣﴾ ﴿ لا جَرَمَ ﴾ ؛ أي: حقاً يقيناً ﴿ أَنَّ مَا تَدَعُونَنِي إِلَيهُ لِيسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي الدنيا ولا في الآخرة ﴾ ؛ أي: لا يستحقُ [مِن] الدعوة إليه والحثّ على اللجأ إليه في الدُّنيا ولا في الآخرة لعجزه ونقصه، وأنّه لا يملك نفعاً ولا ضرًّا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، ﴿ وأَنَّ مردَّنا إلى الله ﴾: تعالى فسيجازي كلَّ عامل بعمله، ﴿ وأَنَّ المسرفين هم أصحابُ النار ﴾: وهم الذين أسرفوا على أنفسِهم بالتجرِّي على ربِّهم بمعاصيه والكفر به دون غيرهم.

﴿ \$ 1 \$ فلما نصحهم وحذرهم وأنذرهم ولم يطيعوه ولا وافقوه ؛ قال لهم : ﴿ فستذكرونَ ما أقول لكم ﴾ : من هٰذه النصيحة ، وسترون مغبَّة عدم قبولها حين يحلُ بكم العقاب وتحرمون جزيل الشواب ، ﴿ وأفوضُ أمري إلى الله ﴾ ؛ أي : ألجأ إليه وأعتصمُ وألقي أموري كلّها لديه وأتوكَّل عليه في مصالحي ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو من غيركم . ﴿ إِنَّ اللّه بصيرٌ بالعباد ﴾ : يعلمُ أحوالكم وما يستحقُون : يعلم حالي وضعفي فيمنعني منكم ويكفيني شرَّكم ، ويعلم أحوالكم فلا تتصرَّفون إلا بإرادتِه ومشيئتِه ؛ فإنْ سلَّطكم عليً ؛ فبحكمة منه تعالى وعن إرادتِه ومشيئتِه ، صَدَرَ ذلك .

(20 - 21) ﴿ فوقاه الله سيئاتِ ما مَكروا ﴾ ؛ أي : وقى الله القويُّ الرحيم ذلك الرجل المؤمن الموفق عقوباتِ ما مكر فرعونُ وآله له من إرادة إهلاكه وإتلافه لأنه بادأهم بما يكرهون وأظهر لهم الموافقة التامَّة لموسى عليه السلام، ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسى، ولهذا أمرٌ لا يحتملونه، وهم الذين لهم القدرةُ إذ ذاك، وقد

ٱلنَّارِ اللهِ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ـ مَالَيْسَ

مَامَكَرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ١

يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ

ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّالُعَذَابِ ۞ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِ

ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسۡـتَكُبَرُوٓا إِنَّا كُنَّا

لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُ مُعْنُونَ عَنَّانصِيبًامِّنَ ٱلنَّارِ

الله قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا إِنَّ ٱللَّهُ

قَدْ حَكُمْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّادِ لِخَزَنَةِ

جَهَنَّ مَا دُعُواْ رَبُّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ

﴿ وَيَنَقَوْمِ مَالِيٓ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَيَنْدُعُونَنِي إِلَى

أغضبهم واشتدَّ حَنَقُهم عليه، فأرادوا به كيداً، فحفظه الله من كيدهم ومكرهم، وانقلب كيدُهم ومكرُهم على أنفسهم. ﴿وحاق بال فرعونَ سوءُ العذاب ﴾: أغرقهم الله تعالى في صبيحة واحدةٍ عن لِي بِدِ عِلْمٌ وَأَنَا أَذَعُوكُمْ إِلَى أَلْعَزِيزِ أَلْغَفَّرِ ۞ لَاجَرَمَ آخرهم، وفي البرزخ: ﴿النار يُعْرَضُون عليها عَدُوًّا أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دُعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وعشيًّا وبوم تقومُ الساعة أدخِلوا آلَ فرعونَ أشدَّ وَأَنَّ مَرَدِّناً إِلَى اللَّهِ وَأَرْكَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَنْ النَّارِ العذاب): فهذه العقوبات الشنيعة التي تحل بالمكذِّبين لرسل الله المعاندين لأمره. الله فَسَتَذَكُرُونَ مَآأَقُولُ لَكُمُّ وَأُفَرِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ أَبِٱلْعِبَادِ ﴿ فَوَقَدُهُ ٱللَّهُ سَيِّءَاتِ

﴿ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتُوا لِلَّذِينَ أَسْتَكَبُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُد مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّادِ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنِ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَيَةٍ جَهَنَّدَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ قَالُواْ أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم وِٱلْبَيِنَاتِ ۚ قَالُواْ بَكَيْ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَا دُعَتُوا ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال ١٠٠٠.

﴿٤٧﴾ يخبر تعالى عن تخاصم أهل النار وعتاب بعضهم بعضاً واستغاثتهم بخَزَنَةِ النار وعدم الفائدة في ذُلك، فقال: ﴿وإِذْ يتحاجُون في النارِ ﴾: يحتجُ التابعون بإغواء المتبوعين، ويتبرّأ المتبوعون من التابعين، ﴿ فيقولُ الضعفاء ﴾؛ أي: الأتباع للقادة الذين استكبروا على الحق ودَعَوْهم إلى ما استكبروا لأجله: ﴿إِنَّا كُنَّا

لكم تبَعاً ﴾: أنتم أغويتُمونا وأضللتُمونا، وزيَّنتم لنا الشرك والشرَّ، ﴿فهل أنتم مُغنونَ عنَّا نصيباً من النارِ ﴾؛ أي: ولو

﴿٤٨﴾ ﴿قال الذين استكبروا﴾: مبيِّنين لعجزهم ونفوذِ الحكم الإلهيِّ في الجميع: ﴿إِنَّا كُلُّ فيها إِنَّ اللّه قد حكم بين العباد﴾: وجعل لكلِّ قسطَه من العذاب؛ فلا يزاد في ذٰلك ولا ينقص منه ولا يغيَّر ما حكم به الحكيم.

﴿٤٩﴾ ﴿وقال الذين في النار﴾: من المستكبرين والضعفاء ﴿لخزنةِ جهنَّم ادْعوا ربَّكُم يخفُّفْ عنَّا يوماً من العذاب ﴾: لعله تحصُلُ بعض الراحة.

﴿ • ٥﴾ فَ﴿ قَالُوا﴾ لِهم موبِّخين ومبيِّنين أن شفاعتهم لا تنفعهم ودعاؤهم لا يفيدهم شيئاً: ﴿ أُولِم تَكُ تأتيكم رسلُكُم **بالبيناتِ﴾**: التي تبيَّنتم بها الحقُّ والصراط المستقيم وما يقرِّب من اللَّه وما يُبعِدُ منه، ﴿**قالوا بلي**﴾: قد جاؤونا بالبينات، وقامت علينا حجَّةُ الله البالغة، فظلمنا وعاندنا الحقَّ بعدما تبيَّن، ﴿قالوا﴾؛ أي: الخزنة لأهل النار متبرِّئين مِن الدعاء لهم والشفاعة: ﴿فادعوا﴾: أنتم، ولكن لهذا الدعاء هل يغني شيئاً أم لا؟ قال تعالى: ﴿وما دعاءُ الكافرين إِلَّا في ضلال ﴾؛ أي: باطل لاغ؛ لأنَّ الكفر محبطٌ لجميع الأعمال صادٌّ لإجابة الدعاء.

﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيبَ ءَامَثُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لَا يَنَعُمُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمٌّ وَلَهُمُ ٱللَّعَـنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ١٠٠٠ .

﴿٥١﴾ لما ذَكَرَ عقوبةَ آل فرعون في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وذَكَرَ حالةَ أهل النار الفظيعة الذين نابذوا رسله وحاربوهم؛ قال: ﴿إِنَّا لننصرُ رُسُلَنا والذين آمنوا في الحياة الدُّنيا﴾؛ أي: بالحجة والبرهان والنصر، وفي الآخرة بالحكم ولأتباعهم بالثواب ولمن حاربهم بشدَّة العذاب.

﴿٢٥﴾ ﴿يوم لا ينفعُ الظالمين معذِرتُهم﴾: حين يعتذرون، ﴿ولهم اللعنةُ ولهم سوءُ الدار﴾؛ أي: الدار السيئة التي تُسوء نازليها. سورة غافر (٥٣ ـ ٥٧)

«٣٥ ـ ٤٥» لما ذكر ما جرى لموسى وفرعون وما آل إليه أمر فرعون وجنودِه، ثم ذكر الحكم العامَّ الشامل له ولأهل النار؛ ذكر أنه أعطى موسى ﴿الهدى﴾؛ أي: الآيات والعلم الذي يهتدي به المهتدون، ﴿وَأُوْرَثْنَا بني إسرائيل الكتابُ﴾؛ أي: جعلناه متوارثاً بينهم من قرن إلى آخر، وهو التوراة، وذلك الكتاب مشتملٌ على الهدى، الذي هو العلم بالأحكام الشرعيَّة وغيرها، وعلى التذكُّر للخير بالترغيب فيه وعن الشرِّ بالترهيب عنه، وليس ذلك لكلِّ أحدٍ، وإنما هو ﴿لأولى عنه، وليس ذلك لكلِّ أحدٍ، وإنما هو ﴿لأولى

«٥٥» ﴿فاصبرْ »: يا أيها الرسولُ كما صبرِ مَنْ قبلك من أولي العزم المرسلين، ﴿إِنَّ وعدَ اللّه حقّ »؛ أي: ليس مشكوكاً فيه أو فيه ريبٌ أو كذبٌ حتى يعسر عليك الصبر، وإنما هو الحقُّ المحض والهدى الصِّرف الذي يصبر عليه الصابرون ويجتهد في التمسُّك به أهل البصائر؛ فقوله: ﴿إِنَّ وعد اللّه حقَّ »: من الأسباب التي تحثُّ على الصبر على طاعة اللّه وعن ما

يكره الله، ﴿واستغفرُ لذَيْبِكُ﴾: المانع لك من تحصيل فوزِك وسعادتِك، فأمره بالصبر الذي فيه يحصُلُ المحبوب، وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور، وبالتسبيح بحمد الله تعالى، خصوصاً ﴿بالعشيّ والإبكارِ﴾: اللذين هما أفضل الأوقات، وفيهما من الأوراد والوظائف الواجبة والمستحبّة ما فيهما؛ لأنَّ في ذلك عوناً على جميع الأمور.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَدِّلُونَ فِي ءَايَتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَنَهُمُّ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبَّرٌ مَّا هُم بِبَلِفِيهُ فَأَسْتَعِذُ بِاللَّهُ إِنَّكُمُ هُوَ اَلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۞﴾.

﴿٢٥﴾ يخبر تعالى أنَّ من جادل في آياته لِيُبْطِلَها بالباطل بغير بينةٍ من أمره ولا حجَّةٍ أنَّ هذا صادرٌ من كبر في صدورهم على الحقِّ وعلى مَنْ جاء به؛ يريدون الاستعلاء عليه بما معهم من الباطل؛ فهذا قصدهم ومرادُهم، ولكنَّ هٰذا لا يتمُّ لهم، وليسوا ببالغيه؛ فهذا نصِّ صريح وبشارةٌ بأن كل من جادل الحقَّ أنه مغلوبٌ، وكل من تكبر عليه فهو في نهايته ذليلٌ، ﴿فاستعذْ﴾؛ أي: اعتصم والجأ ﴿بالله﴾: ولم يذكرْ ما يستعيذ منه إرادةً للعموم؛ أي: استعذ بالله من الكبر الذي يوجب التكبُّر على الحقّ، واستعذ بالله من شياطين الإنس والجنِّ، واستعذ بالله من جميع الشرور. ﴿إِنَّه هو السميع﴾: لجميع الأصوات على اختلافها. ﴿البصيرُ»: بجميع المرئياتِ بأيٌ محلٍ وموضع وزمان كانت.

﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالْبَصِيرُ وَالْبَيْنُ السَّاعَةَ لَانِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَآنِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُوْمِنُونَ ﴾.

﴿٥٧﴾ يخبر تعالى بما تقرَّر في العقول أنَّ ﴿خلق السماواتِ والأرض﴾ على عظمهما وسعتهما أعظمُ و﴿أكبرُ من خلق الناس﴾؛ فإنَّ الناس بالنسبة إلى خلقِ السماوات والأرض من أصغر ما يكون؛ فالذي خَلَقَ الأجرام العظيمة وأتقنها قادرٌ على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى وأحرى، وهذا أحد الأدلَّة العقليَّة الدالَّة على البعث دلالة

إِنَّ السَّاعَة لَآنِيتُ لَّرَيْ فِيهَا وَلَاكِنَ أَكْثَ الْتَعْرِالُوْ الْسَاعَة لَآنِيتُ لِلْرَوْنَ فِيهَا وَلَاكِنَ أَكْمُ الْدَعُونِ السَّتَجِبْ الْمُوْ الْمَالَّةِ اللَّهِ مَعْرَا اللَّهُ الْذِي حَمَلَ لَكُمُ الْيَّلُ لِلَسَّكُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللِهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قاطعة بمجرَّد نظر العاقل إليها، يستدلُّ بها استدلالاً لا يقبل الشكَّ والشَّبهة بوقوع ما أخبرت به الرسل من البعث؛ وليس كلُّ أحد يجعل فكره لذلك، ويقبل بتدبُّره، ولهذا قال: ﴿ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمونَ ﴾: ولذلك لا يعتبرون بذلك، ولا يجعلونه منهم على بالٍ. ﴿٥٨ ثم قال تعالى: ﴿وما يستوي الأعمى والبصيرُ والذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات ولا المسيء ﴾؛ أي: كما لا يستوي الأعمى والبصير؛ كذلك لا يستوي مَن آمنَ بالله وعمل الصالحات ومن كان مستكبراً على عبادة ربه، مقدماً على معاصيه، ساعياً في مساخطه، ﴿قليلاً ما تنذكُرونَ ﴾؛ أي: تذكُّركم قليلٌ، وإلَّا؛ فلو تذكَّرتم مراتبَ متذكَّرونَ ها؛ أي: تذكُّركم قليلٌ، وإلَّا؛ فلو تذكَّرتم مراتبَ

﴿٩٥﴾ ﴿إِنَّ الساعة لآتيةٌ لا ريبَ فيها ﴾: قد أخبرت بها الرسل الذين هم أصدق الخلق، ونطقت بها الكتب السماويَّة التي جميع أخبارها أعلى مراتب الصدق، وقامت عليها الشواهدُ المرئيَّة والآيات الأفقيَّة. ﴿ولْكنَّ أكثر الناس لا يؤمنونَ ﴾ مع هذه الأمور التي توجب كمال التصديق والإذعان.

الأمور ومنازل الخير والشرِّ والفرق بين الأبرار والفجار، وكانت لكم هِمَّةٌ عليَّةٌ؛ لآثرتم النافع على الضارِّ، والهدى

على الضلال، والسعادة الدائمة على الدنيا الفانية.

﴿٦٠﴾ لهذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة؛ حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأمرهم بدعائه دعاء العبادة ودعاء المسألة ووعدهم أن يستجيب لهم، وتوعَّد من استكبر عنها، فقال: ﴿إِنَّ الذين يستكْبِرونَ عن عبادتي سَيَدْخُلُونَ جهنَّمَ داخِرين﴾؛ أي: ذليلين حقيرين، يجتمعُ عليهم العذابُ والإهانة جزاءً على استكبارهم.

﴿ اللّهُ الّذِى جَمَلَ لَكُمُ النّبَلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى النّاسِ وَلَكِنَ أَكُثَرَ النّاسِ لَا يَشَكُرُونَ ﴿ وَاللّهَ اللّهِ عَلَى النّاسِ عَلَى النّاسِ وَلَكِنَ أَكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ خَلِقُ حَكِلَ شَيْءٍ لَآ إِلَهُ إِلّا هُوَّ فَأَنْ ثُوْفَكُونَ ﴿ كَذَلِكَ يُوَفَكُ اللّهِ كَانُولِ عَالِمَ اللّهُ عَمْدُونَ ﴿ كَانُولُكُمْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَ

تدبَّرُ هٰذه الآيات الكريمات الدالَّة على سعة رحمة اللّه، وجزيل فضله، ووجوب شكره، وكمال قدرته، وعظيم سلطانه، وسعة ملكه، وعموم خلقه لجميع الأشياء، وكمال حياته، واتصافه بالحمد على كلِّ ما اتَّصف به من الصفات الكاملة وما فعله من الأفعال الحسنة، وتمام ربوبيَّته، وانفراده فيها، وأن جميع التَّدبير في العالم العلويِّ والسفليِّ في ماضي الأوقات وحاضرها ومستقبلها بيد الله تعالى، ليس لأحدٍ من الأمر شيء ولا من القدرة شيء. فينتجُ من ذلك أنَّه تعالى المألوهُ المعبودُ وحده الذي لا يستحقُّ أحدٌ من العبوديَّة شيئاً كما لم يستحقَّ من الربوبيَّة شيئاً، وينتجُ من ذلك امتلاءُ القلوب بمعرفة الله تعالى ومحبَّه وخوفه ورجائه. وهذان الأمران وهما معرفتُه وعبادتُه هما اللذان خلق الله الخلق لأجلهما، وهما الغايةُ المقصودة منه تعالى لعبادِه، وهما الموصلان إلى كلِّ خير وفلاح وصلاح وسعادة دنيويَّة وأخرويَّة، وهما [اللذان هما] أشرفُ عطايا الكريم لعباده، وهما أشرفُ اللذَّات على الإطلاق، وهما اللذان إن فاتا فات كل خير وحضر كل شرِّ. فنسأله تعالى أن يملأ قلوبنا بمعرفتِه ومحبته، وأن يجعل حركاتِنا

Por Section

الباطنةَ والظاهرةَ خالصةً لوجهه تابعةً لأمره؛ إنه لا يتعاظمه سؤالٌ، ولا يحفيه نوالٌ.

﴿٦١﴾ فقوله تعالى: ﴿الله الذي جعل لكم الليل﴾؛ أى: لأجلكم جعل الله الليل مظلماً، ﴿لتسكنوا فيه﴾: من حركاتكم التي لو استمرَّت لضرَّت؛ فتأوون إلى فرشكم، ويلقى الله عليكم النوم الذي يستريحُ به القلبُ والبدنُ، وهو من ضروريات الأدميّ، لا يعيش بدونه، ويسكن فيه أيضاً كلُّ حبيب إلى حبيبه، ويجتمع الفكر، وتقلُّ الشواغل. ﴿و﴾ جعل تعالى ﴿النهار مبصراً﴾: منيراً بالشمس المستمرَّة في الفلك، فتقومون من فرشكم إلى أشغالِكم الدينيَّة والدُّنيويَّة؛ لهذا لذكرهِ وقراءته، ولهذا لصلاته، ولهذا لطلبه العلم ودراستِه، ولهذا لبيعه وشرائه، ولهذا لبنائه أو حدادته أو نحوها من الصناعات، ولهذا لسفرهِ برًّا وبحراً، ولهذا لفلاحته، ولهذا لتصليح حيواناته. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَصْلَ﴾؛ أي: عظيم كما يدلُّ عليه التنكيرُ ﴿على الناس﴾: حيث أنعم عليهم بهذه النعم وغيرها، وصرف عنهم النقم، ولهذا يوجبُ عليهم تمام شكره وذكره. ﴿وَلٰكِنَّ أَكثر الناس لا يشكرونَ ﴿: بسبب جهلهم وظلمهم. ﴿وقليلٌ من عبادي الشكورُ﴾، الذين يقرُّون المجمع العالمين بنعمه. بنعمة ربِّهم ويخضعون لله ويحبُّونه، ويصرفونها في طاعة مولاهم ورضاه.

﴿٢٢﴾ ﴿ وَلَكُم ﴾: الذي فعلَ ما فعلَ ﴿ اللّه ربُكم ﴾؛ أي: المنفرد بالإلهية والمنفرد بالرّبوبية ؛ لأنَّ انفراده بهذه النعم من ربوبيَّته ، وإيجابها للشكر من ألوهيَّته . ﴿ خالقُ كلِّ شيءٍ ﴾: تقريرُ لربوبيته (١٠) ، ﴿ لا إله إلا هو ﴾: تقريرٌ أنّه المستحقُّ للعبادة وحده لا شريكَ له . ثم صرح بالأمر بعبادته ، فقال : ﴿ فأنَّى تُؤفَكُونَ ﴾ ؛ أي : كيف تُصرفون عن عبادته وحده لا شريك له بعدما أبانَ لكم الدليلَ ، وأنار لكم السبيل .

(٦٣) ﴿ كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الذين كانوا بآيات اللّه يَجْحَدونَ ﴾؛ أي: عقوبةً على جحدهم لأيات اللّه وتعدِّيهم على رسله؛ صُرِفوا عن التوحيد والإخلاص؛ كما قال تعالى: ﴿ وإذا ما أنزلت سورةٌ نَظَرَ بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحدِ ثم انصرفوا صَرَفَ اللّه قلوبَهم بأنَّهم قومٌ لا يفقهون ﴾.

﴿دُهُ ﴾ ﴿اللّه الذي جَعَلَ لكم الأرضَ قراراً ﴾؛ أي: قارّةً ساكنةً مهيأةً لكل مصالحكم، تتمكّنون من حرثها وغرسها والبناء عليها والسفر والإقامة فيها، ﴿والسماء

بناء ﴾: سقفاً للأرض الذي أنتم فيها، قد جعل الله فيها ما تنتفعون به من الأنوار والعلامات، التي يُهتدي بها في ظلمات البرِّ والبحر، ﴿وصوَّركم فأحسن صُورَكم﴾: فليس في جنس الحيوانات أحسنُ صورةً من بني آدم؛ كما قال تعالَى: ﴿لقد خَلَقْنا الإنسان في أحسن تقويم﴾، وإذا أردت أن تعرف حسنَ الآدميِّ وكمَّال حكمةِ الله تعالى فيه؛ فانظُرْ إليه عضواً عضواً؟ هل تجدُ عضواً من أعضائه يليقُ به ويصلحُ أن يكون في غير محلِّه، وانظر أيضاً إلى الميل الذي في القلوب بعضهم لبعض؛ هل تجدُ ذٰلك في غير الآدميِّين، وانظر إلى ما خصَّه اللّه به من العقلّ والإيمان والمحبَّة والمعرفة التي هي أحسن الأخلاق المناسبة لأجمل الصور. ﴿ورزَقَكُمْ منَّ الطيباتِ﴾: ولهذا شاملٌ لكلِّ طيِّب من مأكل ومشرب ومنكح وملبس ومنظر ومسمع وغير ذلك من الطيِّبات ألتي يسَّرها اللَّه لعبادِهِّ ويسَّر لهم أسبابها ومنعهم من الخبائث التي تضادُّها وتضرُّ أبدانهم وقلوبَهم وأديانَهم. ﴿ ذُلكم ﴾: الذي دبَّر الأمور وأنعم عليكم بهذه النعم، ﴿اللَّهُ رَبُّكُم فَتِبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ العالمين ﴾؛ أي: تعاظم وكَثُر خيرُه وإحسانُه، المربّي

(10 % (هو الحيُّ): الذي له الحياة الكاملة التامة المستلزمة لما تستلزمه من صفاتِهِ الذاتيَّة التي لا تتم حياته إلَّا بها؛ كالسمع والبصر والقدرة والعلم والكلام وغير ذلك من صفات كمالِه ونعوتِ جلالِهِ. ﴿لا إِلٰه إِلَّا هو﴾؛ أي: لا معبود بحقِّ إلَّا وجهه الكريم، ﴿فادْعوه﴾: وهٰذا أي: لا معبود بحقِّ إلَّا وجهه الكريم، ﴿فادْعوه﴾: وهٰذا للمسألِّ لدعاء العبادة ودعاء المسألة ﴿مخلصينَ له الدينَ﴾؛ أي: اقصدوا بكلِّ عبادة ودعاء وعمل وجهَ الله تعالى؛ فإنَّ الإخلاص هو المأمور به؛ كما قال تعالى: ﴿وما أمروا إلَّا لِيَعْبُدُوا الله مخلصينَ له الدينَ حنفاء﴾. ﴿وما أمروا إلَّا لِيَعْبُدُوا الله مخلصينَ له الدينَ حنفاء﴾. والمدائح والثناء؛ بالقول كنطق الخلق بذكره، والفعل كعبادتِهم له؛ كل ذلك لله تعالى وحده لا شريك له؛ لكماله في أوصافه وأفعاله وتمام نعمِهِ.

﴿ فَلْ إِنِي نَهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَنَا جَآءَنِ ٱلْبَيِنَتُ مِن رَبِي وَأُمِرَتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِ ٱلْمَلَدِينَ ﴿ اللّهِ لَنَا هُوَ اللّهِ مَنَ اللّهِ مَن نَلْفَةٍ ثُمَّ مِن ظُلْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن ظُلْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَ اللّهِ مُنْ اللّهُ وَلِمَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

⁽١) في النسختين قدم قوله: «لا إله إلا هو» على قوله: «خالق كل شيء».

هُوالَذِى خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُلَوقَ مِن نُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُلُوقَى مِن فَلَا اللهُ الل

﴿17﴾ لما ذَكَرَ الأمر بإخلاص العبادة لله وحده، وذَكَرَ الأدلَّة على ذلك والبينات؛ صرَّح بالنهي عن عبادة ما سواه، فقال: ﴿قل﴾ يا أيُّها النبيُّ، ﴿إِنِّي نهيتُ أَن أَعبدَ اللهِ، ولستُ على شكِّ أَعبدَ الله، ولستُ على شكِّ والأصنام، وكلُّ ما عُبِدَ من دون الله، ولستُ على شكِّ من أمري، بل على يقينِ وبصيرة، ولهذا قال: ﴿لَمَّا جاءنِيَ البيناتُ من ربِّي وأمرتُ أَن أسلم لربِّ العالمينُ ؛ بقلبي ولساني وجوارحي؛ بحيث تكون على الإطلاق؛ كما أن النهي عن عبادة ما سواه أعظم مأمور به على الإطلاق؛ كما أن النهي عن عبادة ما سواه أعظم منهي عنه على الإطلاق.

«١٧» ثم قرَّر لهذا التوحيد بأنه الخالق لكم والمطوِّر لخلقتِكم؛ فكما خلقكم وحدَه؛ فاعبدوه وحدَه، فقال:
هو الذي خَلَقَكم من تراب»: وذلك بخلقة أصلكم وأبيكم آدم عليه السلام، ﴿ثَم من نطفةٍ»: ولهذا ابتداء خلق سائر النوع الإنسانيِّ ما دام في بطن أمِّه، فنبَّه بالابتداء على بقيَّة الأطوار من العلقة فالمضغة فالعظام فنفخ الروح، ﴿ثم يخرِجُكم طفلاً ثم ﴾: لهكذا تنتقلون في الخلقة الإلهية حتى ﴿تبلغوا أَسْدَّكم ﴾: من قوة العقل في الخلقة الإلهية حتى ﴿تبلغوا أَسْدَّكم ﴾: من قوة العقل شيوخاً ومنكم مَنْ يُتَوَقِّى من قبلُ ﴾: بلوغ الأشدُ، شيوخاً ومنكم مَنْ يُتَوَقِّى من قبلُ ﴾: بلوغ الأشدُ، ﴿ولِتَبْلُغوا ﴾: بلهذه الأطوار المقدَّرة [إلى] أجَلِ

﴿مسمِّى﴾: تنتهي عنده أعمارُكم. ﴿**ولعلَّكم تعقلونَ**﴾: أحوالكم فتعلَّمونَ أنَّ المطورَ لكم في لهذه الأطوار كاملًّ الاقتدار، وأنَّه الذي لا تنبغي العبادةُ إلَّا له، وأنَّكم ناقصون من كلِّ وجه.

﴿٦٨﴾ ﴿هُو الذي يُحييَ ويميتُ﴾؛ أي: هو المنفرد بالإحياء والإماتة؛ فلا تموت نفسٌ بسبب أو بغير سبب إلَّا بإذنِهِ ﴿وما يُعَمَّرُ من مُعَمَّرٍ ولا يُنْقَصُ من عمرِهِ إلَّا في كتاب إنَّ ذلك على الله يسيرٌ﴾. ﴿فإذا قضى أمراً﴾: جليلاً أو حقيراً ﴿فإنَّما يقول له كنّ فيكونُ﴾: لا ردَّ في ذلك ولا مثنويَّة ولا تمنُّع.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجُدِلُونَ فِي ءَايَتِ اللّهِ أَنَّ يُصَمَرُفُونَ ﴿ اللّذِينَ كَذَّبُولُ بِالْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ. رُسُلَنَا فَسَوَفَ يَمْلُمُونَ ﴾ إِذِ الْأَظَلُلُ فِي أَعْنَفِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ فِي الْمَبِيمِ ثُمَّ فِي النّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ثُمْ قِيلَ لَهُمْ أَبْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾ فِي النّادِ يُسْجَرُونَ ﴿ ثُمْ فِيلَ لَمُهُمْ عِمَا كُنتُمْ تَشْرِكُونَ ﴾ في دُونِ اللّهِ قَالُواْ ضَدَّلُواْ عَنَا بَلْ لَمْ نَكُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَنَالِكَ يُضِلُ اللّهُ الْكَفِرِينَ ﴾ فَالْمُنتُمْ عِمْلَ اللّهُ الْكَفِرِينَ ﴾ . الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْمُؤْقِ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَعُونَ ﴾ اذْخُلُواْ أَبْوَبَ جَهَنَمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَيْقُسَ مَثْوَى الْلُمُكَاذِينَ ﴾ .

﴿ ١٩ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَرَ إِلَى الَّذِينَ يَجَادِلُون في آياتَ اللَّه ﴾: الواضَحَةُ البيَّنة متعجباً من حالَهم الشَّنيعة، ﴿ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴾؛ أي: كيف ينعدِلون عنها؟! وإلى أيِّ شيء يذهبونَ بعد البيانِ التامِّ؟! هل يجدون آياتٍ بيِّنات تعارض آيات اللّه؟! لا واللّه. أم يجدون شُبهاً توافقُ أهواءهم ويصولون بها لأجل باطِلِهم؟!

﴿٧٠ ـ ٧٧﴾ فبس ما استبدلوا واختاروا لأنفسهم بتكذيبهم بالكتاب الذي جاءهم من الله وبما أرسل الله به رسله الذين هم خيرُ الخلق وأصدقُهم وأعظمُهم عقولاً؛ فهؤلاء لا جزاء لهم سوى النار الحامية، ولهذا توعَّدهم الله بعذابها، فقال: ﴿فسوف يعلمونَ إِذِ الأغلالُ في أعناقِهم﴾: التي لا يستطيعون معها حركة، ﴿والسلاسلُ﴾: التي يقرنون بها هم وشياطينهم ﴿يُسْحَبُونَ. في الحميم﴾؛ أي: الماء الذي اشتدَّ غليانُه وحرَّه، ﴿ثم في النار يُسْجَرونَ﴾: يوقدُ عليهم اللهبُ العظيم، فيُصْلُون بها، ثم يوبَّخون على شركهم وكذبهم.

﴿٧٣ ـ ٧٤﴾ ويقال ﴿لهم أين ما كنتُم تشركونَ. من دونِ الله ﴾: هل نفعوكم أو دفعوا عنكم بعضَ العذاب؟!

﴿قالوا صُلُوا عنَّا﴾؛ أي: غابوا ولم يحضُروا، ولو حَضَروا؛ لم ينفعوا. ثم إنَّهم أنكروا فقالوا: ﴿بل لم نكنْ ندعو من قبلُ شيئاً ﴾: يُحتمل أنَّ مرادهم بذلك الإنكار، وظنُّوا أنه ينفعهم ويفيدهم، ويُحتمل ـ وهو الأظهر ـ أنَّ مرادهم بذلك الإقرار على بطلان إلهيَّة ما كانوا يعبدون، وأنَّه ليس لله شريكٌ في الحقيقة، وإنَّما هم ضالُّون مخطئون بعبادة معدوم الإلهية، ويدلُّ على لهذا قوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهِ الكَافِرِينِ ﴾؛ أي: كذٰلك الضلال الذي كانوا عليه في الدنيا الضلال الواضح لكلِّ أحد، حتى إنهم بأنفسهم يقرُّون ببطلانه يوم القيامة، ويتبيَّن لهم معنى قوله تعالى: ﴿ وما يَتَّبعُ الذين يدعونَ من دون الله شركاء إن يَتَّبعونَ إلَّا الظنَّهُ، ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿ويوم القيامةِ يكفُرُون بشِرْكِكُم﴾، ﴿ومن أَضلُّ ممَّن يدعو من دون الله مَنْ لا يستجيبُ له إلى يوم القيامة . . . ♦ الآيات .

 ٥٧١ ويقال لأهل النار: ﴿ ذَٰلِكُم ﴾: العذابُ الذي نُوِّعَ عليكم ﴿بما كنتُم تفرحون في الأرض بغير الحقِّ وبما كنتُم تمرحونَ ﴾؛ أي: تفرحون بالباطل الذي أنتم عليه وبالعلوم الذي خالفتم بها علوم الرسل، وتمرحون على عبادِ الله بغياً وعدواناً وظلماً وعصياناً؛ كما قال تعالى في آخر لهذه السورة: ﴿فلمَّا جاءَتْهم رسلُهُم بالبيناتِ فَرحوا بما عندَهم من العلم، وكما قال قومُ قارون له: ﴿لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّه لا يحبُّ الفرحين﴾، ولهذا هو الفرح المذمومُ الموجبُ للعقاب؛ بخلاف الفرح الممدوح، الذي قال الله فيه: ﴿قل بفضل اللهِ وبرحمتِهِ فبذٰلك فَلْيَفْرَحوا﴾، وهو الفرح بالعلم النافع والعمل الصالح.

﴿٧٦﴾ ﴿ادْخُلُوا أَبُوابَ جِهَنَّمَ﴾: كلُّ بطبقةٍ من طبقاتها على قدر عمله ﴿خالدين فيها ﴾: لا يخرجون منها أبداً. ﴿ فبئس مثوى المتكبِّرينَ ﴾: مثوىً يُخْزَوْن فيه ويهانون ويُحبسون ويُعذَّبون، ويتردَّدون بين حرِّها وزمهريرها.

أَوْ نَتُوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿٧٧﴾ أي: ﴿فاصبرْ ﴾: يا أيها الرسولُ على دعوة قومِك وما ينالُك منهم من أذيّ، واستَعِنْ على صبرك بإيمانك. ﴿إِنَّ وعد اللَّهُ حقٌّ ﴾: سينصر دينَه ويُعلى كلمتَه وينصرُ رسلَه في الدُّنيا والآخرة، واستعِنْ على ذٰلك أيضاً بتوقّع العقوبة بأعدائك في الدُّنيا والآخرة، ولهذا قال: ﴿ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بِعِضَ الذي نَعِدُهم ﴾: في الدُّنيا؛ فذاك، ﴿ أُو نتوفَّينَّك ﴾: قبل عقوبتهم، ﴿ فإلَّينا يُرجَعون ﴾:

فنجازيهم بأعمالهم؛ فلا تحسبنَّ اللَّهَ غافلاً عما يعملُ

ثم سلًّاه وصبَّره بذكر إخوانه المرسلين، فقال: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْذِي بِتَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَكَآءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ .

﴿٧٨﴾ أي: ﴿ولقد أرسَلْنا من قبلِكَ رسلاً ﴾: كثيرين إلى قومهم يَدْعونَهم ويصبرونَ على أذاهم. ﴿منهم مَن قَصَصْنا عليك ﴾: خبرهم، ﴿ومنهم مَنْ لم نَقْصُصْ عليك ﴾: وكل الرسل مدبَّرُون ليس بيدهم شيء من الأمر. ﴿وما كان﴾ لأحد ﴿منهم أن يأتي بآيةٍ ﴾: من الآيات السمعيَّة والعقليَّة ﴿إِلَّا بِإِذِنَ اللَّهُ ﴾؛ أي: بمشيئته وأمره؛ فاقتراح المقترح على الرسل الإتيان بالآيات ظلمٌ منهم وتعنُّتُ وتكذيبٌ بعد أن أيَّدهم اللَّه بالآيات الدالُّةُ على صدقهم وصحَّة ما جاؤوا به. ﴿فإذا جاء أمر الله ﴾: بالفصل بين الرسل وأعدائِهم والفتح، ﴿قُضِيَ﴾: بينهم ﴿ بالحقِّ ﴾: الذي يقع الموقع ويوافق الصواب بإنجاء الرسل وأتباعهم وإهلاك الـمكذّبين، وللهذا قال: ﴿وخسر **هنالك ﴾؛** أي: وقت القضاء المذكور ﴿المبطلونَ ﴾: الذين وصفُهم الباطلُ وما جاؤوا به من العلم والعمل باطلٌ، وغايتهم المقصودة لهم باطلةٌ، فليحذر لهؤلاء المخاطبون أن يستمروا على باطلهم، فيخسروا كما خسر أُولَٰئك؛ فإنَّ لهؤلاء لا خير منهم ولا لهم براءة في الكتب بالنجاة.

﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَنْفَهُمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ إِنَّ وَلَكُمْ فِيهِا مَنَافِعُ وَلِشَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي ا صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلِّكِ تَحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ فَأَى ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿٨٠ ـ ٧٩﴾ يمتنُّ تعالى على عبادِهِ بما جعل لهم من ﴿ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَكَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِلُهُمْ ۖ الأنعَام التي بها جملةٌ من الإنعام: منها منافعُ الركوب عليها والحمل، ومنها منافعُ الأكل من لحومها والشرب من ألبانها، ومنها [منافع] الدفء واتِّخاذ الآلات والأمتعة من أصوافها وأوبارها وأشعارها . . . إلى غير ذلك من المنافع . ﴿ولتبلغوا عليها حاجةً في صدوركم ﴾: من الوصول إلى الأقطار البعيدة، وحصول السرور بها والفرح عند أهلها. ﴿ وعليها وعلى الفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾؛ أي: على الرواحل البريَّة والفلك البحريَّة يحملكم الله، الـذي سـخَّرها، وهيَّأ لها ما أُ هيًّا من الأسباب، التي لا تتمُّ إلَّا بها.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُا مِّن قَبْلِكَ مِنْ هُر مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ
وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقَصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَان لِرَسُولِ أَن يَأْ قِ
وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقَصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَان لِرَسُولِ أَن يَأْ قِ
عَنَالِكَ الْلَمْطِلُوب ۞ اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنعَلَم
هُنَالِكَ الْلَمْطِلُوب ۞ اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنعَلَم
اللّهَ اللّهَ عُلَوْ مِنهَا وَمِنْهَا مَا كُلُوب ۞ وَلَكُمْ فِيهِ
اللّهَ اللّهَ اللّهَ عُمْلُوب ۞ وَيُرِيكُمْ ءَاينتِهِ عَلَيْهَا وَعَلَى اللّهَ الْفَلْكِ ثَعْمَ مَلُوب ۞ وَيُرِيكُمْ ءَاينتِهِ عَلَى هُو وَكُمْ فِيهِ
اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

﴿٨١﴾ ﴿ويريكم آياتِهِ﴾: الدالَّة على وحدانيَّته وأسمائه وصفاته، وهٰذا من أكبر نعمه؛ حيث أشهد عباده آياتِه النفسيَّة وآياته الأفقيَّة ونعمَه الباهرة وعدَّدها عليه ليعرفوه ويشكُروه ويذكُروه. ﴿فأيَّ آيات اللّه تُنْكِرونَ﴾؛ أي: أيُّ آية من آياته لا تعترفون بها؟! فإنَّكم قد تقرَّر عندكم أن جميع الآيات والنعم منه تعالى، فلم يبق للإنكار محلِّ، ولا للإعراض عنها موضعٌ، بل أوجبت لذوي الألباب بَذْلَ الجهد واستفراغ الوسع للاجتهاد في طاعته والتبتُّل في خدمته والانقطاع إليه.

﴿ أَفَاهُمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكُنُ مِنهُمْ وَالْشَدَّ فُوَةً وَمَا ثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴿ فَلَمّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم إِلْبَيِنَتِ فَكَا فَنَى عَنْهُم مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴿ فَلَمّا جَاءَتُهُمْ مَن كَانُوا بِهِ يَسْتَهَزِهُونَ فَي فَلَمّا رَأَوا بَاسَنَا قَالُوا عَامَنا بِاللّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرَنَ بِمَا كُنَا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفُعُهُمْ إِيمَنَهُمْ لَمّا رَأَوا بَاسَنَا فَالْوا عَامَنا بِاللّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرَنَ بِمَا كُنَا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ فَلَكُ يَنفُعُهُمْ إِيمَنَهُمْ لَمّا رَأَوا بَاسَنَا شَلْتَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُمْ لَمّا رَأَوا بَاسَنَا شَلْتَ اللّهِ عَلَى مَنفُعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمّا رَأَوا بَاسَنَا شَلْتَ اللّهِ وَعَدَمُ وَكُونَ وَهُ فَي عَبَادِمْ وَخَضِرَ هُمَالِكَ الْكَوْمُونَ ﴿ فَاللّهِ اللّهُ الْكَوْمُونَ وَهُ اللّهِ وَمُعَلّمُ لَمُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ فَيْكُونَ اللّهُ وَلَا بَاللّهُ الْمُؤْمِنَ وَلَهُ اللّهُ الْمَالَا فَالْوَا بَاللّهُ الْمُؤْمِنَ هُمُ لَكُونُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ فَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ الْمُؤْمِنَ فَيْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ فَالْمُنْ الْمُؤْمِنَ هُمُ مُنْ الْمُؤْمُ فَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ فَيْكُونُ وَلَهُمُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ هُمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَلَهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا لَيْكُولُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا لَكُونُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَا لَالْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الللّهُ الْمُومُ اللْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ

﴿٨٢﴾ يحثُّ تعالى المكنَّبين لرسولهم على السَّير في الأرض بأبدانهم وقلوبهم وسؤال العالمين، ﴿فينظروا﴾: نظرَ فكر واستدلال لا نظر غفلةٍ وإهمال ﴿كيف كان عاقبةُ الذين من قبلِهِم﴾: من الأمم السالفة؛ كعاد وثمود وغيرهم ممن كانوا أعظم منهم قوَّة

وأكثر أموالاً وأشدَّ آثاراً في الأرض من الأبنية الحصينة والغراس الأنيقة والزروع الكثيرة. ﴿ فَمَا أَغَنَى عنهم ما كانواً يكسِبونَ﴾: حين جاءهم أمرُ الله، فلم تغن عنهم قوَّتُهم، ولا افْتَدُوا بأموالهم، ولا تحصَّنوا بحصونهم.

«٨٣» ثم ذَكرَ جرمَهم الكبير، فقال: ﴿فلمّا جاءتُهم رسلُهم بالبيناتِ﴾: من الكتب الإلهيّة والخوارق العظيمة، والعلم النافع المبيّن للهدى من الضلال والحق من الباطل، ﴿فرحوا بما عندَهم من العلم﴾: المناقض لدين الرسل، ومن المعلوم أنَّ فرحهم به يدلُّ على شدَّة رضاهم به وتمسُّكهم ومعاداة الحقِّ الذي جاءت به الرسل وجعل باطلهم حقًا، وهذا عامٌّ لجميع العلوم التي نوقِضَ بها ما جاءتُ به الرسل، ومن أحقِّها بالدُّخول في هذا، علوم الفلسفة والمنطق الدين الذي رُدَّت به كثيرٌ من آيات القرآن، ونَقَصَتْ قدرَه في القلوب، وجَعَلَتُ أدلَّته اليقينيَّة القاطعة أدلَّة لفظيَّةً لا تفيدُ شيئاً من اليقين، ويقدَّم عليها عقولُ أهل السَّفه والباطل، وهذا من أعظم الإلحاد في آيات الله والمعارضة لها والمناقضة؛ فالله المستعانُ، ﴿وحاق بهم﴾؛ أي: نزل ما كانوا يستهزئون به من العذاب.

﴿٨٤﴾ ﴿فَلَمَّا رَأُوا بِأَسَنا﴾؛ أي: عذابنا؛ أقرُّوا حيث لا ينفعهم الإقرار، و﴿قالُوا آمَنَّا بِاللَّه وحدَه وكَفَرْنا بِما كُنَّا به مشركين﴾: من الأصنام والأوثان، وتبرَّأنا من كلِّ ما خالف الرسل من علم أو عمل.

«٨٥» ﴿فلم يكُ ينفعُهم إيمانُهم لما رأوا بأسنا ﴾؛ أي: في تلك الحال، ولهذه ﴿سنة اللّه ﴾ وعادتُه ﴿التي خَلَتْ في عباوه ﴾: أنَّ المكذّبين حين ينزل بهم بأسُ الله وعقابُه إذا آمنوا؛ كان إيمانُهم غيرَ صحيح ولا منجياً لهم من العذاب، وذلك لأنَّه إيمانُ ضرورة؛ قد اضطرُّوا إليه، وإيمانُ مشاهدة، وإنَّما الإيمان [النافع] الذي ينجي صاحبه هو الإيمان الاختياريُّ الذي يكون إيماناً بالغيب، وذلك قبل وجودِ قرائن العذاب، ﴿وحَسِرَ هنالك ﴾؛ أي: وقت الإهلاك وإذاقة البأس ﴿الكافرون ﴾: دينَهم ودُنياهم وأخراهم، ولا يكفي مجرَّد الخسارة في تلك الدار، بل لا بدَّ من خسران يشقى في العذاب الشديد والخلود فيه دائماً أبداً.

تم تفسير سورة المؤمن بحمد الله ولطفه ومعونته لا بحولنا وقوتنا. فله الشكر والثناء.

تفسير سورة السجدة^(۱) وهي مكية

ينسب ألَّهِ النَّهْنِ الرَّحِيدِ

﴿حَدَ ۞ تَنزيلُ مِنَ الرَّحْنِ الرَّحِيهِ ۞ كِنَبُ وَمَسَلَتَ ءَاينَكُمُ وَرَّءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَلِيرًا وَنَلِيرًا وَعَنَى الْحَيْنَ اللَّهُ وَحِدٌ فَالسَنْقِيمُونُ الْمَيْنَ الْمَا الْمَا الْمَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْمَعْفِيرُونُ الرَّحَوْقَ وَمُم بِالْآخِيرَ وَاللَّهِ وَالسَعْفِرُونُ الرَّحَوْقَ وَمُم بِالْآخِيرَ اللَّهِ وَاللَّهُ الْمَيْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ الْمَيْنَ الرَّحَوْقَ وَمُم بِالْآخِيرَ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمَيْنَ اللَّهُ الْمَيْلِ الْمُنْ الْمُعْلِ الْمَيْلِ الْمُعْلِ الْمُنْ الْمَيْلِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ مُعْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿٢﴾ يخبر تعالى عبادَه أنَّ لهذا الكتاب الجليل والقرآن الجميل ﴿تنزيلٌ»: صادر ﴿من الرحمٰنِ الرحيم﴾: الذي وسعتْ رحمتُه كلّ شيء، الذي من أعظم رحمته وأجلّها إنزال لهذا الكتاب، الذي حصل به من العلم والهدى والنور والشفاء والرحمة والخير الكثير ما هو من أجلٌ نعمِهِ على العباد، وهو الطريق للسعادة في الدارين.

﴿٤﴾ ﴿بشيراً ونذيراً ﴾؛ أي: بشيراً بالثواب العاجل والآجل، ونذيراً بالعقاب العاجل والآجل، وذكر تفصيلَهما، وذكر الأسبابَ والأوصاف التي تحصل بها البشارةُ والنذارةُ، وهذه الأوصاف للكتاب مما يوجب أن يُتَلَقَّى بالقبول والإذعان والإيمان والعمل به، ولكن أعرض أكثر الخلق عنه إعراض المستكبرين، ﴿فهم لا يسمعون﴾: له سماع قبول وإجابة، وإن كانوا قد سمِعوه سماعاً تقوُم عليهم به الحجَّة الشرعيَّة.

﴿٥﴾ ﴿وقالوا﴾؛ أي: أهؤلاء المعرضون عنه مبينين عدم انتفاعهم به بسد الأبواب الموصلة إليه: ﴿قلوبُنا في أَكِنَةٍ ﴾؛ أي: أغطية مغشّاة، ﴿مما تَدْعونا إليه وفي آذاننا وقرٌ ﴾؛ أي: صمم فلا نسمع لك ﴿ومن بيننا وبينِك حجابٌ ﴾: فلا نراك؛ القصدُ من ذلك أنَّهم أظهروا الإعراض عنه من كلِّ وجه، وأظهروا بُغْضَه والرِّضا بما هم عليه، ولهذا قالوا: ﴿فاعْمَلُ إِنَّنا عاملون ﴾؛ أي: كما رضيت بالعمل بدينك؛ فإنَّنا راضون كلَّ الرضا بالعمل في ديننا، وأهذا من أعظم الخذلان؛ حيث رضوا بالضَّلال عن الهدى، واستبدلوا الكفر بالإيمان، وباعوا الآخرة بالدنيا.

﴿٦ - ٧﴾ ﴿قل﴾: لهم يا أيُّها النبيُّ: ﴿إِنَّما أنا بشرٌ مثلُكُم يوحى إليٍّ﴾؛ أي: هٰذه صفتي ووظيفتي: أني بشرٌ مثلكم، ليس بيدي من الأمر شيء، ولا عندي ما تستعجِلون به، وإنَّما فضَّلني الله عليكم وميزني وخصَّني بالوحي الذي أوحاه إليَّ وأمرني باتِّباعه ودعوتِكُم إليه. ﴿فاستَقيموا إليه﴾؛ أي: اسلكوا الصراط الموصل إلى الله تعالى

(۱) وهي سورة فصلت.

AAY سورة فصلت (٧ ـ ١٢)

بتصديق الخبر الذي أخبر به واتِّباع الأمر واجتناب النهي، هٰذا حقيقة الاستقامة، ثم الدوام على ذٰلك، وفي قوله: ﴿ إليه ﴾: تنبيه على الإخلاص، وأنَّ العامل ينبغي له أن يَجْعَلَ مقصودَه وغايتَه التي يعمل لأجلها الوصولَ إلى الله وإلى دار كراميِّهِ؛ فبذَّلكَ يكون عملُه خالصاً صالحاً | فهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة فيه ولا نقص. نافعاً، وبفواتِهِ يكون عملُه باطلاً.

> ولمَّا كان العبدُ ولو حَرَصَ على الاستقامةِ لا بدَّ أن يحصلَ منه خللٌ بتقصير بمأمور أو ارتكاب منهيٌّ؛ أمره للمشركينَ. الذين لا يُؤتونَ الزَّكاةَ ﴾؛ أي: الذين عَبَدوا من دونِهِ مَنْ لا يملك نفعاً ولا ضرًّا ولا موتاً ولا حياةً اليس لنا إرادةٌ تخالف إرادتك. ولا نشوراً، ودسُوا(١) أنفسهم فلم يزكُّوها بتوحيد ربِّهم والإحلاص له، ولم يُصَلُّوا ولا زَكُّوا؛ فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاق، ولا نفع للخلق بالزَّكاة وغيرها. ﴿وهم بالآخرةِ هم كافرونَ ﴾ ؛ أي: لا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة والنار؛ فلذلك لما زال الخوف من قلوبهم؛ أقدموا على ما أقدموا عليه مما يضرُّهم في

> > ﴿ ٨ ﴾ ولما ذَكرَ الكافرين؛ ذَكرَ المؤمنين ووصفهم وجزاءهم، فقال: ﴿إِن الذين آمنوا﴾: بهذا الكتاب وما اشتمل عليه ممَّا دعا إليه من الإيمان وصدَّقوا إيمانَهم بالأعمال الصالحة الجامعة للإخلاص والمتابعة، ﴿لهم أَجرٌ﴾؛ أي: عظيم ﴿غيرُ ممنونِ﴾؛ أي: غير مقطوع ولاً نافذ، بل هو مستمرٌّ مدى الأوقات، متزايدٌ على الساعات، مشتملٌ على جميع اللذَّات والمشتَهَيات.

> > ﴿ فُلَ أَيِّنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَعْلُونَ لَهُۥ أَندَادًا ۚ ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَكُوكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَامٍ سَوَآةً لِلسَّآلِيلِينَ ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْقِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهَأٌ قَالَتَا أَنْيُنَا طَآبِعِينَ ۞ فَقَضَلْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

> > ﴿٩ - ١٠﴾ ينكرُ تعالى ويَعَجَب من كفر الكافرين به، الذين جعلوا معه أنداداً، يُشْركونهم معه، ويبذُلون لهم ما يشاؤون من عباداتهم، ويسوُّونهم بالربِّ العظيم الملك الكريم، الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة في يومين،

أثم دحاها في يومين؛ بأن جعل فيها رواسيَ من فوقها تُرْسيها عن الزوال والتزلزل وعدم الاستقرار؛ فكمَّل خلقها ودحاها وأخرج أقواتها وتوابع ذلك ﴿في أربعةِ أيام سواءً للسائلين ﴾: عن ذلك؛ فلا ينبِّئك مثلُ خبير؛

(١١) ﴿ الله ﴿ الله عَلَى الله ﴿ السنوى ﴾ ؟ أي: قصد ﴿ إلى ﴾: خلق ﴿ السماء وهي دخان ﴾: قد ثار على وجه الماء، ﴿فقال لها ﴾: ولمَّا كأن لهذا التخصيصُ بدواء ذلك بالاستغفار المتضمِّن للتوبة، فقال: إيوهِمُ الاختصاص؛ عَطَفَ عليه بقوله: ﴿وللأرض اثْتِيا ﴿واستغفِروه﴾، ثم توعَّد من ترك الاستقامة فقال: ﴿وويلِّ اطوعاً أو كَـرْهاً﴾؛ أي: انـقـادا لأمـري طـائـعـتـيـن أو مُكْرَهَتَيْن؛ فلا بدُّ من نفوذه، ﴿قالتا أَتَيْنا طائعينَ ﴾؛ أي:

﴿١٢﴾ ﴿فقضاهنَّ سبعَ سمواتٍ في يومين﴾: فتمَّ خلقُ السماواتِ والأرضَ في ستة أيام؛ أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة، مع أنَّ قدرةَ اللَّه ومشيئتُه صالحةٌ لخلق الجميع في لحظة واحدة، ولكن مع أنَّه قدير؛ فهو حكيمٌ رفيقٌ؛ فمن حكمته ورفقه أن جعل خَلْقَها في هٰذه المدة المقدرة. واعلم أنَّ ظاهر هٰذه الآية مع قوله تعالى في النازعات لما ذَكَرَ خَلْقَ السماواتِ؛ قَالَ: ﴿وَالأَرْضُ بِعِدْ ذَٰلِكَ دَحَاهًا ﴾: يَظْهَرُ منهما التعارضُ! مع أنَّ كتاب اللَّه لا تعارض فيه ولا اختلاف! والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف: أنَّ خلقَ الأرض وصورتَها متقدِّم على خلق السماواتِ كما هنا. ودَحْيُ الأرض بأن ﴿أُخرِجَ منها ماءها ومَرْعاها. والجبالَ أرساها ﴾: متأخِّرٌ على خلق السماوات؛ كما في سورة النازعات، ولهذا قال [فيها]: ﴿والأرضَ بعد ذٰلك دَحاها. أُخْرَجَ منها...﴾ إلى آخره، ولم يقلُ: والأرضَ بعد ذٰلك خَلَقْهَا. وقوله: ﴿وأُوحَى فَي كُلُّ سَمَاءٍ أَمْرُهَا﴾؛ أي: الأمر والتدبير اللائقَ بها، التي اقتضتُه حكمةُ أحكم الحاكمين، ﴿وزيَّنَّا السماء الدُّنيا بمصابيحَ ﴾: هي النجوم؛ يُستنار بها ويُهتدى، وتكون زينةً وجمالاً للسماء ظاهراً وجمالاً لها باطناً بجعلها رجوماً للشياطين؛ لئلاًّ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَاۚ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَدِيعَ وَحِفْظًا | يسترق السمع فيها. ﴿ذٰلك﴾: المذكور من الأرض وما فيها والسماء وما فيها ﴿تقديرُ العزيز العليم﴾: الذي عزَّتُه قَهَرَ بها الأشياء ودبَّرها وخَلَق بها المخلوقات. ﴿العليم﴾ الذي أحاط علمه بالمخلوقات والغائب والشاهد.

فترك المشركين الإخلاص لهذا الربِّ العظيم الواحد القهَّار، الذي انقادتِ المخلوقاتُ لأمره، ونفذَ فيها قدرُه من أعجب الأشياء، واتِّخاذهم له أنداداً يسوُّونهم به وهم

⁽١) في (ب): «ودنَّسوا».

فَقَضَنْهُنَّ سَبِّعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْ حَيْ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرُهَا

وَزَيَّنَّاٱلسَّمَآءَٱلدُّنيَابِمَصَنِيحَ وَحِفْظَأُذَلِكَ تَقْدِيرُٱلْعَزِيزِ

ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلُ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ

عَادِوَثَمُودَ اللهِ إِذْ جَاءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ

خَلْفِهِمُ أَلَّا تَعَبُدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهُ قَالُواْلُوۡ شَآءَ رَبُّنَالَأَنزَلَ مَلَيَحِكَةُ

فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ - كَنفِرُونَ ۞ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكَ بَرُواْ فِ

ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَيِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَا فُوَةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَتَ اللّهَ

ٱلَّذِي خَلْقَهُمَّ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِنِينَا يَجْحَدُونَ

🔯 فَأَرْسَلْنَاعَلَيْمْ رِيحَاصَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَّجِسَاتِ لِّنْذِيقَهُمْ

عَذَابَ الِّغْزِي فِي الْمَيْوَةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمُّ

لَا يُنْصَرُونَ ۞ وَأَمَّا نَمُودُ فَهَا دَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ۚ

ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ

🕸 وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ 🐞 وَيَوْمَ يُحْشَرُ

أَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَامَاجَاءُ وَهَاشَهِدَ

عَلَيْهِ مَسَمَّعُهُمْ وَأَبْصَنْرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞

ناقصون في أوصافهم وأفعالهم أعجب وأعجب، ولا دواء لهؤلاء إن استمرَّ إعراضُهم إلَّا العقوبات الدنيويَّة والأخرويَّة؛ فلهذا خوَّفهم بقوله:

﴿ فَإِنَّ أَغَرْضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَتَكُودَ ﴿ إِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ أَلَّا مَّمُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهُ قَالُوا لَوَ شَاءَ رَلْنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكُةُ فَإِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلُتُمُ بهِـ كَنفُرُونَ ١٩٠٠.

يستأصِلكم ويجتاحُكم، ﴿مثل صاعقة عادٍ وثمودَ ﴿: القبيلتين المعروفتين؛ حيث اجتاحهم العذابُ، وحلَّ ﴿جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم﴾؛ أي: يَتْبَع بعضهم بعضاً متوالين، ودعوتُهم جميعاً واحدة: ﴿ أَنَّ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ ﴾؛ أي: يأمرون بالإخلاص لله، ويَنْهَوْنَهم عن الشرك به، فردُّوا رسالتهم وكذَّبوهم، و ﴿قالوا لو شاء ربُّنا لأنزل ملائكةً ﴾؛ أي: وأما أنتم؛ فبشرٌ مثلنا، ﴿فإنَّا بِما أَرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴾: ولهذه الشبهة لم تزل متوارثةً بين المكذِّبين بالأمم، وهي من أوهي الشُّبه؛ فإنّه ليس من شرط الإرسال أن يكون المرسل

﴿١٤ ـ ١٤﴾ أي: فإن أعرض لهؤلاء المكذِّبون بعدما بُيِّنَ لهم من أوصافِ القرآن الحميدة ومن صفات الإله العظيم، ﴿فقل أنذرتُكم صاعقةً ﴾؛ أي: عذاباً عليهم وَبيل العقاب، وذلك بظلمهم وكفرهم؛ حيث

ملكاً، وإنَّما شرط الرسالة أن يأتي الرسول بما يدلُّ على صدقه، فليقدحوا إن استطاعوا بصدقِهم بقادح عقليٍّ أو شرعيٌّ، ولن يستطيعوا إلى ذٰلك سبيلاً.

﴿ فَأَمَّا عَادُ ۚ فَاسۡتَكُبُرُوا فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا فَوَقَّ أَوَلَدَ بَرُوا أَكَ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِعَايَدِتِنَا يَجَحَدُونَ ۞ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِيَ أَيَامٍ غَيِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِي فِي الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَتَى وَهُمْ لَا يُصَرُونَ ١

هٰذا تفصيلٌ لقصة هاتين الأمتين عادٍ وثمود:

﴿١٥﴾ فأمَّا عادٌ؛ فكانوا مع كفرهم بالله وجحدهم بآيات الله وكفرهم برسله مستكبرين ﴿في الأرض﴾ قاهرين لمن حولَهم من العباد ظالمين لهم قد أعجبتهم قُوَّتُهم، ﴿وقالوا مَنْ أَشَدُّ مِنا قُوَّةً﴾: قال تعالى ردًّا عليهم بما يعرفه كلُّ أحدٍ: ﴿ أُولَم يَرُوا أَنَّ اللَّهَ الذِّي خلقهم هو أَشدُّ منهم قوةً ﴾: فلولا خلقُه إيَّاهم؛ لم يوجدوا؛ فلو نظروا إلى لهذه الحال نظراً صحيحاً؛ لم يغترُّوا بقوَّتِهم.

﴿١٦﴾ فعاقبهم الله عقوبة تناسب قوّتهم التي اغترُّوا بها، ﴿فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً ﴾؛ أي: ريحاً عظيمةً من قوتها وشدَّتها، لها صوتٌ مزعجٌ كالرعد القاصف، فسخَّرها الله ﴿عليهم سبعَ ليالٍ وثمانيةَ أيَّام حسوماً فترى القومَ فيها صرعى كأنَّهم أعجازُ نخل خاويةٍ﴾، ﴿نحسات﴾: فدمَّرتهم وأهلكتهم فأصبحوا لا يُرى إلَّا مساكنُهم، وقال هنا: ﴿لنذيقَهم عذابَ الخِزْي في الحياة الدُّنيا﴾: الذي اختزوا به وافتُضِحوا بين الخليقة، ﴿ولَعذابُ الآخرة أخرى وهم لا يُنصَرونَ ﴾؛ أي: لا يُمنعون من عذاب الله، ولا يَنْفَعون أنفسَهم.

﴿ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَنْعِقَةُ الْعَذَابِ الْمُؤنِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَنَجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ شَا﴾.

﴿١٧﴾ ﴿وأما ثمودُ﴾: وهم القبيلة المعروفة، الذين سكنوا الحجرَ وحواليه، الذين أرسل الله إليهم صالحاً عليه

عناال المناز الم وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوۤ ا أَنطَفَنَا اللهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ شَ وَمَا كُنتُ مُ تَسَتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُو وَلِآ أَبْصَارُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلِيُكِن ظَنَنتُ مَّ أَنَّ ٱللهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَلِكُمْ طَنَّكُو الَّذِي ظَنَنتُ مِرِيِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ 🕝 فَإِن يَصَّ بِرُواْ فَٱلنَّ ارُ مَثْوَى لَمُنَّوَى لَلْمُوَّالِ قُرُنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَكُم مَّابَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدِقَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلِّذِينِ وَٱلْإِنِسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِمَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّافِيهِ لَعَلَّكُو تَغَلِبُونَ ۞ فَلَنُدِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ ذَلِكَ جَزَآهُ أَعَدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّاأَرُّ هُمُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلَدِّ جَزَآءُ مِكَاكَانُواْ بِاَيْنِنَا يَجَعَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ اللَّهِنَّ وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلْهُ مَا تَعَتَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ

السلام يدعوهم إلى توحيدِ ربِّهم وينهاهم عن الشرك، وآتاهم الله الناقة آيةً عظيمةً لها شِربٌ ولهم شِربُ يوم معلوم، يشربون لبنَها يوماً ويشربون من الماء يوماً، وليسوا ينفقون عليها، بل تأكل من أرض الله، ولهذا قال هنا: ﴿وأمَّا ثمودُ فهَدَيْناهم ﴾؛ أي: هداية بيان، وإنما نصَّ عليهم، وإن كان جميع الأمم المهلكة قد قامتْ عليهم الحجَّةُ وحصل لهم البّيانُ؛ لأن آية ثمودَ آيةٌ باهرةٌ قد رآها صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، وكانت آيةً مبصرةً، فللهذا خصَّهم بزيادة البيان والهدى، ولكنَّهم من ظلمهم وشرِّهم استحبُّوا ﴿العمي﴾ الذي هو الكفر والضلال ﴿على الهدى الذي هو العلم والإيمان، فأخذهم ﴿العذابِ﴾ بما كانوا يكسِبون، لا ظُلماً من الله لهم.

﴿١٨﴾ ﴿ونجُّينا الذين آمنوا وكانوا يتَّقونَ ﴾؛ أي: نجَّى الله صالحاً عليه السلام ومن اتَّبعه من المؤمنين المتَّقين للشرك والمعاصى.

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنْرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَفَنَا اللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلُ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعَكُمْ وَلاَ أَيْصَارُكُمْ

وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَتُد أَنَّ اللَّه لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنْكُو الَّذِى ظَنَتُم بَرَيْكُمْ أَرَدَنكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِنَ الْخَنسِرينَ فإن يَصْـبِرُوا فَالنّارُ مَثْوَى لَمُمّ وإن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِن الْمُعْتَبِينَ ﴿

﴿١٩﴾ يخبر تعالى عن أعدائه الذين بارزوه بالكفر به وبآياتِهِ وتكذيب رسلِهِ ومعاداتهم ومحاربتهم وحالِهِم الشنيعةِ حين يُحشرونَ؛ أي: يجمعون ﴿إلى النار فهم يُوزَعونَ ﴾؛ أي: يردُّ أولهم على آخرهم، ويتبعُ آخرُهم أوَّلهم، ويساقون إليها سوقًا عنيفًا، لا يستطيعون امتناعًا ولا يَنصرون أنفسَهم ولا هم يُنصرون.

﴿٢٠﴾ ﴿حتى إذا ما جاؤوها﴾؛ أي: حتى إذا وردوا على النار وأرادوا الإنكارَ أو أنكروا ما عملوه من المعاصى، ﴿شَهِدَ عليهم سمعُهم وأبصارُهم وجلودُهم﴾: عمومٌ بعد خصوص، ﴿بما كانوا يعملونَ﴾؛ أي: شهد عليهم كلُّ عضو من أعضائهم؛ فكل عضو يقول: أنا فعلتُ كذا وكذا يوم كذا وكذا، وخصَّ لهذه الأعضاء الثلاثة؛ لأنَّ أكثر الذَّنوب إنما تقع بها أو بسببها.

﴿٢١﴾ فإذا شهدتْ عليهم، عاتبوها ﴿وقالوا لجلودِهِم﴾: لهذا دليلٌ على أنَّ الشهادة تقع من كلِّ عضو كما ذكرنا، ﴿لَم شَهِدَتُم عَلَينا﴾: ونحن ندافعُ عنكنَّ؟ ﴿قالُوا أَنطَقَنا اللَّهُ الذي أنطق كلُّ شيءٍ﴾: فليس في إمكاننا الامتناعُ عن الشهادة حين أنطقنا الذي لا يَستعصى أحد عن مشيئتِهِ، ﴿وهو خَلَقَكُم أُولَ مرةٍ ﴾: فكما خلقكم بذواتكم وأجسامِكم؛ خلق أيضاً صفاتِكم، ومن ذلك الإنطاق. ﴿وإليه تُرْجَعون﴾: في الأخرة، فيجزيكم بما عملتُم. ويُحتمل أنَّ المراد بذُّلك الاستدلال علَى البعثِ بالخَلْق الأول كما هو طريقة القرآن.

﴿٢٢﴾ ﴿وما كنتُم تستَتِرونَ أن يشهدَ عليكم سمعُكم ولا أبصارُكم ولا جلودُكم﴾؛ أي: وما كنتُم تختفون عن شهادة أعضائكم عليكُم ولا تحاذِرون من ذلك. ﴿ولكن ظننتُم﴾: بإقدامِكم على المعاصي ﴿أنَّ اللَّه لا يعلمُ كثيراً مما تعمَلُونَ ﴾: فلذلك صَدَرَ منكم ما صَدَرَ.

﴿٢٣﴾ ولهذا الظنُّ صار سبب هلاكهم وشقائهم، ولهذا قال: ﴿وَذَٰلَكُم ظُنُّكُم الذِّي ظَنَنتُم بربِّكُم﴾: الظنَّ السيِّيءَ؛

حيث ظننتُم به ما لا يليقُ بجلاله، ﴿أرداكم ﴾؛ أي: أهلككم، ﴿فأصبحتُم من الخاسرين ﴾: لأنفسهم وأهليهم وأديانهم؛ بسبب الأعمال التي أوجَبَها لكم ظنُّكم القبيح بربِّكم. فحقَّتْ عليكم كلمةُ العقاب والشقاء، ووجب عليكم الخلودُ الدائم في العذاب، الذي لا يُفتَّر عنهم ساعة.

﴿ ٢٤﴾ ﴿ فإن يَصْبِرُوا فالنارُ منوىً لهم ﴾: فلا جَلَدَ عليها ولا صبر، وكلَّ حالة قُدِّرَ إمكانُ الصبر عليها؛ فالنار لا يمكن الصبرُ عليها، وكيف الصبرُ على نار قد اشتدَّ حرُّها وزادت على نار الدنيا بسبعين ضعفاً وعظم غليانُ حميمها وزاد نَتَنُ صديدها وتضاعف بردُ زمهريرها، وعظمتُ سلاسِلُها وأغلالها، وكَبُرَتْ مقامِعها، وغَلُظَ خَرَّانها، وزال ما في قلوبهم من رحمتهم، وختام ذلك شخطُ الجبار، وقوله لهم حين يدعونه ويستغيثون: ﴿ الحسووا فيها ولا تُكلِّمونِ ﴾. ﴿ وإن يَسْتَعْتِبُوا ﴾؛ أي: يطلبوا أن يزال عنهم العتبُ، فيرجعوا إلى الدنيا؛ ليستأنفوا العمل، ﴿ فما هم من المُعْتَبِين ﴾: لأنّه ذهب ليستأنفوا العمل، ﴿ فما هم من المُعْتَبِين ﴾: لأنّه ذهب وانقطعت حجتهم، مع أنّ استعتابهم كذبٌ منهم، فلو وانقطعت حجتهم، مع أنّ استعتابهم كذبٌ منهم، فلو

وَقَيَّضَــنَا لَمُثَرِّ قُرْنَآءَ فَزَيَّنُوا لَهُم تَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
 خَلَقَهُمْ وَحَقَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِئِنَّ
 وَٱلْإِنسُ إِنَّهُمْ كَانُوا خَيْرِينَ ۞﴾.

(٢٥) أي: ﴿وقيَّضْنا﴾: للهؤلاء الظالمين الجاحدين للحقِّ ﴿قرناءَ﴾: من الشياطين؛ كما قال تعالى: ﴿أَلَّم تَرَ أنَّا أرسَلْنا الشياطينَ على الكافرين تَؤُزُّهم أزًّا ﴾؛ أي: تزعِجُهم إلى المعاصى، وتحثُّهم عليها، بسبب ما زيّنوا ﴿لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ﴾: فالدنيا زخرفوها بأعينهم ودَعَوْهم إلى لذاتها وشهواتها المحرَّمة، حتى افْتَتَنوا فَأَقدَموا عَلَى معاصى الله وسَلَكوا ما شاؤوا من محاربة الله ورسوله، والآخرة بَعَّدوها عليهم وأنْسَوْهم ذِكْرَها، وربما أوقعوا عليهم الشُّبه بعدم وقوعها، فترحُّلَ خوفُها من قلوبهم، فقادوهم إلى الكفر والبدع والمعاصى. ولهذا التسليطُ والتقييضُ من الله للمكذّبين الشياطين بسبب إعراضِهم عن ذِكْر اللَّه وآياته وجحردِهم الحقُّ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَغْشُ عِن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنُ نُقَيِّضْ له شيطاناً فهو له قرينٌ. وإنَّهم لَيَصُدُّونَهم عن السبيل ويَحْسَبونَ أنَّهم مهتدونَ ﴾. ﴿وحقُّ عليهم القولُ ﴾؛ أي: وجب عليهم ونزل القضاء والقدر بعذابهم ﴿في ﴿ جملة ﴿أمم قد خَلَتْ من قبلِهم من الجنِّ والإنس إنَّهم

كانوا خاسرين﴾: لأديانهم وآخرتهم، ومن خَسِرَ؛ فلا بدَّ أن يَذِلَّ ويشقى ويعذَّبَ.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا شَمْعُوا لِللّهَ الْفُرْءَانِ وَالْغَوَا فِيهِ لَمَلَكُمُ
تَغْلِمُونَ ۞ فَلَنْدِيقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَّتُهُمْ أَسَوَا
النّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَلَهِ اللّهِ النَّالَّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ
الْخَلَدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِكِينِنَا يَجْمَدُونَ ۞ وَقَالَ اللّذِينَ كَفُرُوا رَبِّنَا
أَرْنَا اللّذَيْنِ أَضَلَانَا مِنَ الْجِينِ وَالْإِيسِ خَعَلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَا
مِنَ الْأَسْفَايِنَ ۞﴾.

«٢٦» يخبر تعالى عن إعراض الكفار عن القرآن وتواصيهم بذلك، فقال: ﴿وقال الذين كَفَروا لا تَسْمَعوا لهذا القرآن﴾؛ أي: أعرضوا عنه بأسماعكم، وإيّاكم أن تلتفتوا أو تُصْغوا إليه وإلى مَنْ جاء به؛ فإن اتّفق أنكم سمعتموه أو سمعتم الدعوة إلى أحكامه، فالغَوْا فيه؛ أي: تكلّموا بالكلام الذي لا فائدة فيه، بل فيه المضرَّة، ولا تمكّنوا مع قدرتكم أحداً يملكُ عليكم الكلام به وتلاوة تمكّنوا مع قدرتكم أحداً يملكُ عليكم الكلام به وتلاوة الفاظه ومعانيه، لهذا لسانُ حالهم ولسانُ مقالهم في الإعراض عن لهذا القرآن. ﴿لعلّكم﴾: إن فعلتُم ذلك شهدت به الأعداء؛ فإنَّهم لم يحكموا بغلبتهم لِمَنْ جاء شهدت به الأعداء؛ فإنَّهم لم يحكموا بغلبتهم لِمَنْ جاء بالحقِّ إلَّا في حال الإعراض عنه والتواصي بذلك، بالحقِّ إلَّا في حال الإعراض عنه والتواصي بذلك، وألقوا أذهانَهم؛ أنَّهم لا يغلبونَ؛ فإنَّ الحقَّ غالبٌ غير وألقوا أذهانَهم؛ أنَّهم لا يغلبونَ؛ فإنَّ الحقَّ غالبٌ غير وألقوا أذهانَهم؛ أنَّهم لا يغلبونَ؛ فإنَّ الحقَّ غالبٌ غير وألقوا أذهانَهم؛ أنَّهم لا يغلبونَ؛ فإنَّ الحقَّ غالبٌ غير

﴿٢٧﴾ ولمّا كان هذا ظلماً منهم وعناداً؛ لم يبق فيهم مطمعٌ للهداية، فلم يبق إلّا عذائهم ونكالُهم، ولهذا قال: ﴿فَلَنَدْيقَنَ الذين كَفَروا عذاباً شديداً ولَنَجْزِينَهم أسوأ الذي كانوا يعملون﴾: وهو الكفر والمعاصي؛ فإنها أسوأ ما كانوا يعملون؛ لكونهم يعملون المعاصي وغيرها؛ فالجزاء بالعقوبة إنّما هو على عمل الشرك، ولا يظلمُ ربّك أحداً.

﴿٢٨﴾ ﴿ذُلك جزاءُ أعداءِ اللّه﴾: الذين حاربوه وحاربوا أولياءه؛ بالكفر والتكذيب والمجادلة والمجالدةِ. ﴿[النار] لهم فيها دارُ الخلدِ﴾؛ أي: الخلود الدائم، الذي لا يفتَّر عنهم العذابُ ساعةً ولا هم يُنصرون، وذلك ﴿جزاءً بما كانوا بآياتِنا يجحَدونَ﴾؛ فإنها آياتٌ واضحةٌ وأدلةٌ قاطعةٌ مفيدةٌ لليقين، فأعظم الظُّلم وأكبر العناد جَحدُها والكفر بها.

﴿٢٩﴾ ﴿وقال الذين كفروا ﴾؛ أي: الأتباع منهم؛ ابدليل ما بعدَه على وجه الحنق على مَنْ أضلَّهم: ﴿رَبُّنا

إِنَّ ٱلَّذِينَ ۚ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَتَنَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْبِ اللَّهِ مَا لَا تَعَافُواْ وَلَا تَحَازُنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْحَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَــُدُونَ ۞ نَعَن اللَّهِ اللَّهَ فِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَ اوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمُ فِيهَا مَاتَشَتَهِيٓ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَ لَنَّعُونَ أَنُّ لُأَلَامِّنَ عَفُورِنَّحِيمِ 📆 وَمَنْ أَحْسَنُ فَوَلَا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلْلِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَلَا شَنَّوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِتَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيُّنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَاوُةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ عَنَى وَمَا يُلَقَّىٰهَ آ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَ آ إِلَّاذُوحَظِّ عَظِيمٍ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَنْزُخُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيثُ ٥ وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا سَنَجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَر وَٱسۡجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمَّ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ اللَّهِ فَإِنِ ٱسْتَكَبُّرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ 🚔 📓 رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ مِالَّيْسِلِ وَالنَّهَ ارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ 👚 😳

أرنا اللَّذَين أضلاَّنا من الجنِّ والإنس ﴾؛ أي: الصنفين اللذين قادانا إلى الضَّلال والعذاب من شياطين الجنِّ وشياطين الإنس الدعاة إلى جهنَّم، ﴿نجعَلْهما تحتَ أقدامِنا ليكونا من الأسفلينَ ﴾؛ أي: الأذلِّين المهانين؛ كما أضلُّونا وفتنونا وصاروا سبباً لنزولنا؛ ففي لهذا بيانُ حنق بعضهم على بعض، وتبرِّي بعضهم من بعض.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَيْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُشُمَّ تُوعَــُدُونَ ۞ نَحْنُ أَوْلِيـَاؤَكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَـا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ شَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿ ﴾.

﴿٣٠﴾ يخبر تعالى عن أوليائِهِ، وفي ضمن ذٰلك تنشيطُهم والحثُّ على الاقتداء بهم، فقال: ﴿إِنَّ الذين قالوا ربُّنا الله ثم اسْتَقاموا ﴿؛ أي: اعترفوا ونطقوا ورَضُوا بربوبيَّة الله تعالى واستَسْلَموا الأمره، ثم استقاموا على الصراط المستقيم علماً وعملاً؛ فلهم البُشرى في الحياةِ الدُّنيا وفي الآخرة. ﴿تَتَنزُّلُ عليهم الملائكة ﴾: الكرام؛ أي: يتكرَّر نزولهم عليهم مبشِّرين لهم عند الاحتضار ﴿أَن لا تخافوا ﴾: على ما يستقبلُ من أمركم، ﴿ولا تحزَنوا﴾: على ما مضى، فنفوا عنهم المكروه الماضي والمستقبل. ﴿وأبشِروا بالجنَّة التي

كنتُم توعدون﴾: فإنُّها قد وجبت لكم وثبتت، وكان وعد الله مفعولاً.

﴿٣١﴾ ويقولون لهم أيضاً مثبّتين لهم ومبشّرين: ﴿نحنُ أولياؤكم في الحياة الدُّنيا وفي الآخرة﴾: يحتّونهم في الدنيا على الخير ويُزَيِّنونه لهم، ويرهِّبونهم عن الشرِّ ويقبِّحونه في قلوبهم، ويَدْعون اللَّه لهم، ويثبِّتونهم عند المصائب والمخاوف، وخصوصاً عند الموت وشدَّته والقبر وظلمته وفي القيامة وأهوالِها، وعلى الصراط وفي الجنَّة؛ يهنُّونهم بكرامة ربِّهم، ويدخُلون عليهم من كلِّ باب، سلامٌ عبليكم بما صبرتُم فنعم عُقبي الدار، ويقولون لهم أيضاً: ﴿**ولكم** فيها ﴾؛ أي: في الجنة، ﴿مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُم ﴾: قد أُعِدَّ وهُيِّيء، ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُون ﴾؛ أي: تطلبون من كلِّ ما تتعلَّق به إَرادتُكُم وتطلُبونه، من أنواع اللَّذَّات والمشتهيات، مما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعتُ ولا خطرَ على قلب

٣٢> ﴿نزلاً من غفورِ رحيم﴾؛ أي: هذا الثواب الجزيل والنعيم المقيم نُزُلٌ وضيافةٌ من غفورِ غفر لكم السيئات، رحيم حيث وفَّقَكم لفعل الحسنات ثم قَبِلَها منكم؛ فبمغفِرَتِهِ أزالُ عنكم المحذورَ، وبرحَمتِهِ أنالكم المطلوب.

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا يِّمَّن دَعَآ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِاحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿﴾.

﴿٣٣﴾ لهذا استفهامٌ بمعنى النفي المتقرِّر؛ أي: لا أحد ﴿أحسنُ قولاً ﴾؛ أي: كلاماً وطريقةً وحالة ﴿ممَّن دعا إلى الله﴾: بتعليم الجاهلين، ووعظ الغافلين والمعرِضين، ومجادلةِ المبطِلين؛ بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعها، والحثِّ عليها، وتحسينها مهما أمكن، والزجر عما نهي الله عنه، وتقبيحِهِ بكلِّ طريق يوجب تركَه، خصوصاً من لهذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه، ومجادلة أعدائِهِ بالتي هي أحسن، والنهي عما يضادُّه من الكفرِ والشرك، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ومن الدعوة إلى اللّه تحبيبُهُ إلى عبادِهِ؛ بذِكْر تفاصيل نِعَمِهِ وسعةِ جَودِهِ وكمال رحمتِهِ وذكر أوصاف كمالِهِ ونعوت جلاله.

ومن الدعوة إلى الله الترغيبُ في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وسنَّة رسوله، والحثُّ على ذٰلك بكلِّ طريق موصل إليه. ومن ذلك الحتُّ على مكارم الأخلاق، والإحسانُ إلى عموم الخلق، ومقابلةُ المسيء بالإحسان، والأمرُ بصلة الأرحام وبرِّ الوالدين. ومن ذلك الوعظُ لعموم الناس في أوقات المواسم والعوارض والمصائب بما يناسبُ ذلك الحال، إلى غير ذلك ممَّا لا تنحصر أفرادُه بِما يشمله الدعوة إلى الخير كله، والترهيبُ من إحسانه إليه ليس بواضع قدرَه، بل مَنْ تواضَعَ للّه رَفَعَه؛ جميع الشرِّ.

> ثم قال تعالى: ﴿وعمل صالحاً ﴾؛ أي: مع دعوته الخلق إلى الله بادر هو بنفسه إلى امتثال أمر الله بالعمل الصالح الذي يُرضى ربَّه، ﴿ وقال إنَّني من المسلمين ﴾ ؟ أى: المنقادين لأمره، السالكين في طريقه، ولهذه المرتبةُ تمامها للصدِّيقين الذين عملوا على تكميل أنفسِهم وتكميل غيرهم وحصلت لهم الوراثةُ التامَّةُ من الرسل؛ كمَّا أنَّ منَّ أشرِّ الناس قولاً من كان من دعاة الضَّلال السالكين لسُبُله، وبين هاتين المرتبتين المتباينتين، التي ارتفعتْ إحداهما إلى أعلى علِّيين، ونزلت الأخرى إلى أسفل سافلين، مراتبُ لا يعلمُها إلَّا الله، وكلها معمورةٌ يعملون.

> ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِتَةُ آدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُم عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلَيُّ حَبِيمٌ ﴿ إِلَّهِ وَمَا بُلَقَّنَهُمْ إِلَّا أَلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيدٍ ﴿ ﴿ * اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٣٤% يقول تعالى: ﴿ولا تَسْتَوى الحسنةُ ولا | السيئةُ ﴾؛ أي: لا يستوى فعلُ الحسنات والطاعاتِ لأجل إ رضا الله تعالى ولا فعل السيئات والمعاصى التي تُسْخِطُه ولا تُرضيه، ولا يستوي الإحسانُ إلى الخلق ولا الإساءة إليهم لا في ذاتها ولا في وصفها ولا في جزائها. ﴿هل جزاءُ الإحسان إلَّا الإحسانُ ﴾. ثم أمر بإحسان خاصٍّ له موقعٌ كبيرٌ، وهو الإحسان إلى مَنْ أساء إليك، فقال: ﴿ ادفُّعْ بالتي هي أحسنُ ﴾ ؛ أي: فإذا أساء إليك مسيءٌ من الخلق، خصوصاً من له حقٌّ كبيرٌ عليك؛ كالأقارب والأصحاب ونحوهم، إساءةً بالقول أو بالفعل؛ فقابله بالإحسان إليه؛ فإنْ قُطَعَكَ؛ فصِلْه، وإنْ ظلمكَ؛ فاعفُ عنه، وإن تكلُّم فيك غائباً أو حاضراً؛ فلا تقابله، بل اعفُ عنه وعامِلْه بالقول الليِّن، وإن هَجَرَكَ وترك خطابك؛ فطيِّب له الكلام وابذلْ له السلام؛ فإذا قابلتَ الإساءة بالإحسان؛ حصل فائدةٌ عظيمةٌ. ﴿ فَإِذَا الذِّي بِينَكُ وبينَه عداوةٌ كأنَّه وليٌّ حميمٌ﴾؛ أي: كأنه قريبٌ شفيقٌ.

﴿٣٥﴾ ﴿وما يُلَقَّاها﴾؛ أي: وما يوفَّق لهذه الخصلة الحميدة ﴿إِلَّا الذين ﴾ صَبَّرُوا نفوسَهم على ما تكره، وأجبروها على ما يحبُّه الله؛ فإنَّ النفوس مجبولةٌ على مقابلة المسيء بإساءتِه، وعدم العفو عنه؛ فكيف بالإحسان؛ فإذا صبَّر الإنسان نفْسَه وامتثل أمر ربِّه، وعرف جزيلَ الثواب، وعلمَ أنَّ مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيده شيئاً ولا يزيدُ العداوة إلَّا شدة، وأنَّ هان عليه الأمرُ وِفعل ذلك متلذِّذاً مستحلياً له. ﴿وما يُلَقَّاها إلَّا ذو حظَّ عظيم﴾: لكونها من خصال خواصِّ الخلق، التي ينال بها العبد الرفعةَ في الدُّنيا والآخرة، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق.

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّامُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ الَّيْتُلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَٱلْفَكُرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ فَإِنِ ٱسْتَحْبُرُوا فَٱلَّذِينَ عِنْ دَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِٱلَّذِلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ 🛊 🕲 وَمِنْ ءَايَنِيهِۦ أَنَّكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَنشِعَةً فَإِذَاۤ أَنَزَلِنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ بالخلق، ولكلِّ درجاتٌ مما عملوا، وما ربُّك بغافل عما ﴿ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيَّ ٱلْمَوْتَى ۗ إِنَّهُم عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ شَا﴾.

﴿٣٦﴾ لما ذكر تعالى ما يُقَابَلُ به العدوُّ من الإنس، وهو مقابلة إساءته بالإحسان؛ ذكر ما يُدْفَعُ به العدقُّ الجنيُّ، وهو الاستعاذةُ باللَّه والاحتماء من شرِّه، فقال: ﴿وإمَّا ينزغَنُّك من الشيطان نزعٌ ﴾؛ أي: أي وقت من الأوقات أحسستَ بشيء من نَزَعَات الشّيطانِ؛ أي: من وساوسه وتزيينه للشرِّ وتكسيله عن الخير وإصابة ببعض الذنوب وإطاعة له ببعض ما يأمر به، ﴿فاستَعِذْ باللَّهُ ﴾ ؟ أي: اسأله مفتقراً إليه أن يعيذَكَ ويعصِمَك منه. ﴿إِنَّهُ هُو السميع العليم *: فإنَّه يسمعُ قولك وتضرُّعك، ويعلمُ حالك واضطرارك إلى عصمتِهِ وحمايتِهِ.

﴿٣٧﴾ ثم ذكر تعالى أن ﴿من آباتِهِ﴾: الدالَّة على كمال قدرته ونفوذ مشيئته وسعة سلطانه ورحمته بعباده وأنَّه اللَّه وحده لا شريك له، ﴿اللَّهِلُ والنَّهَارُ ﴾: هٰذا بمنفعة ضيائِهِ وتصرُّف العباد فيه، ولهذا بمنفعة ظُلَمِهِ وسكون الخلق فيه، ﴿والشمسُ والقمرُ ﴾: اللذان لا تستقيم معايشُ العباد ولا أبدانُهم ولا أبدانُ حيواناتهم إلَّا بهما، وبهما من المصالح ما لا يُحصى عَدَدُه. ﴿لا | تسجُدوا للشمس ولا للقمر ﴿: فإنَّهما مدبَّران مسخَّران مخلوقان، ﴿واسجُدوا لله الذي خَلَقَهُنَّ ﴾؛ أي اعبدوه

وَمنْ ءَاينيهِ عِنْكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا ٱنْزَلْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَآءَ ٱهۡڒَزَتۡ وَرَبَتۡ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحۡيَاهَا لَمُحۡى ٱلۡمَوۡقَ ۚ إِنَّهُ عَلَيْكُلُّ شَيۡءٍ قَدِيرٌ اللهُ إِنَّا أَذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ اَينِتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَأَ أَفَنَ يُلقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيرُ أَمْ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَ هُمٍّ وَإِنَّهُ لِكِنْبُ عَزِيزٌ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِةٍ عَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ جَمِيدٍ ٥ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْقِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبِّكَ لَذُومَ غَفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيدٍ 🕲 وَلَوْجَعَلَنَهُ قُرْءَانَا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتَ ءَايَنُهُ رَّءَاغِمَيُّ وَعَرَيُّكُ قُلُ هُوَلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَايُوْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّوهُوَ عَلَيْهِمْ عَكَّ أُوْلَيَهِكَ يُنَادَوْكَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَامُوسَى ٱلْكِتْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيةً وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۞ مَّنْ عَمِلَ صَلْحًا فَلِنَفْسِيةً وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ this state of the state of the

وحدَه؛ لأنَّه الخالق العظيم، ودعوا عبادة ما سواه من المخلوقات، وإن كَبُر جرمه وكثرت مصالحه فإنَّ ذلك ليس منه، وإنَّما هو من خالقه تبارك وتعالى ﴿إن كنتُم إيَّاه تعبُدون ﴿: فخصُّوه بالعبادة وإخلاص الدين له.

﴿٣٨﴾ ﴿فإن استكبروا﴾: عن عبادة الله تعالى، ولم ينقادوا لها؛ فإنَّهم لن يضرُّوا الله شيئاً، والله غنيٌّ عنهم، وله عبادٌ مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونَ، ولهذا قال: ﴿فَالَّذِينَ عَنْدُ رَبِّكَ ﴾؛ يعنى: الملائكة المقرَّبين، ﴿يسبِّحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمونَ ﴾؛ أي: لا يملُّون من عبادته؛ لقوَّتهم وشدَّة الداعي القويِّ منهم إلى ذٰلك.

﴿٣٩﴾ ﴿ومن آياتِهِ ؛ الدالَّة على كمال قدرته وانفراده بالمُلك والتَّدبير والوحدانيَّة، ﴿أَنَّك ترى الأرضَ خاشعةً ﴾؛ [أي]: لا نباتَ فيها، ﴿فإذا أَنزلُّنا عليها الماء ﴾؛ أي: المطر، ﴿اهتزَّتْ ﴾؛ أي: تحرَّكت بالنبات، ﴿ وَرَبَتْ ﴾: ثم أنبتت من كلِّ زوج بهيج؟ فحيى بها العبادُ والبلادُ. ﴿إِنَّ الذي أحياها ﴿ : بَعد موتها وهمودها ﴿لَمُحيى الموتي﴾: من قبورهم إلى يوم بعثِهم ونشورهِم. ﴿إِنَّه على كلِّ شيءٍ قديرٌ ﴾: فكما لم تعجزْ قدرتُه على إحياءِ الأرض بعد موتِها لا تعجزُ عن إحياء الموتى.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْناًّ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي

ٱلنَّارِ خَيْرُ أَم مَّن يَأْتِيَ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَا شِنْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمُمُّ وَإِنَّهُ لَكِنْبُ عَزِيزٌ ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيةً تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ ﴿ ﴿

﴿٤٤﴾ الإلحادُ في آيات الله: الميلُ بها عن الصواب بأيِّ وجه كان: إمَّا بإنكارها وجحودِها وتكذيبِ مَنْ جاء بها، وإمَّا بتحريفِها وتصريفِها عن معناها الحقيقيِّ وإثباتِ معانٍ ما أرادها اللَّه منها، فتوعَّد تعالى مَنْ ألحد فيَها بأنَّه لا يخفى عليه، بل هو مطَّلع على ظاهره وباطنه، وسيجازيه على إلحادِه بما كان يعملُ، ولهذا قال: ﴿أَفْمَن يُلْقَى في النار﴾: مثل الملحدِ بآيات الله ﴿خيرٌ أم من يأتى آمناً يوم القيامةِ﴾: من عذاب الله، مستحقًّا لثوابه؟ من المعلوم أنَّ لهذا خيرٌ .

لمَّا تبيَّن الحقُّ من الباطل والطريق المنجي من عذابِهِ من الطريق المهلِكِ؛ قال: ﴿اعملُوا مَا شِئْتُم﴾: إن شئتُم؛ فاسلكوا طريق الرُّشدِ الموصلة إلى رضا ربِّكمُّ وجنته، وَإن شئتُم؛ فاسْلُكوا طريق الغيِّ المسخطة لربكم الموصلة إلى دار الشقاءِ. ﴿إِنَّه بِما تعملون بصيرٌ﴾: يجازيكم بحسب أحوالِكم وأعمالكم؛ كقوله تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ من ربِّكم فَمَن شاء فليؤمِن ومَن شاء فَلْيَكْفُر﴾ .

﴿ 13 _ 27 ﴾ ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ الذين كفروا بالذُّكْر ﴾؛ أي: يجحدون القرآن الكريم، المذكِّر للعباد جميع مصالحهم الدينيَّة والدنيويَّة والأخرويَّة، المعلى لِقَدْر من اتَّبعه، ﴿لمَّا جاءهم﴾: نعمة من ربِّهم على يد أفضل الخلق وأكملهم. ﴿و﴾ الحال ﴿إنَّهُ : كتابٌ جامعٌ لأوصاف الكمال، ﴿عزيزٌ﴾؛ أي: منيعٌ مِن كلِّ مَن أراده بتحريف أو سوءٍ، ولهذا قال: ﴿لا يأتيه الباطلُ من بين يَديهِ ولا من خلفهِ﴾؛ أي: لا يَقْرَبُهُ شيطانٌ من شياطين الإنس والجنّ لا بسرقةٍ ولا بإدخال ما ليس منه به ولا بزيادةٍ ولا نقص؛ فهو محفوظٌ في تنزيله، محفوظةٌ ألفاظهُ ومعانيه، قد تكفَّل مَنْ أنزلَه بحفظه؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّا نحنُ نَزَّلْنا الذُّكُر وإِنَّا له لحافظُونَ﴾. ﴿تنزيلٌ من حكيم﴾: في خلقِه وأمرهِ، يضع كلُّ شيء موضِعه وينزلها منازلُها ﴿حميدٍ﴾: على ما له من صفات الكمال ونعوت الجلال، وعلى ما له من

العدل والإفضال؛ فلهذا كان كتابُهُ مشتملاً على تمام الحكمة وعلى تحصيل المصالح والمنافع ودفع المفاسدِ والمضارِّ التي يُحْمَدُ عليها.

﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيعٍ ﴿ اللَّهِ ﴾.

(٢٤%) أي: ﴿ما يُقالُ لك﴾: أيّها الرسول من الأقوال الصادرةِ ممَّن كذّبك وعاندك ﴿إِلّا ما قد قيل للرسل من قبلِك﴾؛ أي: من جنسها، بل ربّما إنهم تكلّموا بكلام واحدٍ؛ كتعجبٌ جميع الأمم المكذّبة للرّسل من دعوتهم إلى الإخلاص لله وعبادتِه وحدَه لا شريك له، وردّهم هذا بكلٌ طريق يقدرون عليه، وقولهم: ما أنتم إلا بشر مثلنا، واقتراحُهم على رسلهم الآياتِ التي لا يلزمُهُم الإتيانُ بها... ونحو ذلك من أقوال أهل التكذيب؛ لما تشابهت قلوبهم في الكفر؛ تشابهت أقوالهم، وصَبرَ الرسلُ عليهم السلام على أذاهم وتكذيبِهم؛ فاصْبِرْ كما الرسلُ عليهم السلام على أذاهم وتكذيبِهم؛ فاصْبِرْ كما صبر مَنْ قبلك.

ثم دعاهم إلى التوبةِ والإتيانِ بأسباب المغفرة، وحذَّرهم من الاستمرار على الغيِّ، فقال: ﴿إِنَّ رَبَّكُ للْو مغفرةٍ﴾؛ أي: عظيمة يمحو بها كلَّ ذنب لمن أقلع وتاب، ﴿وفو عقابِ أليم﴾: لمن أصرَّ واستكبر.

﴿ وَلَوْ جَعَلَنَهُ قُرُّمَانًا أَغَيِّبًا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتَ ءَايَنُهُ ﴿ ءَاغَمِيُّ وَعَرَفِيُّ فَلَ هُوَ لِلَّذِينَ الْمَانُواْ هُدَّى وَشِفَكَا ۗ وَالَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ فِي عَلَى اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَالَىٰ اللَّهِ اللهِ مَ وَقَرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَتَهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴿ فَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَتَهِكَ يُنَادَوْنَ

﴿٤٤﴾ يخبر تعالى عن فضله وكرمه؛ حيث أنزل كتابه عربيًا على الرسول العربيِّ بلسانِ قومه ليبيِّن لهم، وهذا مما يوجب لهم زيادة الاعتناء به والتلقِّي له والتسليم، وأنَّه لو جعله قرآناً أعجميًّا بلغة غير العرب؛ لاعترض المكذّبون، وقالوا: ﴿لولا فُصِّلَتْ آياتُه ﴾؛ أي: هلاَّ بيُّت آياته ووُضِّحت وفُسِّرت، ﴿أَعجميٌّ وعربيٌّ ﴾؛ أي: كيف يكون محمدٌ عربيًا والكتابُ أعجميًّا؟! هذا لا يكونُ نفى الله تعالى كلَّ أمر يكون فيه شبهةٌ لأهل الباطل عن كتابِه، ووصَفَه بكلِّ وصفي يوجب لهم الانقياد، ولكنِ المؤمنون الموققون انتفعوا به وارتفعوا، وغيرُهم بالعكس من أحوالِهم، ولهذا قال: ﴿قل هو للذين آمنوا هُدىً وشفاءٌ ﴾؛ أي: يهديهم لطريق الرشدِ والصراط المستقيم، وشفاءٌ لهم من العلوم النافعة ما به تحصُل الهداية التامَّة، وشفاءٌ لهم من الأسقام البدنيَّة والأسقام القلبيَّة؛ لأنَّه وشفاءٌ لهم من الأسقام البدنيَّة والأسقام القلبيَّة؛ لأنَّه يزجر عن مساوىء الأخلاق وأقبح الأعمال، ويحث على

التوبة النَّصوح التي تغسل الذَّنوب وتشفي القلب. ﴿وَالذِينَ لا يؤمنونَ ﴾: بالقرآن ﴿فِي آذانِهِم وقرّ ﴾؛ أي: صممٌ عن استماعه وإعراضٌ، ﴿وهو عليهم عمى ﴾؛ أي: لا يبصرون به رشداً، ولا يهتدون به، ولا يزيدهم إلَّا ضلالاً؛ فإنَّهم إذا ردُّوا الحقَّ؛ ازدادوا عمى إلى عماهم وغيًّا إلى غيهم. ﴿أُولئك ينادَوْن من مكانٍ بعيدٍ ﴾؛ أي: ينادون إلى الإيمان ويُدْعَوْن إليه فلا يستجيبون؛ بمنزلة الذي ينادَى وهو في مكان بعيدٍ، لا يسمع داعياً ولا يجيب منادياً. والمقصودُ أنَّ الذين لا يؤمنون بالقرآن لا ينتفعون بهداه ولا يبصرون بنورِه ولا يستفيدون منه خيراً؛ لأنَّهم سدُّوا على أنفسهم أبواب الهدى بإعراضهم وكفرِهم.

﴿ وَلَقَدَّ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيدٍ وَلُولَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَغِي شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَغِي شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ فَي مَنْ أَسَاةً فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّنهِ لِللَّهِ مَنْ أَسَاةً فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّنهِ لِللَّهِ مِنْ أَسَاةً فَعَلَيْها وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّنهِ لِللَّهِ مِنْ أَسَاةً فَعَلَيْها وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّنهِ لِللَّهِ مِنْ أَسَاةً فَعَلَيْها وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّنهِ لِللَّهِ مَنْ أَسَاةً فَعَلَيْها وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّنهِ لَيْ اللَّهِ مِنْ أَسَاءً وَمَا رَبُّكَ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ أَسَاءً وَمَا رَبُّكَ إِلَيْهُمْ مَا لَهُ إِلَيْهُمْ مِنْ أَسَاءً وَمَا رَبُّكَ إِلَيْهُمْ مَا لَهُ مَا لَهُ إِلَيْهُمْ إِلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُ إِلَيْهُمْ أَلَهُمْ اللَّهُ أَنْهُمْ أَلَهُمْ إِلَيْهُمْ أَلَيْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَلَهُمْ أَلَهُمْ أَلَيْهُمْ أَلَيْهِمْ أَنْهُمْ أَلَهُمْ أَلَهُمْ أَلَاهُمُ أَلِيهُمْ أَلِيهِمْ إِلَيْهُ أَلَيْهُمْ أَلَهُمْ أَلَاهُمْ أَلِيهُمْ أَلْهِمُ إِلَيْهُمْ أَلَاهُمْ أَلَاهُمُ أَلَاهُمُ أَلِيهُمْ إِلَيْهُمْ أَلِيهِمْ إِلَيْهُمْ أَلَاهُمْ أَلِهُمُ أَلَاهُمُ أَلَاهُمُ أَلِهُمُ أَلَاهُمُ أَلَاهُمُ أَلِهُمُ أَلَاهُمُ أَلَاهُمُ أَلِهُمُ أَلِهُمُ أَلِهُمْ أَلَاهُمُ أَلِهُمُ أَلِهُمُ أَلْهُمُ أَلِهُمُ أَلِهُ أَلِهُمْ أَلِهُمُ أَلِهُمُ أَلِهُمُ أَلِهُمْ أَلَاهُمُ أَلِهُمْ أَلِهُمُ أَلِهُمُ أَلِهُمُ أَلِهُمُ أَلِهُمُ أَلِهُ أَلِهُمُ أَلِهُمُ أَلِهُمُ أَلِهُمُ أَلِهُمُ أَلِهُمُ أَلَاهُمُ أَلِهُمُ أَلِهُمُ أَلِهُمُ أَلَاهُمُ أَلِهُمُ أَلِهُ أَلِهُمُ أَلِهُمُ أَلِهُمُ أَلِهُ أَلِهُمُ أَلِهُمُ أَلِهُمُ أَل

﴿٤٤﴾ يخبر تعالى عن فضله وكرمه؛ حيث أنزل كتابَه أمر الله به ورسوله ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾: وهو العملُ الذي عربيًا على الرسول العربيِّ بلسانِ قومه ليبيِّن لهم، وهذا والآخرة. ﴿ومن أساء فعليها﴾: ضررُه وعقابُه في الدّنيا والآخرة، وفي هذا حثَّ على فعل الخير وترك الشرّ، وأنّه لو جعله قرآناً أعجميًّا بلغة غير العرب؛ لاعترض وانتفاعُ العاملين بأعمالهم الحسنة، وضررُهم بأعمالهم المكذّبون، وقالوا: ﴿لُولا فُصِّلَتْ آياتُهُ﴾؛ أي: كيف السيئة، وأنّه لا تزرُ وازرةٌ وِزْرَ أخرى. ﴿وما ربّك بظلام يكون محمدٌ عربيًّا والكتابُ أعجميًّا؟! هذا لا يكونُ.

﴿ إِلَيْهِ بُرُدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَنْنَادِهِمْ أَبْنَ شَرَكَآءِى قَالُوْاً ءَاذَنَكَ مَا مِنَا مِن شَهِيدِ ﴿ وَهَوَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِن تَجِيمِ ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿٤٧ ـ ٤٨﴾ لهذا إخبارٌ عن سعة علمهِ تعالى واختصاصِهِ بالعلم الذي لا يطّلع عليه سواه، فقال: ﴿إليه يُردُّ علمُ الساعةِ ﴾؛ أي: جميع الخلق يَرُدُّ علمها إلى الله

19

النه النه المنه المساعة وما تخرج من شمرت من أكمامها وما تحيل من أننى ولا تضع للا يعلم المساعة وما تخرج من شمرت من أكمامها شركاء عقال أننى ولا تضع للا يعلم المنه المنه المنه المنه من تحيي في وضل عقبه ما كانوا يدعون من قبل وظن وظن والماهم من تحيي في وضل لا يستم الإنسان من ورقا ألف وظن والمنه من تحيي في وضل المنه من المنه المنه والمنه وال

تعالى، ويقرُّون بالعجز عنه؛ الرسلُ والملائكةُ وغيرُهم. ﴿وما تَخْرُجُ من ثمراتٍ من أكمامها ﴾؛ أي: وعائها الذي تخرُجُ منه، ولهذا شاملٌ لثمرات جميع الأشجار التي في البلدان والبراري؛ فلا تخرُجُ ثمرة شجرةٍ من الأشجار إلَّا وهو يعلمُها علماً تفصيليًّا. ﴿وما تحمِلُ من أنثي ﴾: من بني آدم وغيرهم من أنواع الحيوانات إلَّا بعلمه، ﴿ولا تضعُ النَّه حملَها] ﴿إِلَّا بعلمِه ﴾؛ فكيف سوَّى المشركون به تعالى مَنْ لا علم عنده ولا سمع ولا بصر؟ ﴿ويوم يناديهم﴾؛ أي: المشركين به يوم القيامةِ توبيخاً وإظهاراً لكذِبهم، فيقول لهم: ﴿ أَبِن شركائي ﴾: الذين زعمتُم أنَّهم شركائي، فعبدتُموهم وجادلتُم على ذلك وعاديتُم الرسل لأجلهم؟ ﴿قالوا﴾: مقرِّين ببطلان إِلْهِيتِهِم وشركتهم مع الله: ﴿آذَنَّاكُ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴾؛ أي: أعلمناك يا ربَّنا واشهد علينا أنَّه ما منَّا أحدٌ يشهد بصحة إلهيَّتهم وشركتهم؛ فكلُّنا الآن [قد] رجعنا إلى بطلان عبادتها وتبرَّأنا منها، ولهذا قال: ﴿وضلَّ عنهم ما كانوا يَدْعُونَ ﴾: من دون الله؛ أي: ذهبت عقائدُهم وأعمالُهم التي أفَنُوا فيها أعمارهم على عبادة غير الله، وظنُّوا أنها تفيدُهم، وتدفعُ عنهم العذاب، وتشفع لهم عند اللَّهِ، فخاب سعيهم، وانتقض ظنَّهم، ولم تُغْن عنهم شركاؤهم شيئاً. ﴿ وظنُّوا ﴾؛ أي: أيقنوا في تلكَ الحال ﴿مَا لَهُمْ مِن مُحِيصٍ ﴾؛ أي: منقذٍ ينقذُهم ولا

مغيثٍ ولا ملجأٍ. فلهذه عاقبةُ من أشركَ باللَّه غيرَه، يُبَيِّنُها اللَّهُ لعباده، ليحذروا الشركَ به.

﴿ لَا يَسْتَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَسَّهُ ٱلثَّمَّ فَيَعُوسٌ فَنُوطٌ ۞ وَلَهِنَ أَذَفْنَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ صَمَّلَةَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَ هَاذَا لِى وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَهِن رُّجِعْتُ إِلَى رَقِيَ إِنَّ لِى عِندَهُ لَلْحُسِّنَى فَائْتَنِئَنَ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَلْذِيفَنَّهُم مِّنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞ وَإِذَا ٱنْعَثَنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعَرَضَ وَنَنَا بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ

﴿٤٩﴾ أهذا إخبارٌ عن طبيعة الإنسان من حيثُ هو، وعدم صبره وجَلَدِه، لا على الخير ولا على الشرّ، إلّا مَن نقله الله من أهذه الحال إلى حال الكمال، فقال: ﴿لا يسلمُ الإنسانُ من دعاء الخيرِ ﴾؛ أي: لا يملُّ دائماً من دعاء الله في الغنى والمال والولدِ وغير ذلك من مطالب الدُّنيا، ولا يزال يعملُ على ذلك، ولا يقتنعُ بقليل ولا بكثير منها؛ فلو حصل له من الدُّنيا ما حصل؛ لم يزل طالباً للزيادة. ﴿وَإِنْ مَسَّهُ الشرُّ ﴾؛ أي: المكروه كالمرض والفقر وأنواع البلايا، ﴿فَيَوُوسٌ قنوطٌ ﴾؛ أي: ييأس من رحمة الله تعالى، ويظنُّ أن أهذا البلاء هو القاضي عليه بالهلاكِ، ويتشوَّشُ من إتيان الأسبابِ على غير ما يحبُّ ويطلبُ؛ إلَّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ فإنَّهم إذا أصابهم الخيرُ والنعمةُ والمحابُ؛ شكروا الله تعالى، وخافوا أن تكونَ نعمُ الله عليهم استدراجاً وإمهالًا، وإن أصابتُهم مصيبةٌ في أنفسهم وأموالهم وأولادِهم؛ صبروا ورَجَوا فضل ربِّهم فلم يأسوا.

﴿ • • • ثم قال تعالى: ﴿ ولئِنْ أَذَقْناه ﴾ ؛ أي: الإنسان الذي لا يسأم من دُعاء الخير وإن مسَّه الشرُّ فيؤوسٌ قنوطٌ ﴿ حمةً مَنّا ﴾ ؛ أي: بعد ذلك الشرِّ الذي أصابه ؛ بأنْ عافاه الله من مرضِهِ أو أغناه من فقرِه ؛ فإنَّه لا يشكر الله تعالى ؛ بل يبغي ويطغى ويقول: ﴿ هٰذا لِي ﴾ ؛ أي: أتاني لأنِّي له أهلٌ وأنا مستحقٌ له، ﴿ وما أظنُّ الساعة قائمةً ﴾ ، وهذا إنكارٌ منه للبعث، وكفرٌ للنعمة والرحمة التي أذاقها الله له، ﴿ ولئن رُجِعْتُ إلى ربّي إنَّ لي عنده للحسنى ؛ فكما حصلت لي النعمة في الدُّنيا ؛ فإنَّها ستحصُلُ لي في الآخرة! وهٰذا من أعظم الجرأة والقول على الله بلا علم ؛ فلهذا توعَّده [الله] بقولِه: ﴿ فَلَنْتَبَعَنَ الذين

كفروا بِما عَمِلوا ولَنُذيقَنَّهم من عذابٍ غليظٍ ﴾؛ أي:

﴿٥١﴾ ﴿وإذا أَنْعَمْنا على الإنسان ﴾: بصحَّة أو رزق أو غيرهما ﴿أعرضَ﴾: عن ربِّه وعن شكرهِ، ﴿ونأى ﴾؛ أى: ترفُّع ﴿بِجانبِهِ﴾: عجباً وتكبراً، ﴿وإِنَّ مسَّه الشرُّ﴾: أي: المرضُ أو الفقرُ أو غيرُهما ﴿فذو دعاءٍ عريض﴾؛ أي: كثير جدًّا؛ لعدم صبره؛ فلا صبر في الضرَّاء ولا شَكر في الرَّخاء؛ إلَّا مَنْ هداه الله ومنَّ عليه.

﴿ قُلْ أَرَ يَتُكُم إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرَّمُ بِهِ مَنْ أَضَلُ مِمَنَ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ۞ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِمِمْ حَتَّىٰ يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوْلَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدُ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِن لِفَآء رَبِّهِدُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تَحِيطًا ١٠٠٠.

(٢٥) أى: ﴿قل›: لهؤلاء المكذِّبين بالقرآن المسارعين إلى الكُفران: ﴿ أَرَأَيتُم إِن كَانَ ﴾: هذا القرآنُ ﴿ من عندِ اللَّهِ ﴾: من غير شكِّ ولا ارتياب، ﴿ثم كفرتُم به مَنْ أَضلَّ | اَلْمَوْنَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيٍّ فَدِيرٌ ۞﴾. ممَّنْ هو في شقاق بعيدٍ ﴾؛ أي: مُعاندة لله ولرسوله؛ لأنَّه تبيَّن لكم الْحقُّ والصوابُ، ثم عدلتُم عنه لا إلى حقٌّ، بل إلى باطل وجهل؛ فإذاً تكونون أضلَّ الناس وأظلَمَهم.

> ﴿٥٣﴾ فإنْ قلتُم أو شككتُم بصحَّته وحقيقتِهِ؟ فسيقيم الله لكم ويريكم من آياتِهِ في الآفاق؛ كالآياتِ التي في السماء وفي الأرض وما يُحْدِثُهُ اللّه تعالى من الحوادثِ مما اشتملتْ عليه أبدانُهم من بديع آياتِ اللّه وعجانب صنعتِهِ وباهر قدرتِهِ، وفي حلول العقوبات والمَثُلات في المكذِّبين ونصر المؤمنين، ﴿حتى يتبيَّن لهم﴾: من تلكُّ الآياتِ بياناً لا يقبل الشكُّ، ﴿أَنَّه الحقُّ ﴾: وما اشتمل عليه حتٌّ، وقد فعل تعالى؛ فإنَّه أرى عباده من الآيات ما به تبيَّن [لهم] أنه الحقُّ، ولْكن الله هو الموفِّق للإيمان مَنْ شاء، والخاذل لمن يشاء. ﴿ أُولم يكفِ بربِّك أنَّه على كلِّ شيءٍ شهيدٌ ﴾؛ أي: أولم يكفِهم _ على أنَّ القرآن حقٌّ، ومن جاء به صادقٌ ـ شهادةُ اللّه تعالى؛ فإنَّه قد شهد له بالصدق، وهو أصدقُ الشاهدين، وأيَّده ونصره نصراً متضمِّناً لشهادته القوليَّة عند من شكَّ فيها.

 ﴿ وَأَلَا إِنَّهُم فِي مِرْيَةٍ مِن لَقَاءِ ربِّهُم ﴾؛ أي: في شكِّ من البعث والقيامةِ، وليس عندَهم دارٌ سوى الدار الدُّنيا؛ فلذُّلك لم يعملوا للآخرة، ولم يلتفتوا لها. ﴿أَلا إنَّه بكلِّ شيءٍ محيطٌ ﴾: علماً وقدرةً وعزةً.

تم تفسير سورة السجدة بمنه تعالى.

تفسير سورة الشورى

مكىة

بنسم ألَّهِ النَّهُ النَّهُ الرَّجَيلِ

﴿حَمَّ ۞ عَسَقَ ۞ كَنَاكِ يُوحِيَّ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنَفَطَّرِكَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَتِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ وَالَّذِينَ اتَّخَـٰذُوا مِن دُونِهِۦ أَوْلِيَّاءَ اللَّهُ حَفِيظً عَلَيْهِمْ وَمَا أَنَتُ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَلُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَبِّ فِيهُ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۞ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُدَّخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَمُتُم مِّن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ۞ أَمِ الْخَذُواْ مِن دُونِدِة أَوْلِيَّأَةً فَاللَّهُ هُوَ ٱلْوَلَٰتُ وَهُوَ يُحْيَ

﴿١ - ٥﴾ يخبر تعالى أنَّه أوحى لهذا القرآن العظيم على النبيِّ الكريم كما أوحى إلى مَنْ قبلَه من الأنبياء والمرسلين؛ ففيه بيانُ فضلِهِ بإنزال الكتب وإرسال الرُّسل سابقاً ولاحقاً، وأنَّ محمداً على اليس ببدع من الرسل، وأنَّ طريقَته طريقةُ مَنْ قبلَه، وأحوالَه تناسِبُ أحوالَ مَن قبلَه من المرسلين، وما جاء به يشابهُ ما جاؤوا به؛ لأنَّ العظيمة الدالَّة للمستبصر على الحقِّ. ﴿وفي أنفسِهِم ﴾: الجميع حقٌّ وصدقٌ، وهو تنزيل من اتَّصف بالألوهيّة والعزَّة العظيمة والحكمة البالغةِ، وأنَّ جميع العالم العلويِّ والسفليِّ مُلْكُه وتحت تدبيرهِ القدريِّ والشرعيِّ، وأنَّه ﴿العليُّ ﴾ بذاتِهِ وقدرِهِ وقهرهِ. ﴿العظيم ﴾: الذي من عظمتِهِ ﴿تَكَادُ السَّمُواتُ يَتَفَطَّرْنَ مَن فَوقِهنَّ ﴾: على عظمها وكونها جماداً، ﴿والملائكةُ ﴾: الكرامُ المقرَّبون خاضعون لعظمتِهِ مستكينون لعزَّته مذعنون بربوبيَّته، ﴿ يسبِّحونَ بحمد ربِّهم ﴾: ويعظِّمونه عن كل نقص، ويصِفونه بكل كمال، ﴿ويستغفرونِ لِمَن في الأرض﴾: عما يصدُرُ منهم مما لا يليقُ بعظمة ربِّهم وكبريائِهِ، مع أنَّه تعالى ﴿الغفورُ الرحيمُ الذي لولا مغفرتُه ورحمتُه؛ لعاجَلَ الخلقَ بالعقوبةِ المستأصلَةِ.

وفي وصفِهِ تعالى بهذه الأوصاف بعد أن ذَكَرَ أنَّه أوحى إلى الرسل كلهم عموماً وإلى محمدٍ - صلى الله عليهم وسلم ـ خصوصاً إشارةٌ إلى أنَّ لهذا القرآن الكريم فيه من الأدلةُ والبراهينُ والآياتُ الدالَّةُ على كمال الباري اتعالى ووصفه بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء

القلوب من معرفتِه ومحبتِه وتعظيمِه وإجلالِه وإكرامِه وصرف جميع أنواع العبوديَّة الظاهرة والباطنة له تعالى، وأنَّ من أكبر الظُّلم وأفحش القول اتِّخاذ أندادٍ من دونِه، ليس بيدِهِم نفعٌ ولا ضرٌّ، بل هم مخلوقون مفتقرون إلى الله في جميع أحوالهم.

(٦% ولهذا عقبه بقوله: ﴿والذين اتّخذوا من دونِهِ أُولياء ﴾: يتولّؤنَهم بالعبادة والطاعة؛ كما يعبدون الله ويطيعونَه؛ فإنّما اتّخذوا الباطلَ، وليسوا بأولياء على الحقيقة. ﴿اللهُ حفيظٌ عليهم ﴾: يحفظُ عليهم أعمالَهم فيجازيهم بخيرها وشرّها، ﴿وما أنت عليهم بوكيل ﴾: فتسألُ عن أعمالهم، وإنّما أنت مبلغٌ أديت وظيفتك.

﴿٧» ثم ذكر منّته على رسوله وعلى الناس حيث أنزل الله ﴿قرآنا عربياً » بين الألفاظ والمعاني، ﴿لتنذر أمّ القرى»: وهي مكة المكرمة، ﴿ومَنْ حولها»: من قرى العرب، ثم يسري هذا الإنذار إلى سائر الخلق، ﴿وتنذرَ»: الناس ﴿يوم الجَمْعِ»: الذي يجمعُ الله به الأوّلين والآخرين، وتخبِرُهم أنّه ﴿لا ريبَ فيه»، وأنّ الخلق ينقسمون فيه فريقين: فريقًا ﴿في الجنة»: وهم الذين آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين، وفريقًا ﴿في السعير»: وهم أصناف الكفرة المكذّبين.

﴿٨َ﴾ ﴿و﴾ مع لهذا فلو شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ الناس ﴿أُمَّةً واحدةً﴾: على الهدى؛ لأنَّه القادرِ الذي لا يمتنع عليه

شيء، ولكنه أراد أن يُدْخِلَ في رحمتِهِ مَنْ شاء من خواصِّ خلقِهِ، وأمَّا الظالمون الذين لا يَصْلُحون لصالح؛ فإنَّهم محرومون من الرحمة؛ فما لهم من دون الله من وليِّ يتولَّاهم فيحصِّلُ لهم المحبوب، ولا نصيرٍ يدفعُ عنهم المكروة.

﴿٩﴾ والذين اتَّخذوا من دونه أولياء يتولَّوْنهم بعبادتهم إيَّاهم؛ فقد غلطوا أقبح غلط؛ ﴿فالله هو الوليُ ﴾ الذي يتولَّه عبدُه بعبادته وطاعته والتقرُّب إليه بما أمكن من أنواع التقرُّبات، ويتولَّى عباده عموماً بتدبيره ونفوذِ القدر فيهم، ويتولَّى عباده المؤمنين خصوصاً بإخراجهم من الظُّلمات إلى النور، وتربيتهم بلطفه، وإعانتهم في جميع أمورهم. ﴿وهو يُحيي الموتى وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ ﴾؛ أي: هو المتصرِّف بالإحياء والإماتة ونفوذِ المشيئة والقدرة؛ فهو الذي يستحقُّ أن يُعْبَدُ وحده لا شريك له.

﴿ وَمَا اَخْنَلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُۥ إِلَى اللَّهُ دَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ نَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ۞ فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْفُصِيمُ الْوَجًا وَمِنَ الْأَنْعَكِمِ أَزْوَجًا يَذْرَوُكُمْ فِيدٌ لَيْسَ كَمِشْلِهِ. شَيِّ فَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۞ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرَزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ .

﴿١٠﴾ يقول تعالى: ﴿وما اختلفتُم فيه من شيءٍ ﴾: من أصول دينِكم وفروعِهِ مما لم تتَّفقوا عليه ﴿فحكمُهُ إلى اللّه ﴾: يُرَدُّ إلى كتابِهِ وإلى سنَّة رسوله؛ فما حكما به؛ فهو الحقُّ، وما خالف ذلك؛ فباطلٌ. ﴿ذلكم اللّه ربِّي﴾؛ أي: فكما أنَّه تعالى الربُّ الخالق الرازق المدبِّر؛ فهو تعالى الحاكمُ بين عبادِهِ بشرعِهِ في جميع أمورهم. ومفهومُ الآية الكريمة أنَّ اتفاق الأمَّة حجَّةٌ قاطعةٌ؛ لأنَّ الله تعالى لم يأمُرْنا أن نُردٌ إليه إلَّا ما اخْتَلَفْنا فيه؛ فما اتّفقنا عليه يكفي اتّفاق الأمة عليه؛ لأنَّها معصومةٌ عن الخطأ، ولا بدَّ أن يكون اتّفاقها موافقاً لما في كتاب الله وسنَّة رسوله. وقوله: ﴿عليه توكلتُ ﴾؛ أي: اعتمدتُ بقلبي عليه في جَلْب المنافع ودَفْع المضارِّ، واثقاً به تعالى في الإسعاف بذلك، ﴿وإليه أنيبُ ﴾؛ أي: أتوجَه بقلبي وبدني إليه وإلى طاعته وعبادتِهِ، ولهذان الأصلان كثيراً ما يذكُرُهما اللّه في

فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَجًا فَوْ وَمِنَ الْلَاَنْعُسِكُمْ اَزْوَجًا لَيْدَرُوكُمْ فِيهُ لَيْسَكُمْ اَزْوَجًا لَيْدَرُوكُمْ فِيهُ لَيْسَكُمْ اَزْوَجًا لَا وَمَعُوالسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيمُ الْبَصِيمُ الْمَصَيْدِ فَا الْمَسَمُونِ وَالْأَرْضِ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَيْسَكُ الرِّرْقَ لِمَن يَشَا الْرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّ

كتابِهِ؛ لأنَّهما يحصُلُ بمجموعهما كمال العبدِ، ويفوتُهُ الكمال بفَوْتِهِما أو فَوْتِ أحدِهما؛ كقوله تعالى: ﴿إيَّاكَ نعبدُ وإيَّاكَ نستعينُ﴾، وقوله: ﴿فاعبُدْه وتوكَّلْ عليه﴾.

﴿١١﴾ ﴿فاطرُ السمواتِ والأرض ﴾؛ أي: خالقُهما بقدرتِهِ ومشيئتِهِ وحكمتِهِ. ﴿جَعَلَ لكم مِن أنفسِكم أزواجاً﴾: لتَسْكنوا إليها وتنتشرَ منكم الْذَّرِّيَّة ويحصُلُ لكم من النفع ما يحصل، ﴿ومن الأنعام أزواجاً ﴾؛ أي: ومن جميع أصنافِها نوعين ذكراً وأنثى؛ لتبقى وتنمو لمنافعكم الكثيرة، ولهذا عدَّاها باللام الدالَّة على التعليل؛ أي: جعل ذلك لأجلكم ولأجل النّعمة عليكم، ولهذا قال: ﴿يذرؤُكم فيه ﴾؛ أي: يبتُّكم ويكثركم ويكثر مواشيكم بسبب أن جعل لكم من أنفسكم، وجعل لكم من الأنعام أزواجاً. ﴿ليس كمثلِهِ شيعٌ ﴾: أي: ليس يشبه تعالى ولا يماثِلُه شيء من مخْلوقاتِهِ لا في ذاته ولا في أسمائِهِ ولا في صفاتِهِ ولا في أفعالِهِ؛ لأنَّ أسماءه كلُّها حسني، وصَّفاتِهِ صفاتُ كمال وعظمة، وأفعالَه تعالى أوجد بها المخلوقاتِ العظيمة من غير مشارك؛ فليس كمثله شيءٌ؛ لانفرادِهِ وتوحُّده بالكمال من كلِّ وجه. ﴿وهو السميعُ ﴾: لجميع الأصوات، باختلاف اللغات، على تفنُّن الحاجات. «البصير»: يرى دبيب النملة السوداء، في الليلة الظلماء، على الصخرة الصمَّاء، ويرى سَرَيانَ القوتِ في

أعضاء الحيوانات الصغيرة جدًّا، وسريانَ الماء في الأغصان الدقيقة.

ولهذه الآية ونحوها دليلٌ لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفاتِ ونفي مماثلة المخلوقات، وفيها ردٌّ على المشبّهة في قوله: ﴿وهو السميعُ البصيرُ ﴾.

﴿١٢﴾ وقوله: ﴿له مقاليدُ السمواتِ والأرضِ﴾؛ أي: له ملك السماواتِ والأرضِ، وبيدِهِ مفاتيحُ الرحمةِ والأرزاق والنَّعم الظاهرة والباطنة؛ فكلُّ الخلق مفتقرون إلى الله في جَلْب مصالحهم ودَفْع المضارِّ عنهم في كلِّ الأحوال، ليس بيد أحدٍ من الأمر شيء، والله تعالى هو المعطي المانع الضارُّ النافع، الذي ما بالعباد من نعمة إلَّا منه، ولا يدفع الشرَّ إلَّا هو، وما يفتح اللهُ للناس من رحمةٍ فلا ممسكَ لها وما يمسك فلا مرسلَ له من بعدِه، ولهذا قال هنا: ﴿وبسُطُ الرزقَ لِمَن يشاءُ﴾؛ أي: يوسِّعه ويعطيه من أصناف الرزقِ ما شاء، ﴿وَيَقْدِرُ﴾؛ أي: يضيِّق على مَنْ يشاء حتى يكونَ بقدر حاجتِه، لا يزيدُ عنها، وكلُّ هذا تابعٌ لعلمه وحكمتِه؛ فلهذا قال: ﴿إنَّه بكلِّ شيءٍ عليمٌ﴾: فيعلم أحوالَ عبادِه، فيعطي كلَّا ما يَليقُ بحكمتِه، وتقتضيه مشيئتُه.

﴿ اللهِ اله

﴿١٣﴾ لهذه أكبرُ منّةٍ أَنعم الله بها على عباده أنْ شَرَعَ لهم من الدين خير الأديان وأفضلها وأزكاها وأطهرها، دين الإسلام، الذي شَرَعه الله للمصطفين المختارين من عباده، بل شَرَعه الله لخيار الخيار وصفوة الصفوة، وهم أولو العزم من المرسلين، المذكورون في لهذه الآية، أعلى الخلق درجة وأكملهم من كلِّ وجه؛ فالدين الذي شرعه الله لهم لا بدَّ أن يكون مناسباً لأحوالهم موافقاً لكمالهم، بل إنَّما كَمَّلَهم الله، واصطفاهم بسبب قيامهم به؛ فلولا الدين الإسلاميُّ؛ ما ارتفع أحدٌ من الخلق؛ فهو روح السعادة وقطبُ رحى الكمال، وهو ما تضمَّنه لهذا الكتاب الكريم ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب. ولهذا قال: ﴿أَنْ أقيموا الدِّين﴾؛ أي: أمركم أن تقيموا جميعً

\$ P.\$=

شرائع الدِّين أصوله وفروعه؛ تقيمونه بأنفسكم، وتجتهدون في إقامته على غيركم، وتعاونون على البرِّ والتَّقوى، ولا تعاونون على الإثم والعدوان، ﴿ولا تتفرَّقوا فيه﴾؛ أي: ليحصل منكم الاتِّفاق على أصول الدين وفروعه، واحرصوا على أن لا تفرِّقَكم المسائل وتحزِّبكم أحزاباً، فتكونون شيعاً يعادي بعضُكم بعضاً مع اتفاقكم على أصل دينكم.

ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه ما أمر به الشارعُ من الاجتماعات العامَّة؛ كاجتماع الحجِّ والأعياد والجُمَع والصَّلوات الخمس والجهاد وغير ذٰلكَ من العبادات التي لا تتمُّ ولا تَكْمُلُ إلَّا بالاجتماع لها وعدم التفرُّق. ﴿ كُبُرَ على المشركين ما تَدْعوهم إليه ﴾ ؟ أى: شقَّ عليهم غايةَ المشقَّة؛ حيث دعوتهم إلى الْإخلاص للَّه وحدَه؛ كما قال عنهم: ﴿وإذا ذُكِرَ اللَّهُ وحدَه اشمأزَّت قلوبُ الذين لا يؤمنونَ بالآخرة وإذا ذُكِرَ الذين من دونِهِ إذا هم يستبشرونَ ﴾، وقولهم: ﴿أَجَعَلَ الآلهةَ إِلٰهاً واحداً إِنَّ هٰذا لشيءٌ عُجابٌ ﴾. ﴿ اللَّه يَجْتبي إليه مَن يشاء ﴾؛ أي: يختار من خليقتِهِ مَنْ يعلم أنَّه يَصْلُحُ للاجتباء لرسالتِهِ وولايتِهِ، ومنه أنِ اجْتَبِي هٰذه الأمَّة وفضَّلها على سائر الأمم واختارَ لها أفضلَ الأديان وخيرَها. ﴿وِيَهْدِي إِلَيْهُ مِن يُنبِبُ ﴾: هٰذا السبب الذي من العبد يتوصَّل به إلى هداية الله تعالى، وهو إنابتُه لربِّه، وانجذابُ دواعي قلبهِ إليه، وكونُه قاصداً وجهه؛ فحسنُ مقصدِ العبد مع اجتهادِهِ في طلب الهدايةِ من أسباب التيسير لها؛ كما قال تعالى: ﴿ يَهْدي بِهِ اللَّه مِن اتَّبَعَ رضوانه سُبُلَ السلام .

وفي لهذه الآية أَنَّ الله ﴿يَهْدِي إليه مَن يُنيبُ ﴾، مع قولِه: ﴿وَاتَّبِعْ سبيلَ من أَنابَ إليَّ ﴾، مع العلم بأحوال الصحابة رضي الله عنهم وشدَّة إنابتهم: دليلٌ على أنَّ قولهم حجَّة، خصوصاً الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين.

﴿ وَمَا نَفَرَقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن نَيْكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَعَّى لَقَضِى بَيْنَهُمُ وَلِنَ اللَّهِنَ كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن نَيْكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَعَّى لَقَضِى بَيْنَهُمُ وَلِنَ اللَّهِنَ أَرْنُوا الْكِنْكِ مِن بَعْدِهِمْ لَغِي شَكِي مِنْهُ مُرِبٍ ﴿ فَاللَّاكِ فَارَدُمُ وَلَا نَلْئِعْ أَهْوَاتَهُمُ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَرْنُ اللّهُ مِن كَنَبٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ اللّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ اللّهُ بَجْمَعُ لَنَا اللّهُ بَجْمَعُ اللّهُ اللّهُ بَجْمَعُ اللّهُ بَجْمَعُ اللّهُ بَيْنَا وَلِلْتِهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ بَعْمَعُ اللّهُ بَعْمَعُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

﴿١٤﴾ لما أمر تعالى باجتماع المسلمين على دينهِم،

ونهاهم عن التفرُّق؛ أخبرهم أنَّهم لا يَغْتَرُوا بما أنزل الله عليهم من الكتاب؛ فإنَّ أهل الكتاب لم يتفرَّقوا حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموجب للاجتماع، ففعلوا ضدَّ ما يأمر به كتابُهم، وذلك كلَّه بغياً وعدواناً منهم؛ فإنَّهم تباغضوا، وتحاسدوا، وحصلت بينهم المشاحنة والعداوة، فوقع الاختلاف؛ فاحذروا أيُّها المسلمون أن تكونوا مثلهم. ﴿ولولا كلمة سبقت من ربِّك﴾؛ أي: تكونوا مثلهم. ﴿ولولا كلمة سبقت من ربِّك﴾؛ أي: بينهم في ولكنَّ حكمته وحلمه اقتضى تأخير ذلك عنهم. بينهم في أورثوا الكتاب من بعلهم أي: الذين ورثوهم، وصاروا خَلفاً لهم ممَّن ينتسب إلى العلم منهم، ورثوهم، وصاروا خَلفاً لهم ممَّن ينتسب إلى العلم منهم، لاختلاف؛ حيث اختلف سَلفُهم بغياً وعناداً؛ فإنَّ خلفهم اختلفوا شكًا وارتياباً، والجميعُ مشتركون في الاختلاف المذموم.

﴿١٥﴾ ﴿فلذلك فادعُ ﴾؛ أي: فللدين القويم والصراط المستقيم، الذي أنزل الله به كُتُبَه وأرسل رُسُله؛ فادعُ إليه أمَّتك، وحضَّهم عليه، وجاهد عليه مَنْ لم يقبِّلُه. **﴿واستَقِمْ﴾**: بنفسك ﴿كما أمرتَ﴾؛ أي: استقامةً موافقةً لأمر اللَّهُ؛ لا تفريط ولا إفراط، بل امتثالاً لأوامر اللَّه، واجتناباً لنواهيه، على وجه الاستمرار على ذٰلك؛ فأمَرَه بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة، وبتكميل غيرهِ بالدَّعوة إلى ذُلك. ومن المعلوم أنَّ أمر الرسولِ ﷺ أمرٌ لأمَّته إذا لم يَردْ تخصيصٌ له . ﴿ ولا تتَّبِعْ أهواءهم ﴾ ؛ أي: أهواء المنحرفين عن الدِّين من الكفرة والمنافقين، إمَّا باتِّباعهم على بعض دينهم، أو بترك الدَّعوة إلى الله، أو بترك الاستقامة؛ فإنَّك إن اتَّبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنَّك إذاً لَمِنَ الظالمين، ولم يقل ولا تتَّبع دينَهم؛ لأنَّ حقيقة دينهم الذي شَرَعَه اللَّه لهم هو دينُ الرسل كلُّهم، ولْكنُّهم لم يتَّبعوه، بل اتَّبعوا أهواءهم واتَّخذوا دينهم لهواً ولعباً ، ﴿وقل ﴾: لهم عند جدالهم ومناظرتهم: ﴿ آمنتُ بِما أَنزلَ اللَّهُ من كتابِ ﴾؛ أي: لتكنُّ مناظرتُك لهم مبنيةً على هذا الأصل العظيم، الدالِّ على شرف الإسلام وجلالته وهيمنتِهِ على سائر الأديان، وأنَّ الدين الذي يزعُمُ أهل الكتاب أنَّهم عليه جزءٌ من الإسلام، وفي هٰذا إرشادٌ إلى أنَّ أهل الكتاب إن ناظروا مناظرة مبنيَّة على الإيمان ببعض الكتب أو ببعض الرسل دون غيره؛ فلا يسلمُ لهم ذٰلك؛ لأنَّ الكتابَ الذي يدعون إليه والرسولَ الذي ينتسبونَ إليه من شرطِهِ أن يكون مصدِّقاً ا بهذا القرآن وبمن جاء به؛ فكتابُنا ورسولُنا لم يأمرنا إلَّا

بالإيمان بموسى وعيسى والتوراة والإنجيل التي أخبر بها وصدَّق بها وأخبر أنَّها مصدقة له ومقرَّة بصحته، وأما مجرَّدُ التوراة والإنجيل وموسى وعيسى الذين لم يوصفوا لنا ولم يوافِقوا لكتابِنا؛ فلم يأمرُنا بالإيمان بهم.

وقوله: ﴿وأمِرْتُ لأعدلَ بينكم ﴾؛ أي: في الحكم فيما اختلفتُم فيه؛ فلا تَمْنَعُني عداوتُكم وبُغضكم يا أهلَ الكتاب من العدل بينكم، ومن العدل في الحكم بين أهل الأقوال المختلفة من أهل الكتاب وغيرهم أن يُقْبَلَ ما معهم من الحقِّ ويردُّ ما معهم من الباطل. ﴿اللَّهُ رَبُّنا وربُّكم ﴾؛ أي: هو ربُّ الجميع، لستم بأحقَّ به منا، ﴿لنا أَعْمَالُنا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾: مَن خيرٍ وشرٌّ، ﴿لا حجَّةَ بيننا وبينكم﴾؛ أي: بعدماً تبيَّنت الحقَّائق واتَّضح الحقُّ من الباطل والهدى من الضلال؛ لم يبق للجدال والمنازعة محلٌّ؛ لأنَّ المقصود من الجدال إنَّما هو بيانُ الحقِّ من الباطل؛ ليهتدي الراشد، ولتقومَ الحجةُ على الغاوى. وليس المرادُ بهذا أنَّ أهلَ الكتاب لا يجادَلُونَ، كيف واللَّه يقولُ: ﴿ولا تجادِلُوا أَهلَ الكتاب إِلَّا بِالتِي هِي أَحِسنُ ﴾؟! وإنَّما المرادُ ما ذكرنا. ﴿اللَّهُ يجمعُ بينَنا وإليه المصير﴾: يوم القيامةِ، فيجزى كلاًّ بعملِهِ، ويتبيَّن حينئذِ الصادق من الكاذب.

﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ مُجَّنَّهُمْ دَالِثِ اللَّهِ عَضَلُّ وَلَهُمْ عَذَاكُ شَكِيدُ اللَّهِ . وَكَاتِهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَكُ وَلَهُمْ عَذَاكُ شَكِيدُ اللَّهِ.

﴿17﴾ وهٰذَا تقريرٌ لقوله: ﴿لا حَجَّة بيننا وبينكم﴾؛ فأخبر هنا أنَّ ﴿الذين يحاجُون في الله﴾: بالحجج الباطلة والشُبه المتناقضة ﴿من بعد ما استجب ﴿ الله أولو الألباب والعقول لما بيَّن لهم من الآيات القاطعة والبراهين الساطعة؛ فهؤلاء المجادلون للحقِّ من بعدما تبيَّن ﴿حجَّتُهم داحضةٌ ﴾؛ أي: باطلةٌ مدفوعةٌ ﴿عند ربِّهم ﴾؛ لأنَّها مشتملةٌ على ردِّ الحقِّ، وكلُّ ما خالف الحقَّ؛ فهو باطلٌ، ﴿وعَلَيهم غَضَبٌ ﴾: بعصيانهم وإعراضهم عن حجج الله وبيناته وتكذيبها، ﴿ولهم عذابٌ شديدٌ ﴾: هو أثر غضبِ الله عليهم؛ فهذه عقوبة كلَّ مجادل للحقِّ بالباطل.

﴿اللَّهُ الَّذِى َ أَنزَلَ ٱلْكِنَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانُّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ ۞ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُنُّ ٱلَاۤ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِى ٱلسَّاعَةِ لَفِى ضَلَلِ بَعِيدٍ ۞﴾.

﴿١٧﴾ لما ذكر تعالى أنَّ حججه واضحةٌ بينةٌ بحيث استجاب لها كلُّ مَن فيه خيرٌ؛ ذكر أصلَها وقاعدتَها، بل جميع الحجج التي أوصلها إلى العباد ترجِعُ إليه، فقال: ﴿الله الذي أنزل الكتاب بالحقِّ والميزانِ ﴿: فالكتاب هو هٰذا القرآنُ العظيم الذي نزل بالحقِّ، واشتمل على الحقِّ والصدق واليقين، وكلُّه آياتٌ بيناتٌ وأدلَّة واضحاتٌ على جميع المطالب الإلهيَّة والعقائد الدينيَّة، فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدَّلائل.

وأما الميزان؛ فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح؛ فكلُّ الدلائل العقليَّة من الآيات الأفقيَّة والنفسيَّة والاعتبارات الشرعيَّة والمناسبات والعلل والأحكام والحِكم داخلة في الميزان الذي أنزله الله تعالى ووضعه بين عبادِه لِيَزِنوا به ما أثبته وما نفاه من الأمور، ويعرفوا به صدقَ ما أخبر به وأخبرت به رسلُه. فما خرج عن لهذين الأمرين ـ عن الكتاب والميزان ـ مما قيل: إنَّه حجةٌ أو برهانٌ أو دليلٌ أو نحو ذلك من العبارات؛ فإنَّه باطلٌ متناقضٌ قد فسدت أصولُه وانهدمت مبانيه وفروعه، يعرِفُ ذلك مَنْ خَبَرَ المسائل ومآخِذَها، وعرف التمييز بين راجح الأدلَّة من مرجوجِها، والفرق بين الحجج والشُّبه.

وأما من اغترَّ بالعبارات المزخرفة والألفاظ المموِّهة ولم تنفذْ بصيرتُه إلى المعنى المراد؛ فإنَّه ليس من أهل هذا الشأن، ولا من فرسانِ هذا الميدانِ؛ فوفاقه وخلافه سيان. ثم قال تعالى مخوِّفاً للمستعجلين لقيام الساعةِ المنكرينَ لها، فقال: ﴿وما يدريكَ لعلَّ الساعة قريبٌ ﴾؛ أي: ليس بمعلوم بُعدها ولا متى تقومُ ؛ فهي في كلِّ وقتٍ متوقعُها مخوفٌ وجبتُها.

﴿١٨﴾ ﴿يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ﴾: عناداً | وتكذيباً وتعجيزاً لربِّهم، ﴿والذين آمنوا مشفِقونَ منها﴾؛ أى: خائفون؛ لإيمانهم بها، وعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء بالأعمال، وخوفهم لمعرفتهم بربِّهم أنْ لا تكون أعمالُهم منجيةً [لهم] ولا مسعدةً، ولهذا قال: ﴿ويعلمون أنَّها الحقُّ﴾: الذي لامِرْيَةَ فيه، ولا شكَّ يعتريه. ﴿أَلَّا إِنَّ الذين يُمارونَ في الساعةِ ﴾؛ أي: بعدما امتروا فيها، ماروا الرسل وأتباعهم بإثباتها؛ فهم في شقاق(١) ﴿بِعِيدِ﴾؛ أي: معاندةٌ ومخاصمةٌ غير قريبةٌ منَّ الصواب، بل في غاية البعد عن الحق. وأيُّ بعد أبعد ممَّن كذَّب بالدار التي هي الدار على الحقيقة؟ وهي الدار التي خُلِقَتْ للبقاء الدائم والخلود السرمد، وهي دارُ الجزاء التي يُظهرُ اللَّه فيها عدلَه وفضلَه، وإنَّما لهذه الدار بالنسبة إليها كراكبٍ قال في ظلِّ شجرةٍ ثم رَحَلَ وتركَها، وهي دار عبور ومُمرِّ لا محلُّ استقرار ، فصدقوا في الدارّ المضمحلّة الفانية حيث رأوها وشاهدوها، وكذّبوا بالدار الآخرة التي تواترت بالأخبار عنها الكتب الإلهية والرسل الكرام وأتباعهم، الذين هم أكمل الخلق عقولاً وأغزرُهم علماً وأعظمُهم فطنةً وفهماً.

﴿ اللَّهُ لَطِيفُ بِمِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَآةً وَهُوَ الْفَوِثُ الْعَزِيرُ اللَّهِ مَن كَانَ مَن كَانَ مُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِيدُ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرةِ فِي الْآخِرةِ مِن نَصِيبٍ ۞﴾.

﴿١٩﴾ يخبر تعالى بلطفه بعبادِهِ: ليعرفوه ويحبُّوه ويتعرَّضوا للطفه وكرمه، واللَّطف من أوصافه تعالى معناه: الذي يدرِكُ الضمائر والسرائر، الذي يوصِلُ عباده وخصوصاً المؤمنين _ إلى ما فيه الخيرُ لهم من حيثُ لا يعلمون ولا يحتسبون. فمن لطفِه بعبدِهِ المؤمن أنْ هداه إلى الخير هداية لا تخطُرُ ببالِهِ بما يسَّر له من الأسباب الدَّاعية له إلى ذلك من فطرته على محبَّة الحقِّ والانقياد له وإيزاعه تعالى لملائكتِهِ الكرام أن يُثَبِّتوا عبادَهُ المؤمنين لويحثُّوهم على الخير ويُلْقوا في قلوبهم من تزيين الحقِّ ما ويحثُّوهم على الخير ويُلْقوا في قلوبهم من تزيين الحقِّ ما

يكون داعياً لاتباعه. ومن لطفِهِ أن أمر المؤمنين بالعباداتِ الاجتماعية التي بها تقوى عزائِمُهُم وتنبعثُ هِمَهُهم ويحصُلُ منهم التنافس على الخير والرغبة فيه واقتداء بعضهم ببعض. ومن لطفِهِ أن قَيَّضَ كلَّ سبب يعوقُه ويحولُ بينه وبين المعاصي، حتى إنَّه تعالى إذا علم أنَّ الدُّنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهلُ الدُّنيا تقطعُ عبدَه عن طاعتِهِ أو تحمِلُه على الغفلة عنه أو على معصيتِهِ؛ صرفها عنه، وقَدرَ عليه رِزْقَه، ولهذا قال هنا: هررزُقُ مَن يشاء ﴾: بحسب اقتضاء حكمته ولطفه، ﴿وهو القويُّ العزيرُ ﴾: الذي له القوَّة كلُها؛ فلا حول ولا قوة لأحدِ من المخلوقين إلَّا به، الذي دانت له جميع الشياء.

﴿٢٠﴾ ثم قال تعالى: ﴿من كان يريكُ حَرْثَ الآخرةِ﴾؛ أي: أجرها وثوابَها، فآمن بها وصدَّق وسعى الآخرةِ﴾؛ أي: أجرها وثوابَها، فآمن بها وصدَّق وسعى لها سعيها، ﴿نَزِدُ له في حرثِهِ﴾: بأن نضاعِف عمله وجزاءه أضعافاً كثيرة؛ كما قال تعالى: ﴿ومَنْ أراد الآخرةَ وسعى لها سَعْيَها وهو مؤمنٌ فأولئك كان سَعْيُهُمْ مَشْكوراً﴾، ومع ذٰلك؛ فنصيبه من الدُّنيا لا بدَّ أن يأتِيهُ، مقصودَه وغاية مطلوبِه، فلم يقدِّم لآخرته، ولا رجا ثوابَها، ولم يخشَ عقابَها، ﴿نَوْتِهِ منها﴾: نصيبَه الذي في الآخرةِ من نصيبٍ﴾: قد حُرم الجنَّة فيمها، واستحقَّ النار وجحيمها. ولهذه الآيةُ شبيهةٌ بقوله تعالى: ﴿مَن كان يريدُ الحياةَ الدُّنيا وزينتَها نوفٌ بقوله تعالى: ﴿مَن كان يريدُ الحياةَ الدُّنيا وزينتَها نوفٌ الآيات.

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُواْ شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَ أَلْفَالِمِينَ لَهُمْ عَنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَ أَلْفَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُو عَذَابُ اللِيمُ شَ وَلَايَكُمْ وَالْفَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُو وَلَائِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُو الظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُو الفَّلِمِينَ المَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَثَاتِ لَمْ مُلَمَ الْفَصْلُ الْكَيمُ اللَّهُ عِبَادَهُ اللَّينَ المَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مُل لَآ لَكَ اللَّهُ عَبَادَهُ اللَّذِينَ المَنْوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ مُل لَآ السَّلِحَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَشْرَفَ عَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا السَّلِحَةُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ اللْعَلَى ال

\$11 يخبر تعالى أنَّ المشركين اتَّخذوا شركاء يوالونهم ويشتركون هم وإيَّاهم في الكفر وأعمالِهِ من شياطين الإنس الدُّعاة إلى الكفر، ﴿شَرَعوا لهم من الدِّينِ ما لمْ يأذَنْ به اللهُ﴾: من الشِّرك والبدع وتحريم ما أحلَّ الله وتحليل ما حرَّم الله ونحو ذلك ممَّا اقتضته

⁽١) كذا في النسختين والآية: في «ضلال بعيد».

سورة الشورى (۲۱ ـ ۲۳)

أهواؤهم، مع أنَّ الدِّين لا يكون إلَّا ما شَرَعَه الله تعالى لِيكدينَ به العبادُ ويتقرَّبوا به إليه؛ فالأصلُ الحَجْرُ على كلِّ أحدٍ أن يَشْرَعَ شيئاً ما جاء عن اللّهِ وعن رسولِهِ؛ فكيف بهؤلاء الفَسَقَةِ المشتركين هم [وآباؤهم] وهم على الكفر. «ولولا كلمةُ الفصل لَقُضِيَ بينهم»؛ أي: لولا الأجلُ المسمَّى الذي ضَرَبه الله فاصلاً بين الطوائفِ المختلفة، وأنَّه سيؤخّرهم إليه؛ لَقُضِي بينهم في الوقت المحتلفة، وأنَّه سيؤخّرهم إليه؛ لَقُضِي بينهم في الوقت الحاضر بسعادة المحتق وإهلاك المبطل؛ لأن المُقتضي للإهلاك موجود، ولكنْ أمامهم العذابُ الأليمُ في الآخرة؛ هؤلاء وكلُّ ظالم.

«٢٢» وفي ذلك اليوم «ترى الظالمين»: أنفسهم بالكفر والمعاصي، «مشفقين»؛ أي: خائفين وجلين، «مما كَسَبَوا»: أن يعاقبوا عليه، ولمَّا كان الخائفُ قد يقعُ به ما أشفق منه وخافه وقد لا يقعُ؛ أخبر أنَّه «واقعٌ يقعُ به المعقابُ الذي خافوه؛ لأنَّهم أتوا بالسبب التامِّ الموجب للعقاب من غير معارض من توبةٍ ولا غيرها، ووصلوا موضعاً فات فيه الإنظارُ والإمهالُ. «والذين آمنوا» بقلوبهم بالله وبكتبه ورسله وما جاؤوا به، «وعملوا الصالحات»: يشمَلُ فيه كلَّ عمل صالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجباتِ أعمال المضافة إلى الجنات، والمضاف يكون والمضاف يكون الروضات المضافة إلى الجنات، والمضاف يكون

بحسب المضاف إليه؛ فلا تسألُ عن بهجة تلك الرياض المونقة، وما فيها من الأنهار المتدفّقة، والفياض المُعْشِبة، والمناظر الحسنة، والأشجار المثمرة، والطيور المغرّدة، والأصوات الشجيّة المطربة، والاجتماع بكلّ حبيب، والأخذ من المعاشرة والمنادمة بأكمل نصيب؛ رياض لا تزداد على طول المدى إلَّا حسناً وبهاءً، ولا يزدادُ أهلُها إلَّا اشتياقاً إلى لَذَّاتِها ووداداً. ﴿لهم ما يشاؤونَ﴾: فيها؛ أي: في الجنات؛ فمهما أرادوا؛ فهو حاصل، ومهما طلبوا؛ حصل، مما لا عينٌ رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطرَ على قلبِ بشرٍ. ذلك ﴿الفضلُ الكبيرُ﴾: وهل فوز أكبرُ من الفوز برضا الله تعالى والتنعُم بقربِه في دار كرامته؟!

﴿ لَكُ الذي يبشِّر الله به عبادَه الذين آمنوا وعمِلوا الصالحاتِ ﴾؛ أي: هٰذه البشارة العظيمة التي هي أكبرُ البشائر على الإطلاق بَشَّر بها الرحيم الرحمٰن على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان والعمل الصالح؛ فهي أجلُ الغايات، والوسيلةُ الموصلةُ إليها أفضلُ الوسائل، ﴿قل لا أسألُكُم عليه﴾؛ أي: على تبليغي إيَّاكم هٰذا القرآن ودعوتكم إلى أحكامه ﴿أجراً ﴾؛ فلستُ أريدُ أخذَ أموالكم ولا التولِّي عليكم والترأس ولا غير ذلك من الأغراض ﴿إلَّا المودَّة في القُربي﴾.

يُحتمل أنَّ المراد: لا أسألُكُم عليه أجراً؛ إلَّا أجراً واحداً، هو لكم، وعائلٌ نفعُه إليكم، وهو أن تَوَدُّوني وتحبُّوني في القرابة؛ أي: لأجل القرابة، ويكون على هذا المودَّة الزائدة على مودَّة الإيمان؛ فإنَّ مودَّة الإيمان بالرسول وتقديم محبَّته على جميع المحابِّ بعد محبَّة الله فرضٌ على كلِّ مسلم، وهؤلاء طَلَبَ منهم زيادةً على ذلك أن يحبُّوه لأجل القرابِةِ؛ لأنَّه ﷺ قد باشر بدعوته أقربَ الناس إليه، حتى إنَّه قيل: إنَّه ليس في بطون قريش أحدٌ إلَّا ولرسول اللهِ ﷺ فيه قرابةٌ.

ويُحتملُ أنَّ المرادَ: إلَّا مودة الله تعالى المودة الصادقة، وهي التي يصحبُها التقرُّب إلى الله والتوسُّل بطاعته الدالَّة على صحَّتها وصدقها، ولهذا قال: ﴿إلَّا المودَّة في القربي﴾؛ أي: في التقرُّب إلى الله.

وعلى كلا القولين؛ فهذا الاستثناءُ دليلٌ على أنَّه لا يسألكم عليه أجراً بالكلِّيَّة؛ إلَّا أن يكون شيئاً يعود نفعُه إليهم؛ فهذا ليس من الأجر في شيء، بل هو من الأجر منه لهم على كقوله تعالى: ﴿ ومَّا نَقَمُوا مِنهُم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بالله العزيز الحميدِ)، وقولهم: ما لفلان عندك ذنت إلَّا أنَّه محسنٌ إليك.

﴿ وَمَن يَقْتَرَفْ حَسَنَةً ﴾ : من صلاةٍ أو صوم أو حجِّ أو إحسانِ إلى الخلق، ﴿نَزِدْ له فيها حُسْناً ﴾: بأن يشرحَ الله صدرَه وييسِّر أمره ويكون سبباً للتوفيق لعمل آخر، ويزدادَ بها عملُ المؤمن ويرتفعَ عند الله وعند خلقِهِ، ويحصُل له الثوابُ العاجل والآجل. ﴿إِنَّ اللَّه غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾: يغفر الذنوبَ العظيمةَ، ولو بلغتُ ما بلغتْ عند التوبة منها، الذنوبَ ويستُر العيوبَ، وبشكرهِ يتَقبَّل الحسناتِ ويضاعفُها أضعافاً كثرةً.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُمِثُّ ٱلْمَنَّ بِكَلِمَنتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿٢٤﴾ يعنى: أم يقولُ المكذِّبون للرسول ﷺ جرأة منهم وكذباً: ﴿ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً ﴾ : فَرَمَوْكَ بأشنع الأمور وأقبحها، وهو الافتراءُ على الله بادِّعاء النبوَّة والنسبة إلى الله ما هو بريءٌ منه، وهم يعلمونَ صِدْقَكَ وأمانتَكَ؛ فكيف يتجرؤونَ على لهذا الكذب الصُّراح؟! بل تَجرؤوا بِذٰلِكَ على اللَّهُ تعالى ؛ فإنَّه قدحٌ َفي اللَّه؛ حيث مكَّنك من لهذه الدعوة العظيمة المتضمَّنة ـ على موجب زعمهم _ أكبر الفسادِ في الأرض؛ حيث مكَّنه الله من التَّصريح بالدَّعوة، ثم بنسبتها إليه، ثم يؤيِّده بالمعجزات الظاهرات والأدلة القاهرات والنصر المبين والاستيلاء على مَنْ خالفَهُ، وهو تعالى قادرٌ على حسم هذه الدَّعوة من أصلها ومادَّتها، وهو أن يختِم على قلب الرسول على الله على شيئاً، ولا يدخل إليه خيرٌ، وإذا خُتِمَ على قلبه؛ انحَسِّم الأمرُ كلُّه وانقطعَ؛ فهذا دليلٌ قاطعٌ على صحَّة ما جاء به الرسول، وأقوى شهادة من اللّهِ له على ما قال، ولا يوجُد شهادةٌ أعظم منها ولا أكبر، وللهذا من حكمته ورحمته وسنَّته الجارية أنه يمحو الباطل ويزيلُه، وإن كان له صولةٌ في بعض الأوقات؛ فإنَّ عاقبته الاضمحلال، ﴿ويُحِقُّ الحقُّ بكلماتِهِ ﴾: الكونيَّة التي تحقِّق ما شرعه من الحقِّ وتثبِّته في القلوب وتبصِّر | شديدٌ في الدُّنيا والآخرة. أولى الألباب، حتى إنَّ من جملة إحقاقِهِ تعالى الحقَّ أن

ببراهينِهِ وبيِّناتِهِ، فظهر من نوره وهداه ما به يضمحلُّ الباطل وينقمع ويتبيَّن بطلانُه لكلِّ أحدٍ، ويظهر الحقُّ كلَّ الظُّهور لكلِّ أحدٍ. ﴿إنَّه عليمٌ بذات الصُّدور﴾؛ أي: بما فيها وما اتَّصفت به من خير وشرِّ وما أكنَّته ولم تُبْدِهِ.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ ۞ وَيَسْتَجِبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِۦ وَٱلْكَفَرُونَ لَمُتُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ ۞ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ ٱلرِّزْفَ لِعِبَادِهِ. لَبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِين يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَأَةُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ. خَبِيرٌ بَهِيرٌ ۞ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْـدِ مَا فَنَطُواْ وَيَشْرُ رَحْمَتَةً وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ ﴾.

﴿٢٥﴾ لهذا بيانٌ لكمال كرم الله تعالى وسَعَةِ جودِهِ ويشكر على العمل القليل بالأجرِ الكثير؛ فبمغفرتِهِ يغفرُ | وتمام لطفِه بقبول التوبة الصادرة ﴿عن عبادِهِ﴾: حين يُقْلِعونَ عن ذُنوبهم ويندمون عليها ويعزمون على أن لا يعاودوها إذا قَصَدوا بذلك وجه ربِّهم؛ فإنَّ الله يقبلُها بعدما انعقدت سببا للهلاك ووقوع العقوبات الدنيوية والدينيَّة، فيعفو ﴿عن السَّيِّئاتِ﴾ : ويمحوها، ويمحو أثرها من العيوب، وما اقتضتْه من العقوباتِ، ويعودُ التائبُ عنده كريماً كأنَّه ما عمل سوءاً قطُّ، ويحبُّه ويوفِّقه لما يقرّبه إليه.

ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التي قد تكون كاملةً بسبب تمام الإخلاص والصدق فيها، وقد تكونُ ناقصةً عند نقصِهماً ، وقد تكون فاسدةً إذا كان القصدُ منها بلوغَ غَرَض من الأغراض الدنيويَّة، وكان محلُّ ذٰلك القلبُ الذي لا يعلمه إلَّا الله؛ ختم لهذه الآية بقوله: ﴿ويعلم ما تفعلونَ ﴾.

﴿٢٦﴾ فالله تعالى دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه والتوبةِ من التقصير، فانقسموا بحسب الاستجابةِ له إلى قسمين: مستجيبين، وَصَفَهم بقوله: ﴿ويستجيبُ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ ﴾؛ أي: يستجيبون لربِّهم لما دعاهم إليه، وينقادون له، ويلبُّون دعوته؛ لأنَّ ما معهم من الإيمان والعمل الصالح يحمِلُهم على ذٰلك؛ فإذا استجابوا له؛ شَكَرَ الله لهم، وهو الغفورُ الشَّكور، وزادهم ﴿من فضلِهِ ﴾: توفيقاً ونشاطاً على العمل، وزادهم مضاعفةً في الأجر زيادةً عن ما تستحقُّه أعمالهم من الثواب والفوز العظيم. وأما غير المستجيبين لله، التي لا تبدَّل ولا تغيَّر، ووعده الصادق، وكلماته الدينيَّة | وهم المعاندون الذين كفروا به وبرسله؛ فلهم عذابٌ

﴿ ﴿٢٧﴾ ثم ذكر أن من لطفِهِ بعبادِهِ أنَّه لا يوسِّع عليهم يقيِّضَ له الباطلَ ليقاومَه؛ فإذا قاومه؛ صال عليه الحقُّ أ الدُّنيا سعةً تضرُّ بأديانهم، فقال: ﴿ولو بَسَطَ اللّه الرزقُ

لعبادِهِ لَبَعَوْا في الأرض ﴾؛ أي: لغفلوا عن طاعة الله، وأقبلوا على التمتّع بشهوات الدَّنيا، فأوجبت لهم الإكباب على ما تشتهيه نفوسُهم، ولو كان معصيةً وظلماً. ﴿ولكن يُنزِّلُ بَقَدَرٍ ما يشاء ﴾: بحسب ما اقتضاه لطفُه وحكمتُه، ﴿إنَّهُ بعباده خبيرٌ بصيرٌ ﴾: كما في بعض الآثار أنَّ الله تعالى يقول: «إنَّ مِنْ عبادي من لا يُصْلِحُ إيمانَه إلّا الغنى، ولو أفقرتُه؛ لأفسده ذلك، وإنَّ من عبادي من لا يُصْلِحُ إيمانَه إلّا الصحةُ، ولو أمرضتُه؛ عبادي من لا يُصْلِحُ إيمانَه إلّا الصحةُ، ولو أمرضتُه؛ لأفسده ذلك، وإنَّ من عبادي من لا يُصْلِحُ إيمانَه إلَّا المرضُ، ولو عافيتُه؛ لأفسده ذلك، إنِّي أدبِّر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم، إني خبيرٌ بصيرٌ ".

«٢٨» ﴿وهو الذي يُنزِّل الغيثَ»؛ أي: المطر الغزير الذي به يغيثُ البلاد والعباد ﴿من بعدِ ما قَنطوا﴾: وانقطع عنهم مُدَّةً ظنُّوا أنه لا يأتيهم، وأيسوا، وعملوا لللك الجدب أعمالاً، فينزِلُ اللّه الغيث، ﴿وينشُرُ به ﴿رحمتَه ﴾ من إخراج الأقواتِ للآدميِّين وبهائمهم، فيقع عندهم موقعاً عظيماً، ويستبشرون بللك ويفرحون. ﴿وهو الوليُ ﴾: الذي يتولَّى عباده بأنواع التَّدبير، ويتولَّى القيام بمصالح دينهم ودنياهم ﴿الحميد ﴾: في ولايته وتدبيره، الحميد على ما له من الكمال وما أوصله إلى خلقه من أنواع الأفضال.

﴿ وَمِنْ ءَايَنيهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِن دَابَّةً وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۞﴾.

«٢٩» أي: ومن أدلَّة قدرتِهِ العظيمة وأنَّه سيُحيي الموتى بعد موتهم: ﴿خَلْقُ ﴿ هٰذَه ﴿ السمواتِ والأرضِ ﴾ ؛ على عِظَمِهما وسعتهما، الدالُ على قدرته وسعة سلطانه، وما فيهما من الإتقان والإحكام دالُّ على حكمته، وما فيهما من المنافع والمصالح دالُّ على رحمتِهِ، وذلك يدلُّ على أنَّه المستحقُّ لأنواع العبادة كلِّها، وأنَّ إلهيَّة ما سواه باطلةٌ. ﴿ وما بثُ فيهما ﴾ ؛ أي: نشر في السماواتِ باطلةٌ. ﴿ وما بثُ فيهما ﴾ ؛ أي: نشر في السماواتِ ومنافعَ لعبادِهِ. ﴿ وهو على جمعهم ﴾ ؛ أي: جمع الخلق ومنافعَ لعبادِهِ. ﴿ وهو على جمعهم ﴾ ؛ أي: جمع الخلق بعد موتِهِم لموقفِ القيامةِ ﴿ إذا يشاءُ قديرٌ ﴾ : فقدرتُه ومشيئتُه صالحان لذلك، ويتوقَّف وقوعُه على وجود الخبر الصادق، وقد عُلم أنَّه قد تواترت أخبار المرسلين وكتبهم بوقوعه.

﴿ وَمَا أَصَٰبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۞ وَمَا أَنتُد بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُوبِ اللَّهِ مِن وَلِنَ وَلَا نَصِيرٍ ۞﴾.

﴿٣٠﴾ يخبر تعالى أنَّه ما أصاب العبادَ من مصيبةِ في أبدانهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبُّون ويكون عزيزاً عليهم إلَّا بسبب ما قدَّمته أيديهم من السيئات، وأنَّ ما يعفو الله عنه أكثرُ؛ فإنَّ الله لا يظلم العبادَ، ولكن أنفسَهم يظلمونَ، ﴿ولو يؤاخِذُ اللهُ الناس بما كَسَبوا ما تَرَكَ على ظهرها من دابَّةٍ﴾.

\$ ٣١% وليس إهمالاً منه تعالى تأخيرُ العقوباتِ ولا عجزاً: فما ﴿أَنْتُم بمعجزينَ في الأرض ﴾؛ أي: معجزينَ قدرةَ الله عليكم، بل أنتم عاجزون في الأرض، ليس عندكم امتناعٌ عما ينفذه الله فيكم، ﴿وما لكم من دونِ الله من وليِّ ﴾: يتولّاكم، فيحصّل لكم المنافع ﴿ولا نصير﴾: يدفع عنكم المضارّ.

﴿ وَمِنْ ءَائِتِهِ ٱلْجَوَادِ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعَائِدِ ۞ إِن بَشَأَ بَشَكِنِ الرَّبِحَ فَيَظَلَلَنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَئِتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ۞ أَوْ بُويِقَهُنَ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ۞ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يَكِيرٍ ۞ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يَكْبُولُونَ فِي ءَائِنِنَا مَا لَهُم مِن تَجِيصٍ ۞﴾.

«٣٢» أي: ومن أدلَّة رحمته وعنايته بعباده «الجواري في البحر»: من السُّفن والمراكب الناريَّة والشراعيَّة التي من عظمها «كالأعلام»، وهي الجبالُ الكبارُ، التي سخَّر لها البحر العجاج، وحفظها من التطام الأمواج، وجعلها تحمِلُكم وتحمِلُ أمتعتكم الكثيرة إلى البلدان والأقطار البعيدة، وسخَّر لها من الأسباب ما كان معونةً على ذلك.

«٣٣ - ٣٣» ثم نبّه على لهذه الأسباب بقوله: ﴿إِنَّ يَسْأُ يُسْكِنِ الربِيحَ ﴾ التي جعلها الله سبباً لمشيها، ﴿وَيَطْلَلْنَ ﴾ أي: الجواري ﴿رواكلَ على ظهر البحر لا تتقدّم ولا تتأخّر. ولا ينتقض لهذا بالمراكب الناريَّة؛ فإنَّ من شرط مشيها وجود الربح، وإنْ شاء الله تعالى؛ أوبق الجواري بما كسب أهلها؛ أي: أغرقها في البحر وأتلفها، ولكنَّه يحلم ويعفو عن كثير. ﴿إِنَّ في ذلك لاَياتٍ لكلِّ صبارٍ شكور ﴾؛ أي: كثير الصبر على ما تكرهه نفسه، ويشقُّ عليها فيكرِهها عليه من مشقَّة طاعة تكرهه نفسه، ويشقُّ عليها فيكرِهها عليه من مشقَّة طاعة السخط، شكورٍ في الرخاء، وعند النعم يعترفُ بنعمةِ التسخُط، شكورٍ في الرخاء، وعند النعم يعترفُ بنعمة ربّه، ويخضع له، ويصرفها في مرضاتِه؛ فهذا الذي ينتفع ربّيات اللّه، وأمّا الذي لا صبر عنده ولا شكر له عند

⁽۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء» (۱)، وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۳۱۸).

وَمِنْ ءَايَنِهِ ٱلْجُوَارِفِ ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَا إِن يَشَأَيْسَكِنِ ٱلرِيحَ وَمِنْ ءَايَنِهِ ٱلْجُوارِفِ ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَا إِن يَشَأَيْسَكِنِ الرِيحَ فَيَظَلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِوَةً إِنَّ فِى ذَلِكَ لَا يَنتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ فَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ الْحَيْوِقَ فَيْ تَعْلَمُ ٱلَّذِينَ الْمَنْوَا وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ الْمَنْوَا وَعَلَى رَبِّمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَيْكَ مِلَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَيْقَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْفَوَحِ شَوَ الْوَلَانَ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْفَوَا وَعَلَى رَبِّمِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْفَوَا وَعَلَى رَبِّمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

نعم الله؛ فإنَّه معرضٌ أو معاندٌ لا ينتفع بالآيات.
﴿٣٥﴾ ثم قال تعالى: ﴿ويعلم الذين يجادلون في آياتنا﴾: لِيُبْطِلوها بباطلهم، ﴿ما لهم من محيصٍ﴾؛ أي: لا ينقذهم منقذٌ مما حلَّ بهم من العقوبة.

﴿ فَمَا الْوَيْتُمُ مِن مَنَهُ وَلَنَكُم الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّ وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّمَ يَتُوكُلُونَ ۞ وَالّذِينَ يَجْنِبُونَ كَبَتُهُمُ الْإِنْمَ وَالْذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالْفَوْحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۞ وَالّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةُ وَأَمْرُهُمْ شُورَى يَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَدَقَتْهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَلَلْنِنَ اللّهَ الْمَائِهُمُ الْبُغَى مُمْ يَنفَعِرُونَ ۞ .

٣٦٥ هذا تزهيدٌ في الدُّنيا وترغيبٌ في الآخرة وذكرُ الأعمال الموصلة إليها؛ فقال: ﴿فما أوتيتم من شيءٍ ﴾: من ملك ورياسة وأموال وبنينَ وصحّة وعافية بدنيَّة، ﴿فمتاعُ الحياةِ الدُّنيا﴾: لذَّة منغصةٌ منقطعة، ﴿وما عندَ اللهِ ﴾: من الثواب الجزيل والأجر الجليل والنعيم المقيم ﴿خيرٌ ﴾ من لَذَّات الدُّنيا، خيريَّة لا نسبة بينهما ﴿وأبقى ﴾: لأنَّه نعيمٌ لا منغِّص فيه ولا كَدَرَ ولا التقال.

ثم ذكر لمن لهذا الثواب، فقال: ﴿للذين آمنوا وعلى ربِّهم يتوكَّلُونَ﴾؛ أي: جمعوا بين الإيمان الصحيح المستلزم لأعمال الإيمان الظاهرة والباطنة، وبين التوكُّل الذي هو الآلةُ لكلِّ عمل؛ فكلُّ عمل لا يَصْحَبُه

التوكُّل؛ فغير تامٌّ، وهو الاعتماد بالقلب على اللَّه في جَلْب ما يحبُّه العبد ودَفْع ما يكرهُهُ مع الثُّقة به تعالى.

﴿٣٧﴾ ﴿والذين يَجتنبونَ كبائرَ الإثم والفواحشَ﴾: والفرق بين الكبائرِ والفواحشِ ـ مع أنَّ جميعَهما كبائرُ ـ أنَّ الفواحشَ هي الذُّنوب الكبارُ التي في النفوس داع إليها كالزِّنا ونحوه، والكبائرُ ما ليس كذلك، هٰذا عند الاقتران، وأمَّا مع إفرادِ كلِّ منهما عن الآخر؛ فإنَّ الآخر يدُّحُلُ فيه. ﴿وَإِذَا ما غضبوا هم يغفِرونَ ﴾؛ أي: قد تخلَّقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشَّيم، فصار الحلم لهم سَجِيَّة وحسن الخلق لهم طبيعةً، حتى إذا أغضَبَهم أحدٌ بمقاله أو فعاله؛ كظموا ذلك الغضب، فلم يُنفِذوه، بل غفروه، ولم يقابِلوا المسيءَ إلَّا بالإحسان والعفو والصفح، فترتَّب على هٰذا العفو والصفح من المصالح ودفع المفاسد في أنفسهم وغيرهم شيءٌ كثير؛ كما قال تعالى: ﴿ادفعُ بالتي هي أحسنُ فإذا الذي بينَكُ وبينَه عدواةٌ كأنَّه وليَّ حميمٌ. وما يُلقَّاها إلَّا الذينَ صَبَروا وما يُلقَّاها إلَّا ذو حَظَّ عظيم﴾.

«٣٨» ﴿والذين استجابوا لربِّهم﴾؛ أي: انقادوا لطاعته، ولبَّوًا دعوته، وصار قصدُهُم رضوانَه وغايتُهُم الفوزَ بقربِه، ومن الاستجابة لله إقامُ الصَّلاة وإيتاءُ الزَّكاة؛ فلذَلك عطفهما على ذٰلك من باب عطف العامِّ على الخاصِّ الدالِّ على شرفه وفضله، فقال: ﴿وأقاموا الصلاة﴾؛ أي: ظاهرها وباطنها فرضها ونفلها، ﴿ومما رَزَقْناهم يُنفِقونَ﴾: من النفقات الواجبة؛ كالزكاة والنفقة على الأقارب ونحوهم، والمستحبَّة؛ كالصدقات على عموم الخلق. ﴿وأمرُهُم﴾: الدينيُّ والدنيويُّ، ﴿شورى بينهم﴾؛ أي: لا يستبدُّ أحدٌ منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم، وهذا لا يكون إلا فرعاً عن اجتماعهم وتوالُفِهم وتوادُوهم وتحابُيهم؛ وكمال عقولهم أنَّهم إذا أرادوا أمراً من الأمور التي تحتاجُ إلى إعمال الفكرِ والرأي فيها؛ اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيها، حتى إذا تبيَّنت لهم المصلحةُ؛ انتهزوها وبادروها، وذلك كالرأي في الغزو والجهاد وتولية الموظّفين لإمارةٍ أو قضاءٍ أو غيره، وكالبحث في المسائل النيزة عموماً؛ فإنَها من الأمور المشتركة، والبحثُ فيها لبيان الصَّواب مما يحبُه الله، وهو داخلٌ في هٰذه الآية.

﴿٣٩﴾ ﴿والذين إذا أصابَهُمُ البغيُ﴾؛ أي: وصل إليهم من أعدائهم ﴿هم ينتصرونَ﴾: لقوَّتهم وعزَّتهم، ولم

يكونوا أذلَّاء عاجزين عن الانتصار؛ فوصَفَهم بالإيمان، والتوكُّل على اللَّه، واجتناب الكبائر والفواحش الذي تُكَفَّرُ بِهُ الصغائرُ، والانقياد التامِّ، والاستجابة لربِّهم، وإقامة الصلاة، والإنفاق في وجوه الإحسان، والمشاورة في أمورهم، والقوَّة، والآنتصار على أعدائِهم؛ فهذه حصالُ الكمال قد جَمَعوها، ويلزم من قيامِها فيهم فِعْلُ ما هو دونَها وانتفاءُ ضدِّها.

﴿ وَجَزَّرُوا سَيِنَةٍ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى الْصَّلَحَ فَأَجِّرُمُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِينَ ﴿ وَلَمَنِ انْصَرَ بَعَّدَ ظُلِّيهِ قَأُولَيْكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل اللهِ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَينَ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿٤٠﴾ ذكر الله في لهذه الآية مراتبَ العقوباتِ، وأنَّها على ثلاث مراتب: عدَّلٌ، وفضلٌ، وظلمٌ. فمرتبةُ العدل: جزاءُ السيئةِ بسيئةِ مثِلها؛ لا زيادة ولا نقص؛ فالنفسُ بالنفس، وكلُّ جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال

ومرتبةُ الفضل: العفو والإصلاحُ عن المسيء، ولهذا قال: ﴿فَمَنْ عَفَا وأَصَلَحَ فأجرُهُ عَلَى اللَّهُ ﴾؛ يجزيه أجراً عظيماً وثواباً كثيراً، وشُرَطَ اللّه في العفو الإصلاح فيه ليدلُّ ذلك على أنَّه إذا كان الجاني لا يَليقُ بالعفو عنه، وكانت المصلحةُ الشرعيةُ تقتضي عقوبتَه؛ فإنَّه في هذه الحال لا يكون مأموراً به، وفي جعل أجر العافي على الله مما يهيجُ على العفو وأنْ يعامِلَ العبدُ الخَلْقَ بما يحبُّ أن يعامِلُه الله به؛ فكما يحبُّ أن يعفو الله عنه؛ فليعفُ عنهم، وكما يحبُّ أن يسامِحَه اللَّه؛ فليسامِحُهم؛ فإنَّ الجزاء من جنس العمل.

وأما مرتبةُ الظُّلم؛ فقد ذَكَرَها بقوله: ﴿إِنَّه لا يحبُّ الظالمين ﴾: الذين يجنون على غيرهِم ابتداءً، أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايتهِ؛ فالزيادة ظُلمٌ.

﴿٤١﴾ ﴿ولَمَن انتصر﴾ من ﴿بعد ظلمِهِ ﴾؛ أي: انتصر ممَّن ظَلَمه بُعد وقوع الظُّلم عليه ﴿فأولٰتك ما عليهم من سبيل ﴾؛ أي: لا حرج عليهم في ذٰلك. ودلُّ قولُه: ﴿والذين إذا أصابَهُمُ البَغْئُ﴾، وقوله: ﴿ولَمَن انتصر بعد ظلمِهِ ﴾: أنَّه لا بدُّ من إصابة البغى والظُّلم ووَقوعه، وأما إرادةُ البغي على الغير وإرادةُ ظلمه من غير أن يَقَعَ منه شيٌّ؛ فهذا لا يجازَى بمثله، وإنَّما يؤدَّب تأديباً يردعُه عن قول أو فعل صدر منه.

بالعقوبة الشرعيَّة ﴿على الذين يظلِمونَ الناس ويَبْغونَ في الأرض بغير الحقِّ ﴾: ولهذا شاملٌ للظُّلم والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ﴿أولٰتك لهم عذابٌ أليمٌ ﴾؛ أي: موجعٌ للقلوب والأبدان بحسب ظلمهم وبغيهم.

﴿ ٤٣﴾ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ ﴾: على ما ينالُه من أذى الخلق، ﴿وغَفَرَ ﴾: لهم بأن سمح لهم عمَّا يصدر منهم ﴿إِنَّ ذٰلك لَمِنْ عزم الأمور ﴾؛ أي: لمن الأمور التي حثُّ اللهُ عليها وأكَّدها وأخبر أنَّه لا يُلَقَّاها إلَّا أهلُ الصبر والحظوظِ العظيمة، ومن الأمور التي لا يوفَّق لها إلَّا أولو العزائم والهمم وذوو الألباب والبصائر؛ فإنَّ ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل من أشقِّ شيء عليها، والصبر على الأذي والصفح عنه ومغفرتِهِ ومقابلتِهِ بالإحسان أشقُّ وأشقُّ، ولْكنَّه يسيرٌ على من يسَّره الله عليه وجاهد نفسه على الاتِّصاف به، واستعانَ اللَّهَ على ذٰلك، ثم إذا ذاقَ العبدُ حلاوته، ووجد آثارَه؛ تلقَّاه برحب الصدر وسعة الخُلُق والتلذُّذ فيه.

﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُم مِن وَلِيِّ مِّنُ بَعْدِيٍّ وَتَرَى ٱلظَّلِلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِن سَبِيلِ ﴿ وَتَرَنَّهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفِ خَفيٌّ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿ وَمَا كَاتَ لَمُمْ مِّنْ أَوْلِيَآةً يَنصُرُونَاهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ 🟐 ﴾ .

﴿٤٤﴾ يخبر تعالى أنَّه المنفرد بالهداية والإضلال، وأنَّه ﴿مَنْ يُضْلِل اللَّهُ ﴾: بسبب ظلمه ﴿فما له من وليِّ من بعدِهِ ﴾: يتولَّى أمره ويهديه، ﴿وترى الظالمين لمَّا رأوا العذابَ ﴾: مرأى ومنظراً فظيعاً صعباً شنيعاً يُظْهرونَ النَّدم العظيم والحزنَ على ما سَلَفَ منهم، و﴿يقولُونَ هِلَ إِلَى مَرَدُّ من سبيل ﴾؛ أي: هل لنا طريقٌ أو حيلةٌ إلى رجوعنا إلى الدُّنيا لنعملَ غير الذي كنَّا نعملُ، ولهذا طلبٌ للأمر المُحال الذي لا يمكنُ.

﴿ ٤٥ ﴾ ﴿ وتراهِم يُعْرَضُونَ عليها ﴾ ؛ أي: على النار ﴿ خاشعينَ من الذَّلِّ ﴾؛ أي: ترى أجسامَهم خاشعةً للذُّلِّ الذي في قلوبهم، ﴿ينظُرونَ من طرفٍ خفيٍّ ﴾؛ أي: ينظرون إلى النار مسارقةً وشزراً من هيبتها وخوفِها، ﴿ وقال الذين آمنوا ﴾: حين ظهرتْ عواقبُ الخلق وتبيَّنَ أهلُ الصدق من غيرهم: ﴿إِنَّ الخاسرينَ ﴾: على ﴿٤٢﴾ ﴿إِنَّمَا السبيلُ ﴾؛ أي: إنَّمَا تتوجُّه الحجَّة | الحقيقة، ﴿الذين خَسِرُوا أَنفسَهم وأهليهم يوم القيامةِ ﴾:

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ الذُّلِي يَنظُرُونَ مِنطَرِّفٍ خَعِي وَاللَّالَيْنَ الصَّرَوَ إِنَّ الْخُلِينِ الْمَالَّةِ مِن اللَّهِ الْمَالَّةِ الْمَالَّةِ الْمَالَّةِ الْمَالَّةِ الْمَالَّةِ الْمَالَّةِ الْمَالَّةِ الْمَالَّةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالِينَ الظَّالِينَ الظَّالِينَ الطَّالِينَ الظَّالِينَ الطَّالِينَ الطَّالِينَ الطَّالِينَ الطَّالِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهُ مَا لَكُمُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَكُمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَكُمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَكُمُ مِن اللَّهُ مَا لَكُمُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّالِينَ فَي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَ

حيث فوَّتوا أنفسهم جزيل الثواب وحصلوا على أليم العقاب وفُرِقَ بينهم وبين أهليهم فلم يجتمعوا بهم آخر ما عليهم. ﴿ أَلا إِنَّ الظالمينَ ﴾: أنفسهم بالكفر والمعاصي ﴿ فِي عذابٍ مقيم ﴾ ؛ أي: في سوائه ووسطه منغمِرين لا يخرُجون منه أبداً ، ولا يُفَتَّرُ عنهم وهم فيه مُبْلِسونَ.

﴿٤٦﴾ ﴿وما كان لهم من أولياء يَنصُرونَهم من دونِ الله﴾: كما كانوا في الدُّنيا يُمنُون أنفسَهم بذٰلك؛ ففي القيامةِ يتبينَ لهم ولغيرِهم أنَّ أسبابهم التي أمَّلوها تقطّعت، وأنَّه حين جاءهم عذابُ الله لم يُدْفَعُ عنهم، ﴿ومن يُضْلِل الله فما له مِن سبيل﴾: تحصُلُ به هدايتُه؛ فهؤلاء ضلُوا حين زعموا في شركائِهِم النفعَ ودفعَ الضُّرِ، فتبينَ حينئذِ ضلالُهم.

﴿ اَسْتَجِبُوا لِرَيْكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا مَرَدً لَهُ مِنَ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِن نَصِيرٍ ﴿ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِيرٍ ﴿ وَهَا لَكُمْ مِن نَصِيرٍ ﴾ فَإِنّ أَمْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْئُةُ وَإِنّا أَوْمَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَذَقْنَا الْإِنسَنَ مِنَا رَحْمَةً فَرَحَ بِهَا وَإِن نُصِبّهُمْ سَيِئَةً بِمَا وَذَهُمْ اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿٤٧﴾ يأمر تعالى عباده بالاستجابة له بامتثال ما أمر به واجتنابٍ ما نهى عنه، وبالمبادرة بذلك وعدم التسويف ﴿مِن قبل أن يأتِينَ﴾: يوم القيامة، الذي إذا

جاء؛ لا يمكنُ ردُّه واستدراكُ الفائتِ، وليس للعبد في ذٰلك اليوم ملجاً يلجاً إليه فيفوتُ ربَّه ويهربُ منه، بل قد أحاطتِ الملائكةُ بالخليقة من خلفهم، ونودوا: ﴿يا معشرَ الجِنِّ والإنسِ إنِ استَطَعْتُم أن تَنفُذوا من أقطارِ السمواتِ والأرضِ فانفُذوا لا تَنفُذون إلَّا بسلطانِ : وليس للعبد في ذلك اليوم نكيرٌ لما اقترفَه وأجرمَه، بل لو أنكر؛ لشهدتْ عليه جوارحُه. ولهذه الآيةُ ونحوُها فيها ذمُّ الأمل والأمرُ بانتهازِ الفرصة في كلِّ عمل يَعْرِضُ للعبد؛ فإنَّ للتأخير آفاتِ.

﴿٤٨﴾ ﴿فإنْ أَعْرَضُوا﴾: عمَّا جئتُم به بعد البيانِ التامِّ ﴿فما أُرسلناكَ عليهم حفيظاً﴾: تحفظُ أعمالَهم وتسألُ عنها، ﴿إِنْ عليكَ إلَّا البلاغُ ﴾: فإذا أديتَ ما عليك؛ فقد وجب أجرُكَ على الله، سواء استجابوا أم أعرضوا، وحسابُهم على الله الذي يحفظُ عليهم صغير أعمالِهم وكبيرَها وظاهرَها وباطنها. ثم ذكر تعالى حالةَ الإنسان، وأنّه إذا أذاقه الله رحمة من صحّةِ بدنٍ ورزقِ رغدٍ وجاه ونحوه؛ ﴿فرحَ بها ﴾؛ أي: فرح فرحاً مقصوراً عليها لا يتعدّاها، ويلزم من ذلك طمأنينته بها وإعراضه عن المنعم. ﴿وإن تُصِبْهم سيئةٌ ﴾؛ أي: مرضٌ أو فقرٌ أو نحوهما ﴿بما قدّمتُ أبديهم فإنّ الإنسانَ كفورٌ ﴾؛ أي: طبيعته كفرانُ النعمة السابقة والتسخُط لما أصابه من السيئةِ.

﴿ لِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَكُونِ وَٱلْأَرْضُ يَخْلُقُ مَا يَشَآةُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنسَانًا وَبَهَبُ لِمَن يَشَآهُ ٱلذَّكُورَ ۞ أَو يُزَوِجُهُمْ ذَكَرَانًا وَإِنسَانًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ ٱلذَّكُورَ ۞ أَو يُزَوِجُهُمْ ذَكَرَانًا وَإِنسَانًا وَيَجَعَلُ مَن يَشَآهُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيدُ قَلِيدٌ ۞﴾.

\$ - • • \$ هذه الآية فيها الإخبارُ عن سعة ملكِه تعالى ونفوذِ تصرُّفه في الملك في الخلق لما يشاء والتدبير لجميع الأمور، حتى إنَّ تدبيره تعالى من عمومِهِ أنَّه يتناول المخلوقة عن الأسباب التي يباشِرُها العباد؛ فإنَّ النِّكاحَ من الأسباب لولادة الأولاد؛ فالله تعالى هو الذي يعطيهم من الأولاد ما يشاء؛ فمِنَ الخلق مَن يَهَبُ له إناثاً، ومنهم من يَهَبُ له ذكوراً، ومنهم من يزوِّجُه؛ أي: يجمع له ذكوراً وإناثاً، ومنهم مَنْ يجعلُه عقيماً لا يولُد له. ﴿إنه عليم ﴾: بكلِّ شيءٍ. ﴿قديرٌ ﴿ على كل شيءٍ. فيتصرَّف بعلمه وإتقانه الأشياء وبقدرتِهِ في مخلوقاته.

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنا مَا كُنتَ يَدْرى مَا ٱلْكِنْثُ

وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهُدِي بِهِ ءَمَن نَشَآ أَيْمِنْ عِيَادِنَا أَ

وَإِنَّكَ لَمَّ دِى إِلَى صِرَطٍ مُّسَتَقِيمِ أَنْ صِرَطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ

مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ أَلا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ٢

لسمالله الزنفي الزعيب

حمَّ ۞ وَٱلْكِتَابِٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَ نَّاعَرَبَّيَا

لْعَلَّكُمْ مَعْقِلُون ۞ وَإِنَّهُ فِي أَمْ الْكِتَابِ لَدَيْنَا

لَعَلَيْ حَكِيدُ ۞ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِكْرَصَفْحًا

أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِين ۞ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيّ فِي

ٱلْأَوَّالِينَ ۞ وَمَا يَأْلِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُواْلِهِ - يَسْتَهْزِءُ وِنَ

٥ فَأَهْلَكُنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُٱلْأَوَّلِين

٥ وَلَين سَأَلْنَهُ مِمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ

خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ

مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ 🗘

المراق المراقة المراقة

﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أَللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَآي جِجَابِ أَقُ نُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّامُ عَلَيُّ حَكِيمٌ ١ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِناً مَا كُنتَ لَّذَرِي مَا ٱلْكِئْتُ وَلَا ٱلْإِنْمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوزًا نَّهْدِي بِهِ، مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَأَ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ صَلَاطٍ عَمْرَطِ اللَّهِ ٱلَّذِي لَهُم مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ ٱلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ

﴿ ١ ٥ ﴾ لما قال المكذِّبون لرسل الله الكافرون بالله: ﴿ لُولًا يَكُلُّمُنَا اللَّهُ أُو تَأْتِينَا آيَةً ﴾: من كِبرهم وتجبُّرهم؛ ردَّ اللّه عليهم بهذه الآية الكريمة، وأنَّ تكليمه تعالى لا يكونُ إِلَّا لَحُواصِّ حَلقه؛ للأنبياء والمرسلين وصفوته من العالمين، وأنَّه يكون على أحد لهذه الأوجه: إمَّا أن يكلِّمَه الله وحياً، بأن يُلْقِيَ الوحيَ في قلب الرسول من غير إرسال مَلَكِ ولا مخاطبة منه شفاهاً ، ﴿ أُو ﴾ يكلُّمَه منه شفاهاً، لكنه ﴿من وراء حجاب ﴾؛ كما حصل لموسى بن عمران كليم الرحمٰن، ﴿ أُو ﴾ يكلُّمَه الله بواسطة الرسول الملكيّ؛ فيرسل ﴿رسولاً ﴾؛ كجبريل أو غيره من الملائكة، ﴿فيوحى بإذنه ﴾؛ أي: بإذن ربِّه لا بمجرَّد هواه؛ إنَّه تعالى علىُّ الذات عليُّ الأوصاف، عظيمُها، عليُّ الأفعال، قد قهر كلَّ شيء، ودانت له المخلوقات، ﴿حكيمٌ ﴾ في وضعه كلُّ شيء في موضعه من المخلوقات والشرائع.

﴿٥٢﴾ ﴿وكذُّلك﴾ حين أوحينا إلى الرسل قبلك، ﴿أُوحَيْنا إليك رُوحاً من أمرنا﴾: وهو لهذا القرآن الكريم، سمَّاه روحاً؛ لأنَّ الروح يحيا به الجسدُ، والقرآن تحيا به القلوبُ والأرواح، وتحيا به مصالحُ الدُّنيا والدين؛ لما فيه من الخير الكثير والعَّلم الغزير، وهو محضُ منَّة اللّه على رسولِهِ وعباده المؤمنين من غير سبب منهم، ولهذا قال: ﴿ما كنتَ تَدْرى ﴾؛ أي: قبل نزوله عليك ﴿ما الكتابُ ولا الإيمانُ ﴾؛ أي: ليس عندك علمٌ بأخبار الكتب السابقة، ولا إيمانٌ وعملٌ بالشرائع الإلهيَّة، بل كنت أميًّا لا تخطُّ ولا تقرأ، فجاءك لهذا الكتابُ الذي ﴿جَعَلْناه نوراً نَهدى به من نشاءُ من عبادِنا﴾: يستضيئون به في ظُلُماتِ الكفر والبدع والأهواء المُرْدِيَة، ويعرفون به الحقائق، ويهتدون به إلى الصراط المستقيم. ﴿وإنَّك لَتَهْدَى إلى صراط مستقيم﴾؛ أي: تبيُّنُه لهم، وتوضَّحه، [وتنيره] وترغِّبهم فيه، وتَنْهاهم عن ضدِّه، وترهِّبهم منه.

﴿٥٣﴾ ثم فسَّر الصراط المستقيم، فقال: ﴿صراطِ الله الذي له ما في السمواتِ وما في الأرض﴾؛ أي: الصراط الذي نَصَبَهُ اللّه لعبادِهِ وأخبرهم أنَّه موصلٌ إليه وإلى دار كرامتِهِ. ﴿ أَلا ٓ إلى اللّه تصيرُ الأمورُ ﴾؛ أي: ترجِعُ جميع أمور الخير والشرِّ، فيجازي كـلاُّ بعملِهِ؛ إنْ خيراً فخيرٌ وإن شرًّا فشرٌّ.

> تم تفسير سورة الشورى. والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على تيسيره وتسهيله.

سورة الزخرف (١ ـ ١٢) 9 . 2

تفسير سورة الزخرف مكية

﴿حمَّ إِنَّ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّهُمِينِ أَنَّ إِنَّا جَعَلَنَهُ قُرَّهُ أَنَّا عَرَبَّيَا لَعَلَكُمْ تَمْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ فِي أَرِّ ٱلْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَالَيُّ حَكِيدُ ١ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُم قَوْمًا مُسْرِفِينَ ١٠٠٠ أَسُّ

﴿١ - ٣ ﴾ هذا قسمٌ بالقرآن على القرآن، فأقسم بالكتاب المبين، وأطلق ولم يذكُر المتعلَّق؛ ليدلُّ على أنه مبينٌ لكل ما يحتاج إليه العباد من أمور الدُّنيا والدِّين والآخرة. ﴿إِنَّا جَعَلْناه قرآناً عربيًّا ﴾: لهذا المقسم عليه أنَّه جُعِلَ بأفصح اللغاتِ وأوضحِها وأبينها، ولهذا من بيانه. وذكر الحكمة في ذلك، فقال: ﴿ لَعَلَّكُم تَعَقَلُونَ ﴾؛ ألفاظَه ومعانيَه لتيسُّرها وقربها من

﴿ ٤ ﴿ وَإِنَّه ﴾ ؛ أي: لهذا الكتاب ﴿ لدينا ﴾ في الملأ الأعلى في أعلىٰ الرُّتب وأفضلها ﴿لَعَلِيٌّ حَكَيمٌ ﴾ ؛ أي: لعليٌّ في قدره وشرفه ومحله، حكيم فيما يشتمل عليه من الأوامر والنواهي والأخبار؛ فليس فيه حكمٌ مخالفٌ للحكمة والعدل والميزان.

﴿٥﴾ ثم أخبر تعالى أنَّ حكمته وفضلَه يقتضي أنْ لا يتركَ عباده هملاً لا يرسل إليهم رسولاً ولا ينزل عليهم كتاباً ولو كانوا مسرفين ظالمين، فقال: ﴿أَفْنَضُرِبُ عنكم الذُّكْرَ صفحاً ﴾؛ أي: أفنعرض عنكم ونترك إنزال الذِّكر إليكم ونضرب عنكم صفحاً لأجل إعراضِكم وعدم انقيادِكم [له]، بل ننزل عليكم الكتاب، ونوضِّح لكم فيه كلَّ شيءٍ؛ فإنْ آمنتُم به واهتديتُم؛ فهو من توفيقِكم، وإلَّا؛ قامت عليكم الحجَّة، وكنتُم على بيِّنة من أمركم.

﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيِّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْلِيهِم مِّن نَّبِيِّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ١٠ فَأَهْلَكُنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ﴾.

﴿٦ - ٨﴾ يقول تعالى: إنَّ لهذه سنَّتُنا في الخلق أن لا نَتْرُكَهم هملاً؛ فكم ﴿أرسَلْنا من نبيٍّ في الأوَّلين﴾: يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له، ولم يزل التكذيبُ موجوداً في الأمم. ﴿وما يأتيهم من نبيٍّ إلَّا كانوا به يستهزئونَ ﴿: جَحْداً لما جاء به، وتكبُّراً على

وأفعالاً وآثاراً في الأرض، ﴿ومضى مَثلُ الأوَّلين ﴾؛ أي: مضت أمثالُهم وأخبارُهم وبيَّنَّا لكم منها ما فيه عبرةٌ ومزدجَرٌ عن التكذيب والإنكار.

﴿ وَلَين سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاتًا بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُحْرَجُونَ ١ وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكُبُونَ ﴿ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُنْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَلَا وَمَا كُنَّا لَمُ مُقْرِينَ ١ [وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَّا لَمُنقَلِبُونَ ١١٠٠].

﴿٩﴾ يخبر تعالى عن المشركين أنَّك لو ﴿سألتَهم مَنْ خَلَقَ السمواتِ والأرضَ ليقولنَّ ﴾: الله وحده لا شريك له. ﴿العزيز﴾: الذي دانت لعزَّته جميع المخلوقات. ﴿العليم﴾: بظواهر الأمور وبواطنها وأوائلها وأواخراها. فإذا كانوا مقرِّين بذُلك؛ فكيف يجعلون له الولدَ والصاحبةَ والشريكَ؟! وكيف يشركون به من لا يَخْلُقُ ولا يرزقُ ولا يميتُ ولا يحيى؟!

﴿١٠﴾ ثم ذكر أيضاً من الأدلَّة الدالَّة على كمال نعمته واقتداره بما خَلَقه لعباده من الأرض التي مَهَدها وجعلها قراراً للعباد يتمكَّنون فيها من كلِّ ما يريدون، ﴿وجَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلاً ﴾؛ أي: جعل منافذ بين سلاسل الجبال المتَّصلة تنفُذون منها إلى ما ورائها من الأقطار، ﴿لعلَّكم تهتدونَ﴾: في السير في الطرق ولا تضيعون، ولعلَّكم أيضاً تهتدون في الاعتبار بذلك والادِّكار فيه.

﴿١١﴾ ﴿والذي نَزَّلَ من السماءِ ماءً بقدر ﴾: لا يزيدُ ولا ينقُص، ويكون أيضاً بمقدار الحاجة ؟ لا ينقُصُ بحيث لا يكون فيه نفعٌ، ولا يزيدُ بحيث يضرُّ العباد والبلاد، بل أغاث به العباد، وأنقذ به البلاد من الشدَّة، ولهذا قال: ﴿فأنشَرْنا به بلدةً ميتاً ﴾؛ أي: أحييناها بعد موتها، ﴿كَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾؛ أي: فكما أحيا الأرض الميتة الهامدة بالماء؛ كذلك يحييكم بعدما تستكملونَ في البرزخ ليجازيكم بأعمالكم.

﴿١٢﴾ ﴿والذي خَلَقَ الأزواجَ كلُّها﴾؛ أي: الأصناف جميعها مما تُنْبِتُ الأرض ومن أنفسِهم ومما لا يعلمون؟ من ليل ونهار، وحرِّ وبرد، وذكر وأنثى. . . وغير ذلك، الحقِّ، ﴿فَأَهْلَكُنا أَشَدَّ﴾ من لهؤلاء ﴿بطشاً ﴾؛ أي: قوة أ ﴿وجعل لكم من الفُلْكِ ﴾؛ أي: السفن البحريَّة الشراعيَّة وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنْثَرْنَا بِهِۦبَلْدَةً مَّيْـتَأْ

كَنَالِكَ تُخْرَجُونَ ١ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ

لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَاتَزَكَبُونَ اللَّهِ لِنَسْتَوُ اعْلَى ظُهُورِهِ -

ثُمَّ تَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ

ٱلَّذِي سَخَّرَلْنَاهَنذَا وَمَاكُنَّاللَّهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا

لَمُنقَلِبُونَ اللهِ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجْزًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ

لَكَفُورُ ثُبِينُ ١ المَّا أَعَلَدُ مِمَّا يَعَلَقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَ لَكُمُ

بِٱلْمَنِينَ ۞ وَإِذَابُشِّرَأَحَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا

ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمً اللهُ أَوْمَن يُنَشَّوُا فِ

ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُيِينِ ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتِيكَةَ

ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّمْنِ إِنكَّا أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُذَّبُ

شَهَدَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ۞ وَقَالُواْلُوَسُاءَ ٱلرَّمْنَ مَاعَبَدُنَهُمُّ

مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمَّ إِلَّا يَغْرُصُونَ ۞ أَمَّ الْيَنَاهُمْ

كِتَنْبًامِّن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ عَمْسَتَمْسِكُونَ ۞بَلُ قَالْوَأْ

إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَ نَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثْرِهِم مُّهُمَّدُونَ ۞

والناريَّة ما تركبون، ﴿وَ﴾ من ﴿الأنعام ما تركبونَ﴾. ﴿١٣﴾ ﴿لتستووا على ظهورِهِ﴾: وْلهٰذا شامل لظهور الفُلك ولظهور الأنعام؛ أي: لتستقرُّوا عليها. ﴿ثم تذكروا نعمة ربِّكم إذا استويتُم عليه ﴿: بالاعتراف بالنعمة لمن سخَّرها والثناء عليه تعالى بذلك، ولهذا قال: ﴿وتقولوا سبحانَ الذي سخَّر لنا هٰذا وما كُنَّا له مقرنينَ ﴾؛ أي: لولا تسخيره لنا ما سَخَّر من الفلك والأنعام؛ ما كنا مُطيقينَ لذُّلك وقادِرين عليه، ولْكن من لطفِهِ وكرمِهِ تعالى سخَّرها وذلَّلها ويسَّر أسبابها. والمقصودُ من لهذا بيانُ أن الربَّ الموصوفَ بما ذكره من إفاضة النِّعم على العبادِ هو الذي يستحقُّ أن يُعبد، ويصلِّي له ويُسجَد^(١).

﴿ وَجَعَلُوا لَهُم مِنْ عِبَادِهِ جُزَّءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ

﴿ أَمِ اَتَّخَذَ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنكُمُ بِٱلْبَنِينَ ﴿ وَإِذَا بُثِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّمْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجَهُمُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيدُ ۞ أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِ ٱلْجِلْيَةِ وَهُوَ فِ ٱلْجِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ﴿ لَى وَجَعَلُوا الْمَلَتَهِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّحَمَٰنِ إِننَأً أَشَهِ دُوا خَلْقَهُمُّ سَتُكْنَبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوَ شَآةَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّا لَهُم بِنَالِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ اللهُ أَمْ ءَانْيَنَاهُمْ كِتَابًا مِن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ بَلِّ قَالُوا ۚ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرُهِم

مُّهْتَدُونَ ۞ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَمَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓ ءَاثَنِهِم مُقْتَدُونَ ۞ 💠 قَالَ أُوْلَوَ حِشْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَّتُمْ عَلَيْهِ ءَاتِلَةًكُمَّ قَالُواْ إِنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِدِ. كَفِيرُونَ 🚳 فَاتَنَقَمَنَا مِنْهُمَّ فَانْظُرَ كَيْفَ كَانَ عَلِيَهُ ٱلْمُكَذِبِينَ ۞﴾.

﴿١٥﴾ يخبر تعالى عن شناعةِ قول المشركين الذين جعلوا لله تعالى ولداً، وهو الواحد الأحدُ الفرد الصَّمد، الذي لم يتَّخذ صاحبة ولا ولداً، ولم يكنْ له كفُواً أحدٌ. وأنَّ ذلك باطلٌ من عدة أوجه: منها: أنَّ الخلقَ كلُّهم عباده، والعّبوديُّة تنافى الولادة. ومنها: أنَّ الولد جزءٌ من والدِهِ، واللّه تعالى بائنٌ من خلقِهِ مباينٌ لهم في صفاته ونعوت جلاله، والولدُ جزءٌ من الوالدِ؛ فمحالٌ أن يكون لله تعالى ولدٌ.

﴿١٦﴾ ومنها: أنَّهم يزعُمون أنَّ الملائكةَ بناتُ الله، ومن المعلوم أنَّ البناتِ أدونُ الصنفين؛ فكيف يكون لله البناتُ ويصطِّفيهم بالبنين ويفضِّلهم بها؟! فإذاً؛ يكونون أفضلُ من الله! تعالى اللهُ عن ذلك علوًّا كبيراً!

﴿١٧﴾: ومنها: أنَّ الصنف الذي نُسبوه لله _ وهو البنات _ أدون الصنفين وأكرههما لهم، حتى إنَّهم من كراهتهم لذُّلك ﴿إِذَا بُشِّرَ أَحدُهم بِمَا ضَرَبَ للرحمٰن مثلاً ظلُّ وجهُهُ مسودًا﴾؛ من كراهته وشدَّة بغضه؛ فكيف يجعلون لله ما بكرهون؟!

﴿١٨﴾ ومنها: أنَّ الأنثى ناقصةٌ في وصفها وفي منطقها وبيانها، ولهذا قال تعالى: ﴿أَوْمَن يُنَشَّأُ في الحِلْيَةِ ﴾؛ أي: يجمَّل فيها لنقص جمالِهِ، فيجمَّل بأمرِ خارج منه، ﴿وهو في الخصام﴾؛ أي: عند الخصام الحِلْيَةِ ﴾ أي: عند الخصام الموجب لإظهارِ ما عند الشخص من الكلام ﴿غيرُ مبينٍ ﴾؛ أي: غير مبينٍ لحجته ولا مفصح عمَّا احتوى عليه

⁽١) الآية رقم (١٤) لم أجد لها تفسيراً في النسختين.

ضميرُه؛ فكيف ينسبونهنَّ لله تعالى؟!

﴿١٩﴾ ومنها: أنَّهم ﴿جعلوا الملائكة الذين هم عبادُ الرحمٰن إناثاً ﴾: فتجرؤوا على الملائكة العباد المقرُّبين، ورقُّوهم عن مرتبة العبادة والذُّلِّ إلى مرتبة المشارِكة للَّه في شيء من خواصِّه، ثم نزلوا بهم عن مرتبةِ الذَّكوريَّة إلى مرتبة الأنوثيَّة؛ فسبحان من أظهر تناقضَ مَنْ كَذَبَ عليه وعاند رسله! ومنها: أنَّ اللّه ردَّ عليهم بأنَّهم لم يشهدوا خَلْقَ الله لملائكته؛ فكيف يتكلَّمون بأمر من المعلوم عند كلِّ أحدٍ أنَّه ليس لهم به علمٌ؟! ولْكن لَا بدَّ أن يُسألوا عن لهذه الشهادة، وستُّكْتَبُ عليهم ويعاقبون علىها.

﴿٢٠﴾ وقوله تعالى: ﴿وقالوا لو شاء الرحمٰنُ ما عَبَدْناهُم ﴾: فاحتجُوا على عبادتهم الملائكة بالمشيئة، وهي حُجةٌ لم يزل المشركونَ يطرقونها، وهي حجةٌ باطلةٌ في نفسها عقلاً وشرعاً؛ فكلُّ عاقل لا يقبلُ الاحتجاج بالقدر، ولو سَلَكَه في حالةٍ من أحواله؛ لم يثبت عليها قدمه، وأمّا شرعاً؛ فإنَّ اللّه تعالى أبطل الاحتجاج به، ولم يذكُره عن غير المشركين به المكذِّبين لرسله؛ فإنَّ الله تعالى قد أقام الحجَّة على العباد؛ فلم يبقَ لأحدٍ عليه حجةٌ أصلاً، ولهذا قال هنا: ﴿مَا لَهُم بَذَٰلِكُ مِن عَلَم إِنْ هُم إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾؛ أى: يتخرَّصون تخرُّصاً لا دليل عليه، ويتخبَّطون خَبْطَ عشواء.

﴿٢١﴾ ثم قال: ﴿أَم آتيناهُم كتاباً من قبلِهِ فهم به مستمسكون ﴾: يخبرُهم بصحَّة أفعالهم وصدق أقوالهم؟! ليس الأمر كذلك؛ فإنَّ اللَّه أرسل محمداً نذيراً إليهم، وهم لم يأتهم نذيرٌ غيره؛ أي: فلا عقل ولا نقل، وإذا انتفى الأمران؛ فلا ثُمَّ إلَّا الباطل.

﴿٢٢﴾ نعم؛ لهم شبهةٌ من أوهى الشُّبه، وهي تقليد آبائهم الضالين، الذين ما زال الكفرة يردُّون بتقليدهم دعوة الرسل، ولهذا قال هنا: ﴿بل قالوا إِنَّا وَجَدْنا آباءنا على أمَّةٍ ﴾؛ أي: على دين وملَّة، ﴿وإنَّا على آشارهم مهتدون ﴾؛ أي: فلا نتَّبع ما جاء به

﴿ ٢٣﴾ ﴿ وكذُّلك ما أرسلنا من قبلِكَ في قريةٍ من نذير إلَّا قال مترفوها﴾؛ أي: منعَّموها وملؤها الذين أطغَتْهمَّ الدُّنيا وغرَّتهم الأموال واستكبروا على الحقِّ: ﴿إِنَّا وَجَدْناً آباءنا على أمَّةٍ وإنَّا على آثارهم مقتدون﴾؛ أي: فلهؤلاء ليسوا ببدع منهم، وليسوا بأول من قال لهذه المقالة.

لآبائِهم الضالِّين ليس المقصودُ به اتباعَ الحقِّ والهدى، وإنَّما هو تعصبٌ محضٌ، يُرادُ به نصرة ما معهم من

﴿٢٤﴾ ولهذا كلُّ رسول يقول لِمَنْ عارَضَه بهذه الشُّبهة الباطلة: ﴿ أُولُو جَنُّتُكُم بِأَهْدَى مَمَّا وَجَدْتُم عليه آباءَكم ﴾؛ أي: أفتتَّبعوني لأجل الهُدى؟ ﴿قَالُوا إِنَّا بما أرْسِلْتُم به كافرونَ ﴾ : فعُلِمَ بهذا أنَّهم ما أرادوا اتِّباعَ الحقُّ والهدى، وإنَّما قصدُهم اتِّباع الباطل والهوي.

 ﴿٢٥﴾ ﴿فانتَقَمْنا منهم﴾: بتكذيبهم الحقّ وردِّهم إيّاه بهذه الشبهة الباطلة، ﴿فانظُرْ كيف كان عاقبةُ المكذِّبين ﴾: فليحذر هؤلاء أن يستمرُّوا على تكذيبهم | فيصيبهم ما أصابهم.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَّاءٌ مِّمًا نَعْبُدُونَ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ اللَّهِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَفِيدٍ. لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ١ بَلْ مَتَّعْتُ هَتَوُلاَءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُبِينٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَلَاا سِحْرٌ ا وَإِنَّا بِهِۦ كَفِرُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ هَٰذَا ٱلْفُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرِّيَةِ عَظِيمٍ ۞ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ خَقْنُ قَسَمْنَا أَبْيَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ۗ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنيَّأُ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ 📆 ﴾.

﴿٢٦﴾ يخبر تعالى عن ملَّة إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي ينتسب إليه أهلُ الكتابُ والمشركون، وكلُّهم يزعم أنَّه على طريقته، فأخبر عن دينِهِ الذي ورَّثُه في ذرِّيَّته، فقال: ﴿وإِذْ قال إبراهيمُ لأبيه وقومِهِ ﴾: الذين اتَّخذوا من دون اللَّه آلهة يعبُدونهم ويتقرَّبون إليهم: ﴿إِنَّنِي بِراءٌ ممَّا تعبدونَ ﴾؛ أي: مبغضٌ له مجتنبٌ معادٍ لأهله.

﴿٢٧﴾ ﴿إِلَّا الذي فَطَرني﴾؛ فإنَّى أتولَّاه وأرجو أن يَهْدِيَني للعلم بالحقِّ والعمل بالحقِّ؛ فكما فَطَرني ودَبَّرني بما يُصْلِحُ بدنى ودُنياي، فسيهديني لما يُصْلِحُ ديني وآخرتي.

﴿٢٨﴾ ﴿وجَعَلُها﴾؛ أي: هذه الخصلة الحميدة التي هي أمُّ الخصال وأساسُها، وهي إخلاصُ العبادة للَّه وحده، والتبرِّي من عبادة ما سُواه ﴿كلمةً باقيةً في عقبه ﴾؛ أي: في ذرِّيَّتِهِ، ﴿لعلَّهم ﴾: إليها ﴿يرجِعونَ ﴾: الشهرتها عنه وتوصيته لذُرِّيَّتِهِ وتوصية بعض بنيه كإسحاق ولهذا الاحتجاج من لهؤلاء المشركين الضالِّين بتقليدهم أ ويعقوب لبعض؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَن يرغَبُ عن مِلَّةِ وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ في قَرْمَةٍ مِّن نَّذِم إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ

إِنَّا وَجَدْنَاءَ ابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَائْدِهِم مُفْقَدُونِ

﴿ قَالَ أَوَلَوْحِمَّتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَكُّمُّ قَالُوٓاْ

إِنَّابِمَآ أَرْسِلْتُمُ بِهِ عَكَفِرُونَ ۞ فَأَنْفَقَمْنَا مِنْهُمٌّ فَأَنْظُرُكَيْفَ

كَانَعَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْقَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ

إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَا لَعَبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَ فِي فَإِنَّهُ سَيَهُ دِينِ

وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ مُاقِيَةً فِي عَقِبِهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهُ اللَّهِ

مَتَّعْتُ هَنَوُّلآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ٥

وَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَذَاسِحَرُّ وَإِنَّابِهِۦكَفِرُونَ ۞ وَقَالُواْ

لَوْلَانُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَ انْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ الْهُرْ

يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ خَنُ قَسَمَنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيْوَةِ

ٱلدُّنَا وَرَفَعْنَابِعَضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَكَخِذَ بَعْضُهُم

بَعْضَاسُخْرِيَّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مُّمَّا يَجْمَعُونَ 🕝 وَلَوْلَآ

أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْنَ ن

لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًامِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهُرُونَ 🖈

إبراهيم إلَّا من سَفِهَ نفسه. . . ﴾ إلى آخر الآيات.

﴿٢٩﴾ فلم تزلُ هٰذه الكلمة موجودةً في ذريَّته عليه السلام حتى دخلهم التَّرفُ والطغيانُ، فقال تعالى: ﴿بل متَّعْتُ هُولاء وآباءهم﴾: بأنواع الشَّهَوات، حتى صارت هي غايتهم ونهاية مقصودِهم، فلم تزلْ يتربَّى حبُّها في قلوبهم، حتى صارت صفاتِ راسخةً وعقائدَ متأصلةً. ﴿حتى جاءهم الحقُّ﴾: الذي لا شكَّ فيه ولا مِرْيَةَ ولا اشتباه، ﴿ورسولٌ مبينٌ﴾؛ أي: بيِّن الرسالة، قامت أدلَّة رسالته قياماً باهراً بأخلاقه ومعجزاتِه، وبما جاء به، وبما صدَّق به المرسلين وبنفس دعوتِه ﷺ.

﴿ ولمّا جاءهم الحقّ﴾: الذي يوجِبُ على من له أدنى دين ومعقول أن يَقْبَلُه وينقادَ له، ﴿ قالوا هٰذا سحرٌ وإنّا به كافرونَ ﴾: وهذا من أعظم المعاندة والمشاقّة؛ فإنّهم لم يكتفوا بمجرَّد الإعراض عنه، بل ولا جحده، فلم يرضوْا حتى قدحوا به قدحاً شنيعاً، وجعلوه بمنزلة السحر الباطل الذي لا يأتي به إلّا أخبث الخلق وأعظمُهم افتراءً، والذي حَمَلَهم على ذلك طغيانُهم بما متّعهم الله به وآباءهم.

(٣١% ﴿ وقالوا ﴾: مقترحينَ على الله بعقولهم الفاسدة: ﴿ لُولا نُزِّلُ هٰذا القرآنُ على رجل من القريتينِ عظيم ﴾؛ أي: معظم عندهم مبجَّل من أهل مكة أو أهل الطائف؛ كالوليد بن المغيرة ونحوه ممَّن هو عندَهم عظيم.

﴿٣٢﴾ قال الله ردًّا لاقتراحهم: ﴿أهم يقسِمونَ رحمةَ ربِّكَ﴾؛ أي: أهم الخزَّانُ لرحمة الله، وبيدهم تدبيرُها، فيعطون النبوَّة والرسالة من يشاؤون، ويمنعونها ممَّن يشاؤون؟! ﴿نحن قسَمْنا بينَهم معيشَتَهم في الحياة الدُّنيا ورَفَعْنا بعضَهم فوق بعض درجاتٍ﴾؛ أي: في الحياة الدُّنيا، ﴿و﴾ الحال أنَّ رحمةَ ﴿ربِّك خيرٌ ممَّا يجمعونَ﴾: من الدُّنيا؛ فإذا كانت معايشُ العبادِ وأرزاقُهم الدنيويَّة بيد الله تعالى، هو الذي يقسِمُها بين عباده، فيبسِطُ الرزق على من يشاءُ ويضيِّقُه على من يشاءُ بحسب حكمته؛ فرحمتُه الدينيَّةُ - التي أعلاها النبوَّة والرسالة - أولى وأحرى أن تكونَ بيدِ الله تعالى؛ فالله أعلمُ حيثُ يجعلُ رسالتَه.

فعُلم أنَّ اقتراحهم ساقطٌ لاغ، وأنَّ التدبير للأمور كلِّها دينيِّها ودنيويِّها بيد الله وحده، هٰذا إقناعٌ لهم من جهة غلطهم في الاقتراح الذي ليس في أيديهم منه شيءٌ، إن هو إلَّا ظلمٌ منهم وردِّ للحقِّ. وقولهم: ﴿لولا نُزِّلَ هٰذا القرآنُ على رجل من القريتين عظيم﴾: لو عرفوا حقائق الرجال والصفاتِ التي بها يُعْرَفُ علوُ قدر الرجل، وعِظَمُ منزلته عند الله وعند خلقه؛ لعلموا أنَّ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو أعظمُ الرجال قدراً، وأعلاهم فخراً، وأكملُهم عقلاً، وأغزرُهم علماً، وأجلُهم رأياً وعزماً وحزماً، وأكملُهم خلقاً، وأوسعُهم رحمةً، وأشدُهم شفقةً، وأهداهم وأتقاهم، وهو قطبُ دائرة الكمال، وإليه المنتهى في أوصاف الرجال، ألا وهو رجلُ العالم على الإطلاق؛ يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه؛ إلَّا من ضلَّ وكابَرَ؛ فكيف يُفَضِّلُ عليه المشركون مَنْ لم يَشُمَّ مثقال ذرَّةٍ مِنْ كماله، ومَنْ خَرْمُه ومنتهى عقلِهِ أنْ جعل إلهه الذي يعبُدُه ويدعوه ويتقرَّب إليه صنماً أو شجراً أو حجراً لا يضرُّ ولا ينفع ولا يمنعُ، وهو كلُّ على مولاه، يحتاجُ لمن يقوم بمصالحه؟! فهل هذا إلا من فعل السَّفهاء والمجانين؟! فكيف يُجعلُ مثلُ هٰذا عظيماً؟! أم كيف يُفَضَّلُ على خاتم الرسل وسيد ولد آدم على المُنافية ولكنَ الذين عقلون.

وَلِمُنُوتِهِمْ أَتَوْبُا وَسُرُرًا عَلَيْمَ المَّنْكِكُونَ ﴿ وَرُحُرُفَا وَلِنَهُ وَلِمُنْ وَكُونَ اللَّهُ مَا أَوْبُو وَالدَّنَيْ وَالْآخِورَةُ عِندَ رَيِكَ لِلْمُتَقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّمْنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَلْنَا فَهُولَهُ فَي رَفْقِيضْ لَهُ شَيْطَلْنَا فَهُولَهُ فَي رَنُ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ فَهُولَهُ فَي رَنُ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ فَهُولَهُ فَي رَنُ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُم مُن السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ الْمَعْدَ وَلَى السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ الْمَعْدَ وَلَى اللَّهِ مَنْ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ الْمَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ وَيَشَسَلُولَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَقُولُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ ال

وفي هذه الآية تنبية على حكمة الله تعالى في تفضيل الله بعض العباد على بعض في الدُنيا ؛ ﴿لِيَتَخِذُ بعضُهم بعضاً سخريًا ﴾؛ أي: ليسخِّر بعضُهم بعضاً في الأعمال والحِرَف والصنائع؛ فلو تساوى الناس في الغنى ولم يحتج بعضُهم إلى بعض؛ لتعطَّلَت كثيرٌ من مصالحهم ومنافعهم.

وفيها دليلٌ على أنَّ نعمتَه الدينيَّة خير من النعمة الدنيويَّة؛ كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿قل بفضل اللهِ وبرحمتِهِ فبذلك فَلْيَفْرَحُوا هو خيرٌ ممَّا يجمعونَ﴾.

﴿٣٣ - ٣٥ يخبر تعالى بأنَّ الدُّنيا لا تسوى عنده شيئاً، وأنَّه لولا لطفُه ورحمتُه بعباده التي لا يقدم عليها شيئاً؛ لوسَّع الدُّنيا على الذين كفروا توسيعاً عظيماً، ولَجَعَلَ ﴿لبيوتهم سُقُفاً من فضّة ومعارجَ ﴾؛ أي: درجاً من فضة، ﴿عليها يظهرونَ ﴾: إلى سطوحهم، ﴿ولبيوتهم أبواباً وسُرراً عليها يتَّكِئُونَ ﴾: من فضّة، ولجعل لهم ﴿زُخُرفاً ﴾؛ أي: لزخرف لهم دُنياهم بأنواع الزخارف وأعطاهم ما يشتهون، ولكن منعه من ذلك

رحمتُه بعباده؛ خوفاً عليهم من التسارع في الكفر وكثرة المعاصي بسبب حبِّ الدُّنيا. ففي هٰذا دليلٌ على أنَّه يمنع العبادَ بعضَ أمور الدُّنيا منعاً عامًّا أو خاصًّا لمصالحهم، وأنَّ الدُّنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. وأنَّ كلَّ هٰذه المذكورات متاعُ الحياة الدُّنيا منغصة مكدرة فانية، وأنَّ الآخرة عند الله تعالى خيرٌ للمتَّقين لربِّهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ لأنَّ نعيمَها تامُّ كاملٌ من كلِّ وجهٍ، وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذُّ الأعين، وهم فيها خالدون. فما أشدَّ الفرقَ بين الدارين!

﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلزَّمْذِن نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ فَرِينٌ ۞ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّيِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْ تَدُونَ ۞ حَقَّ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَيِثْسَ ٱلْقَرِينُ ۞ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمَتُمْ ٱنْكُو فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۞﴾.

٣٦٥ يخبر تعالى عن عقوبَتهِ البليغةِ بمن أعرضَ عن ذكرِهِ، فقال: ﴿وَمِن يَعْشُ﴾؛ أي: يعرِضُ ويصدُ ﴿عن ذِكْرِ الرحمٰن﴾: الذي هو القرآنُ العظيمُ، الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمٰن عبادَه؛ فمن قَبِلَها؛ فقد قبل خير المواهب، وفاز بأعظم المطالب والرغائب، ومن أعرض عنها وردَّها؛ فقد خاب وخسِرَ خسارةً لا يسعدُ بعدها أبداً، وقيَّض له الرحمٰن شيطاناً مريداً يقارِنُه ويصاحِبُه ويعدُه ويمنيه ويؤزُه إلى المعاصي أزَّا.

﴿٣٧﴾ ﴿وإنَّهم لَيَصُدُّونهم عن السبيل﴾؛ أي: الصراط المستقيم والدين القويم، ﴿ويحسَبون أنَّهم مهتدونَ﴾: بسبب تزيين الشيطانِ للباطل وتحسينِه له وإعراضِهم عن الحقِّ، فاجتمع لهذا ولهذا. فإن قيل: فهل لهذا من عذر من حيث إنّه ظنَّ أنَّه مهتدِ وليس كذلك؟ قيل: لا عذر لهذا وأمثاله الذين مصدرُ جهلهم الإعراضُ عن ذكرِ الله مع تمكُّنهم على الاهتداء، فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه، ورغِبوا في الباطل؛ فالذنبُ ذنبُهم والجرم جرمُهم.

«٣٨» فهذه حالة هذا المعرض عن ذكر الله في الدُّنيا مع قرينه، وهو الضَّلال والغيُّ وانقلاب الحقائق، وأما حاله إذا جاء ربَّه في الآخرة؛ فهو شرُّ الأحوال، وهو الندم والتحسُّر والحزن الذي لا يُجْبَر مصابُه والتبرِّي من قرينه، ولهذا قال تعالى: ﴿حتى إذا جاءنا قال يا ليتَ بيني وبينكَ بُعْدَ المشرقينِ فبئس القرينُ ﴾؛ كما في قوله تعالى: ﴿ويومَ يَعَضُّ الظالمُ على يديه يقولُ يا ليتني اتَّخذتُ مع الرسولِ سبيلاً. يا ويلتَىٰ ليتني لم أتَّخِذْ فلاناً خليلاً. لقدْ أضَلَّني عن الذُكْرِ بعد إذ جاءني وكان الشيطانُ للإنسان خَذولاً ﴾.

«٣٩» وقوله تعالى: ﴿ولَن يَنفَعَكُم اليومَ إِذ ظلمتُم أَنَّكُم في العذابِ مشترِكونَ ﴾؛ أي: ولا ينفعكم يوم القيامةِ اشتراكُكم في العذاب أنتم وقرناؤكم وأخلاً ؤكم، وذلك لأنكم اشتركتُم في الظَّلم فاشتركتم في عقابه وغلبه، ولن ينفَعكم أيضاً روح التسلِّي في المصيبة؛ فإنَّ المصيبة إذا وقعت في الدُّنيا واشترك فيها المعاقبون؛ هان عليهم بعضُ الهون، وتسلَّى بعضُهم ببعض، وأما مصيبةُ الآخرة؛ فإنها جَمعَتْ كلَّ عقابِ ما فيه أدنى راحة، حتى ولا هذه الراحة. نسألُك يا ربَّنا العافية وأن تُريحنا برحمتِك.

﴿٤٠﴾ يقولُ تعالى لرسولِهِ عَلَيْ مسلياً له عن امتناع المكذّبين عن الاستجابة له وأنّهم لا خير فيهم ولا فيهم زكاءٌ يدعوهم إلى الهدى: ﴿أَفَانَتَ تُسْمِعُ الصُّمِّ﴾؛ أي: الذين لا يسمعون، ﴿أَوْ تَهْدِي العُمْيَ﴾: الذين لا يبصرون أو تهدي مَنْ هو ﴿في ضلال مبين﴾؛ أي: بيّن واضح لعلمِهِ بضلالِهِ ورضاه به؛ فكما أنَّ الأصمَّ لا يسمعُ الأصوات، والأعمى لا يبصِر، والضالَّ ضلالاً مبيناً لا يهتدي؛ فهؤلاء قد فسدتْ فِطَرُهم وعقولُهم بإعراضهم عن الذّكر، واستحدثوا عقائدَ فاسدةً وصفاتٍ خبيثةً تمنعهم وتحولُ بينَهم وبينَ الهدى، وتوجِبُ لهم الازديادَ من الرّدى.

﴿٤١﴾ فهؤلاء لم يبقَ إلَّا عذابُهم ونَكالُهم إمَّا في الدُّنيا أو في الآخرة، ولهذا قال تعالى: ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ

فإنًا منهم منتقِمونَ ﴿؛ أي: فإنْ ذَهَبْنا بك قبل أن نُرِيكَ ما نعِدُهم من العذابِ؛ فاعلمْ بخبرنا الصادق أنّا منهم منتقمون.

﴿٤٢﴾ ﴿أُو نُرِيَنَّكَ الذي وَعَدْناهم﴾: من العذاب، ﴿فَإِنَّا عليهم مقتدرونَ﴾: ولكن ذٰلك متوقّف على اقتضاءِ الحكمة لتعجيلِهِ أو تأخيرِه؛ فهذه حالك وحالُ هؤلاء المكذّبين.

﴿ ٢٣﴾ وأمّا أنت؛ ﴿ فاستمسِكْ بالذي أوحِيَ إليك ﴾ : فعلاً واتّصافاً بما يأمر بالاتّصاف به، ودعوة إليه، وحرصاً على تنفيذِهِ بنفسك وفي غيرك. ﴿ إنّك على صراطٍ مستقيم ﴾ : موصل إلى اللّه وإلى دار كرامتِه، وهذا مما يوجِبُ عليك زيادة التمسّك به والاهتداء، إذا علمتَ أنّه حقّ وعدلٌ وصدقٌ تكون بانياً على أصل أصيل، إذا بنى غيرُكَ على الشكوكِ والأوهام والظّلم والجَوْر.

﴿ \$ \$ \$ ﴿ وَإِنَّه ﴾ ؛ أي: هٰذا القرآن الكريم، ذِكْرٌ ﴿ لك ولقومِكَ ﴾ أي: فخرٌ لكم ومنقبةٌ جليلةٌ ونعمةٌ لا يقادر قدرها ولا يعرف وصفها، ويذكِّرُكم أيضاً ما فيه من الخير الدنيويِّ والأخرويِّ، ويحثُّكم عليه، ويذكِّرُكم الشرَّ ويرهِّبُكم عنه. ﴿ وسوف تُسألونَ ﴾ : عنه ؛ هل قُمتم به فارتفعتُم وانتفعتُم ؟ أم لم تقوموا به فيكون حجةً عليكم وكفراً منكم بهٰذه النعمة ؟

(10%) ﴿ واسأل مَنْ أَرْسَلْنا من قبلك من رسِلنا أجعلنا من دونِ الرحمٰن آلهة يُعْبَدون﴾: حتى يكون للمشركين نوعُ حجَّةٍ يتَّبعون فيها أحداً من الرسل؛ فإنَّك لو سألتهم واستخبرت (1) عن أحوالهم؛ لم تجد أحداً منهم يدعو إلى اتخاذ إله آخر مع الله، وأنَّ كلَّ الرُّسل من أوَّلهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادةِ الله وحدَه لا شريك له؛ قال تعالى: ﴿ ولقد بَعَثْنا في كلِّ أُمَّةٍ رسولاً أنِ اعبُدوا الله واجْتَنِبوا الطاغوتَ ﴾، وكلُّ رسول بعثه الله يقولُ لقومه: ﴿ المشركين ليس لهم مستندٌ في شركهم لا من عقل صحيح المشركين ليس لهم مستندٌ في شركهم لا من عقل صحيح ولا نقل عن الرسل.

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِثَايَنِتَا ۚ إِلَىٰ فِرَعُوْنَ وَمَلِائِدِهِ ﴾... إلى آخر القصة.

﴿٤٦﴾ لما قال تعالى: ﴿واسألْ مَنْ أرسلْنا من قبلك من رسلنا أَجَعَلْنا من دونِ الرحمٰن آلهة يُعْبَدون﴾؛ بيَّن تعالى حالَ موسى ودعوتَهُ التي هي أشهرُ ما يكونُ من دَعُوات الرسل، ولأنَّ الله تعالى أكثر من ذِكْرِها في

⁽۱) كذا في (ب) وفي (أ): «استخبرت».

A PARTY CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA وَمَانُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكَبُرُ مِنْ أُخْتِهَ أَوَأَخَذَنَّهُم بِالْعَذَابِلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّا لَمُهْ تَدُونَ 🤁 فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ٥٠ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنْقُومِ ٱلْيُسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتَى اللَّالَةُ بَصِرُونَ ۞ أَمَرَأَنَا خَيْرُ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَمَ بِهِ ينُّ وَلَا يَكَا دُيُبِينُ ۞ فَلَوْلاَ أَلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَاءَ مَعَ دُالْمَكَنِيكَ ثُمُفَتَرِنِينَ ۞ فَاسْتَحَفَّ فَوَمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ۞ فَلَمَّاءَ اسَفُونَا ٱنكَقَمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفَاوَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ 🕝 🛊 وَلَمَّاضُرِبَ أَبْنُ مُرْيِعَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِيدُونِ ﴿ وَقَالُوٓا مَأَلِهَ تُنَا خَيْرُأَةُ هُوَّمَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلَا ۚ بَلَ هُمْ فَوْمُ خَصِمُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنَّ إِسْرَةِ بِلَ اللهُ وَلَوْنَشَآءُ لِمُعَلِّنَامِنكُمْ مَّلَكَتِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ

كتابه، فذكر حالَه مع فرعون [فقال]: ﴿ولقد أَرْسَلْنا موسى بآياتنا﴾: التي دلَّت دلالةً قاطعةً على صحَّة ما جاء به؛ كالعصا والحية وإرسال الجراد والقمَّل... إلى آخر الآيات، ﴿إلى فرعون وملئِهِ فقال إنِّي رسولُ ربِّ العالمين﴾: فدعاهم إلى الإقرار بربِّهم، ونهاهم عن عبادةِ ما سواه.

﴿٤٧ ـ ٤٧﴾ ﴿فلمًا جاءهم بآياتِنا إذا هم منها يضحَكونَ﴾؛ أي: ردُّوها وأنكروها واستهزؤوا بها ظلماً وعلوًا، فلم يكنُ لقصور بالآيات وعدم وضوح فيها، ولهذا قال: ﴿وما نُريهم من آيةٍ إلَّا هي أكبرُ من أختِها﴾؛ أي: الآيةُ المتأخرةُ أعظم من السابقة، ﴿وأخذناهم بالعذاب﴾: كالجراد والقمل والضفادع والدَّم آياتِ مفصلاتِ، ﴿لعلَّهم يرجِعون﴾: إلى الإسلام ويُذْعِنون له؛ ليزولَ شركهم وشرُّهم.

﴿ 19 ﴾ ﴿ وقالوا ﴾ عندما نزل عليهم العذاب: ﴿ يا أَيُها الساحرُ ﴾ : يعنون: موسى عليه السلام ، وهذا إمّا من باب التهكّم به ، وإمّا أن يكون هذا الخطاب عندهم مدحاً ، فتضرّعوا إليه بأن خاطبوه بما يخاطبون به مَنْ يزعُمون أنّهم علماؤهم ، وهم السحرة ، فقالوا: ﴿ يا أَيها الساحرُ ادعُ لنا ربّك بما عَهِدَ عندك ﴾ ؛ أي: بما خصّك الله به وفضّلك به من الفضائل والمناقب أن يكشف عنّا العذاب ، ﴿ إنّنا لمهتدونَ ﴾ : إنْ كشف الله عنّا ذلك .

﴿٥٠﴾ ﴿فَلَمَّا كَشَفْنا عنهم العذابَ إذا هم ينكُثون﴾؛ أي: لم يفوا بما قالوا، بل غدروا، واستمرُّوا على كفرهم، ولهذا كقولِه تعالى: ﴿فَارَسَلْنا عليهم الطُّوفان والجرادَ والقمَّل والضفادع والدَّم آياتِ مفصَّلات فاستكبروا وكانوا قوماً مجرِمين﴾، ولما وقع عليهم الرجزُ؛ قالوا: ﴿يا موسى ادعُ لنا رَبَّكَ بما عهدَ عندك لئنْ كَشَفْتَ عنَّا الرجزَ لنؤمننَّ لك ولنرسلنَّ معك بني إسرائيلَ. فلمَّا كَشَفْنا عنهم الرِّجْزَ إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكُثونَ﴾.

﴿١٥﴾ ﴿ونادى فرعونُ في قومه قال﴾: مستعلياً بباطلِهِ قد غرَّه مُلكه وأطغاه مالُه وجنودُه: ﴿يا قوم أليس لي ملك مصرَ ﴾؛ أي: ألست المالك لذلك المتصرف فيه؟ ﴿وهٰده الأنهار تجري من تحتي ﴾؛ أي: الأنهار المنسحبة من النيل في وسط القصور والبساتين. ﴿أفلا تبصِرونَ ﴾: هٰذا الملكَ الطويلَ العريض؟! وهٰذا من جهله البليغ؛ حيث افتخر بأم خارج عن ذاته، ولم يفخر بأوصاف حميدة، ولا أفعال سديدة.

ُ ﴿٢٥﴾ ﴿أُم أَنَا خَيرٌ مَن هٰذَا الذي هو مَهينٌ ﴾؛ يعني _ قبَّحه الله _ بالمَهينِ: موسى بن عمران كليم الرحمٰن الوجيه عند الله؛ أي: أنا العزيز وهو النَّليل المهان المحتقر؛ فأيُّنا خيرٌ ؟! ﴿وَ ﴾ مع هٰذَا؛ فلا ﴿يكادُ يُبِينُ ﴾ عما في ضميرهِ بالكلام؛ لأنّه ليس بفصيح اللسان، وهٰذَا ليس من العيوب في شيءٍ، إذا كان يُبين ما في قلبِه، ولو كان ثقيلاً عليه الكلام.

﴿٣٥﴾ ثم قال فرعونُ: ﴿فلولا ٱلْقِيَ عليه أسورةٌ من ذهبٍ ﴾؛ أي: فهلاً كان موسى بهذه الحالة: أن يكون مزيناً مجملاً بالحُلِيِّ والأساور، ﴿أو جاء معه الملائكة مقترنين ﴾: يعاونونه على دعوته ويؤيِّدونه على قوله.

﴿\$٥﴾ ﴿فاستخفَّ قومَه فأطاعوه﴾؛ أي: استخفَّ عقولَهم بما أبدى لهم من لهذه الشُّبه، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا حقيقة تحتها، وليست دليلاً على حقِّ ولا على باطل، ولا تروج إلَّا على ضعفاء العقول؛ فأيُّ دليل يدلُّ على أن فرعون محقِّ لكون ملك مصر له وأنهاره تجري من تحته؟! وأيُّ دليل يدلُّ على بطلان ما جاء به موسى لقلًا أتباعِه وثقل لسانِه وعدم تحليةِ الله له؟! ولكنَّه لقى ملأ لا معقول عندَهم؛ فمهما قال؛ اتَّبعوه؛ من حقَّ وباطل.

﴿إِنَّهِم كَانُوا قُوماً فاسقينَ ﴾: فبسبب فسقِهِم قيَّض لهم فرعونٌ، يزيِّن لهم الشركَ والشرَّ.

﴿٥٥ _ ٥٦﴾ ﴿فلمَّا آسفونا﴾؛ أي: أغضبونا بأفعالهم، ﴿انتَقَمْنا منهم فأغْرَقْناهم أجمعين. فجعلناهم سَلَفاً ومثلاً للآخرين﴾: 'ليعتبر بهم المعتبرونَ، ويتَّعِظُ بأحوالهم المتَّعظون.

﴿ وَلَمَّا شُرِبَ أَبْنُ مُرْيَعُ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنَّهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓاْ ءَا لِهَتُمَنَا خَيْرٌ أَدْ هُوًّ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُرْ قَوْمُ خَصِمُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلَنَهُ مَثَلًا لِبَنِّي إِسْرَتُوبِلَ ۞ وَلَوْ نَشَآءُ لِجَعَلْنَا مِنكُر مَلَتَكِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلَفُونَ ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونَّ هَذَا صِرَطٌّ مُسْتَقِيمٌ ١ وَلَا يَصُدُنَكُمُ ٱلشَّيَطَنُّ إِنَّهُ لَكُو عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ فَدْ جِشْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيْنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى تَخْلِلْهُونَ فِيدٍّ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَدَا صِرَاكُ مُسْتَقِيدٌ ۞ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْهِمُّ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ أَلِيمٍ ﴿ ﴾.

﴿٥٧﴾ يقول تعالى: ﴿ولما ضُربَ ابنُ مريم مثلًا﴾ ؛ أى: نُهي عن عبادته وجُعلت عبادتُه بمنزلة عبادة الأصنام والأنداد، ﴿إذا قومُك﴾: المكذِّبون لك ﴿منه ﴾؛ أي: من أجل لهذا المثل المضروب، ﴿يَصُدُّون ﴾؛ أي: يستلجُّون في خصومتهم لك ويصيحون ويزعُمون أنَّهم قد غَلَبوا في حجَّتهم وأفلجوا.

﴿٥٨﴾ ﴿وقالوا أآلهتنا خيرٌ أم هو ﴾؛ يعنى: عيسى؛ حيث نُهي عن عبادة الجميع، وشورك بينهم بالوعيد على من عَبَدهم، ونزل أيضاً قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ من دونِ الله حَصَبُ جهنَّمَ أنتُم لها واردونَ ﴿. ووجه حجَّتهم الظالمة أنَّهم قالوا: قد تقرَّر عندنا وعندك يا محمدُ أنَّ عيسى من عبادِ الله المقرَّبين الذين لهم العاقبة الحسنة؛ فَلِمَ سوَّيْت بينه وبينها في النهي عن عبادة الجميع؟! فلولا أن حجَّتك باطلةٌ؛ لم تتناقض ؟! ولم قلت: ﴿إِنَّكُم وما تعبُدُون من دون اللَّه حَصَبُ جهنَّم أنتم لها واردونَ ١٤٠ وهذا اللفظ بزعمهم يعمُّ الأصنام فرحوا بها واستبشروا وجعلوا يصدُّون ويتباشرون. وهي ـ وللَّه الحمدُ ـ من أضعف الشُّبه وأبطلها؛ فإنَّ تسوية اللَّه بين النهى عن عبادة المسيح وبين النهى عن عبادة

الأصنام؛ لأنَّ العبادة حقُّ للَّه تعالى، لا يستحقُّها أحدٌ من الخلق لا الملائكة المقرَّبون ولا الأنبياء المرسلون ولا من سواهم من الخلق؛ فأيُّ شبهةٍ في تسوية النهي عن عبادة عيسي وغيره؟!

﴿٥٩﴾ وليس تفضيل عيسى [عليه] السلام وكونِهِ مقرّباً عند ربِّه ما يدلُّ على الفرق بينَه وبينَها في هذا الموضع، وإنَّما هو كما قال تعالى: ﴿إِنْ هُو إِلَّا عَبُدٌ أَنْعَمْنا عَلَيه ﴾: بالنبوَّة والحكمة والعلم والعمل، ﴿وجَعَلْناه مثلاً لبني إسرائيل ﴾: يعرفون به قدرة الله تعالى على إيجادِهِ من دون أب. وأمَّا قوله تعالى: ﴿إنَّكُم وما تعبدونَ من دونِ اللَّه حَصَبُ جهنَّم أنتم لها واردونَ﴾؛ فالجواب عنها من ثلاثة أوجه: أحدها: أنَّ قوله: ﴿إنَّكُم وما تعبُدونَ من دونِ اللُّه ﴾ أنَّ ﴿ما ﴾ اسمٌ لما لا يعقل لا يدخل فيه المسيح ونحوه. الثاني: أنَّ الخطاب للمشركين الذين بمكَّة وما حولها، وهم إنَّما يعبدون أصناماً وأوثاناً ولا يعبدون المسيح. الثالث: أنَّ الله قال بعد لهذه الآية: ﴿إِنَّ الذين سبقتْ لهم منَّا الحُسني أُولٰئك عنها مبعَدونَ ﴾؛ فلا شكَّ أن عيسى وغيره من الأنبياء والأولياء داخلونَ في هٰذه الآبة.

﴿٦٠﴾ ثم قال تعالى: ﴿ولو نشاءُ لَجَعَلْنا منكم ملائكةً في الأرض يَحْلُفُونَ ﴾؛ أي: لجعلنا بَدَلَكم ملائكةً يخُلُفُونكم في الأرض، ويكونون في الأرض حتى نرسل إليهم ملائكةً من جنسهم، وأما أنتم يا معشرَ البشر؛ فلا تطيقونَ أن ترسل إليكم الملائكةُ؛ فمن رحمة الله بكم أن أرسلَ إليكم رُسُلاً من جنسكم تتمكَّنون من الأخذ عنهم. ﴿ ٦١﴾ ﴿ وَإِنَّه لَعِلْمٌ للساعة ﴾ ؛ أي: وإنَّ عيسى عليه السلام لدليلٌ على الساعة، وأنَّ القادر على إيجادِهِ من أمِّ بلا أب قادرٌ على بعثِ الموتى من قبورهم، أو: وإنَّ عيسى عليه السلام سينزلُ في آخر الزمان ويكونُ نزولُه علامةً من علامات الساعة، ﴿ فلا تَمْتَرُنَّ بِها ﴾؛ أي: لا تشكِّنَّ في قيام الساعة؛ فإنَّ الشكُّ فيها كُفر، ﴿واتَّبِعُونِ ﴾: بامتثال ما أمرتُكم واجتناب ما نهيتُكم، ﴿ هٰذَا صَرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾: مُوصَلٌ إِلَى اللَّهُ عَزُّ وجلَّ.

﴿٦٢﴾ ﴿ولا يَصُدَّنَّكُمُ الشيطانُ﴾: عما أمركم الله به؛ ا باذلٌ جهدَه في ذٰلكُ.

﴿ ٢٣﴾ ﴿ ولمَّا جاء عيسى بالبيِّناتِ ﴾: الدالَّة على صدق نبوَّته وصحَّة ما جاءهم به من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك من الآيات، ﴿قال ﴾: لبني أ إسرائيل: ﴿قد جَنُّتُكُم بِالحَكُمَّةِ﴾: النبوَّة والعلم بما ينبغي

⁽١) كذا في (أ) و(ب): «الذي».

وَإِنّهُ لِعَالَمٌ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَانَهُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَانَهُ اللّهُ عَلَانَهُ اللّهُ عَلَانَ اللّهُ عَلَانَهُ اللّهُ عَلَانَهُ اللّهُ عَلَانَهُ اللّهُ عَلَانَهُ اللّهُ عَلَانَهُ اللّهُ عَلَانَهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

على الوجه الذي ينبغي، ﴿ولأبيّنَ لكم بعضَ الذي تختلفون فيه﴾؛ أي: أبين لكم صوابه وجوابه، فيزول عنكم بذلك اللبس، فجاء عليه السلام مكمّلاً ومتمّماً لشريعة موسى عليه السلام ولأحكام التوراة، وأتى ببعض التسهيلاتِ الموجبة للانقياد له وقَبول ما جاءهم به. ﴿فَاتَقُوا اللّه وأطيعونِ﴾؛ أي: اعبدوا اللّه وحدَه لا شريك له، وامتثلوا أمره، واجتنبوا نهيه، وآمنوا بي، وصدّقوني، وأطيعون.

﴿ ٢٤ ﴾ ﴿إِنَّ اللَّه هو ربِّي وربُّكم فاعبُدوه هٰذا صراطٌ مستقيمٌ ﴾: ففيه الإقرارُ بتوحيدِ الرُّبوبيَّة بأنَّ اللَّه هو المربِّي جميع خلقه بأنواع النَّعم الظاهرة والباطنة، والإقرارُ بتوحيد العبوديَّة بالأمر بعبادة اللَّه وحدَه لا شريك له، وإخبار عيسى عليه السلام أنَّه عبدٌ من عباد اللّه، ليس كما قال النصارى فيه: إنَّه ابنُ اللّه أو ثالثُ ثلاثة، والإخبارُ بأنَّ هٰذا المذكور صراطٌ مستقيمٌ موصلٌ إلى الله وإلى جنَّه.

﴿٢٥﴾ فلما جاءهم عيسى عليه السلام بهذا، ﴿اختلف الأحزابُ ﴿: المتحزّبون على التكذيب، ﴿من بينِهِم ﴾: كلِّ قال بعيسى عليه السلام مقالةً باطلةً وردَّ ما جاء به؛ إلَّا من هدى الله من المؤمنين، الذين شهدوا له بالرسالة، وصدَّقوا بكل ما جاء به، وقالوا: إنَّه عبدُ الله ورسوله. ﴿فويلٌ للذين ظلموا [من عذاب يوم

أليم] ﴾؛ أي: ما أشدَّ حزن الظالمين! وما أعظم خسارَهم في ذٰلك اليوم!

﴿٦٦﴾ يقُول تعالَى: ما ينتظر المكذِّبون؟! وَمَا يتوقَّعون ﴿إِلَّا الساعة أَن تَأْتِيَهم بغتةً وهم لا يشعرونَ﴾؛ أي: فإذا جاءت؛ فلا تسألوا عن أحوال من كذَّب بها واستهزأ بمن جاء بها.

﴿١٧﴾ وإن الأخِلَّاء يومَ القيامةِ، المتخالِّين على الكفر والتكذيب ومعصية الله، ﴿بعضُهم لبعضِ عدوٌۗ﴾: لأنَّ خُلَّتَهم ومحبَّتهم في الدُّنيا لغير الله، فانقلبت يوم القيامة عداوة ﴿إِلَّا المتَّقين﴾: للشرك والمعاصي؛ فإنَّ محبَّتهم تدوم وتتَّصل بدوام مَنْ كانت المحبَّة لأجلِهِ.

﴿١٨﴾ ثُمُّ ذكر ثواب المتَّقين، وأنَّ اللَّه تعالى يناديهم يوم القيامةِ بما يسرُّ قلوبَهم ويذهب عنهم كلَّ آفةٍ وشرِّ، فيقول: ﴿يا عبادِ لا خوفٌ عليكُم اليومَ ولا أنتُم تَحْزَنونَ ﴾؛ أي: لا خوفٌ يلحقُكم فيما تستقبِلونه من الأمور، ولا حزنٌ يُصيبُكم فيما مضى منها، وإذا انتفى المكروه من كلِّ وجه؛ ثبت المحبوب المطلوب.

﴿٩٩﴾ ﴿الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مُسلِمِينَ﴾؛ أي: وصفهم الإيمانُ بآيات الله، وذلك يشمل للتصديق بها، وما لا يتمُّ التصديق إلَّا به من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، وكانوا مسلمينَ لله منقادينَ له في جميع أحوالِهِم، فجمعوا بين الاتِّصاف بعمل الظاهر والباطن.

﴿٧٠﴾ ﴿ادخُلُوا الجنَّةَ﴾: التي هي دارُ القرار ﴿أنتُم وأزواجُكم﴾؛ أي: مَنْ كان على مثل عملِكُم من كلِّ مقارن لكم من زوجةٍ وولدٍ وصاحبِ وغيرهم، ﴿تُحْبَرُونَ﴾؛ أي: تَنعمون وتُكْرمون، ويأتيكم من فضل ربِّكم من الخيرات

والسرور والأفراح واللَّذَّات ما لا تُعَبِّرُ الألسنُ عن وصفه.

﴿٧٢﴾ ﴿وتلك الجنّة﴾: الموصوفة بأكمل الصفات هي ﴿التي أورِثْتُموها بما كُنتُم تعملونَ﴾؛ أي: أورثكم الله إيّاها بأعمالكم، وجعلها من فضلِهِ جزاء لها، وأودع فيها من رحمتِه ما أودع.

﴿٧٣﴾ (١) ﴿لكم فيها فاكهةٌ كثيرةٌ ﴾؛ كما في الآية الأخرى: ﴿فيهما من كلِّ فاكهةِ زوجانِ ﴾، ﴿منها تأكلونَ ﴾؛ أي: مما تتخيّرون من تلك الفواكه الشهيّة والثمار اللدّيذة تأكلون.

ولما ذكر نعيم الجنة عقَّبه بذكر عذاب جهنم، فقال:

﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَدَابٍ جَهَثَمَ خَلِدُونَ ۞ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَيُهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَمَا ظَلَمَنَهُمْ وَلَكِنَ كَاثُواْ هُمُ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَنَادَوَا يَمَكِكُ لِيَقْضِ عَلِيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَنِكُثُونَ ۞ لَقَدْ جِنْنَكُمْ بِالْحَقِ وَلَكِنَ ٱكْتَرَكُمْ لِلْحَقِ كَلِرِهُونَ ۞﴾.

﴿٧٤﴾ ﴿إِنَّ المجرمينَ﴾: الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم ﴿في عذاب جهنَّم﴾؛ أي: منغمرون فيه، محيطٌ بهم العذاب من كلِّ جانب، ﴿خالدونَ﴾: فيه لا يخرُجونَ منه أبداً.

﴿٧٥﴾ و﴿لا يُفَتَّرُ عنهم﴾: العذابُ ساعةً لا بإزالته ولا بتهوين عذابه، ﴿وهم فيه مُبْلِسُونَ﴾؛ أي: آيسون من كلِّ خير، غير راجين للفرج، وذٰلك أنَّهم ينادون ربَّهم، فيقولون: ﴿ربَّنا أُخْرِجْنا منها فإنْ عُدْنا فإنَّا ظالمونَ. قال اخسؤوا فيها ولا تُكلِّمونَ﴾.

﴿٧٦﴾ ولهذا العذابُ العظيم بما قدَّمت أيديهم وبما ظلموا به أنفسَهم، واللّه لم يظلِمُهم ولم يعاقِبُهم بلا ذنبٍ ولا جرم.

﴿٧٧﴾ ﴿ونادوا﴾: وهم في النار لعلَّهم يحصل لهم استراحةٌ: ﴿يا مالِكُ ليقضِ علينا ربُك﴾؛ أي: لِيُمِتْنا فنستريح؛ فإنّنا في غمِّ شديد وعذاب غليظ لا صبر لنا عليه ولا جَلَد، فَ﴿قال﴾ لهم مالكٌ خازنُ النار حين طلبوا منه أن يَدْعُوَ اللّه لهم أن يقضي عليهم: ﴿إنَّكُم ماكثونَ﴾؛ أي: مقيمون فيها لا تخرجون عنها أبداً، فلم يحصُلُ لهم ما قصدوه، بل أجابهم بنقيض قصدِهم، وزادَهم غمَّا إلى غمِّهم.

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَةَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُمَ الظّنلِمِينَ ﴿ وَهَا الْمَالِمِينَ اللّهُ وَالْمَاكُواْ هُمُ الظّنلِمِينَ ﴿ وَاَدُواْ يُمْلِكُ لِللّهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَا كَثُونَ كَالُواْ هُمُ الظّنلِمِينَ ﴿ وَاَلْدَوَاْ يَمْلِكُ لِللّهِ مَنْكُونَ الْمَاكُونَ الْمَرْكُمُ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿ الْمَا أَبْرَمُواْ الْمَلَ الْمَاكُونِ وَالْمَلُ الْمَاكُونَ الْمَاكُمُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

⁽١) في (ب): قدّم تفسير الآية (٧٣) على الآية (٧٢).

﴿٧٨﴾ ثم وبَّخهم بما فعلوا، فقال: ﴿لقد جئناكم بالحقِّ ﴾: الذي يوجب عليكم أن تتَّبعوه، فلو تبعْتُموه؛ لفزتُم وسعدتُم، ﴿وَلَكنَّ أَكثركم للحقِّ كارهونَ ﴾: فلذلك شقيتُم شقاوةً لا سعادة بعدها.

﴿ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَيَخُونِهُمُّ بَلَنَ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُّبُونَ ۞ ﴿.

(٧٩) يقول تعالى: ﴿أَمُ أَبِرِمُوا﴾؛ أي: أبرمَ المكذِّبون بالحقِّ المعاندون له ﴿أَمراً﴾؛ أي: كادوا كيداً ومكروا للحقِّ ولمن جاء بالحقِّ ليدحضوه بما موَّهوا من الباطل المزخرف المزوّق، ﴿فإنَّا مبرمون ﴾؛ أي: محكمون أمراً ومدبِّرون تدبيراً يعلو تدبيرَهم وينقضُهُ ويبطِلُه. وهو ما قيَّضه الله من الأسباب والأدلُّة لإحقاق الحقِّ وإبطال الباطل؛ كما قال تعالى: ﴿ بل نَقْذِفُ بالحقِّ على الباطل فيدمغُهُ ٠٠.

﴿٨٠﴾ ﴿أُم يحسبونَ ﴾: بجهلهم وظلمِهم ﴿أَنَّا لا نسمعُ سرَّهم ﴾: الذي لم يتكلَّموا به، بل هو سرٌّ في قلوبهم، ﴿ونجواهم ﴾؛ أي: كلامهم الخفيّ الذي يتناجَوْن به؛ أي: فلذلك أقدموا على المعاصى، وظنُّوا أنَّها لا تبعةَ لها ولا مجازاة على ما خفي منها، فردَّ اللَّه عليهم بقوله: ﴿ بلم ﴾؛ أي: إنا نعلم سرَّهم ونجواهم، ﴿ورسُلُنا﴾: الملائكة الكرام ﴿لديهم يكتُبونَ ﴾: كلَّ ما عملوه، وسيحفظُ ذلك عليهم حتى يَردوا القيامةَ فيجدوا ما عملوا حاضراً، ولا يظلم ربُّك أحداً.

﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ﴿ اللَّهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ فَادْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى بُلِنَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

﴿٨١﴾ أي: قل يا أيُّها الرسول الكريم للذين جعلوا لله ولداً، وهو الواحد الأحد، الفرد الصَّمد، الذي لم يتَّخذ صاحبة ولا ولداً، ولم يكن له كفواً أحدٌ: | ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلْرَحِمْنِ وَلَدٌ فَأَنَا أُوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴾: لذَّلك الولد؛ لأنه جزءٌ من والده، وأنا أولى الخلق انقياداً للأوامر المحبوبة لله، ولكنِّي أولُ المنكرين لذلك، وأشدُّهم له نفياً، فعلم بذٰلك بطلانه؛ فهٰذا احتجاجٌ عظيم عند من عرفَ أحوال الرسل، وأنَّه إذا علم أنَّهم أكملُ الخلق، وأنَّ كلَّ خير فهم أول الناس سبقاً إليه وتكميلاً له. وكلُّ شرِّ فهم أولُ الناس تركاً له وإنكاراً له وبعداً منه؛ فلو كان للرحمٰن ولدٌ، وهو الحقُّ؛ لكان محمدُ بنُ المشركون.

ويُحتمل أنَّ معنى الآية: لو كان للرحمٰن ولدٌ؛ فأنا أولُ العابدين لله، ومن عبادتي لله إثباتُ ما أثبته ونفئ ما نفاه؛ فهٰذا من العبادة القوليَّة الاعتقاديَّة، ويلزم من لهٰذا لو كان حقًّا؛ لكنتُ أول مثبتٍ له، فعلم بذَّلك بطلانُ دعوى المشركين وفسادها عقلاً ونقلاً.

﴿٨٢﴾ ﴿سبحانَ ربِّ السمواتِ والأرض ربِّ العرش عمًّا يَصْفُونَ﴾: من الشريك والظُّهير والعوين والولد وغير ذٰلك مما نسبه إليه المشركون.

﴿ ٨٣ ﴾ ﴿ فَذُرْهم يخوضوا ويلعبوا ﴾ ؟ أي: يخوضوا بالباطل ويلعبوا بالمحال؛ فعلومُهم ضارةٌ غير نافعةٍ، وهي الخوض والبحث بالعلوم التي يعارضون بها الحقُّ وما جاءت به الرسل، وأعمالهم لعبٌ وسفاهةٌ لا تزكّي النفوس ولا تثمِرُ المعارف، ولهذا توعَّدهم بما أمامهم يوم القيامةِ، فقال: ﴿حتى يلاقوا يومَهم الذَّى يوعَدُونَ﴾: فسيعلمون فيه ماذا حَصَّلوا، وما حَصَلوا عليه من الشقاء الدائم والعذاب المستمرِّ.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ ۖ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيدُ ﴿ لَكُ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَمُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُو عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِلَّهُ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِيكَ يَدْعُوكَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ آلَهُ اللَّهُ عَل وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى بُوْفَكُونَ ۞ وَقِيلِهِ يَكُرِبِّ إِنَّ هَتَوُكَاءَ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١

﴿٨٤﴾ يخبر تعالى أنَّه وحده المألوهُ المعبودُ في السماواتِ والأرض، فأهل السماوات كلُّهم، والمؤمنون من أهل الأرض يعبدُونَه ويعظّمونه ويخضعون لجلاله ويفتِقرون لكماله، ﴿تسبِّحُ له السمواتُ السبع والأرضُ ومن فيهن، ﴿ وإن من شيءٍ إلَّا يسبِّحُ بحمدِه ﴾ ، ﴿ وللَّه يسجُدُ من في السمواتِ والأرض طوعاً وكرهاً ﴾. فهو تعالى المألوه المعبودُ الذي يألهه الخلائق كلُّهم طائعين مختارين وكارهين، ولهذه كقولِهِ تعالى: ﴿وهو اللَّه في السماواتِ وفي الأرضُ ﴾؛ أي: ألوهيَّته ومحبته فيهما، وأما هو فإنه فوق عرشه بائن من خلقه متوحدٌ بجلاله متمجدٌ بكماله. ﴿وهو الحكيمُ ﴾: الذي أحكم ما خلقه، وأتقن ما شرعه؛ فما خلق شيئاً إلّا لحكمةٍ، ولا شرع شيئاً إلَّا لحكمةٍ، وحكمهُ القدريُّ والشرعيُّ والجزائيُّ مشتملٌ على الحكمة، ﴿العليم﴾: بكلِّ شيء، يعلم السِّر عبد اللَّه أفضلَ الرسل أول مَنْ عَبَدَه، ولم يسبقُه إليه | وأخفى، ولا يعزُبُ عنه مثقالُ ذرَّة في العالم العلويّ أ والسفليِّ ولا أصغر منها ولا أكبر.

«٨٥» ﴿وتبارك الذي له ملك السمواتِ والأرض وما بينهما ﴾: ﴿تبارك ﴾؛ بمعنى: تعالى وتعاظم وكثر خيره واتسعت صفاته وعظم ملكه ، ولهذا ذكر سَعَة ملكِه للسمواتِ والأرض وما بينهما ، وسَعَة علمِه ، وأنّه بكل شيءٍ عليم ، حتى إنه تعالى انفردَ بعلم الغيوب ، التي لم يطّلع عليها أحدٌ من الخلق ؛ لا نبيٌ مرسلٌ ولا ملكٌ مقربٌ ، ولهذا قال : ﴿وعنده علمُ الساعة ﴾: قدَّم الظرفَ ليفيد الحصر ؛ أي: لا يعلم متى تجيء الساعة إلَّا هو . ومن تمام ملكِه وسعته أنَّه مالك الدُّنيا والآخرة ، ولهذا قال : ﴿وإليه ترجعون ﴾؛ أي: في الآخرة فيحكم بينكم بحكمِه العدل .

﴿٨٦﴾ ومن تمام ملكِهِ أنّه لا يملكُ أحدٌ من خلقِهِ من الأمر شيئاً، ولا يقدِم على الشفاعة عنده أحدٌ إلّا بإذنه. ﴿ولا يملكُ الذين يدعونَ من دونِهِ الشفاعة﴾؛ أي: كلُّ مَنْ دُعِيَ من دون الله من الأنبياء والملائكة وغيرهم لا يملكونَ الشفاعة ولا يشفعونَ إلّا بإذن الله ولا يشفعونَ إلّا لمِن ارتضى، ولهذا قال: ﴿إلّا مَنْ شَهِدَ بالحقّ﴾؛ أي: نطق بلسانه مقرًّا بقلبه عالماً بما شهد به، ويشترطُ أن تكونَ شهادته بالحقّ، وهو الشهادةُ لله تعالى بالوحدانيَّةِ، ولرسله بالنبوَّة والرسالة، وصحَّة ما جاؤوا به من أصول الدين وفروعه وحقائقه وشرائعه؛ فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعةُ الشافعين، ولهؤلاء الناجون من عقاب الله، الحائزون لثوابه.

(۸۷﴾ ثم قال تعالى: ﴿ولئن سألتَهم مَن خَلَقَهُم اللهِ الهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

﴿٨٨﴾ ﴿وقيله ياربِّ إِنَّ لَمُؤلاء قومٌ لا يؤمنون﴾: لهذا معطوف على قولِهِ: ﴿وعندهُ علمُ الساعةِ ﴾؛ أي: وعنده علم قيلِهِ؛ أي: الرسول ﷺ شاكياً لربِّهِ تكذيب قومِهِ، متحزِّناً على ذلك، متحسِّراً على عدم إيمانهم؛ فالله تعالى عالمٌ بهذه الحال، قادرٌ على معاجلتهم بالعقوبة، ولكنه تعالى حليمٌ، يمهلُ العباد، ويستأني بهم لعلَّهم يتوبون ويرجعون.

﴿٨٩﴾ ولهٰذا قال: ﴿فاصفحْ عنهم وقُلْ سلامٌ﴾؛ أي: ﴿قَالَ: ﴿إَنَّا كُنَّا مَنْدِرِينَ﴾. اصفح عنهم ما يأتيك من أذيَّتِهمْ القوليَّة والفعليَّة، واعفُ عنهم، ولا يبدر منك لهم إلَّا السلامُ الذي يقابِل به أولو

الألباب والبصائر للجاهلين؛ كما قال تعالى عن عباده الصالحين: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجاهلونَ﴾؛ أي: خطاباً بمقتضى جهلهم، ﴿قالوا سلاماً﴾. فامتثل ﷺ لأمر ربه، وتلقّى ما يصدُرُ إليه من قومِهِ وغيرهم من الأذى بالعفو والصفح، ولم يقابِلُهم عليه السلام إلّا بالإحسان إليهم والخطاب الجميل؛ فصلوات الله وسلامُه على مَن خصه الله بالخُلق العظيم الذي فَضَلَ به أهلَ الأرض والسماء، وارتفع به أعلى من كواكبِ الجوزاء، وقوله: ﴿فسوفَ يَعلمونَ﴾؛ أي: غِبَّ ذُنوبهم وعاقبة جُرمهم.

تم تفسير سورة الزخرف. ولله الحمد والمنة.

* * *

تفسير سورة الدخان

وهى مكية

بِنْ إِنَّهُ الْتُغَنِّ الرَّجَائِ إِنْ الرَّجَائِ

﴿حَمّ ۞ وَالْحِنْكِ الْمُبِينِ ۞ إِنّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْرَكَةً إِنّا كُنّا مُنزِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِنْ عِندِناً إِنّا كُنّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِن رَئِكً إِنّهُ هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ رَبِ السّمَعُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَنْهُمُناً إِن كُنتُم مُونِينِ كَن اللّهَ الْمَلِيمُ وَمَا يَنْهُمُناً إِن كُنتُم مُونِينِ كَن اللّهَ الْمَلْمُ وَرَبُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ هُو يُمْمِينُ وَيُمُونَ ۞ فَارْتَقِبْ بَوْمَ مَنْكِ السّمَاءُ بِدُخَانٍ مُمِينٍ ۞ يَغْفَى النَاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ السّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ۞ يَغْفَى النَاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمُ ۞ وَقَد السّمَاءُ مُرسُونٌ ۞ أَنَّ هُمُ الذِكْرَى وَقَد السّمَاءُ مُرسُولٌ مُمِينٌ ۞ مُمَ وَلَوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّ جَنُونُ ۞ إِنّا مُؤْمِنُونَ ۞ وَقَالُوا مُعَلِّ جَنُونُ ۞ إِنّا مُؤْمِنُونَ ۞ يَمْ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ كَنَا الْعَذَابِ فَلِيلًا إِنْكُمْ عَامِدُونَ ۞ يَمْ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ كَنْ الْمُلْسَةُ مُنْوَمُونَ ۞ يَمْ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْمُنْفَوْنُ أَنْ الْمُنْ الْمُنْفَوْنُ ۞ يَمْ نَبْطِشُ الْبُطْشَةَ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُونُ ۞ يَمْ نَبْطِشُ الْبُطْشُ الْمُنْفَعُونُ أَنْ الْمُنْتُ عَلَيْكُونَ مَا الْمُلْسُ الْمُؤْمُونُ أَنْ أَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

﴿ ا ـ ٣ ﴿ هٰذا قسمٌ بالقرآن على القرآن، فأقسم بالكتاب المبين لكلٌ ما يحتاج إلى بيانه أنّه أنزله ﴿ في ليلةٍ مباركةٍ ﴾ ؛ أي: كثيرة الخير والبركة، وهي ليلةُ القدرِ، التي هي خيرٌ من ألف شهر، فأنزل أفضلَ الكلام بأفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام بلغة العرب الكرام؛ لينذِرَ به قوماً عمّتهم الجهالةُ وغلبت عليهم الشّقاوة، فيستضيئوا بنوره، ويقتبسوا من هُداه، ويسيروا وراءه، فيحصُلُ لهم الخير الدنيويُّ والخير الأخرويُّ، ولهٰذا قال: ﴿ إِنَّا كُنًا مندِرينَ ﴾ .

﴿٤﴾ ﴿فيها﴾؛ أي: في تلك الليلة الفاضلة التي نَزَلَ لَفِهَا القرآن، ﴿يُفْرِقُ كُلُّ أُمرِ حكيم﴾؛ أي: يفصل ويميَّز

ويُكتب كلُّ أمر قدريٍّ وشرعيٍّ حكم الله به. ولهذه الكتابة والفرقان الذي يكون في ليلة القدر إحدى (١) الكتابات التي تُكتب وتميَّز، فتطابق الكتاب الأوَّلَ الذي كتب الله به مقاديرَ الخلائق وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وأحوالهم. ثم إنَّ الله تعالى قد وَكَلَ ملائكة تكتب ما سيجري على العبد وهو في بطن أمّه. ثم وَكَلَ مه كراماً كاتبين وكلهم بعد خروجه إلى الدنيا؛ وَكَلَ به كراماً كاتبين يكتبون ويحفظون عليه أعماله. ثم إنَّه تعالى يقدِّرُ في ليلة القدر ما يكونُ في السنةِ، وكلَّ لهذا من تمام علمه وكمال حكمتِه وإتقان حفظِه واعتنائه تعالى بخلقه.

﴿٥﴾ ﴿أَمُراً مَن عندنا﴾؛ أي: لهذا الأمر الحكيم أمرٌ صادرٌ من عندنا. ﴿إِنَّا كُنَّا مُرسلينَ﴾: للرسل ومنزلينَ للكتب، والرسلُ تِبلِّغ أوامر المرسَل وتخبِرُ بأقدارِهِ.

(٦) ﴿ رَحَمَةً مَن رَبُّك ﴾ ؛ أي: إن ارسال الرسل وإنزال الكتب التي أفضلُها القرآن رحمة من ربّ العباد بالعباد؛ فما رحم الله عباده برحمة أجل من هدايتهم بالكتب والرسل، وكل خير ينالونه في الدُّنيا والآخرة؛ فإنَّه من أجل ذلك وبسببه. ﴿ إنَّه هو السميعُ العليم ﴾ ؛ أي: يسمع جميع الأصوات، ويعلم جميع الأمور الظاهرة والباطنة، وقد علم تعالى ضرورة العباد إلى رسله وكتبه، فرحمهم بذلك ومنَّ عليهم ؛ فللّه تعالى الحمدُ والمنةُ والإحسان.

﴿٧ - ٨﴾ ﴿ربِّ السموات والأرض وما بينهما﴾؛ أي: خالق ذلك ومدبِّره والمتصرِّف فيه بما يشاء، ﴿إن كنتُم موقِنين﴾؛ أي: عالمين بذلك علماً مفيداً لليقين؛ فاغلموا أنَّ الربِّ للمخلوقات هو إلهها الحقُّ، ولهذا قال: ﴿لا إلله على ﴿ يحيي ويميتُ ﴾؛ أي: هو المتصرِّف وحده بالإحياء والإماتة، وسيجمعكم بعد موتكم فيَجْزيكم بعمَلِكم، إن خيراً فخيرٌ، وإن شرًّا فشرٌّ. ﴿ربُّكم وربُّ آبائكم الأوَّلين ﴾؛ أي: ربُّ الأوَّلين والآخرين؛ مربيهم بالنعم، الدافع عنهم النقم.

﴿٩﴾ فلما قرَّر تعالى ربوبيَّته وألوهيَّته بما يوجب العلم التامَّ ويدفعُ الشكَّ؛ أخبر أنَّ الكافرين مع لهذا البيان: ﴿في شُكّ يلعبونَ﴾؛ أي: منغمرون في الشُّكوك والشُّبهات، غافلون عمَّا خُلقوا له، قد اشتغلوا باللعب الباطل الذي لا يُجدي عليهم إلَّا الضَّرر.

﴿ ١٠ - ١٦﴾ ﴿ فارتقِبْ ﴾؛ أي: انتظر فيهم العذابَ؛ فإنَّه قد قربَ وآنَ أوانه، ﴿ يُومَ تأتي السماءُ بدخانٍ مبين. يغشى الناسَ ﴾؛ أي: يعمُّهم ذٰلك الدخان، ويقال لهم: ﴿ هٰذا عذابٌ أليمٌ ﴾. واختلف المفسّرون في المراد بهٰذًا الدُّخان:

فقيل: إنَّه الدخان الذي يغشى الناسَ ويعمُّهم حين تقرب النار من المجرمين في يوم القيامة، وأنَّ الله توعَّدهم بعذاب يوم القيامة، وأمر نبيَّه أن ينتظر بهم ذلك اليوم. ويؤيد هذا المعنى أنَّ هٰذه الطريقة هي طريقةُ القرآن في توعُّد الكفَّار والتأنِّي بهم وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم. ويؤيِّده أيضاً أنَّه قال في هٰذه الآية: ﴿أَنِّى لهم الذُّكُرى وقد جاءَهُم رسولٌ مبينٌ ﴾، وهٰذا يُقال يومَ القيامةِ للكفار حين يطلبون الرجوعَ إلى الذّيا، فيقال: قد ذهب وقتُ الرجوع.

وقيل: إنَّ المراد بذُّلك ما أصاب كفارَ قريش حين امتنعوا من الإيمان واستَكْبروا على الحقِّ، فدعا عليهم

⁽١) في النسختين: «أحد». وأضيفت الألف المقصورة في (أ) بخطٍ مغاير.

914 سورة الدخان (١٦ ـ ٢٤)

> النبيُّ عَلَيْهُ، فقال: «اللهمَّ أعِنِّي عليهم بسنينَ كَسِني يوسُفَ» (١). فأرسل الله عليهم الجوع العظيم، حتى أكلوا الميتات والعظام، وصاروا يَرَوْنُ الذي بين السماء والأرض كهيئة الدخان، وليس به، وذلك من شدَّة الجوع، فيكون على لهذا قولُه: ﴿يوم تأتي السماءُ بدخانَ ﴾: أن ذٰلك بالنسبة إلى أبصارهم وما يشاهدون، وليس بدخان حقيقةً، ولم يزالوا بهذه الحالة حتى اسْتَرْحموا رسولَ الله عَلَيْهُ، وسألوه أن يَدْعُوَ اللّه لهم أن يكشِفَه الله عنهم، [فَدَعا رَبُّه]؛ فكشفه الله عنهم، وعلى لهذا فيكون قوله: ﴿إِنَّا كَاشِفُو العذابِ قليلاً إِنَّكُم عائدونَ ﴾: إخبارٌ بأنَّ الله سيصرفُه عنهم، وتوعُّدٌ لهم أن يعودوا إلى الاستكبار والتكذيب، وإخبارٌ بوقوعه، فوقع، وأنَّ اللَّه سيعاقِبُهم بالبطشة الكبرى، قالوا: وهي وقعةُ بدر. وفي لهذا القول نظرٌ ظاهرٌ.

وقيل: إنَّ المراد بذلك أن ذلك من أشراط الساعة، المعجّزات الباهرات والأدلَّة القاهرات. وأنَّه يكون في آخر الزَّمان دخانٌ يأخذُ بأنفاس الناس ويصيبُ المؤمنين منه كهيئةِ الدُّخان.

والقول هو الأول (٢). وفي الآية احتمالُ أنَّ المراد |أي: تقتلوني أشرَّ القِتلاتِ بالرجم بالحجارة. بقوله: ﴿فَارْتَقِبْ يُومُ تَأْتِي السَمَاءُ بِدُخَانٍ مِبِينٍ. يغشى النَّاسَ هٰذا عذابٌ ألْيمٌ. وبَّنا اكشِفْ عنَّا العَّذابَ إنَّا مؤمنونَ. أنَّى لهم الذِّكري وقد جاءهُم رسولٌ مبينٌ. ثم تولُّوا عنه وقالوا معلمٌ مجنونٌ ﴾: أنَّ لهذا كلُّه [يكون] يوم القيامةِ، وأنَّ قولَه تعالى: ﴿إنَّا كَاشْفُو الْعَذَابِ قَلِيلاً إنَّكُمْ عائدونَ. يوم نَبْطِشُ البطشةَ الكُبري إنَّا منتَقمونَ﴾: أنَّ لهذا ما وقع لقريش كما تقدم.

> وإذا أنزلت لهذه الآيات على لهذين المعنيين؛ لم تجد في اللفظ ما يمنعُ من ذلك، بل تَجدُها مطابقةً لهما أتمَّ | الْمُطابقة، ولهذا الَّذي يظهر عندي ويترجَّح. واللَّه أعلم.

﴿١٧﴾ لما ذكر تعالى تكذيب من كذَّب الرسول محمداً على الله الله علم الله المكذِّبين، فذكر قصَّتهم مع موسى، وما أحلَّ الله بهم؛ ليرتدعَ لهؤلاء المكذِّبون عن ما هم عليه، فقال: ﴿ولقد فتنَّا قبلهم قوم فرعون ﴾؛ أي: ابتليناهم واختبرناهم بإرسال رسولنا

(۱) أخرجه البخاري (٤٧٧٤ و٤٨٢١)، ومسلم (٢٧٩٧) من حديث ابن مسعود.

قال ابن كثير: «وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بلهذا ـ وأن الدخان مضي _ جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي وهو اختيار ابن جرير» «تفسير ابن كثير» ط الشعب (٧/ ٢٣٣).

موسى بن عمران إليهم، الرسول الكريم الذي فيه من الكرم ومكارم الأخلاق ما ليس في غيره.

﴿ ١٨﴾ ﴿ أَنْ أَدُّوا إِلَّى عبادَ اللَّه ﴾؛ أي: قال لفرعون وملئهِ: أدُّوا إليَّ عباد اللَّه؛ يعني بهم: بني إسرائيل؛ أي: أرسلوهم وأطلقوهم من عذابكم وسومكم إيَّاهم سوء العذاب؛ فإنَّهم عشيرتي وأفضل العالمين في زمانهم، وأنتم قد ظلمتُموهم واستعبدتُموهم بغير حقٌّ، فأرسلوهم ليعبدوا ربُّهم. ﴿إِنِّي لَكُم رَسُولُ أَمِينٌ﴾؛ أي: رسول من ربِّ العالمين، أمينٌ على ما أرسلني به، لا أكتُمُكم منه شيئًا، ولا أزيد فيه ولا أنقُصُ، ولهذا يوجبُ تمامَ الانقياد

﴿١٩﴾ ﴿وأن لا تَعْلُوا على الله ﴾: بالاستكبار عن عبادتِهِ والعلوِّ على عباد الله. ﴿إِنِّي آتيكُم بسلطان مبين﴾؛ أي: بحجَّة بيِّنةٍ ظاهرةٍ، وهو ما أتى به من

﴿٢٠﴾ فكذَّبوه وهمُّوا بقتله، فلجأ إلى الله من شرِّهم، فقال: ﴿وإنِّي عذتُ بربِّي وربِّكم أن تَرْجُمونِ ﴾؛

﴿٢١﴾ ﴿وإن لم تؤمنوا لى فأعَتِزلون ﴾؛ أى: لكم ثلاث مراتب: الإيمأن بي، وهو مقصودي منكم. فإنْ لم تَحْصُل منكم لهذه المرتبة؛ فاعتزلون لا عليَّ ولا لي؛ فاكفوني شرّكم. فلم تحصل منهم المرتبة الأولى ولا الثانية، بل لم يزالوا متمرِّدين عاتين على الله محاربين لنبيّه موسى عليه السلام غير ممكّنين له من قومه بني

﴿٢٢﴾ ﴿فدعا ربَّه أنَّ لهؤلاء قومٌ مجرمونَ ﴾؛ أي: قد أجرموا جرماً يوجب تعجيل العقوبةِ، فأخبر عليه السلام بحالهم، ولهذا دعاء بالحال التي هي أبلغ من المقال؛ ﴿﴾ وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ فَوْمَ فِرْعَوْكَ﴾... إلى آخر القصة. كما قال عن نفسه عليه السلام: ﴿رَبِّ إِنِّي لَما أنزلتَ إلىَّ من خير فقيرٌ ﴾.

﴿ ٣٣﴾ فأمره الله أن يسري بعباده ليلاً، وأخبره أنَّ فرعون وقومه سيتَّبعونه.

﴿٢٤﴾ ﴿واتْرُكِ البحرَ رهواً﴾؛ [أي: بحاله]، وذلك أنَّه لما سرى موسى ببني إسرائيل كما أمره الله، ثم تبعهم فرعونُ، فأمر الله موسى أن يضربَ البحر، فضربه، فصار اثنى عشر طريقاً، وصار الماء من بين تلك الطرق كالجبال العظيمةِ، فسلكه موسى وقومُه، فلما خرجوا منه؛ أمره الله أن يترُكه ﴿ رهواً ﴾؛ أي: بحاله؛ ليسلُكه فرعونُ وجنودُه. ﴿إِنَّهُم جندٌ مغرَقُونَ﴾: فلمَّا تكامل قومُ موسى خارجين منه وقومُ فرعونَ داخلينَ فيه؛ أمره الله

وَأَن لَاتَعَلُواْعَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ءَاتِكُم بِسُلْطَن مُّبِينِ اللَّهُ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَيِي وَرَبِيِّكُو أَن تَرْجُمُونِ ۞ وَإِن لَّوَنُومُوا لِي فَأَعَنْزِلُونِ ۞ فَدَعَا رَيَّهُ وَأَنَّ هَنَوُلَآءٍ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ اللَّهِ فَأَسَّرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ۞ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوَّا إِنَهُمْ جُندُ مُّغَرَقُونَ ۞ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ۞ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكُهِينَ ۞ كَنَالِكُ وَأَوَرَثَنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ فَمَابَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظَرِينَ ٥ وَلَقَدْ نَحَيَّنَا بَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ٥ مِن فَرْعَوْ حَلَّ إِنَّاهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٥ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ أَنْ وَءَاللَّيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيِنَتِ مَافِيهِ بَلَتَوُّا مُّينِكُ ا إِنَّا هَنَوُلَاءِ لَيَقُولُونَ نَ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحَنُ بِمُنشَرِينَ ۞ فَأْتُواْبِ عَابَآبِنَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ المنافِقَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيِّنَهُمَا لَعِيد كَ مَاخَلَقْنَهُمَ إِلَّا إِلَّا إِلَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثِنَّ أَكُثَّرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

تعالى أن يَلْتَطِمَ عليهم، فغرقوا عن آخرهم، وتركوا ما مُتِّعوا به من الحياة الدُّنيا، وأورثه الله بني إسرائيل الذين كانوا مستعبدين لهم.

﴿ ٢٥ ـ ٢٨﴾ ولهذا قال: ﴿ كم تركوا من جناتٍ وعيونٍ. وزروع ومقام كريم. ونعمةٍ كانوا فيها فاكهينَ. كذلك وأوْرَنْناها ﴾؛ أي: هذه النعمة المذكورة ﴿ قوماً آخرينَ ﴾. وفي الآية الأخرى: ﴿ كذٰلك وأوْرَنْناها بني إسرائيا ﴾.

﴿٢٩﴾ ﴿ فما بكتْ عليهم السماءُ والأرضُ ﴾ ؛ أي: لمَّا أتلفهم الله وأهلكهم لم تبكِ عليهم السماء والأرض؛ أي: لم يُحزنْ عليهم ولم يُؤس على فراقهم، بل كلَّ استبشر بهلاكِهم وتلفِهم، حتى السماء والأرض؛ لأنَّهم ما خَلَفوا من آثارِهم إلَّا ما يسوِّدُ وجوهَهم ويوجبُ عليهم اللعنةَ والمقتَ من العالمين. ﴿ وما كانوا مُنظَرين ﴾ ؛ أي: ممهلين عن العقوبة، بل اصطلمتهم في الحال.

﴿٣٠ ـ ٣٠﴾ ثم امتنَّ تعالى على بني إسرائيلَ،
فقال: ﴿ولقد نَجَيْنا بني إسرائيلَ من العذابِ المهينِ»:
الذي كانوا فيه ﴿من فرصونَ»: إذ يذبحُ أبناءَهم
ويستحيي نساءَهم، ﴿إِنَّه كان عالياً»؛ أي: مستكبراً في
الأرض بغير الحقّ، ﴿من المسرفين»: المتجاوزين
لحدودِ الله المتجرِّئين على محارمه.

﴿٣٢﴾ ﴿ولقد اختَرْناهم﴾؛ أي: اصطفيناهم وانتَقَيْناهم ﴿علَى علم﴾: منّا بَهم وباستحقاقهم لذلك الفضل ﴿على العالمين كلّهم، العالمين ؟ أي: عالمي زمانهم ومَنْ قبلهم وبعدَهم، حتى أتى الله بأمة محمد على ففضلوا العالمين كلّهم، وجعلهم الله خير أمّة أخرجت للناس، وامتنَّ عليهم بما لم يمتنَّ به على غيرهم.

﴿٣٣﴾ ﴿وآتَيْناهم﴾؛ أي: بني إسرائيل ﴿من الآياتِ﴾: الباهرة والمعجزات الظاهرة ﴿ما فيه بلاءٌ مبينٌ ﴾؛ أي: إحسانٌ كثيرٌ ظاهرٌ مناً عليهم وحجَّة عليهم على صحَّة ما جاءهم به نبيُّهم موسى عليه السلام.

﴿ إِنَّ هَتَوْلَآءٍ لَيَقُولُونَ ۞ إِنَّ هِى إِلَّا مَوْتَلُنَا ٱلْأُولَى وَمَا غَنُ بِمُنشَرِينَ ۞ فَأَثُواْ بِنَابَابِنَاۤ إِن كُشُرُ صَدِيقِينَ ۞ أَهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَعَ وَٱلَذِينَ مِن قَبَلِهِمْۚ آهَلَكُنَاهُمْۚ إِنَّهُمْ كَالُواْ مُجْرِمِينَ ۞﴾.

﴿٣٤ ـ ٣٥﴾ يخبر تعالى ﴿إِنَّ هُولاء﴾: المكذِّبين، يقولون: مستبعدين للبعث والنُّشور: ﴿إِنْ هِي إِلَّا مُوتَتُنا الأُولَى وَمَا اللهُولَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عِنْ وَلا نشورَ، ولا جنةَ ولا نارَ.

﴿٣٦﴾ ثم قَالُوا متجَرِّئين علَّى ربِّهم معجزين له: ﴿فَأَتُوا بِآبَائِنَا إِن كَنتُم صادقينَ﴾: ولهذا من اقتراح الجَهَلَةِ المعانِدين في مكان سحيقٍ؛ فأيُّ ملازمة بين صدق الرسول ﷺ وأنَّه متوقِّف على الإتيان بآبائهم؛ فإنَّ الآيات قد قامت على صدِق ما جاءهم به وتواترتُ تواتراً عظيماً من كلِّ وجه؟!

﴿٣٧﴾ قال تعالى: ﴿أَهُمْ خيرٌ﴾؛ أي: هُؤلاء المخاطبون، ﴿أَمْ قُومُ تُبُّع والذين من قبلِهِم أَهْلَكْناهم إنَّهم كانوا مجرمين﴾؟ فإنَّهم ليسوا خيراً منهم، وقد اشتركوا في الإجرام؛ فليتوقّعوا من الهلاك ما أصاب إخوانهم المجرمين.

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيبَ ﴿ مَا خَلَقْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَ أَكُوتُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ إِنَّا يَوْمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْمَرِيْنُ ٱلرَّحِيمُ ﴾. مِيقَنَتُهُمْ آجَمُونِ ﴾ يَخْبِر تعالى عن كمال قدرتِهِ وتمام حكمتِهِ، وأنَّه ما خَلَقَ السماواتِ والأرض لاعباً، ولا لهواً، وسدى من غير فائدة، وأنَّه ما خلقهما بالحقّ، وخلقُهما مشتملٌ على الحقّ، وأنه

أوجدهما لِيَعبدوه وحدَه لا شريك له، وليأمر العبادَ وينهاهم ويثيبَهم ويعاقِبَهم. «ولْكنَّ أكثرَهم لا يعلمونَ»؛ فلذلك لم يتفكّروا في خَلْقِ السماواتِ والأرض.

﴿٤٠﴾ ﴿إِنَّ يوم الفصل﴾: وهو يوم القيامة، الذي يفصِلُ الله به بين الأولين والآخرين وبين كل مختلفين، ﴿ميقاتُهم﴾؛ أي: الخلائق ﴿أجمعين﴾: كلُهم سيجمعُهم الله فيه، ويحضِرُهم ويحضِرُ أعمالهم، ويكون الجزاء عليها.

﴿٤١﴾ لا ينفع ﴿مولى عن مولى شيئاً﴾: لا قريب عن قريب، ولا صديق عن صديق ، ﴿ولا هم يُنصَرونَ ﴾؛ أي: يمنعون من عذاب الله عزَّ وجلَّ؛ لأنَّ أحداً من الخلق لا يملك من الأمر شيئاً.

﴿٤٢﴾ ﴿إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّه هو العزيزُ الرحيمُ ﴾: فإنَّه هو الذي ينتفع ويرتفع برحمةِ الله تعالى التي تسبّب إليها، وسعى لها سعيها في الدنيا. ثم قال تعالى:

﴿إِنَ شَجَرَتَ الزَّقُورِ ۞ طَعَامُ الْأَثِيدِ ۞ كَالْمُهُلِ

يَغْلِى فِي الْبُطُونِ ۞ كَغَلِّى الْحَمِيدِ ۞ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى

سَوَاءَ الْمَجْدِيدِ ۞ ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ. مِنْ عَذَابِ الْحَمِيدِ

۞ ذُقَ إِنَّكَ أَنَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۞ إِنَّ هَذَا مَا كُنتُهُ

هِ يَتَكُونَ ۞﴾.

اِنْ يَوْمُ الْفَصَلِ مِعْ عَنْ مُعْ مُعْ مُعْ مِنْ مَعْ وَلَى الْعَالَقِ الْعَالَقِ الْعَالَقِ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿٢٤ ـ ٠٠﴾ لما ذَكَرَ يوم القيامة، وأنه يفصِلُ بين عباده فيه؛ ذَكَرَ افتراقهم إلى فريقين: فريقٍ في الجنة، وفريقٍ في السعير، وهم الآثمون بعمل الكفر والمعاصي، وأنَّ طعامهم ﴿شجرة الزَّقُومِ»: شرُّ الأشجار وأفظمُها، وأنَّ طعامها ﴿كالمهل ﴾؛ أي: كالصديد المنتن خبيث الريح والطعم شديد الحرارة، ﴿يَغْلَي في ﴾ بطونهم ﴿كغَلْي الحميم ﴾، ويُقال للمعذَّب: ﴿فَقُ ﴾؛ أي: بزعمك أنك عزيزُ ويُقال للمعذَّب: ﴿فَقُ ﴾؛ أي: بزعمك أنك عزيزُ ستمتنع من عذاب الله، وأنك كريم على الله لا يصيبُك بعذابٍ؛ فاليوم تبيَّن لك أنَّك أنت الذَّليل المهان الخسيس. ﴿إِنَّ هٰذا ﴾ العذاب العظيم، ﴿ما كنتُم به تمترونَ ﴾؛ أي: تشكُّون؛ فالآن صار عندكم حقَّ اليقين.

﴿إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ۞ فِي جَنَّتِ وَعُمُونِ ۞ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسَّتَبْرَقِ مُتَقَدِلِينَ ۞ كَذَلِكَ وَرَقَجْتَهُم بِحُورٍ عِينِ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنكِهَمْ ءَامِنِينَ ۞ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَنَّ وَوَقَنهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۞ فَضَلًا مِن رَبِّكُ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ فَإِنَّمَا يَتَرَنَهُ بِلِسَائِكَ لَعَلَهُمْ يَتَذَكُرُونَ ۞ فَارْتَقِبُ إِنَّهُمْ مُمْرَقِبُهُونَ ۞﴾.

﴿١٥ ـ ٣٠٠﴾ هٰذا جزاءُ المتّقين لله، الذي اتّقوا سَخُطه وعذابه بتركهم المعاصي وفعلهم الطاعات، فلمّا انتفى السخط عنهم والعذاب؛ ثبت لهم الرّضا من الله والثواب العظيم في ظلّ ظليل من كثرة الأشجار والفواكه، وعيون سارحة تجري من تحتهم الأنهار يفجّرونها تفجيراً، في جنات النعيم، فأضاف الجنات إلى النعيم؛ لأن كُلَّ ما اشتملت عليه، كله نعيمٌ وسرورٌ كامل من كلِّ وجه، ما فيه منغصٌ ولا مكدرٌ بوجه من الوجوه، ولباسهم من الحرير الأخضر من السندس والإستبرق؛ أي: غليظ الحرير ورقيقه ممّا تشتهيه أنفسُهم، ﴿متقابلين﴾: في قلوبهم ووجوههم في كمال الراحة والطمأنينة والمحبّة والعشرة الحسنة والآداب المستحسنة.

﴿ \$0﴾ ﴿ كَذَٰلك ﴾: النعيم التام والسرور الكامل، ﴿ وزوَّجْناهم بحورٍ ﴾؛ أي: نساء جميلات من جمالهنَّ وحسنهنَّ أنَّه يَحارُ الطرفُ في حسنهنَّ، وينبهر العقل بجمالهنَّ وينخلبُ اللبُّ لكمالهن، ﴿ عينٍ ﴾؛ أي: ضخام الأعين حسانها. ﴿ وَهُ ﴾ ﴿ وَيَذْعُونَ فِيها ﴾: أي: الجنة ﴿ بكلِّ فاكهةٍ ﴾: مما له اسمٌ في الدُّنيا ومما لا يوجدُ له اسمٌ ولا نظير في

إِسْ مِ اللَّهِ الزَّكْمَٰنِ الزَّكِيدِ ثِمْ

حم ۞ مَن رَلُ الْمَكْنِ مِن اللّهِ الْعَرِيْ الْعَيْمِ وَهَا اللّهُ الْمَوْتِ وَالْاَرْضِ لَا بَعْ اِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَةٍ عَايَتُ الْمَوْمِ وَقَوْمِ وُوَ الْمَارِوْمَا أَذَرَ اللّهُ مِن السّمَاءِ لَقَوْمِ وُوَقَوْمُونَ ۞ وَالْحَبْلَفِ النّبَا وَالنّهَا وَمَا أَذَرَ اللّهُ مِن السّمَاءِ مَن رَزْقِ فَأَحْدِ عَالِينَ السّمَاءَ اللّهَ مَن السّمَاءِ اللّهَ وَعَلَيْكَ بِالْمَا اللّهُ مَنْ السّمَاءِ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

الدنيا؛ فمهما طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسها؛ أحضر لهم في الحال من غير تعب ولا كلفة، آمنين من انقطاع ذٰلك، وآمنين من مضرَّته، وآمنين من كلِّ مكدِّر، وآمنين من الخروج منها والموت.

﴿٥٦» ولهذا قال: ﴿لا يذوقون فيها الموتَ إلَّا الموتَ الْموتَ الْأولى﴾؛ أي: ليس فيها موتٌ بالكلية، ولو كان فيها موتٌ يُستثنى؛ لم يستثن الموتة الأولى التي هي الموتة في الدنيا، فتم لهم كلُّ محبوب مطلوب، ﴿ووقاهم عذابَ الجحيم﴾.

﴿٥٧﴾ ﴿فضلاً من ربّك ﴾؛ أي: حصول النعيم واندفاع العذاب عنهم من فضل الله عليهم وكرمِه؛ فإنّه تعالى هو الذي وفّقهم للأعمال الصالحة، التي بها نالوا خير الآخرة وأعطاهم أيضاً ما لم تبلُغه أعمالُهم. ﴿ذَلِك هو الفوزُ العظيمُ ﴾: وأيُّ فوزِ أعظمُ من نيل رضوان الله وجنّه والسلامة من عذابه وسخطه.

«٨٥» ﴿فإنما يَسَّرْناه ﴾؛ أي: القرآن ﴿بلسانِك ﴾؛
أي: سهَّلْناه بلسانك الذي هو أفصحُ الألسنةِ على الإطلاق وأجلُّها، فتيسر به لفظه، وتيسر به معناه، 《لعلَّهم يتذكّرون ﴾: ما فيه نفعُهم فيفعلونه، وما فيه ضردُهم فيتركونه.

﴿٩٩﴾ ﴿فارتَقِبْ﴾؛ أي: انتظرُ ما وعدك ربُّك من الخير والنصر . ﴿إِنُّهُم مِرتقبونَ﴾: ما يحلُّ بهم من العذاب، وفرقٌ

بين الارتقابين: رسول الله وأتباعه يرتقبون الخير في الدُّنيا والآخرة، وضُدُّهم يُرتَّقبون السُّرَّ في الدُّنيا والأُخرَّة. تم تفسير سورة الدخان. ولله الحمد والمنة.

* * *

تفسير سورة الجاثية وهي مكية

بِنْ اللَّهِ النَّفَيْ الرَّحَيْ الرَّحِيدِ

﴿ حَمَ ۞ تَذِيلُ الْكِتَنِ مِنَ اللهِ الْعَيْزِ الْمَكِيرِ ۞ إِنَّ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ لَأَيْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَفِي خَلْفِكُرُ وَمَا يَبْثُ مِن مَالَةٍ مَايَتُ لِمَوْتِ وَالْأَرْضِ لَاَيْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا لَيَسَاءُ مِن وَذِقِ فَأَحَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَعْرِيفِ الرَّيْحِ ءَايَثُ لِقَوْرِ يَعْقُلُونَ ۞ وَلِلَّ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَيْدٍ ۞ يَسَمَّ ءَايَنتِ اللهِ تُعْلَى عَلَيهِ مُعْمَلِكُ مُسْتَكَبِرًا اللّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْمَقِّ فِإِلَّ عَلِيمٍ مَعْدَ اللّهِ وَءَايَنِيمِ يُومِئُونَ ۞ وَلِلَّ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَيْدٍ ۞ يَسَمَّعُ ءَايَنتِ اللّهِ تُعْلَى عَلَيْمُ مُسْتَكَبِرًا كَانُ لَا يَسْتَمَعَ فَائِسُ مِن وَلَا يَعْمَ مِن ءَايَتِنَا شَيْتًا أَغَذَهَا مُرُونًا أُولَئِيكَ لَمْتُم عَذَاكُ مُن وَرَابِهِم جَهَمُّ وَلَا يُغْنِى عَنْهُم مَا كَانُ لَا يَسْتَمَعَ وَلِكُ بِيَعْمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْوَلِيَاتُ وَلَمْ عَذَاكُ عَلَى عَلَيْمُ ۞ مَذَا هُدَى وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلِمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

٣ ـ ٥ > ثم أيّد ذٰلك بما ذكره من الآيات الأفقيّة والنفسيَّة؛ من خلق السماوات والأرض، وما بثّ فيهما من الدوابّ، وما أودعَ فيهما من المنافع، وما أنزل اللهُ من الماءِ الذي يحيي به اللهُ البلاد والعباد؛ فهذه كلُّها آياتٌ

سورة الجاثية (٥ ـ ١٥)

بيناتٌ وأدلة واضحاتٌ على صدقِ هذا القرآن العظيم وصحَّة ما اشتمل عليه من الحكم والأحكام، ودالَّات أيضاً على ما لله تعالى من الكمال، وعلى البعث والنُشور.

﴿٦ - ١٠﴾ ثم قسَّم تعالى الناسَ بالنسبة إلى الانتفاع بآياتِهِ وعدمِهِ إلى قسمين:

قسمٌ يستدلُّون بها، ويتفكَّرون بها، وينتفعون فيرتفعون، وهم المؤمنون باللهِ وملائكتِهِ وكتبِهِ ورسلِهِ واليوم الآخر إيماناً تامَّا، وصل بهم إلى درجة اليقين، فزكَّى منهم العقول، وازدادتْ به معارفُهم وألبابُهم وعلومُهم.

وقسمٌ يسمعُ آيات اللة سماعاً تقومُ به الحجةُ عليه، ثم يعرض عنها ويستكبرُ، كأنه ما سمعها؛ لأنها لم تزكُ قلبه ولا طهَرته، بل بسبب استكباره عنها؛ ازداد طغيانهُ، وأنه إذا علم من آيات الله شيئاً؛ اتَّخذها هزواً، فتوعَّده الله تعالى بالويل، فقال: ﴿ويلُ لكلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴾؛ أي: كذابِ في مقاله، أثيم في فعاله، وأخبر أن له عذاباً أليماً، وأن رمن ورائهم جهنم ﴿: تكفي في عقوبتهم البليغة، وأنه ولا يُغني عنهم ما كَسبوا ﴿: من الأموال ﴿شيئاً ولا ما اتَخذوا من دون اللهِ أولياء ﴾: يستنصرون بهم، فخذلوهم أحوجَ ما كانوا إليهم لو نفعوا.

آلاً فلمّا بيّن آياته القرآنيّة والعيانيّة، وأن الناس فيها على قسمين؛ أخبر أن القرآن المشتملَ على هذه المطالب العالية؛ أنّه هدى، فقال: ﴿هذا هدى، وهذا المعالب العالية؛ أنّه هدى، فقال: ﴿هذا هدى، وهذا الله وصف عامٌ لجميع القرآن؛ فإنّه يهدي إلى معرفة الله معرفة رسله وأوليائهم وأعدائهم وأوصافهم، ويهدي إلى الأعمال الصالحة، ويدعو إليها، ويبين الأعمال السّيئة وينهى عنها، ويهدي إلى بيان الجزاء على الأعمال، ويبين الجزاء الدُّنيويَّ والأخرويَّ؛ فالمهتدون اهتَدُوا به فأفلحوا وسعدوا. ﴿والذين كَفَروا باَيات ربِّهم﴾: فأفلحوا وسعدوا. ﴿والذين كَفَروا باَيات ربِّهم﴾: الواضحة القاطعة، التي لا يكفرُ بها إلّا من اشتدَّ ظلمُه، وتضاعف طغيانه، ﴿لهم عذابٌ من رجز أليم﴾.

ألَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِ الْمَكْرُ الْمَكْرُ الْمَكْرُ الْمَكْلُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِبَنْغُواْ
 مِن فَضْلِهِ وَلَمَلَكُرُ تَشْكُرُونَ ﴿ وَسَخْرُ لَكُرُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْرَضِ جَيِمًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَائِنتِ لِقَوْمٍ يَنَفَكُرُونَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَائِنتِ لِقَوْمٍ يَنَفَكُرُونَ ﴿ إِنَّ فِي أَلِكَ

﴿١٢﴾ يخبر تعالى عن فضله على عباده وإحسانه إليهم بتسخير البحر لسير المراكب والسفن بأمره وتيسيره، ﴿لتَبْتَغُوا من فضله﴾: بأنواع التجارات والمكاسب، ﴿ولعلَّكم تشكرون﴾: الله تعالى؛ فإنكم إذا شكرتُموه؛ زادكم من نعمِه وأثابكم على شكركم أجراً جزيلاً.

(١٣) ﴿ وسخّر لكم ما في السمواتِ وما في الأرض جميعاً منه ﴾؛ أي: من فضله وإحسانه، وهذا شامل لأجرام السماواتِ والأرض، ولما أودع الله فيهما من الشمس والقمر والكواكب الثّوابت والسيَّارات وأنواع الحيوانات وأصناف الأشجار والثَّمرات وأجناس المعادن، وغير ذلك ممَّا هو معدُّ لمصالح بني آدم ومصالح ما هو من ضروراتِه؛ فهذا يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدِهِم في شكر نعمته، وأن تغلغلَ أفكارهم في تلبُّر آياته وحكمِه، ولهذا قال: ﴿إنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكّرون﴾. وجملة ذلك أنَّ خلقها وتدبيرها وتسخيرها دالٌ على نفوذ مشيئة الله وكمال قدرتِه.

وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنعة وحسن الخِلْقة دالٌ على كمال حكمته وعلمه.

وما فيها من السعة والعظمة والكثرة دالٌ على سعة ملكه وسلطانه.

وما فيها من التخصيصات والأشياء المتضادَّات دليلٌ على أنه الفعَّال لما يريد.

وما فيها من المنافع والمصالح الدينيَّة والدنيويَّة دليلٌ على سعة رحمته وشمول فضلِهِ وإحسانِهِ وبديع لطفهِ وبرِّه، وكلُّ ذلك دالٌّ على أنّه وحدَه المألوه المعبودُ الذي لا تنبغي العبادة والذُّلُ والمحبَّة إلا له، وأنَّ رسله صادقون فيما جاؤوا به. فهذه أدلةٌ عقليةٌ واضحةٌ لا تقبل ريباً ولا شكًا.

﴿ قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِـةٍ تُ وَمَنْ أَسَاتَهُ فَعَلَيْمًا ثُمُّ إِلَى رَبِيكُمْ رُبُحِمُونَ ۞﴾.

﴿١٤ - ١٥﴾ يأمر تعالى عبادَه المؤمنين بحسن الخلق والصَّبر على أذيَّة المشركين به الذين ﴿لا يرجون أيام الله﴾؛ أي: لا يرجون ثوابَه ولا يخافون وقائعَه في العاصين؛ فإنَّه تعالى سيجزي كلَّ قوم ﴿بما كانوا يكسبون﴾: فأنتم يا معشر المؤمنين يجزيكم على إيمانكم وصفحكم وصبركم ثواباً جزيلاً، وهم إن استمرُّوا على تكذيبهم؛ فلا يحلُّ بكم ما حلَّ بهم من العذاب الشديد والخزي، ولهذا قال: ﴿مَن عَمِلَ صالحاً فلنفسِهِ ومَن أساءً فعليها ثم إلى ربَّكم تُرْجَعون﴾.

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ الْكِنْبَ وَلَقَدْمُ الْبَنْكَ بَيْ إِسْرَءِيلَ الْكِنْبَ وَلَقَدْمُمُ وَلَقَدْمُمُ مِنَ الطِّيِّنَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى الْعَلْمِينَ ﴿ وَءَانَيْنَهُم لِيَنْتُومُ مِنَ الْطَيْبَ فِنَا لَخَلُقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْمِلْدُ بَغْيَا لَيْمُ مَ يَنْهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَعْمَلُونَ اللَّهُونَ اللَّهُ وَالْفَا فِيهِ الْمُنْفِقُونَ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَالْمِنْفُونَ اللَّهُ وَالْمِنْفُونَ اللَّهُ وَالْمَنْفُونَ اللَّهُ وَالْمِنْفُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمَالِمُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمَالِمُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَلَيْدَ مِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ اللَّعْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمُ الْمُؤْمِ الْقِيمَامُ الْمِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

قُرلَانِينَ الْمَوْانِغُورُوا لِلَّذِينَ الْاَرْجُونَ أَيَّامُ اللّه لِيجْزِي قَوْمَا بِمَا كَافُوا يَغُورُوا لِلَّذِينَ الْارْجُونَ أَيَّامُ اللّه لِيجْزِي قَوْمَا بِمَا كَافُوا يَخْورُونَ الْكَافُورُونَ أَيْنَا اللّه لِيجْزِي وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْما أَمْ اللّه لِيكَرْبُونَ اللّهُونَةَ وَرَدَقَنَهُم مِنَ الطّيبَتِ مِنَ الطّيبَتِ مِنَ الطّيبَتِ مِنَ الطّيبَتِ مِنَ الْمَعْرِينَ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

(١٦﴾ أي: ولقد أنعمنا على بني إسرائيل نعماً لم تحصُل لغيرهم من الناس، وآتيناهم (الكتاب)؛ أي: التوراة والإنجيل والحكم بين الناس والنبوَّة التي امتازوا بها، وصارت النبوَّة في ذرِّيَّة إبراهيم عليه السلام، أكثرهم من بني إسرائيل، (ورزَقْناهم من الطيِّبات): من الماكل والمشارب والملابس وإنزال المنِّ والسلوى عليهم، (وفضَّلناهم على العالمين)؛ أي: على الخلق بهذه النعم. ويخرج من هذا العموم اللفظي هذه الأمة؛ فإنهم خير أمة أخرجت للناس، والسياق يدلُّ على أن المراد غير هذه الأمة؛ فإن الله يقصُّ علينا ما امتنَّ به على بني إسرائيل وميَّزهم على غيرهم.

وأيضاً؛ فإن الفضائل التي فاق بها بنو إسرائيل من الكتاب والحكم والنبوة وغيرها من النعوت قد حصلت كلُها لهذه الأمة، وزادت عليهم هذه الأمة فضائل كثيرة؛ فهذه الشريعة شريعة بني إسرائيل جزء منها؛ فإنَّ هذا الكتاب مهيمنٌ على سائر الكتب السابقة، ومحمد على مصدِّق لجميع المرسلين.

﴿١٧﴾ ﴿وآتيناهم﴾؛ أي: آتينا بني إسرائيل ﴿من ﴿بيناتٍ ﴾؛ أي: دلالاتٍ تبيِّن الحقَّ من الباطل ﴿من الأمر﴾: القدريّ الذي أوصله الله إليهم، وتلك الآيات هي المعجزاتُ التي رأوها على يد موسى عليه السلام؛ فهذه النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل تقتضي

الحالُ أن يقوموا بها على أكمل الوجوه، وأنْ يجتمعوا على الحقِّ الذي بيَّنه الله لهم، ولكن انعكسَّ الأمر، فعاملوها بعكس ما يجبُ، وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع به، ولهذا قال: ﴿فما اختلفوا إلَّا من بعدِ ما جاءهم العلمُ﴾؛ أي: الموجب لعدم الاختلاف، وإنَّما حملهم على الاختلاف، البغيُ من بعضهم على بعض والظُّلم. ﴿إنَّ ربَّك يقضي بينهم يوم القيامةِ فيما كانوا فيه يختلفون﴾: فيميِّز المحقَّ من المبطل، والذي حمله على الاختلاف الهوى أو غيره.

﴿ ثُمَّ جَعَلَنكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَاتَبِعْهَا وَلَا نَشَيِعُ أَهْوَآءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ اللَّهُ عَنِينَ ۞﴾.

﴿١٨﴾ أي: ثمَّ شرعنا لك شريعةً كاملةً تَدَعُو إلى كلِّ خير، وتنهى عن كل شرِّ من أمرنا الشرعيِّ، ﴿فَاتَبِعْها﴾؛ فإنَّ في اتِّباعها السعادة الأبديَّة والصلاح والفلاح، ﴿**ولا تتَّبعْ أهواء الذين لا يعلمونَ**﴾؛ أي: الذين تكون أهويتُهم غيرَ تابعةٍ للعلم ولا ماشيةٍ خلفه، وهم كلُّ من خالف شريعةَ الرسول ﷺ هواه وإرادتُه؛ فإنَّه من أهواء الذين لا يعلمون.

﴿١٩﴾ ﴿إِنَّهُم لَن يُغنوا عنك من اللّهِ شيئاً﴾؛ أي: لا ينفعونك عند الله، فيحصِّلوا لك الخير، ويدفعوا عنك الشرَّ إنِ اتَّبعتهم على أهوائهم، ولا تصلُحُ أن توافِقَهم وتوالِيَهم؛ فإنَّك وإياهم متباينون، وبعضهم وليِّ لبعض. ﴿واللّه وليُّ المتَّقين﴾: يخرجهم من الظلمات إلى النور بسبب تقواهم وعملهم بطاعته.

﴿ هَلْنَا بَصَآ يُرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۞ ﴿.

﴿٢٠﴾ أي: ﴿ هٰذا ﴾ القرآن الكريم والذِّكُر الحكيم ﴿ بصائرُ للناس ﴾ ؛ أي: يحصُلُ به التبصرةُ في جميع الأمور للناس، فيحصُلُ به الانتفاع للمؤمنين، ﴿ و﴾ الهدى والرحمةُ ﴿ لقوم يوقنونَ ﴾ : فيهتدون به إلى الصراط المستقيم في أصول الدِّين وفروعه، ويحصُلُ به الخير والسرور والسعادة في الدُّنيا والآخرة، وهي الرحمة، فتزكو به نفوسُهم، وتزدادُ به عقولُهم، ويزيدُ به إيمانُهم ويقينُهم، وتقوم به الحجَّةُ على من أصرَّ وعاند.

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّعَاتِ أَن تَجْعَلُهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ سَوَآءٌ تَحْيَهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ ﴾.

سورة الجاثية (۲۱ ـ ۲۰)

(١٦%) أي: أم حسب المسينون المكثرون من الذُّنوب المقصِّرون في حقوق ربِّهم، ﴿أَن نجعَلَهم كَالَذِينِ آمنوا وعملوا الصالحات﴾: بأن قاموا بحقوق ربِّهم، واجتنبوا مساخِطه، ولم يزالوا مؤثرين رضاه على هوى أنفسهم؛ أي: أحسبوا أن يكونوا ﴿سواءٌ في الدُّنيا والآخرة؟ ساء ما ظنُّوا وحسبوا، وساء ما حكموا به؛ فإنَّه حكمٌ يخالف حكمة أحكم الحاكمين وخير العادلين، ويناقِضُ العقول السليمة والفطر المستقيمة، ويضادُّ ما نزلت به الكتب وأخبرت به الرُّسل، بل الحكم الواقع القطعيُّ أنَّ المؤمنين العاملين الصالحات، لهم النَّصر والفلاح والسعادة والثواب في العاجل والآجل؛ كلِّ على قدر إحسانه، وأنَّ المسيئين لهم الغضبُ والإهانةُ والعذاب والشقاء في الدُّنيا والآخرة.

﴿ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْمَقِ وَلِتُجْزَىٰ كُلُ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

﴿٢٢﴾ أي: خلق الله السماوات والأرض بالحكمة، ولِيُعْبَدَ وحده لا شريك له، ثم يجازي بعد ذلك من أمرهم بعبادته، وأنعم عليهم بالنَّعم الظاهرة والباطنة؛ هل شكروا الله تعالى وقاموا بالمأمور؟ أم كفروا فاستحقُّوا جزاء الكفور؟

تَذَكَّرُونَ ۞ وَقَالُواْ مَا هِنَ إِلَا حَبَاثُنَا الدُّنِيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُبَلِكُمَّا إِلَّا الدَّهُرُّ وَمَا لَمَثَم بِلَاكِكَ مِنْ عِلْمٍ إِلَا يَطُنُونَ ۞ وَإِنَا نُتُكُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ إِلَا أَن عَالُواْ اتّشُواْ بِالْبَهِنَا إِن كُنتُمْ صَدِوْيِنَ ۞ قُلِ اللّهُ يُحْيِيكُو ثُمَّ يُمِينَكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَا أَن قَالُواْ اتّشُواْ بِاللّهِهَا إِلَا لَن كُنتُمْ صَدِوْيِنَ ۞ قُلِ اللّهُ يُحْيِيكُو ثُمَّ يُمِينَكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَا أَن قَالُواْ اتّشُوا بِاللّهَامِينَا إِن كُنتُمْ صَدِوْيِنَ ۞ قُلِ اللّهُ يُحْيِيكُو ثُمَّ يُمِينَكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَقْرُونَ ۞ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ إِلَا أَنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْ

\$77\$ يقول تعالى: ﴿أَفْرِأَيتَ﴾: الرجل الضالَّ الذي، ﴿اتَّخَذَ إِلَهُ هُواهُ﴾: فما هَوِيَهُ سلكه؛ سواء كان يُرْضي الله أم يسخطه، ﴿وأضلَّه الله على علم﴾: من الله [تعالى] أنَّه لا تليق به الهداية. ولا يزكو عليها، ﴿وخَتَمَ على سمعِهِ﴾: فلا يسمع ما ينفعُه، ﴿وقلبِهِ﴾: فلا يعي الخير، ﴿وجَعَلَ على بصرِهِ غشاوةً﴾: تمنعُه من نظر الحقّ. ﴿فَمن يهديه من بعد الله﴾؛ أي: لا أحد يهديه، وقد سدَّ الله عليه أبوابَ الهداية، وفتح له أبواب الغواية، وما ظلمه الله، ولكن هو الذي ظلم نفسه، وتسبَّب لمنع رحمة الله عليه. ﴿أَفلا تَذَكُرُونَ﴾: ما ينفعكم فتسلكونه وما يضرُّكم فتجنبونه؟!

﴿٢٤﴾ ﴿وقالوا﴾؛ أي: منكرو البعث: ﴿ما هي إلّا حياتُنا الدُّنيا نموت ونحيا وما يُهْلِكُنا إلّا الدَّهر﴾: إن هي إلّا عاداتٌ وجريٌ على رسوم الليل والنهار، يموت أناس ويحيا أناس، وما مات؛ فليس براجع إلى الله ولا مجازيه بعمله. وقولهم هٰذا صادرٌ عن غير علم، ﴿إنْ هم إلّا يظنُّونَ﴾: فأنكروا المعاد، وكذبوا الرسل الصادقين من غير دليل دلَّهم ولا برهان، إنْ هي إلّا ظنون واستبعاداتٌ خالية عن الحقيقة.

﴿٢٥﴾ ولهذا قال تعالى: ﴿وإذا تُتلى عليهم آياتُنا بيِّناتٍ ما كان حجَّتَهم إلَّا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتُم صادقين﴾: وهذا جراءة منهم على الله؛ حيث اقترحوا هذا الاقتراح، وزعموا أنَّ صدق رسل الله متوقِّف على الإتيان بآبائهم، وإنَّهم لو جاؤوهم بكلِّ آية؛ لم يؤمنوا؛ إلَّا إن اتَّبعتهم الرسل على ما قالوا، وهم كَذَبَةٌ فيما قالوا، وإنما قصدُهم دفع دعوة الرسل، لا بيانُ الحق.

اَفْرَهُ يَتَ مَنِ اَتَّخَذَ اللهُ هُورَنهُ وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ وَخَمَّ عَلَى سَمْعِهِ وَوَقَلِيهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصْرِهِ عِشْوَةَ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللّهِ أَفَلا تَذَكُرُونَ وَعَالَ عَلَى بَعْدِ اللّهِ أَفَلا تَذَكُرُونَ وَعَالَ عَلَى بَعْدِ اللّهِ أَفَلا تَذَكُرُونَ وَعَالَ وَعَلَا وَمَا عُرِ اللّهِ أَفَلا اللّهَ هُرُومًا هُمُ إِلّا يَظُنُونَ وَعَا وَمَا عُرَاكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عُلِيهِ مَا كَان حُبَّتُهُمْ إِلّا يَظُنُونَ قَالُواْ انْتُواْ بِعَابَا إِنَا آلِ كَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عُلِيهِ وَلَيْكِنَ أَكُثُرُ النّاسِ لايعَلَمُونَ وَ وَيقَومُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ وَمَعْدِيقِينَ فَي وَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

﴿٢٦﴾ قال تعالى: ﴿قل اللّهُ يحييكم ثم يميتُكم ثم يجمعُكم إلى يوم القيامةِ لاَ ريبَ فيه ولْكنُّ أَكْثر الناسُ لاَ يعلمون ﴾: وإلَّا؛ فلو وصل العلم باليوم الآخر إلى قلوبهم؛ لعملوا له أعمالاً وتهيؤوا له.

﴿ وَلِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّكَوَٰتِ وَٱلْأَرْضُ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَهِذِ يَخْسَرُ ٱلمُبْطِلُونَ ﴿ وَرَىٰ كُلَّ أَمْتَةٍ جَائِيَةً كُلُّ أَمَّةٍ مُدَّعَىٰ إِلَى كِنَبْهَا ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ هَا هَٰذَا كِنَبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقُّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُر تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَنْ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَفَامَ تَكُنَّ ءَايَنِي تُتَّالَى عَلَيْكُم وَأَسَّتَكَبَرَتُمْ وَكُنُّمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَعَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ وَبَدَا لَمُمَّ سَيِّئَاتُ مَا عَبِلُوا وَحَاقَ بهم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَسَنَكُمْ كَمَّ نَسِيتُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَلَا وَمَأْوَنَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّصِرِينَ إِنَّ ذَلِكُم بِأَنَّكُو الْخَذَةُ ءَايَتِ اللَّهِ هُزُوا وَغَزَّتَكُو الْمُبَوَّةُ الدُّنيَّأُ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمَّ يُسْتَعْنَبُوكَ ۞ فَلِلَّهِ ٱلْحَمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّاةُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ الْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيْرُ ٱلْعَكِيمُ ١

﴿٢٧﴾ يخبر تعالى عن سعة ملكِهِ وانفرادِهِ بالتصرُّف والتدبير في جميع الأوقات، وأنَّه ﴿يوم تقومُ الساعةُ ﴾؛ ويَجمع الحَلائق لموقف القيامة؛ يحصُلُ الخسار على المبطّلين، الذين أتوا بالباطل ليدحِضوا به الحقُّ، وكانت أعمالهم باطلةً لأنُّها متعلِّقة بالباطل، فبطلت في يوم القيامة، اليوم الذي تستبين فيه الحقائق واضمحلَّت عنهم، وفاتَهم الثواب، وحصلوا على أليم العقاب.

﴿٢٨﴾ ثم وصف تعالى شدَّة يوم القيامةِ وهَوْلَهُ ليحذره العباد ويستعدُّ له العُبَّاد، فقال: ﴿ وترى ﴾: أيُّها الرائي لذلك اليوم، ﴿كلَّ أمَّةٍ جاثيةً ﴾: على ركبها خوفاً وذعراً وانتظاراً لحكم الملك الرحمن. ﴿كُلُّ أَمَّة تُدعى إلى كتابها ﴾؛ أي: إلى شريعة نبيِّهم الذي جاءهم من عند الله، وهل قاموا بها فيحصُلُ [لهم] الثواب والنجاة؟ أم ضيعوها فيحصُلُ لهم الخسران؟ فأمَّة موسى يُدعون إلى شريعة موسى، وأمَّة عيسى كذلك، وأمَّة محمد كذلك، ولهكذا غيرهم؛ كلُّ أمة تُدعى إلى شرعها الذي كلفت به، إ هٰذا أحد الاحتمالات في الآية، وهو معنى صحيحٌ في نفسه، غير مشكوك فيه.

كتابها ﴾؛ أي: إلى كتاب أعمالها وما سطر عليها من خير وشرِّ، وأنَّ كلَّ أحدٍ يُجازى بما عمله بنفسه؛ كقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صالحاً فلنفسه ومن أساء فعلبها ﴾.

ويحتمل أن المعنيين كليهما مرادٌ من الآية. ﴿٢٩﴾ ويدل على لهذا قولُه: ﴿لهذا كتابُنا ينطِقُ عليكم بالحقِّ﴾؛ أي: هٰذا كتابنا الذي أنزلنا عليكم يفصِلُ [بينكم] بالحقِّ الذي هو العدل، ﴿إِنَّا كِنَا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُم تعملون ﴿: فهٰذا كتابُ الأعمال.

﴿٣٠﴾ ولهذا فصَّل ما يفعل الله بالفريقين، فقال: ﴿فَأَمَّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾: إيماناً صحيحاً، وصدَّقوا إيمانَهم بالأعمال الصالحة من واجبات ومستحبَّات، ﴿فيدُخِلُهم ربُّهم في رحمتِهِ﴾: التي محلُّها الجنة، وما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم. ﴿ ذٰلُكُ هو الفوزُ المبينُ ﴾؛ أي: المفاز والنجاة والربح والفلاح الواضح البيِّن، الذِي إذا حصل للعبد؛ حصل له كلُّ خير، واندفع عنه كلُّ شرٍّ.

﴿٣١﴾ ﴿وأمَّا الذين كفروا﴾: بالله، فيقال لهم توبيخاً وتقريعاً: ﴿أَفَلُم تَكُنُّ آيَاتِي تُتُلِّي عَلَيْكُم﴾، وقد دلَّتُكُم على ما فيه صلاحكم ونهتُكم عما فيه ضررُكم، وهي أكبر نعمة وصلت إليكم لو وفِّقتم لها، ولكن استكبرتُم عنها وأعرضتُم وكفرتُم بها، فجنيتُم أكبر جناية، وأجرمتم أشدَّ الجرم؛ فاليوم تجزون ما كنتم تعملون.

﴿٣٢﴾ ويوبَّخون أيضاً بقوله: ﴿وإذا قيل إنَّ وعدَ الله حتُّ والساعة لا ريبَ فيها قلتم﴾: منكرين لذلك: ﴿ما ندرى ما الساعة إن نظنُّ إلَّا ظنًّا وما نحن بمستيقنينَ ﴾: فهٰذه حالهم في الدُّنيا، وحال البعث الإنكار له، وردُّوا قولَ مَنْ جاء به.

(٣٣٥) قال تعالى: ﴿وبدا لهم سيئاتُ ما عملوا﴾؛ أي: وظهر لهم يوم القيامةِ عقوباتُ أعمالهم، ﴿وحاق بهم ﴾؛ أي: نزل ﴿ما كانوا به يستهزئون ﴾؛ أي: نزل بهم العذابُ الذي كانوا في الدُّنيا يستهزَّئون بوقوعه وبمن جاء به.

﴿٣٤﴾ ﴿وقيل اليوم ننساكم﴾؛ أي: نترككم في العذاب ﴿ كما نسيتُم لقاء يومكم هٰذا ﴾؛ فإنَّ الجزاء من جنس العمل، ﴿ومأواكم النارُ ﴾؛ أي: هي مقرُّكم ومصيركم. ﴿وما لكم من ناصرينَ ﴾: ينصرونكم من عذاب الله ويدفعون عنكم عقابه.

«٣٥» ﴿ وَلَكُم ﴾: الذي حصل لكم من العذاب. ويحتمل أن المراد بقوله: ﴿كُلُّ أُمَّة تُدعى إلى أبسبب ﴿أنَّكم اتَّخَذْتُم آياتِ اللَّه هزواً﴾: مع أنها موجبةٌ

للجدِّ والاجتهاد وتلقِّبها بالسرور والاستبشار والفرح، ﴿وغرَّتُكُم الحياة الدُّنيا﴾: بزخارفها ولذَّاتها وشهواتها، فاطمأننتُم إليها، وعملتم لها، وتركتم العمل للدار الباقية. ﴿فاليومَ لا يُخْرَجونَ منها ولا هم يُسْتَغْتَبونَ﴾؛ أي: ولا يُمْهَلون ولا يردُّون إلى الدُّنيا ليعملوا صالحاً.

وعظيم سلطانه، ﴿وَلِلّه الحمدُ﴾: كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ﴿رَبِّ السمواتِ وربِّ الأرض ربِّ العالمين﴾؛ أي: له الحمد على ربوبيته لسائر الخلق؛ حيث خلقهم وربًّاهم، وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة.

«٣٧» ﴿وله الكبرياء في السموات والأرض»؛ أي: له الجلال والعظمة والمجد؛ فالحمد فيه الثناء على الله بصفات الكمال ومحبّته تعالى وإكرامه، والكبرياء فيها عظمته وجلاله، والعبادة مبنيّة على ركنين: محبة الله والذّلُ له، وهما ناشئان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه، ﴿وهو العزيز》: القاهر لكلّ شيء. ﴿الحكيم》: الذي يضعُ الأشياء مواضِعَها؛ فلا يشرع ما يشرعُه إلّا لحكمة ومصلحة، ولا يخلُقُ ما يخلُقُه إلّا لفائدة ومنفعة.

تم تفسير سورة الجاثية. ولله الحمد والمنة والفضل.

* * *

تفسير سورة الأحقاف وهي مكية بندء اللهِ الكَيْنِ الْتَكِيدِ

﴿ حَمَ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيرِ ۞ مَا خَلَقْنَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِ وَٱلْجَلِ مُسَتَّى وَٱلَذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا ٱلْذِرُوا مُعْرِضُونَ ۞﴾.

﴿٢﴾ لهذا ثناءٌ منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيمٌ له، وفي ضمن ذٰلك إرشادُ العباد إلى الاهتداء بنوره والإقبال على تدبُّر آياته واستخراج كنوزهِ.

﴿٣﴾ ولمّا بيّن إنزال كتابه المتضمِّن للأمر والنهي؛ ذكر خلقه السماواتِ والأرض، فجمع بين الخَلْق والأمر، وألا له الخلقُ والأمر﴾؛ كما قال تعالى: ﴿الله الذي خَلَقَ سبع سماواتٍ ومن الأرض مِثْلَهُنَّ يتنزَّلُ الأمرُ بينَهُنَّ﴾، وكما قال تعالى: ﴿ينزَّلُ الملائكة بالرُّوح من أمرهِ على مَن يشاءُ من عبادِهِ أَنْ أَنذِروا أَنَّه لا إله إلا أَنا فاتَقونِ. خلقَ السمواتِ والأرض بالحقِّه؛ فالله تعالى هو الذي خَلَقَ المكلَّفين، وخلق مساكِنَهم، وسخَّر لهم ما في السماوات وما في الأرض، ثم أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كُنُبَه، وأمرهم ونهاهم، وأخبرهم أنَّ هذه الدارَ دارُ أعمال وممرِّ للعمال، لا دار إقامة لا يرحلُ عنها أهلُها، وهم سينتقلون منها إلى دار الإقامة والقرارة وموطن الخلود والدوام، وإنَّما أعمالُهم التي عملوها في هذه الدار سيجدون ثوابها في تلك الدار كاملاً موفَّراً، وأقام تعالى الأدلَّة على تلك الدار، وأذاق العباد نموذجاً من الثواب والعقاب العاجل؛ ليكون أدعى لهم وأقام تعالى المحبوب والهرب من المرهوب، ولهذا قال هنا: ﴿ما خَلَقْنا السمواتِ والأرضَ وما بينهما إلَّا بالحقّ﴾؛

أي: لا عبثاً ولا سدى، بل ليعرف العبادُ عظمة خالقهما، ويستدلُّوا على كماله، ويعلموا أنَّ الذي خلقهما على عظمهما قادرٌ على أن يعيدَ العباد بعد موتِهِم للجزاء، وأنَّ خلقهما وبقاءهما مقدرٌ إلى أجل مسمَّى.

فلما أخبر بذلك، وهو أصدق القائلين، وأقام الدليل، وأنار السبيل؛ أخبر مع ذلك أنَّ طائفةً من الحلق قد أبوا إلا إعراضاً عن الحقِّ وصدوفاً عن دعوة الرسل، فقال: ﴿والذين كَفْرُوا عَمَّا أَنْدُرُوا معرضون﴾. وأمَّا الذين آمنوا؛ فلمَّا علموا حقيقة الحال؛ قبلوا وصايا ربِّهم، وتلقَّوْها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالانقياد والتعظيم، ففازوا بكلِّ خير، واندفع عنهم كلُّ شرِّ.

﴿ فَلَ أَرَيْتُم مَّا تَدْعُوكَ مِن دُونِ اللّهِ أَرُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمَّ لَكُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ آتَنُونِ بِكِتَنْ مِن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثْنَرَةِ مِن عَلْمٍ إِن كُنتُم صَدوِيك ﴿ وَمَنْ أَصَلُ مِنَى يَدْعُواْ مِن مُن اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَلّهُ إِلَى يَوْرِ ٱلْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِم دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَلّهُ إِلَى يَوْرِ ٱلْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِم عَن مُعَالِهِم عَنْهُونَ ﴾ وَإِذَا حُشِرَ النّاسُ كَانُواْ لَمُمْ أَعَدَانًا وَكُانُوا بِهِمَادَيْهِم كَنْهِونَ ﴾ .

﴿٤﴾ أي: ﴿قل﴾: لهؤلاء الذين أشركوا بالله أوثاناً وأنداداً لا تملك نفعاً ولا ضرًّا ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، قل لهم مبيناً عجز أوثانهم، وأنها لا تستحقُّ شيئاً من العبادة: ﴿أروني ماذا خَلقوا من الأرض أمْ السماوات والأرض شيئاً؟ هل خلقوا جبالاً؟ هل أجْرَوْا السماوات والأرض شيئاً؟ هل أنبتوا أشجاراً؟ هل كان أنهاراً؟ هل نشروا حيواناً؟ هل أنبتوا أشجاراً؟ هل كان منهم معاونةٌ على خلق شيءٍ من ذلك؟ لا شيء من ذلك بإقرارهم على أنفسهم فضلاً عن غيرهم. فهذا دليلٌ عقليٌ قاطعٌ على أن كل من سوى الله؛ فعبادتُه باطلةً.

ثم ذكر انتفاء الدليل النقليّ، فقال: ﴿ائتوني بكتابٍ المسولًا وأثارة الكتاب، يدعو إلى الشرك، ﴿أَو أَثَارَة الحَتَاب، يدعو إلى الشرك، ﴿أَو أَثَارَة الذي علا من علم ﴾: موروث عن الرسل يأمر بذلك. من المعلوم النفوئه و النهم عاجزون أن يأتوا عن أحد من الرسل بدليل يدلُ والنفسيَّة على ذلك، بل نجزم ونتيقَّن أنَّ جميع الرسل دَعَوْا إلى والعقول التوحيد ربِّهم ونَهَوْا عن الشرك به، وهي أعظم ما يؤثر يصدر ربِّهم ونَهَوْا عن الشرك به، وهي أعظم ما يؤثر يصدر ألمة عنهم من العلم؛ قال تعالى: ﴿ولقد بَعَثْنا في كلِّ أُمةٍ لهو مناس رسولاً أنِ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتَ ﴾، وكلُّ رسول قلهو مناس قال لقومه: ﴿اعبُدوا الله ما لكم من إلهٍ غيرُه ﴾، فعُلِمَ البهرجة؟!

أنَّ جدال المشركين في شركهم غير مستندين على برهانٍ ولا دليل، وإنَّما اعتمدوا على ظنونٍ كاذبةٍ وآراءٍ كاسدةٍ وعقولٍ فاسدةٍ، يدلك على فسادها استقراء أحوالهم وتتبُّع علومهم وأعمالهم والنظرُ في حال من أفْنَوْا أعمارهم بعبادته؛ هل أفادهم شيئاً في الدُّنيا أو في الآخرة.

«٥- ٢» ولهذا قال تعالى: ﴿ومن أَصْلُ ممَّن يدعو من دونِ الله من لا يستجيبُ له إلى يوم القيامةِ»؛ أي: مدة مقامه في الدنيا لا ينتفع به مثقال ذرَّة، ﴿وهم عن دعائهم غافلون﴾: لا يسمعون منهم دعاءً ولا يجيبون لهم نداءً. هذا حالهم في الدُنيا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وإذا حُشِرَ الناس كانوا لهم أعداء يلعن بعضهم بعضاً، ويتبرأ بعضُهم من بعض وكانوا بعبادتهم كافرين.

(٧) أي: ﴿وإذا تُتُلّى﴾: على المكذّبين ﴿آياتُنا بيناتٍ﴾: بحيث تكون على وجه لا يُمترى بها، ولا يشكُّ في وقوعها وحقِّها؛ لم تفِدُهم خيراً، بل قامت عليهم بذلك الحجة، ويقولون من إفكهم وإفترائهم ﴿للحقِّ لمَّا جاءهم هذا سحرٌ مبينٌ﴾؛ أي: ظاهرٌ لا يروجُ شكَّ فيه. وهذا من باب قلب الحقائق، الذي لا يروجُ به الرسولُ وي وبين السحر من المنافاة والمخالفة أعظم ممًا بين السماء والأرض، وكيف يقاسُ الحقُّ الذي علا وارتفع ارتفاعاً علا على الأفلاك، وفاق الذي علا وارتفع ارتفاعاً علا على الأدلَّة الأفقيَّة والنفسيَّة عليه، وأقرَّت به، وأذعنت أولو البصائر والعقول الرزينة ـ بالباطل الذي هو السحرُ الذي لا يصدُرُ إلَّا من ضالٌ ظالم خبيث النفس خبيث العمل؛ فهو مناسبٌ له وموافقٌ لحاله؟! وهل هذا إلَّا من السهرة الله حة؟!

«٨» ﴿أم يقولون افتراه﴾؛ أي: افترى محمدٌ هٰذا القرآن من عند نفسه؛ فليس من عند الله، ﴿قل﴾ لهم: ﴿إِنَ افتريتُهُ﴾؛ فالله عليَّ قادرٌ وبما تفيضون فيه عالمٌ؛ فكيف لم يعاقبني على افترائي الذي زعمتم؛ فهل ﴿تملِكون لي من الله شيئاً»: إنْ أرادني الله بضرٌ أو كنت متقولاً عليه؛ لأخذ مني باليمين، ولعاقبني عقاباً يراه كلُّ أحدٍ؛ لأنَّ هٰذا أعظم أنواع الافتراء لو كنت متقولاً. ثم دعاهم إلى التوبة مع ما صدر منهم من معاندة الحقِّ ومخاصمته، فقال: ﴿وهو الغفورُ مناحر منه عفور الخفورُ لكم ذنوبكم، ويرحمكم فيوفقكم للخير، ويثيبكم جزيل الأجر.

«٩» ﴿قُلْ ما كنتُ بدعاً من الرُّسل﴾؛ أي: لست بأول رسول جاءكم حتى تستغربوا رسالتي وتستنكروا دعوتي؛ فقد تقدَّم من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي دعوتهم؛ فلأيِّ شيء تنكرون رسالتي؟! ﴿وما أدري ما يُفْعَلُ بي ولا بكم﴾؛ أي: لست إلَّا بشراً، ليس بيدي من الأمر شيء، والله تعالى [هو] المتصرِّفُ بي وبكم، الحاكم عليَّ وعليكم، ولست آتي بالشيء من عندي. ﴿وما أنا وعليكم، والمبينُّه: فإنْ قبلتُم رسالتي وأجبتُم دعوتي؛

وقع حظَّكم ونصيبُكم في الدُّنيا والآخرة، وإن رددتُم ذٰلك عليًّ؛ فحسابُكم على اللّه، وقد أنذرْتكم، ومن أنذر فقد أعذر.

﴿١٠﴾ ﴿قُلُ أُرأَيْتُم إِن كَانَ مِن عندِ اللّه وكفرتُم بِه وشَهِدَ شاهدٌ مِن بني إسرائيل على مثلِهِ فآمن واستكبرتُم ﴾؛ أي: أخبروني لو كان هذا القرآن من عند الله، وشهد على صحَّته الموقَقون من أهل الكتاب، الذين عندهم من الحقّ ما يعرفون أنَّه الحقُّ، فآمنوا به واهتدَوًا، فتطابقتْ أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء واستكبرتُم أيُّها الجهلاء الأغبياء؛ فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشدُّ الكفر؟! ﴿إِنَّ اللّه لا يهدي القوم الظالمين ﴾: ومن الظّلم الاستكبار عن الحقِّ بعد التمكن منه.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُوا بِدِ. فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدِيدٌ ﴿ وَمِن قَبْلِهِ. كَتَبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيُصَافِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾.

﴿١١ - ١٢﴾ أي: قال الكفار بالحقّ معاندين له ورادِّين لدعوته: ﴿لو كان خيراً ما سبقونا إليه﴾؛ أي: ما سَبَقَنا إليه المؤمنون، أي: لكنّا أول مبادر به وسابق إليه! ولهذا من البهرجة في مكان؛ فأيُّ دليل يدلُّ على أنَّ علامة الحقّ سبق المكذبين به للمؤمنين؟! هل هم أزكى نفوساً؟! أم أكمل عقولاً؟! أم الهدى بأيديهم؟! ولكن لهذا الكلام الذي صدر منهم يعزُّون به أنفسهم، بمنزلة من لم يقدرْ على الشيء ثم طَفِقَ يذمُّه، ولهذا قال: ﴿وإذْ لم يَهْتَدوا به فسيقولونَ لهذا إفك قَديمٌ ﴾؛ أي: لهذا السبب الذي دعاهم إليه أنهم لما لم يهتدوا بهذا القرآن، وله أنفهم أم المؤلف فيه ولا القرآن، ولا شكَّ فيه ولا المتراء يعتريه، ﴿الذي قد وافق الكتب السماويَّة، خصوصاً أكملها وأفضلها بعد القرآن، وهي التوراة التي أنزلها الله على ﴿موسى إماماً ورحمة ﴾؛ أي: يقتدي بها بنو إسرائيل ويهتدون بها، ويحصُلُ لهم خير الدنيا والآخرة.

وَإِذَا حُشِرَا لِنَاسُكَانُواْ لَمُمْ اَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَ بِمِمْ كَفُونِنَ ۞ وَإِذَا لَمْ اَلْمَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَمَا أَذَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللل

ووصّينا ألْإِنسَنَ بِوَلِدَيهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أَمُّهُ كُرُهَا وَوضَعَتْهُ كُرُها وَوضَعَتْهُ كُرُها وَوضَعَتْهُ كُرُها وَحَمَلُهُ وَيَسَلَهُ مَلَا مُن مَّهُ وَاللَّهَ أَمُهُ كُرُها وَوضَعَتْهُ كُرُها وَحَمَلُهُ وَيَسَلَهُ مَلَا مُن مَن اللَّهَ عَلَى فَلَ عَلَى وَاللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ اللَّهُ اللِلْ اللَّهُ ا

﴿وهٰذا﴾: القرآن ﴿كتابٌ مصدقٌ﴾: للكتب السابقة، شهد بصدِقها وصدَّقها بموافقته لها، وجَعَلَه الله ﴿لساناً عربيًا﴾: ليسهل تناوله ويتيسر تذكُره؛ ﴿لينذر الذين ظلموا﴾: أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان إن استمرُّوا على ظلمهم بالعذاب الوبيل، ويبشر المحسنين في عبادة الخالق وفي نفع المخلوقين بالثواب الجزيل في الدُّنيا والآخرة، ويذكّر الأعمال التي ينذر عنها والأعمال التي يبشر بها.

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَلَّمُواْ فَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهِ مُمَّ يَعْزَنُونَ ﷺ عَزَلَتْ بِمَا مُزَلَّا بِمَا كَانُواْ بِمَعْمُونَ ۚ هِنَهَا جَزَلَتْ بِمَا كَانُواْ بِمَعْمُونَ ۚ هَا ﴾.

(۱۳) أي: إنَّ الذين أقرُوا بربِّهم، وشهدوا له بالوحدانيَّة، والتزموا طاعته، وداموا على ذلك، و (استقاموا) مدَّة حياتهم؛ ﴿فلا خوفٌ عليهم﴾: من كل شرِّ أمامهم، ﴿ولا هم يحزنونَ ﴾: على ما خلَّفوا وراءهم. ﴿١٤ ﴾ ﴿أولْئك أصحابُ الجنَّة ﴾؛ أي: أهلها الملازمون لها، الذين لا يبغون عنها حِوَلاً ولا يريدونَ بها بدلاً، ﴿خالدين فيها جزاءً بما كانوا يعملونَ ﴾: من التيمان بالله، المقتضي للأعمال الصالحة، التي استقاموا عليها.

﴿ وَوَضَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَنَّا حَمَلَتَهُ أَمُّهُم كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ

كُوُمًا ۚ وَحَمْلُهُ وَفِصَدُلُهُ ثَلَنُتُونَ شَهَرًا حَقَّىۤ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَيَلِغَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِّ أَرْبَعِينَ أَنْ أَشَكُرُ بِعْمَتَكَ الَّذِي أَنْمَمْتَ عَلَىٓ وَعَلَى وَلِدَىّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا نَرْضَلُهُ وَأَصْلِحَ لِى فِي ذُرِيَّقِ إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَبَنَجَاوَذُ عَن سَبَعَاتِهِ فِي أَصِّبِ ٱلْمِنْتَةِ وَقَدَ الطِمْدَقِ ٱلَّذِي كَانُوا بُوعِدُونَ ۞﴾.

(١٥) هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين، أن وصَّى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف والكلام الليِّن وبَذُل المال والنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان، ثم نبَّه على ذكر السبب الموجب لذلك، فذكر ما تحمَّلته الأمُّ من ولدها، وما قاستُه من المكاره وقت حَمْلِها، ثم مشقَّة ولادتها المشقَّة الكبيرة، ثم مشقَّة الرضاع وخدمة الحضانة، وليست المذكوراتُ مدة يسيرة ساعة أو ساعتين، وإنما ذلك مدة طويلة قدرها وثلاثون شهراً»: للحمل تسعة أشهر ونحوها، والباقي للرضاع، لهذا الغالب. ويستدلُّ بهذه الآية مع قوله: ﴿والوالداتُ يرضِعْن أولادهنَّ حولينِ كاملينِ»: أنَّ أقلَّ مدة الحمل ستة أشهر؛ لأنَّ مدَّة الرضاع ـ وهي سنتان ـ إذا سقطت منها السنتان؛ بقي ستة أشهر مدة للحمل، ﴿حتى إذا بلغ أشدَّه﴾؛ أي: نهاية قوَّته وشبابه وكمال عقله، ﴿وبَلَغَ أربعين سنةً قال ربِّ أوْزِعْني»؛ أي: ألهمني ووفقني، ﴿أنْ أشكر نعمتَك التي أنعمتَ عليَّ وعلى والديّ والديّ بنعم الدين ونعم الدنيا، وشكره بصرف النعم في طاعة مسديها وموليها ومقابلة منَّته بالاعتراف والعجز عن الشكر والاجتهاد في الثناء بها على الله، والنعم على الوالدين نعم على أولادهم وذُريَّتهم لأنَّهم لا بدً والعجز عن الشكر والاجتهاد في الثناء بها على الله، والنعم على الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب للمن أمن أعمل منها ومن أسبابها وآثارها، خصوصاً نحم الدين؛ فإنَّ صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم، ﴿وأنْ أعمل صالحاً ترضاه﴾: بأنْ يكونَ جامعاً لما يصِلِحُه سالماً مما يفسِدُه؛ فهذا العمل الذي

⁽١) أي من الثلاثين شهراً.

يرضاه الله ويقبله ويثيبُ عليه، ﴿وأصلح لمي في ذُرِّيَّتِي﴾: لما دعا لنفسه بالصلاح؛ دعا لذرِّيَّتُه أنَّ يصلح الله أحوالهم، وذكر أنَّ صلاحهم يعود نفعه على والديهم؛ لقوله: ﴿وأصلِحْ لَي ﴾. ﴿إنَّى تبتُ إليك ﴾: من الذُّنوب والمعاصى ورجعتُ إلى طاعتك، ﴿وإنِّي من المسلمين ﴾.

﴿١٦﴾ ﴿أُولُنك ﴾: الذين ذكرت أوصافهم ﴿الذين نتقبَّلُ عنهم أحسنَ ما عملوا﴾: وهو الطاعاتُ؛ لأنَّهم يعملون أيضاً غيرها، ﴿ونتجاوزُ عن سيِّئاتِهم في ﴾: جملة ﴿أصحاب الجنة﴾: فحصل لهم الخيرُ والمحبوب، وزال عنهم الشرُّ والمكروه. ﴿وعدَ الصِّدْقِ الذي كانوا يوعدونَ ﴾؛ أي: لهذا الوعدُ الذي وعَدْناهم هو وعدٌ صادقٌ من أصدق القائلين الذي لا يُخلف

﴿ وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أَنِّ لَكُمَّا أَنَعِدَانِينَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَتَلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّتُ فَيَقُولُ مَا هَٰذَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلأَوْلِينَ ۞ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِجِينِّ وَٱلْإِنسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَلِكُلِّي دَرَجَكُ مِّمَّا عَبِلُواْ وَلِيُوفِيَهُمْ أَعْدَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞﴾.

﴿١٧﴾ لما ذكر تعالى حالَ الصالح البارِّ لوالديه؛ ذكر حالة العاقّ، وأنَّها شرُّ الحالات، فقال: ﴿والذي قال لوالديه ﴿: إذ دعياه إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، وخوَّفاه الجزاء، ولهذا أعظم إحسان يصدُرُ من الوالدين لولدهما أن يَدْعُواه إلى ما فيه سعادتُه الأبديَّة وفلاحه السرمديُّ، فقابلهما بأقبح مقابلة، فقال: ﴿أَفُّ لَكُما ﴾؛ أى: تبًّا لكما، ولما جئتماً به.

ثم ذكر وجه استبعادِه وإنكاره لذلك، فقال: ﴿أَتعدانِني أَنْ أُخْرَجَ﴾: من قبري إلى يوم القيامة ﴿وقد خلتِ القرونُ من قبلي ﴿: على التكذيب، وسلفوا على الكفر، وهم الأئمَّة المقتدى بهم لكلِّ كفورِ وجهول ومعاندٍ. ﴿وهما ﴾؛ أي: والداه ﴿يستغيثان اللَّهُ ﴾: عليه ويقولان له: ﴿ويلكَ آمِنْ ﴾؛ أي: يبذلان غاية جهدهما ويسعيان في هدايته أشدُّ السعى، حتى إنَّهما من حرصهما عليه إنهما يستغيثان الله له استغاثة الغريق، ويسألانه سؤال الشريق، ويعذلان ولدهما، ويتوجَّعان له، ويبيِّنان له الحقَّ، فيقولان: ﴿إِنَّ وعد اللَّه حقٌّ ﴾، ثم يقيمان عليه من الأدلُّة ما أمكنهما، وولدُهما لا يزداد إلا عتوًّا ونفوراً واستكباراً عن الحقِّ وقدحاً فيه، ﴿فيقول ما هٰذا | (١) كذا في النسختين.

إلَّا أساطير الأولينَ ﴾؛ أي: إلا منقولٌ من كتب المتقدِّمين، ليس من عند الله، ولا أوحاه الله إلى رسوله، وكل أحدٍ يعلم أنَّ محمداً ﷺ أميٌّ لا يكتب ولا يقرأ، ولا يتعلُّم من أحد؛ فمن أين يتعلُّمه؟! وأنَّى للخلق أن يأتوا بمثل لهذا القرآن ولو كان بعضُهم لبعض ظهيراً؟!

﴿١٨﴾ ﴿أُولُنك الذين﴾: بهذه الحالة الذَّميمة ﴿حقَّ عليهم القولُ ﴾؛ أي: حقَّت عليهم كلمة العذاب ﴿في﴾ جملة ﴿أمم قد خَلَتْ من قبلهم من الجنِّ والإنس﴾: على الكفر والتكذيب، فسيدخل لهؤلاء في غمارهم، ويغرقون في تيَّارهم. ﴿إنَّهِم كَانُوا خَاسُرِينَ﴾: والخسران فواتُ رأس مال الإنسان، وإذا فقد رأسَ مالِهِ؛ فالأرباح من باب أولى وأحرى؛ فهم قد فاتهم الإيمان، ولم يحصِّلوا شيئاً من النعيم، ولا سلموا من عذاب الجحيم.

﴿١٩﴾ ﴿ولكلُّ﴾: من أهل الخير وأهل الشرِّ ﴿درجاتٌ مما عملوا﴾؛ أي: كلُّ على حسب مرتبته من الخير والشرِّ، ومنازلهم في الدار الآخرة على قدر أعمالهم، ولهذا قال: ﴿ولِيُوفِّيهم أعمالَهم وهم لا يُظْلُمونَ ﴾: بأن لا يزاد في سيِّئاتهم ولا ينقصَ من حسناتِهم.

﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّادِ أَذَهَبْتُمْ لَجَبِّنِكُو فِي حَيَانِكُو ٱلدُّنيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُد تَسْتَكْبُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنُّتُمْ نَفْسُقُونَ ۞﴾.

﴿٢٠﴾ يذكر تعالى حال الكفار عند عرضهم على النار حين يُوبَّخون ويُقَرَّعون، فيقال لهم: ﴿أَدْهبتم طيباتِكُم في حياتكم الدُّنيا﴾؛ حيث اطمأننتم إلى الدُّنيا، واغتررتم بلذَّاتها، ورضيتم بشهواتها، وألهتكم طيِّباتُها عن السعى لآخرتكم، وتمتُّعتم تمتُّع الأنعام السارحة؛ فهي حظَّكم من آخرتكم. ﴿فاليوم تُجْزَوْنَ عذاب الهون ﴾؛ أي: العذاب الشديد الذي يهينكم، ويفضحكم [بما كنتُم تقولون على الله غير الحقِّ](١)؛ أي: تنسبون الطريق الضالّة التي أنتم عليها إلى اللّه وإلى حكمِهِ وأنتم كَذَبة في ذلك، ﴿وبما كنتُم تفسُقونَ ﴾؛ أي: تتكبُّرون عن طاعته، فجمعوا بين قول الباطل والعمل بالباطل والكذب على الله بنسبته إلى رضاه والقدح في الحقِّ والاستكبار عنه، فعوقبوا أشدَّ العقوبة .

مِنْ مَنْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوٓ أَإِلَّا أَلَّهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ قَالُوٓ أَأْجِئَتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّندِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِفُكُمْ مَّا أَزْسِلْتُ بِهِ وَلَكِخِيَّ أَرَىكُمْ قُوْمًا تَحَهُلُون اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلُون اللَّ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَنَدَاعَارِضُّ مُّطِرُناً بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَرِيحُ فِيهَا عَذَاجُ أَلِيمٌ ٥٠ تُدَمِّرُكُلَ شَيْءٍ بِأَمْرِرَيِّهَ افَأَصْبَحُوا لَآيُرَىٓ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَالِكَ بَعْزِي ٱلْقَوْمُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَآ إِن مُّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْعِدَةً فَمَاۤ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَنْرُهُمْ وَلاَ أَفْعِدُتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجَحُدُونَ بِعَايَنتِ اللّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِدِ عِسْتَهْزِءُ وِنَ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلِكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآينتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرُّ بَانَّاءَ الْمِكَةُ بَلْ صَلُّواْ عَنْهُمَّ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞

﴿ ٥ وَأَذَكُرُ أَخَا عَادِ إِذَ أَنَذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ ﴾ . . . إلى آخر القصة . ﴿٢١﴾ أي: ﴿واذكر﴾: بالثناء الجميل ﴿أَخَا عَادِ﴾: وهو هودٌ عليه السلام، حيث كان من الرسل الكرام، الذين فضَّلهم الله تعالى بالدَّعوة إلى دينه وإرشاد الخلق إليه، ﴿إِذْ أَنْذُر قُومُهُ ؛ وهم عادٌ ﴿بِالْأَحْقَافِ ﴾ ؛ أي: في منازلهم المعروفة بالأحقاف، وهي الرمال الكثيرة في أرض اليمن، ﴿وقد خَلَتِ النُّذُر من بين يديه ومن خُلِّفِهِ﴾: فلم يكن بدعاً منهم ولا مخالفاً لهم، قائلاً لهم: ﴿أَن لا تعبُدوا إلَّا اللَّه إنِّي أَخافُ عليكم عذابَ يوم عظيم الله عبادة الله الجامعة لكلِّ قول الما سديدٍ وعمل حميدٍ، ونهاهم عن الشِّرْكِ والتَّنديد، وخوفهم إنْ لم يطيعوه العذابُ الشَّديد، فلم تُفِدْ فيهم تلك الدعوة.

﴿٢٢﴾ فَ﴿قَالُوا أَجِئْتِنَا لِتَأْفِكُنَا عَنِ آلْهَتِنَا﴾؛ أي: ليس لك من القصد ولا معك من الحقِّ إلَّا أنك حِدتنا على آلهتنا، فأردتَ أن تصرفنا عنها، ﴿فأتِنا بِما تَعِدُنا إن كنتَ من الصادقين ﴾: وَلهذا غاية الجهل والعناد.

﴿٢٣﴾ ﴿قال إنَّما العلمُ عند اللَّهِ ﴾: فهو الذي بيده أزمَّةُ الأمور ومقاليدُها، وهو الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء، ﴿وأبَلُّغُكُم ما أرسلتُ به ﴾؛ أي: ليس عليَّ إلَّا البلاغُ المبين، ﴿ولْكني أراكم قوماً تَجهلونَ ﴾: فلذَّلك صدر منكم ما صدر من لهذه الجرأة الشديدة.

﴿٢٤ ـ ٢٥﴾ فأرسل اللَّهُ عليهم العذاب العظيم، وهو الريحُ التي دمَّرتهم وأهلكتهم، وللهذا قال: ﴿فلما رأؤه﴾؛ أي: العذاب، ﴿عارضاً مستقبلَ أودِيتِهم ﴾؛ أي: معترضاً كالسَّحاب، قد أقبل على أوديتهم التي تسيلُ فتسقى نوابتهم ويشربون من آبارها وغدرانها، ﴿قالوا﴾: مستبشرين: ﴿هٰذا عارضٌ ممطِرنُا﴾؛ أي: هٰذا السَّحاب سيمطُّرنا. قال تعالى: ﴿ بِل هُو مَا استعجَلْتُم بِهِ ﴾ ؛ أي: لهذا الذي جنيتُم به على أنفسِكم حيث قلتُم: ﴿ فأتِنا بِما تَعِدُنا إن كنتَ من الصادقين﴾. ﴿ريحٌ فيها عذابٌ أليمٌ. تدمِّرُ كلُّ شيءٍ ﴾: تمرُّ عليه من شدَّتها ونحسها، فسلَّطها الله ﴿عليهم سبع ليالِ وثمانية أيام حسوماً، فترى القوم فيها صَرْعي كَأنَّهم أعجازُ نخل خاويةٍ ﴾، ﴿بأمر ربِّها ﴾؛ أي: بإذنه ومشيئته، ﴿فأصبحوا لا يرى إلَّا مساكِنُهُم﴾: قد تلفتْ مواشيهم وأموالُهم وأنفسهم. ﴿كَذَٰلُكُ نَجْزِي القوم المجرمين﴾: بسبب جرمِهم وظُلمهم.

﴿٢٦﴾ لهذا مع أنَّ الله قد أدرَّ عليهم النِّعم العظيمة فلم يشكُروه ولا ذكروه، وللهذا قال: ﴿ولقد مكَّنَّاهم فيما إن مَكَّنَّاكُم فيه﴾؛ أيُّ: مكنَّاهم في الأرض يتناولون طيباتها، ويتمتَّعون بشهواتها، وعمَّرناهم عمراً يتذكَّر فيه من تذكّر ويتَّعظ فيه المهتدي؛ أي: ولقد مكَّنَّا عاداً كما مكَّنَّاكم يا لهؤلاء المخاطبون؛ أي: فلا تحسبوا أنَّ ما مَكَّنَّاكم فيه مختصٌّ بكم، وأنَّه سيدفع عنكم من عذاب اللَّه شيئاً، بل غيرُكم أعظمُ منكم تمكيناً، فلم تُغُن عنهم أموالُهم ولا أولادُهم ولا جنودُهم من الله شيئاً، ﴿وجَعَلْنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدةً﴾؛ أي: لا قصور في أسمَاعهم ولا أبصارهم ولا أذهانهم حتى يقال: إنَّهم تركوا الحقُّ جهلاً منهم وعدم تمكَّن من العلم به ولا خلل في عقولهم، ولكنَّ التوفيقُ بيدِ الله، ﴿فما أغنى عنهم سمعُهم ولا أبصارُهم ولا أفئدتُهم من شيءٍ ﴾: لا قليل ولا كثير، وذلك بسبب أنهم يجحدون آيات الله الـدَّالَّة على توحيدِهِ وإفرادِهِ بالعبادة، ﴿وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون﴾؛ أي: نزل بهم العذاب الذي يكذَّبون بوقوعه، ويستهزئون بالرسل الذين حذَّروهم منه.

﴿ وَلَقَدْ أَهَلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفَنَا ٱلْآيَنتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَمُّ أَ

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا

حَضَرُوهُ قَالُوٓ النَّصِيُّوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْ اٰإِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذرينَ

أَوْا يُنَقُومُنَ آ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى

مُصَدِّقًا لِمَابِيْنَ يَدَيْدِيَ لِي مَدِي إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيم

الله عَنْ مَنَا أَجِيبُوا دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرُ لَكُم مِّن

دُنُوبِكُرْ وَيُجِرُكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيدٍ ﴿ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِي أَللَّهِ

فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَا ۚ أُوْلَيْهِ كَ

فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ أَوَالَمُ يَرَوَّأُ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ

وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلِدِرِعَلِيٓ أَن يُحِتِّى ٱلْمَوْتَيْ بِكَيِّ

إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ

أَلَيْسَ هَنَدَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَيِّنَا ۚ قَالَ فَ ثُوفُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا

كُنتُهْ تَكْفُرُونَ نَ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ

وَلَا تَسْتَغَجِل لَمُّهُمَّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَرَيْلِتُوٓۤ إِلَّا

سَاعَةً مِّن نَهَارٍ بَلِنَعٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُٱلْفَاسِقُونَ

ضَلُّوا عَنْهُمُّ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُوكَ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿۲۷ ـ ۲۸ ﴾ يحذِّر تعالى مشركى العرب وغيرهم بإهلاك الأمم المكذِّبين الذين هم حولٌ ديارهم، بل كثيرٌ منهم في جزيرة العرب؛ كعادٍ وثمودَ ونحوهم، وأنَّ اللَّه تعالى صَرَّفَ لهم ﴿الآياتِ﴾؛ أي: نوَّعها من كل وجه، ﴿لعلهم يرجعونَ ﴾: عمَّا هم عليه من الكفر والتكذيب، فلمَّا لم يؤمنوا؛ أخذهم اللَّهُ أخذَ عزيز مقتدر، ولم تنفعُهم آلهتُهم التي يَدْعون من دون الله منَّ شيءٍ، وللهذا قال هنا: ﴿فُلُولًا نَصَرَهُم الذينِ اتَّخذُوا من دون الله قُرباناً آلهةً ﴾؛ أي: يتقرَّبُون إليهم ويتألُّهونهم لرجاء نفعهم. ﴿بل ضلُّوا عنهم﴾: فلم يُجيبوهم ولا دَفَعوا عنهم، ﴿وَذَٰلِكَ إِنَّكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴾: من الكذب الذي يُمَنُّون به أنفسَهم؛ حيث يزعُمون أنَّهم على الحقِّ، وأنَّ أعمالهم ستنفعُهم، فضلَّت وبطلت.

﴿ وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوًا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوا إِلَى قَرْمِهِم مُّنذِرِينَ ١ قَالُوا يَنقَوْمَنَا إِنَّا سَيِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى ۚ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمِ ۞ يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجْرِكُمُ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيهِ ﴿ اللَّهِ وَمَن لَّا يُجِبَ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَاأً أُولَٰكِكَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ

﴿٢٩﴾ كان الله تعالى قد أرسل رسولَه محمداً ﷺ إلى الخلق إنسهم وجنهم، وكان لا بدَّ من إبلاغ الجميع لدعوة النبوَّة والرسالة؛ فالإنس يمكنه عليه الصلاة والسلام دعوتُهم وإنذارُهم، وأمَّا الجنُّ؛ فصَرَفَهم الله إليه بقدرته وأرسل إليه ﴿نفراً من الجنِّ يستمعونَ القرآن فلمَّا حَضَروه قالوا أنصِتوا﴾؛ أي: وصَّى بعضُهم بعضاً بذٰلك، ﴿فلما تُضِيَ﴾: وقد وَعَوْه وأثَّر ذٰلك فيهم، ﴿ولُّوا إلى قومِهِم منذِرين﴾: نصحاً منهم لهم، وإقامة لحجَّة الله عليهم، وقيَّضهم الله معونةً لرسوله ﷺ في نشر دعوتِهِ في الجنِّ.

﴿٣٠﴾ ﴿قالُوا يَا قُومَنا إِنَّا سَمِعْنَا كتابًا أنزلَ من بعدِ موسى﴾: لأنَّ كتاب موسى أصلٌ للإنجيل وعمدةٌ لبني إسرائيل في أحكام الشرع، وإنَّما الإنجيل متمِّم ومكمِّل ومغيِّر لبعض الأحكام، ﴿مصدِّقاً لما بين يديه يَهْدي﴾: لهذا الكتاب الَّذي سَمِعْناه، ﴿ إِلَى الحقِّ ﴾: وهو الصوابُ في كلِّ مطلوبِ وخبرٍ، ﴿ وَإِلَى طريقِ مستقيم ﴾: موصل إلى الله وإلى جنَّته من العلم بالله وبأحكامه الدينيَّة وأحكام الجزاء.

﴿٣١﴾ فلمَّا مَدَحوا القرآن وبيَّنوا محلَّه ومرتبته؛ دَعَوْهم إلى الإيمان به، فقالوا: ﴿يا قومَنا أجيبوا داعيَ اللَّهِ﴾؛ أي: الذي لا يدعو إلَّا إلى ربِّه، لا يدعوكم إلى غرض من أغراضِهِ ولا هوى، وإنَّما يدعوكم إلى ربِّكم لِيُثيبَكم، ويَّزيلَ عنكم كلَّ شرِّ ومكروه، ولهذا قالوا: ﴿يغفرْ لكم من ذُنوبِكُم ويُجِرْكُم من عذاب أليم﴾: وإذا أجارهم من العذاب الأليم؛ فما ثمَّ بعد ذلك إلَّا النعيم؛ فهذا جزاءُ من أجاب داعي الله.

﴿٣٢﴾ ﴿وَمَن لا يُجِبْ داعيَ اللَّه فليسَ بمعجزِ في الأرضِ﴾: فإنَّ اللَّه على كلِّ شيءٍ قديرٌ، فلا يفوته هاربٌ ولا يغالِبُه مغالبٌ، ﴿وليسَ له من دونِهِ أولياءُ أولئكً في ضلالٍ مبين﴾، وأيُّ ضلال أبلغُ من ضلال مَنْ نادَتْه الرسل، ووصلتْ إليه النُّذُر بالآيات البيِّنات والحجج المتواتراتِ فأعرض وَّاستكبر؟!

﴿ أَوْلَةُ مِرَوْا أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٓ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَى بَالَيَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ش€.

﴿٣٣﴾ لهذا استدلالٌ منه تعالى على الإعادة بعد الموت بما هو أبلغُ منها، وهو ﴿أَنّه الذي خلق السماواتِ والأرضَ﴾ على عظمهما وسعتهما وإتقان خلقهما من دون أن يَكْتَرِثَ بذلك، ولم يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ؛ فكيف تعجِزُه إعادتُكم بعد موتكم وهو ﴿على كل شيءٍ قديرٌ﴾؟!

«٣٤» يخبر تعالى عن حال الكفار الفظيعة عند عرضهم على النار التي كانوا يكذّبون بها، وأنّهم يوبّخون ويُقال لهم: ﴿أليس هٰذا بالحقّ»؛ فقد حضرتُموه وشاهدتُموه عياناً، ﴿قالوا بلى وربّنا»: فاعترفوا بذنوبهم وتبين كذبهم، ﴿قال فَذُوقُوا العَذابَ بِما كنتُم تكفُرون»؛ أي: عذاباً لازماً دائماً كما كان كفرُكم صفةً لازمةً.

وقوله: ﴿ولا تستعجل لهم﴾؛ أي: لهؤلاء المكذبين المستعجلين للعذاب؛ فإنَّ هٰذا من جهلهم وحمقهم؛ فلا يستخفنَكَ بجهلهم ولا يَحْمِلْك ما ترى من استعجالهم على أنْ تدعُوَ الله عليهم بذلك؛ فإنَّ كلَّ ما هو آتٍ قريبٌ، و﴿كَأَنّهم﴾ حين ﴿يَرُونَ ما يوعدونَ لم يَلْبَنُوا﴾ في الدُّنيا ﴿إلَّا ساعةً من نهارٍ ﴾؛ فلا يحرُنْك تمتَّعهم القليل وهم صائرون إلى العذاب الوبيل، ﴿بلاغٌ ﴾؛ أي: هٰذه النيا متاعها وشهواتها ولذَّاتها بلغةٌ منغصةٌ ودفعُ وقتٍ حاضر قليل، أو هٰذا القرآن العظيم ـ الذي بيَّنَا لكم فيه البيانَ التامَّ ـ بلاغٌ لكم وزادٌ إلى الدار الآخرة، ونِعْم الزادُ

والبلغة، زاد يوصل إلى دار النعيم، ويعصِمُ من العذابِ الأليم؛ فهو أفضل زاد يتزوَّده الخلائقُ، وأجلُّ نعمة أنعم الله بها عليهم، ﴿فهل يُهْلَكُ﴾: بالعقوبات ﴿إلَّا القومُ الفاسقون﴾؛ أي: الذين لا خير فيهم، وقد خرجوا عن طاعة ربِّهم، ولم يَقْبَلوا الحقَّ الذي جاءتهم به الرسل، وأعذر الله لهم وأنذرهم، فبعد ذلك إذ يستمرُّون على تكذيبهم وكفرهم، نسأل الله العصمة.

آخر تفسير سورة الأحقاف. والحمد لله رب العالمين.

* * *

تفسير سورة القتال

وهى مدنية

بنسب ألله التخنب الزيجسة

﴿ اَلَٰذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللهِ أَضَلَ أَعَنَائَهُمْ ﴿ وَاللَّذِينَ اللَّهِ أَضَلُ أَعَنَائَهُمْ ﴿ وَاللَّذِينَ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مُعَلَّدٍ وَهُو الْحَقُ مِن تَهِبّمَ كَفَرُوا اللَّهُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴿ وَنَاكُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُمْ ﴿ كَذَلِكَ يَعْمُرِكُ اللَّهُ لِلنَّاسِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(١) هذه الآياتُ مشتملاتٌ على ذكرِ ثواب المؤمنين، وعقاب العاصين، والسببُ في ذلك، ودعوة الخلق إلى الاعتبار بذلك، فقال: ﴿الذين كفروا وصدُوا عن سبيل اللّه﴾: وهؤلاء رؤساءُ الكفر وأئمَّة الضلال، الذين جمعوا بين الكفر باللّه وآياتِهِ والصدِّ لأنفسهم وغيرهم عن سبيل اللّه، التي هي الإيمانُ بما دعت إليه الرُسل واتِّباعه؛ فهؤلاء ﴿أضلُّ الله ﴿أعمالُهم﴾؛ أي: أبطلها وأشقاهم بسببها، وهذا يشمَلُ أعمالُهم التي عملوها لِيكيدوا بها الحقَّ وأولياء اللّه، إنَّ اللّه جَعَل كيدَهم في نحورهم، فلم يدرِكوا مما قصدوا شيئًا، وأعمالُهم التي يرجون أن يثابوا عليها؛ إنَّ الله سيُخبِطُها وأعمالُهم التي يرجون أن يثابوا عليها؛ إنَّ الله سيُخبِطُها غليةٍ لا يُراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان. غايةٍ لا يُراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان. والأعمال التي في نصر الباطل لما كانت باطلة؛ كانت الأعمال لأجلها باطلة.

﴿٢﴾ وأما ﴿الذين آمنوا﴾ بما أنزل الله على رسلِهِ عموماً وعلى محمدٍ ﷺ خصوصاً، ﴿وعملوا الصالحات﴾: بأن قاموا بما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد الواجبة والمستحبَّة، ﴿كَفَر الله عنهم سيئاتِهم﴾: صغارها وكبارها، وإذا كُفِّرَتْ سيئاتُهم؛ نَجَوْا

يُسْ مِٱللَّهُ ٱلدَّىٰ الْأَهُ الدَّاكِ مِنْ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلَ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَلَهُمْ ۞ وَالَّذِيبَ

ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزَلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن

زَيِّهِمْ كَفَرَعَنْهُمْ سَيِّكَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

ٱتَّبَعُواْ ٱلْيَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن زَّجَّ مَّ كَذَٰ لِكَ يَضَّرُبُ

ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى

إِذَآ أَثَنَنَهُ وُهُرۡ فَشُدُ وَاللَّوۡتَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعۡدُوۤ إِمَّافِدَٱٓ مَتَّى نَضَعَ ٱلْحَرَّبُ

أَوْزَارَهَا أَذَٰلِكَ وَلَوْيِسَاءَ اللَّهُ لَانْضَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِّبَلُّواْ بَعْضَكُم

بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قُيلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ سَيَهْدِيهِمْ

وَيُصْلِحُ بَالْمُمْ ٥ وَيُدِخِلُهُمُ ٱلْمَنَّةَ عَرَّفَهَا لَكُمْ ٥ يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ

ءَامَنُوٓ ۚ إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبَتۡ أَقَدَا مَكُمَّ ۖ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

فَتَعْسَالْهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ ٥ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَآ أَسْزَلَ اللَّهُ

فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ ٥ ٥ اللهُ أَفَاتَر يَسِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ

كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَلِلْكَفِرِينَ أَمَّنَاكُهَا

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامَوْلَى لَكُمْ اللَّهِ

من عذاب الدُّنيا والآخرة، ﴿وأصلح بالَهم﴾؛ أي: أصلح دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم، وأصلَحَ ثوابَهم بتنميتِهِ وتزكيتِهِ، وأصلح جميع أحوالهمٍ.

والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الحق الذي هو الصدق واليقين وما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم الصادر من ربهم الذي ربًاهم بنعمته ودبَّرهم بلطفه، فربًاهم تعالى بالحق، فاتبعوه، فصلحت أمورُهم، فلمَّا كانت الغاية المقصودة لهم متعلقة بالحق المنسوب إلى الله الباقي الحق المبين؛ كانت الوسيلة صالحة باقية، باقي ثوابها. ﴿كَذَلْكُ يَضُرِبُ الله للناس أمثالَهم﴾؛ حيث بين لهم تعالى أهل الخير وأهل الشرِّ، وذكر لكلِّ منهم صفة يُعرفون بها ويتميَّزون؛ لِيَهْلِكَ من هَلكَ عن بينة ويحيا من حَيَّ عن بينة .

﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابِ حَقَّةً إِذَا أَتَّخَنَّتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَقَاقَ فَإِمَّا مَثَا بَعْدُ وَلِمَا فِذَاتَة حَقَّى تَضْمَ الْمَرْثُ أَوْزَارَهَا فَاكِ وَلَوْ يَشَلَهُ اللّهُ لَاَنْضَرَ مِنْهُمْ وَلَئِينَ لِيَبْلُوا بِمُصَكُم بِبَعْقِ وَالَّذِينَ فُلُوا فِي سَبِيلِ اللّهُ لَاَنْضَرَ مِنْهُمْ وَلَئِينَ لِيَبْلُوا بَمْضَكُم بِبَعْقِ وَاللّذِينَ فُلُوا فِي سَبِيلِ اللّهُ فَلَن يُغِيلُ أَصْلَكُمْ فَي سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ فَي وَيُدْعِلُهُمُ المّنَمُ هُمْ وَلَكُونَ لَيْنَالُوا مِنْ اللّهِ فَلَى اللّهُ المُنْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

﴿٤﴾ يقول تعالى مرشداً عباده إلى ما فيه صلاحُهم ونصرُهم على أعدائهم: ﴿فإذا لقيتُم الذين كفروا﴾: في الحرب والقتال؛ فاصدُقوهم القتال واضربوا منهم

الأعناق حتى تُثْخِنوهم وتكسروا شوكتهم وتبطلوا شِرَّتهم؛ فإذا فعلتم ذلك ورأيتم الأسر أولى وأصلح؛ ﴿فشدُوا الوئاقَ﴾؛ أي: الرباط، ولهذا احتياط لأسرهم لئلاً يهربوا؛ فإذا شُدَّ منهم الوَثاق؛ اطمأنَّ المسلمون من حربهم (١) ومن شرِّهم؛ فإذا كانوا تحت أسرِكم؛ فأنتُم بالخيار بين المنِّ عليهم وإطلاقهم بلا مال ولا فداء، وإمّا أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم، أو يشترِيهم أصحابُهم بمال أو بأسير مسلم عندهم، ولهذا الأمر مستمر وحتى تضعَ الحربُ أوزارها»؛ أي: حتى لا يبقى حرب وبتقون في المسالمة والمهادنة؛ فإنَّ لكلِّ مقام مقالاً، ولكلِّ حال حكماً. فالحال المتقدِّمة إنما هي إذا كان قتالُ وحرب؛ فإذا كان في بعض الأوقات لا حرب فيه لسبب من الأسباب؛ فلا قتل ولا أسر. ﴿ذلك﴾: الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام بينهم وانتصار بعضهم على بعض، ﴿ولو يشاءُ الله لانتصرَ منهم﴾: فإنه تعالى على كلِّ شيءٍ قديرٌ، وقادرٌ على أن لا ينتصرَ الكفار في موضع واحدٍ أبداً، حتى يبيدَ المسلمونَ خضراءهم، ﴿ولكن لِيَبْلُو بعضكم ببعض﴾: ليقوم سوقُ الجهاد، وتتبين بذلك أحوال العباد الصادق من الكاذب، وليؤمن مَنْ آمن إيماناً صحيحاً عن تبصرةٍ لا إيماناً مبنيًا على متابعة أهل الغلبة؛ أحوال العباد الصادق من الكاذب، وليؤمن مَنْ آمن إيماناً صحيحاً عن تبصرةٍ لا إيماناً مبنيًا على متابعة أهل الغلبة؛ خوال أب فعيث جدًا، لا يكاد يستمرُ لصاحبه عند المحن والبلايا. ﴿والذين قُتِلوا في سبيل الله﴾: لهم ثوابٌ جزيلٌ وأجرٌ جميلٌ، وهم الذين قاتلوا مَنْ أمِروا بقتالهم؛ لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهؤلاء لن ﴿يضِلُهُ الله عن العاله عن الدنيا والآخرة.

﴿ سيهديهم ﴾: إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة، ﴿ ويصلِحُ بالَهم ﴾ ؛ أي: حالهم وأمورهم، وثوابُهم يكون صالحاً كاملاً لا نكد فيه ولا تنغيص بوجه من الوجوه.

﴿٦﴾ ﴿ويدخِلُهم الجنةَ عرَّفَها لهم﴾؛ أي: عرَّفها أولاً بأن شوَّقهم إليها، ونعتها لهم، وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها، التي من جملتها القتل في سبيل الله، ووقَّقهم للقيام بما أمرهم به ورغَّبهم فيه، ثم إذا دخلوا الجنة؛ عرَّفهم

⁽١) كذا في (أ). وفي (ب): «هربهم».

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ أَقْدَامَكُو ۞ وَٱلَّذِينَ كُفُرُوا فَتَعْسًا لَمُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلُ اللهُ فَأَحْبُطُ أَعْمَلُهُمْ أَلَهُمْ اللهُمْ

﴿٧﴾ لهذا أمرٌ منه تعالى للمؤمنين أن يَنْصُروا اللّه بالقيام بدينِهِ والدعوة إليه وجهاد أعدائه، والقصد بذلك وجه الله؛ فإنَّهم إذا فعلوا ذلك؛ نصرهم وثبَّت أقدامهم؛ أى: يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات، ويصبِّر أجسادهم على ذٰلك، ويعينُهم على أعدائهم؛ فهذا وعدٌ من كريم صادق الوعد أنَّ الذي ينصُرُه بالأقوال والأفعال سينصُرُه مولاه، وييسِّر له أسباب النصر من الثبات وغيره. ﴿ ٨ ﴾ وأمَّا الذين كفروا بربِّهم ونصروا الباطل؛ فإنَّهم في تعس؛ أي: انتكاس من أمرهم وخذلانٍ، ﴿وأَصْلُّ أعمالَهم ﴾؛ أي: أبطل أعمالهم التي يَكيدونَ بها الحقَّ، فرجع كيدُهم في نحورهم، وبطلت أعمالُهم التي يزعمون

﴿٩﴾ ذٰلك الإضلال والتعس للذين كفروا بسبب أنَّهم ﴿كرهوا ما أنزل الله﴾ من القرآن الذي أنزله [الله] صلاحاً للعباد وفلاحاً لهم، فلم يقبلوه، بل أبغضوه وكرهوه، ﴿فأحبط أعمالهم﴾ .

أنهم يريدون بها وجه الله.

﴿ ﴾ أَفَكَر يَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن مَّلِهِمَّ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهُمَّ وَلِلْكَنْهِينَ أَمْثَلُهَا ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكُنْهِرِينَ لَا مَوْلِيَ لَمُتَّمَّ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿١٠﴾ أي: أفلا يسير لهؤلاء المكذِّبون بالرسول ﷺ، ﴿فينظروا كيف كان عاقبةُ الذين من قبلهم ﴾: فإنَّهم لا يجدون عاقبتهم إلَّا شرَّ العواقب؛ فإنَّهم لا يلتفتون يمنةً ولا يسرةً إلَّا وجدوا ما حولهم قد بادوا وهلكوا واستأصلهم التكذيبُ والكفرُ، فخمدوا، ودمَّر الله عليهم أموالهم وديارهم، بل دمَّر أعمالهم ومكرهم، وللكافرين في كلِّ زمان ومكان أمثالُ لهذه العواقب الوخيمة والعقوبات الذميمة، وأما المؤمنونَ؛ فإنَّ اللَّه تعالى يُنجيهم من العذاب، ويُجْزِلُ لهم كثير الثواب.

﴿١١﴾ ﴿ذٰلك بأنَّ اللَّه مولى الذين آمنوا ﴾: فتولَّاهم برحمته، فأخرجهم من الظلمات إلى النور، وتولَّى جزاءهم ونصرهم، ﴿وأنَّ الكافرين﴾: باللَّه تعالى؛ حيث قطعوا عنهم ولاية الله، وسدُّوا على أنفسهم رحمته ﴿لا مولى لهم ﴾: يهديهم إلى سبل السلام، ولا يُنجيهم من عذاب اللَّه وعقابه، بل أولياؤُهُم الطاغوتُ؛ يخرجونَهم من (١١) كذا في النسختين، ولعل الصواب: بكل.

منازلهم وما احتوتْ عليه من النعيم المقيم والعيش | النور إلى الظُّلمات، أولْئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّدْلِحَنتِ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَأَرُّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَلُمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُمّ ﴿ ﴾ . ﴿١٢﴾ لما ذكر تعالى أنه وليُّ المؤمنين؛ ذكر ما يفعل بهم في الآخرة من دخول الجناتِ، التي تجري من تحتها الأنهار، التي تسقى تلك البساتين الزَّاهرة، والأشجار الناضرِة المثمرة؛ لكلِّ^(١) زوج بَهيج، وكل فاكهّة لذيذة. ولمَّا ذَكَرَ أَن الكافرين لا مولَّى لهم؟ ذكر أنَّهم وُكِلوا إلى أنفسهم، فلم يتَّصفوا بصفات المروءة ولا الصفات الإنسانية، بل نزلوا عنها دركاتٍ، وصاروا كالأنعام التي لا عقل لها ولا فضل، بل جلُّ همِّهم ومقصدهم التمتُّع بلذَّات الدُّنيا وشهواتها، فترى حركاتهم الظاهرة والباطنة دائرةً حولها غير متعدِّيةٍ لها إلى ما فيه الخير والسعادة، ولهذا كانت النارُ مثوى لهم؛ أي: منزلاً معدًّا لا يخرجون منها ولا يفتَّر عنهم من عُذابها.

﴿ وَكَأَيْنِ مِن قَرْبَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْبِكَ الَّتِي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۞﴾.

﴿١٣﴾ أي: وكم من قرية من قُرى المكذِّبين هي أشدُّ قوةً من قريتك في الأموال والأولاد والأعوان والأبنية والآلات، أهلكناهم حين كذَّبوا رُسُلنا، ولم تُفِدْ فيهم المواعظُ؛ فلم نجدْ لهم ناصراً، ولم تغن عنهم قوتُهم من عذاب الله شيئاً؛ فكيف حال هؤلاء الضّعفاء أهل قريتك إذ أخرجوك عن وطنك، وكذَّبوك وعادَوْك، وأنت أفضل المرسلين وخير الأولين والآخرين؟! أليسوا بأحقّ من غيرهم بالإهلاك والعقوبة، لولا أنَّ اللَّه تعالى بعثَ رسوله بالرحمة والتأنِّي بكل كافر وجاحدٍ.

﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَىٰ بَلِيَنَةٍ مِّن زَّيْهِـ كُمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِـ وَٱبَّعُوَّا أَهْوَآءَهُم ﴿ اللَّهُ ﴾ .

﴿١٤﴾ أي: لا يستوي مَنْ هو على بصيرة من أمر دينِهِ علماً وعملاً قد علم الحقُّ واتَّبعه، ورجا ما وعده الله لأهل الحقِّ؛ كمن هو أعمى القلب، قد رَفَضَ الحقَّ وأضلَّه واتَّبع هواه بغير هدى من اللَّه، ومع ذٰلك يرى أنَّ ما هو عليه هو الحقُّ؛ فما أبعد الفرق بين الفريقين! وما أعظم التفاوت بين الطائفتين! أهل الحقِّ وأهل الغيِّ.

﴿ مَثِلُ الْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنْقُونَّ فِيهَا أَنْهَرُّ مِن مَّآيٍ عَيْرٍ عَاسِن وَأَنْهَرُ مِن لَيْنِ لَمَّ يَنْفَيَّرُ لَمُعْمُهُ وَالْنَهُرُّ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةِ لِلشَّرِينِ وَالْنَهُرُّ مَنْ عَسَلٍ تُصَمَّقُ وَلَمُهُ فِهَا مِن كُلِّ الْنَمْرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَلِكٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَانًا حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآ مُعْرَ ۞﴾.

إِنَّ ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِملُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَعِرَى مِن

تَحْنِيا ٱلْأَنْهِٰزُ وَٱلَّذِينَ كُفِرُ وَالتَّمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ

وَالنَّارُمَثْوَى لَمُمْ شَ وَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَكِ

ٱلِّتِيٓ أَخْرِجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلا نَاصِرَهُمْ اللَّهُ أَفْنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ

مِّن زَّبِهِ - كُمَن زُيِّنَ لَهُ مُسُوَّءُ عَمَلِهِ - وَٱبَّعُواْ أَهُوآ اَهُمُ اللّهُ مَثَلُ الْحُنَاةِ

ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَآ أَنْهُزُ ثِمِن مَّآءٍ غَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهُزُ مُنِ لَّهَ لَمَ

يَنَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَ رُّمِّنَ خَمْرَلَنَّةٍ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهَزُوُمِّنْ عَسَلِمُصَفَّى ۖ

وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرةً مُّن رَبِّهِمْ كُمَنْ هُوَخَالِدُ فِالنَّارِ

وَشُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَا مَهُ (٥٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ

حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ النِقَّا

أُوْلِيَكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوۤ اأَهْوَاءَهُمْ ۞ وَالَّذِينَ

ٱهۡتَدَوۡا زَادَهُرۡهُدَى وَءَانَاهُمۡ تَقُونَهُمۡ ۞ فَهَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّا

ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّى هُمُ إِذَاجَاءَ تُهُمْ

ذِكْرِيهُمْ ۞ فَأَعْلَةُ أَنَّهُ لآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنَّاكُ

وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِنَ وَٱلْمُؤْمِنِنَ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمَثَوِيكُمْ فَ

﴿١٥﴾ أي: مثل الجنة التي أعدُّها الله لعباده الذين اتَّقوا سَخَطُه، واتَّبعوا رضوانه؛ أي: نعتها وصفتها الجميلة، ﴿فيها أنهارٌ من ماء غير آسن ﴾؛ أى: غير متغيِّر لا بوخم ولا بريح منتنةٍ ولا بمرارةً ولا بكدورةٍ، بل هو أعذب المياه وأصفاها وأطيبها ريحاً وألذّها شرباً، ﴿وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمُه ﴾: بحموضة ولا غيرها، ﴿وأنَّهار من خمر لَذَّةٍ للشاربين ﴾؛ أي: يلتذُّ بها شاربه لذةً عظيمةً، لا كخمر الدنيا الَّذي يُكُّره مذاقُه ويُصَدِّع الرأس ويغوِّلُ العقلَ، ﴿ وأنهار من عسل مصفِّي ﴾: من شمعه وسائر أوساخه. ﴿ولهم فيها من كلِّ الثمرات﴾: من نخيل وعنب وتفاح ورمانٍ وأترجِّ وتين وغير ذٰلك ممَّا لا نظير له في الدُّنيا؛ فهذا المحبوبُ المطلوبُ قد حَصَلَ لهم. ثم قال: ﴿ومغفرة من ربِّهم﴾: يزول بها عنهم المرهوبُ؛ فأيُّ لهؤلاء خيرٌ أم الهمن هو خالدٌ في النار ﴿: التي اشتدَّ حرُّها وتضاعف عذابُها، ﴿وسُقوا﴾: فيها ﴿ماءً حميماً ﴾؛ أي: حارًّا جدًّا، ﴿ فقطّع أمعاءهم ﴾: فسبحان من فاوت بين الدارين والجزاءين والعاملين والعملين.

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أَهْوَاءَهُمْ إِنَّ وَالَّذِينَ آهْنَدُواْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ (١٠٠٠).

أُوتُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُولَٰتِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُواْ

﴿١٦﴾ يقول تعالى: ومن المنافقين ﴿مَن يستمعُ إليك﴾: ما تقول؛ استماعاً لا عن قَبول وانقيادٍ، بل معرضةٌ قلوبهم عنه، ولهذا قال: ﴿حتى إذا خرجوا من عندك قالواً للذين أوتوا العلم﴾: مستفهمينَ عمَّا قلتَ وما سمعوا ممَّا لم يكنُّ لهم فيه رغبةٌ: ﴿ماذا قال آنفاً﴾؛ أي: قريباً! وهذا في غاية الذمِّ لهم؛ فإنَّهم لو كانوا حريصين على الخير؛ لألْقُوا إليه أسماعهم ووعتْه قلوبُهم وانقادتْ له جوارحهم، ولْكنَّهم بعكس لهذه الحال، ولهذا قال: ﴿أُولُئكُ الَّذِين طَبَعَ اللَّه على قلوبهم﴾؛ أي: ختم عليها وسدَّ أبواب الخير التي تصلُّ إليها بسبب اتِّباعهم أهواءهم التي لا يهوون فيها إلَّا الباطل.

﴿١٧﴾ ثم بيَّن حالَ المهتدين، فقال: ﴿والذين اهتدَوْا﴾: بالإيمان والانقياد واتِّباع ما يرضى الله ﴿زادهم هديَّ ﴾: شكراً منه تعالى لهم على ذٰلك، ﴿وآتاهم تَقْواهم﴾؛ أي: وفَّقهم للخير، وحفِظَهم من الشرِّ. فذكر للمهتدين جزاءين: العلم النافع، والعمل الصالح.

﴿ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشَرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكُرْنَهُمْ ۞﴾.

﴿١٨﴾ أي: فهل ينظر لهؤلاء المكذِّبون أِو ينتظرون ﴿إِلَّا الساعة أن تأتِيَهُم بغتةً﴾؛ أي: فجأة وهم لا يشعرون، ﴿ فقد جاء أشراطُها ﴾؛ أي: علاماتها الدالَّة على قربِها ﴿ فأنى لهم إذا جاءتهم ذِكْراهم ﴾؛ أي: من أين لهم إذا جاءتْهم الساعةُ وانقطعتْ آجالهم أن يتذكَّروا ويستعتبوا؟! قد فات ذلك وذهب وقتُ التذكُّر؛ فقد عُمِّروا ما يتذكّر فيه من تذكُّر وجاءهم النذير. ففي لهذَا الحثُّ على الاستعداد قبل مفاجأة الموت؛ فإنَّ موت الإنسان قيامُ ساعته.

﴿فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَاسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِينِ وَالْمُؤْمِنَاتِّ وَاللّه يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمُثْوَلِكُمْ لِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِينِ وَالْمُؤْمِنِاتُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمُثْوَلِكُمْ لِللَّهِ ﴿.

﴿١٩﴾ العلم لا بدُّ فيه من إقرار القلب ومعرفتِهِ بمعنى ما طُلِبَ منه علمه، وتمامه أن يعملَ بمقتضاه. ولهذا العلم الذي أمر اللَّهُ بَه، وهو العلم بتوحيد اللَّه، فرضُ عيـن على كلِّ إنسان، لا يسقطُ عن أحدٍ كائناً مَن كان، بل كلُّ مضطرٌّ إلى ذلك.

والطريق إلى العلم بأنَّه لا إله إلَّا الله أمورٌ:

أحدُها _ بل أعظمها _: تدبُّر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالَّة على كماله وعظمتِهِ وجلالِهِ؛ فإنَّها توجب بذل الجهد في التألُّه له والتعبُّد للربِّ الكامل الذي له كلُّ حمدٍ ومجد وجلال وجمال.

الثاني: العلمُ بأنَّه تعالى المنفردُ بالخلق والتدبير، فيعلم بذلُّك أنَّه المنفرد بالألوهية.

الثالث: العلم بأنَّه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينيَّة والدنيويَّة؛ فإنَّ ذلك يوجب تعلُّق القلب به ومحبَّته والتألُّه له وحده لا شريك له.

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائِهِ القائمين بتوحيدِهِ من النصر والنعم العاجلة، ومن عقوبتِهِ لأعدائِهِ المشركين به؛ فإنَّ لهذا داع إلى العلم بأنَّه تعالى وحده المستحقُّ للعبادة كلُّها .

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عُبدَتْ مع الله واتُّخِذت آلهة، وأنَّها ناقصةٌ من جميع الوجوه، فَقَيرةٌ بِالذَّاتِ، لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعاً ولا ضرًّا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، ولا ينصرون مَن عبدهم ولا ينفعونهم بمثقال ذرَّةٍ من جلب خيـر أو دفـع شرٍّ؛ فإنَّ العلم بذلك يوجب العلم بأنَّه لا إله إلاَّ اللَّه وبطلان إلهيَّة ما سواه.

السادس: اتِّفاق كتب الله على ذٰلك وتواطؤها عليه. السابع: أن خواصَّ الخلق الذين هم أكملُ الخليقة أخلاقاً وعقولاً ورأياً وصواباً وعلماً ـ وهم الرسلُ والأنبياءُ والعلماء الربانيُّون _ قد شهدوا لله بذلك.

الثامن: ما أقامه الله من الأدلَّة الأفقيَّة والنفسيَّة التي تدلُّ على التوحيد أعظم دلالةٍ وتنادى عليه بلسان حالهاً بما أوْدَعَها من لطائف صنعتِهِ وبديع حكمتِهِ وغرائب خلقِهِ؛ فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوةِ الخلق بها إلى أنَّه لا إله إلَّا اللَّه، وأبداها في كتابه وأعادها، عند تأمُّل العبد في بعضها؛ لا بدَّ أن يكون عنده يقينٌ وعلمٌ بذلك؛ فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتَّفقت وقامت أدلَّهُ للتوحيد من كلِّ جانب؟! فهناك يرسخُ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد؛ بحيث يكون كالجبال الرواسي، لا تزلزله الشُّبه والخيالات، ولا يزداد على تكرُّر الباطُّل والشُّبه إَّلَّا | يخشَوْن الناس كخشية اللَّه أو أشدُّ خشيةً ﴾. نموًّا وكمالاً. لهذا، وإن نظرتَ إلى الدليل العظيم والأمر الكبير، وهو تدبُّر لهذا القرآن العظيم والتأمُّل في آياته؛ فإنَّه البابُ الأعظم إلى العلم بالتوحيد، ويحصُلُ به من تفاصيله وجمله ما لا تحصل في غيره.

المغفرة لذنبك؛ بأنْ تفعلَ أسباب المغفرةِ من التوبة والدُّعاء بالمغفرة والحسنات الماحية وترك الذَّنوب والعفو عن الجرائم، ﴿و﴾ استغفر أيضاً ﴿للمؤمنين والمؤمناتِ﴾؛ فإنَّهم بسبب إيمانهم كان لهم حقٌّ على كلِّ مسلم ومسلمةٍ، ومن جملة حقوقهم أن يُدعَى لهم ويُسْتَغْفَرَ لذُنوبهم، وإذا كان مأموراً بالاستغفار لهم المتضمِّن لإزالة الذَّنوب وعقوباتها عنهم؛ فإنَّ من لوازم ذَّلك النُّصح لهم، وأن يحبُّ لهم من الخير ما يحبُّ لنفسه، ويكره لهم من الشرِّ ما يكرهُ لنفسِهِ، ويأمرهم بما فيه الخيرُ لهم، وينهاهم عمَّا فيه ضررُهم، ويعفو عن مساويهم ومعايبهم، ويحرصُ على اجتماعهم اجتماعاً تتألف به قلوبُهم، ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق، الذي به تكثُرُ ذنوبهم ومعاصيهم. ﴿واللَّهُ يعلم مُتَقَلَّبَكُم﴾؛ أي: تصرُّفاتكم وحركاتكم وذهابكم ومجيئكم، ﴿ وَمَثُواكِم ﴾: الذي به تستقرُّون ؛ فهو يعلمكم في الحركات والسَّكنات، فيجازيكم على ذلك أتمَّ الجزاء

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَلَا نُزِلَتْ سُورَةً ۚ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةً ۗ مُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِبِهَا ٱلْقِتَـالُ ۚ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَسَرَضُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِّ فَأُوِّلَى لَهُمْر ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَّعْرُونٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمَرُ فَلَوْ صَكَدَقُواْ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن نَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ الله أُولَيْكَ اللَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَدَرُهُمْ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿٢٠﴾ يقول تعالى: ﴿ويقولُ الذين آمنوا﴾: استعجالاً ومبادرةً للأوامر الشاقّة: ﴿لُولا نُزِّلَتْ سُورةٌ ﴾؛ أى: فيها الأمر بالقتال، ﴿فإذا أنزلَتْ سورةٌ محكمةٌ ﴾؛ أى: ملزم العمل بها، ﴿وذُكِرَ فيها القتالُ ﴾: الذي هو أشقُّ شيء على النفوس؛ لم يثبتْ ضعفاء الإيمان على امتثال هذه الأوامر، ولهذا قال: ﴿ رأيتَ الذين في قلوبِهِم مرضٌ ينظُرون إليك نَظَرَ المغشىِّ عليه من الموتُ ﴾: من كراهتهم لذلك وشدَّته عليهم، وهذا كقوله تعالى: ﴿ أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُم كُفُّوا أَيْدِيَكُم وأقيموا الصلاة وآتوا الزَّكاة فلمَّا كُتِبَ عليهم القتالُ إذا فريقٌ منهم

 ۲۰ شم ندبهم تعالى إلى ما هو الأليقُ بحالهم، فقال: ﴿فأولى لهم. طاعةٌ وقولُ معروفٌ ﴾؛ أي: فأولى لهم أن يمتثلوا الأمر الحاضر المحتَّم عليهم، ويَجْمَعوا عليه هِمَمَهم، ولا يطلبوا أن يَشْرَعَ لهم ما هو وقوله: ﴿واستغفر لذنبك﴾؛ أي: اطلب من الله أشاقُّ عليهم، وليفرّحوا بعافية الله تعالى وعفوو، ﴿فإذا وَيَقُولُ الَّذِينِ ٤ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّكَ سُورَةً ۖ فَإِذَآ أَنْزِلَتْ سُورَةً

تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الُّ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ

ا عَدُّ وَقَوْلُ مُعْرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُواْ اللَّهَ

لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا

فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ نَ أُولَيْنِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ

فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَنْرَهُمْ ۞ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ

أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَالُهَآ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱزْنَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم

مِنْ بَعَدِ مَا نَهَ يَنَ لَهُ مُ الْهُدَى لِ الشَّيْطِينُ سَوَّلُ لَهُمْ وَأَمْلَى

لَهُمْ ٥٠ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرِهُواْ مَا نَزَاكَ

اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِ بَعْضِ ٱلْأَمْرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ

هُ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ يَضْرِبُوكَ وُجُوهَهُمْ

وَأَدْبُكُرُهُمْ أَنُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ أُتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ اللَّهَ

وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ اللهُمْ الْمُحْسِبَ

ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضُّ أَن لَّن يُخْرِج ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ

عزم الأمر﴾؛ أي: جاءهم أمر جدٍّ وأمر محتَّم، ففي لهذه الحال، لو ﴿صَدَقُوا اللَّهِ﴾: بالاستعانة به وبذل الجهد في امتثاله، ﴿لكان خيراً لهم﴾: من حالهم الأولى، وذلك من وجوه: منها: أنَّ العبد ناقصٌ من كلٌّ وجه، لا قدرة له إلَّا إن أعانه الله؛ فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده. ومنها: أنَّه إذا تعلَّقت نفسُه بالمستقبل؛ ضعف عن العمل بوظيفة وقته الحاضر وبوظيفة المستقبل، أما الحال؛ فلأنَّ الهمَّة انتقلت عنه إلى غيره، والعمل تبعٌ للهمَّة. وأما المستقبل؛ فإنَّه لا يجيء حتى تفتُرَ الهمَّة عن نشاطها، فلا يُعان عليه. ومنها: أنَّ العبد المؤمِّل للآمال المستقبلة، مع كسله عن عمل الوقت الحاضر، شبية بالمتألِّي الذي يجزم بقدرته على ما يستقبل من أموره؛ فأحرى به أن يُخْذَلَ ولا يقوم بما همَّ به و[وطّن](١) نفسه عليه؛ فالذي ينبغي أن يجمع العبد همَّه وفكرتَه ونشاطَه على وقته الحاضر، ويؤدِّي وظيفته بحسب قدرته، ثم كلَّما جاء وقتٌ؛ استقبله بنشاط وهمَّةِ عاليةِ مجتمعةٍ غير متفرِّقة، مستعيناً بربِّه في ذٰلك؛ فهذا حريٌّ بالتوفيق والتسديد في جميع أموره.

﴿٢٢﴾ ثم ذكر تعالى حال المتولِّي عن طاعة ربَّه، وأنَّه لا يتولَّى إلى خيرٍ، بل إلى شرَّ، فقال: ﴿فهل عسيتُمْ إن تَولَّيْتُم أن تفسدوا في الأرض وتقطَّعوا

أرحامكم ﴾؛ أي: فهما أمران: إمَّا التزامٌ لطاعة الله وامتثالٌ لأوامره؛ فثَمَّ الخيرُ والرشدُ والفلاح. وإمَّا إعراضٌ عن ذلك وتولي عن طاعةِ الله؛ فما ثَمَّ إلَّا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحام.

﴿٢٣﴾ ﴿ أُولُئُكُ الذين ﴾: أفسدوا في الأرض، وقطّعوا أرحامهم. ﴿ لَعَنَهم اللّه ﴾: بأن أبعدهم عن رحمته وقربوا من سخط الله ﴿ فأصمّهم وأعمى أبصارَهم ﴾؛ أي: جعلهم لا يسمعون ما ينفَعُهم ولا يبصرونه؛ فلهم آذانٌ ولكن لا تسمعُ سماع إذعانٍ وقَبولٍ، وإنَّما تسمع سماعاً تقومُ بها حجةُ الله عليها، ولهم أعينٌ ولكن لا يبصرون بها العبرَ والآيات، ولا يلتفتونَ بها إلى البراهين والبينات.

﴿ أَفَلَا يَنَدَبُّرُونَ ٱلْقُرِّءَاكَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴿ ١٠ ﴿ .

﴿٢٤﴾ أي: فهلاً يتدبَّر هُؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأمَّلونه حقَّ التأمُّل؛ فإنهم لو تدبَّروه؛ لدلَّهم على كلِّ خير، ولحذَّرهم من كلِّ شرِّ، ولملأ قلوبَهم من الإيمان وأفئدتهم من الإيقان، ولأوصلهم إلى المطالب العالية والمواهب الغالية، ولبيَّن لهم الطريقَ الموصلة إلى الله وإلى جنَّته ومكمِّلاتها ومفسداتها، والطريقَ الموصلة إلى الغذاب، وبأيِّ شيء يُحذر، ولعرَّفهم بربهم وأسمائه وصفاته وإحسانه، ولشوَّقهم إلى الثواب الجزيل، ورهبهم من العقاب الوبيل، ﴿أم على قلوبِ أقفالُها﴾؛ أي: قد أغلق على ما فيها من الإعراض والغفلة والاعتراض، وأقفِلَت فلا يدخلها خيرٌ أبداً؟! هذا هو الواقع.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَذُوا عَلَىٰ اَدْنِوهِ تِنْ بَعْدِ مَا نَبَنَ لَهُمُ الْهُدَفِّ الشَّيْطِانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَوْهُوا مَا نَزُلَ اللَّهُ سَنُطِيعُتُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ إِذَا نَوْفَتْهُمُ الْمَلَتَهِكُةُ بَضْرِيُونَ وُجُومَهُمْ وَأَدْبَنَرُهُمْ ۞ .

﴿ إِنَّهُمُ الْمَلْتَهِكُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكِيْهُوا رَضْوَنَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ۞ .

⁽١) كذا في هامش (ب) بعد أن صوّبها الشيخ: وأمّا في (أ) فقد بقيت: «توعّد».

وَلَوْنَشَاءَ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يُعَلَّرُ أَعْسَلَكُمْ ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَنِهِدِينَ مِنكُورُ وَالصَّدِينَ وَنَبَلُواْ أَخْبَارَكُورُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَاقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ هَنُمُ الْمُدُىٰ لَن بَضُرُّوا اللهَ شَيْعًا وسَيْحبط أَعْمَالَهُمْ تَ الله عَلَيْ الله الله الله الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُو ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا ثُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُرْثَ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُوا لَأَعَلَوْنَ وَأَللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُو أَعْمَلَكُمْ ۞ إِنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا لَعِبُ وَلَهَوُ وإِن ثُوَّمِنُواْ وَتَلَقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْعَلَكُمُ أَمْوَالُكُمْ أَنْ إِن يَسْعَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْعَانَكُمْ ﴿ فَالْاَنْتُدُهَا وَكُالَّاءَ تُدُعُونَ لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنِ نَفْسِيهٌ - وَأَلَّهُ ٱلْغَنَّيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآةُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يُسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايكُونُوْا أَمْثَلُكُمْ

﴿٢٥﴾ يخبر تعالى عن حالة المرتدِّين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى الضلال والكفران، ذلك لا عن دليل دلُّهم ولا برهان، وإنَّما هو تسويلٌ من عدوِّهم الشيطان، وتزيينٌ لهم وإملاءٌ منه لهم؛ ﴿يعِدُهم ويمنِّيهم وما يعِدُهُم الشيطانُ إلَّا غروراً ﴾.

﴿٢٦﴾ و﴿ ذٰلك ﴾: أنَّهم قد تبيَّن لهم الهدى، فزهدوا فيه ورفضوه، و﴿قالوا للذين كرهوا ما نَزَّلَ اللَّه ﴾: من المبارزين العداوة لله ولرسوله: ﴿سنُطيعكم في بعض الأمر﴾؛ أي: الذي يوافق أهواءهم؛ فلذُّلُك عاقبهم اللَّه بالضلال والإقامة على ما يوصِلُهم إلى الشقاء الأبديِّ والعذاب السرمديِّ، ﴿وَاللَّهُ يعلمُ إسرارَهم ﴾: فلذلك فضحهم، وبيَّنها لعباده المؤمنين؛ لئلًّا يغترُّوا بها.

﴿۲٧﴾ ﴿فكيف﴾ ترى حالَهم الشنيعة ورؤيتهم الفظيعة، ﴿إِذَا توفَّتُهم الملائكةُ ﴾: الموكلون بقبض أرواحهم، ﴿يضربون وجوههم وأدبارَهم ﴾: بالمقامع

﴿ ٢٨﴾ ﴿ وَلَكُ ﴾: العذابُ الذي استحقُّوه ونالوه، بسبب ﴿أَنَّهُم اتَّبِعُوا مَا أَسْخَطُ اللَّهُ ﴾: من كل كفر وفسوق وعصيان، ﴿وكرهوا رضُوانَهُ ؛ فلم يكن لهمَّ رغبةٌ فيما يقرِّبهم إليه ولا يدنيهم منه، ﴿فأحبط أعمالَهم ﴾؛ أي: أبطلها وأذهبها، وهذا بخلاف من

اتَّبع ما يُرضى اللَّه وكره سخطه؛ فإنَّه سيكفِّر عنه سيئاتِهِ ويضاعِفُ له أجره وثوابه.

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَن لَن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَنَهُمْ ﴿ وَلَوْ نَشَاتُهُ لَأَرْيَنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم فِيسِيمَهُمُّ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ ۞ وَلَنْبَلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُو وَالصَّدبِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُو ۞﴾.

﴿٢٩﴾ يقول تعالى: ﴿أَم حَسِبَ الذين في قلوبهم مرضٌ ﴾: من شبهة أو شهوة؛ بحيث تخرجُ القلب عن حال صحَّته واعتداله، أن اللَّه لا يُخرج ما في قلوبهُم من الأضغانِ والعداوةِ للإسلام وأهله! لهذا ظنٌّ لا يَليقُ بحكمة اللَّه؛ فإنَّه لا بدَّ أن يميِّز الصادق من الكاذب، وذٰلك بالابتلاء بالمحن التي مَن ثَبَتَ عليها ودام إيمانُه فيها؛ فهو المؤمن حقيقةً، ومَن ردَّته على عقبيه، فلم يصبرْ عليها، وحين أتاه الامتحَان جَزعَ وضَعُفَ إيمانه وخرج ما في قلبِهِ من الضَّغَن وتبيَّن نفاقُه؛ لهذا مقتضى الحكمة الإلهيَّة.

 ٣٠٥ مع أنَّه تعالى قال: ﴿لو نشاء لأريناكهم فلَعَرَفْتَهم بسيماهم﴾؛ أي: بعلاماتهم التي هي كالرسم في وجوههم، ﴿ وَلتعرفَنُّهم في لحن القول﴾؛ أي: لا بدُّ أن يظهرُ ما في قلوبهم ويتبيَّن بفلتاتِ ألسنتهم؛ فإنَّ الألسنَ مغارفُ القلوب، يظهر فيها ما في القلوب من الخير والشرِّ، ﴿**واللَّه يعلمُ أعمالُكم**﴾: فيجازيكم عليها.

٣١٥ ثم ذَكَرَ أعظم امتحانٍ يمتحنُ به عبادَه، وهو الجهادُ في سبيل الله، فقال: ﴿ولَنَبْلُونَّكُم﴾؛ أي: نختبر إيمانكم وصبركم، ﴿حتى نعلمَ المجاهدين منكم والصابرين ونبلوَ أخبارَكم﴾: فمن امتثل أمر الله وجاهدَ في سبيل اللَّه بنصر دينِهِ وإعلاءِ كلمتِهِ؛ فهو المؤمن حقًّا، ومن تكاسل عن ذٰلك؛ كان ذٰلك نقصاً في إيمانه.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَاقُوا ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُتُم ٱلْمُلَكَىٰ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ ٱعْمَالُهُمْ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُلُمُ ٱلْمُلَكَىٰ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ ٱعْمَالُهُمْ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا تَذِينَ كُلُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللّ ﴿٣٢﴾ لهذا وعيدٌ شديدٌ لمن جمع أنواع الشرِّ كلِّها من الكفر باللَّه وصدِّ الخلق عن سبيل اللَّه الذي نَصَبَه موصلاً إليه، ﴿وشاقُوا الرسولَ من بعدِ ما تبيئ لهم الهُدي﴾؛ أي: عاندوه وخالفوه عن عمدٍ وعنادٍ، لا عن جهل وغيّ وضلال؛ فإنَّهم ﴿ لن يضرُّوا اللَّه شيئاً ﴾؛ فلا ينقص به ملكه، ﴿ وسيُحْبِطُ أعمالَهم ﴾؛ أي: مساعيهم التي بذلوها في

نصر الباطل؛ بأنْ لا تثمرَ لهم إلَّا الخيبة والخسران، وأعمالهم التي يرجون بها الثواب لا تُقبل؛ لعدم وجودِ شرطها.

ولى يَتأَيَّهُمُ الَّذِينَ مَامَنُوا أَلِمِيمُوا اللَّهَ وَاَلِمِيمُوا الرَّسُولَ وَلَا بُطِلُوا الْمَسَولَ وَلا بُطِلُوا الْمَسَولَ وَلا بُطِلُوا الْمَسَولَ وَلا بُطِلُوا الْمَسَاكِمُونَ الْمُسَاكِمُونَ الْمُسَاكِمُونَ الْمُسَاكِمُونَ الْمُسَاكِمُونَ الْمُسَاكِمُونَ الْمُسْاكِمُونَ الْمُسْاكِمُونَ الْمُسْاكِمُونَ الْمُسْاكِمُونَ الْمُسْاكِمُونَ الْمُسْاكِمُونَ الْمُسْاكِمُونَ الْمُسْاكِمُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(٣٣» يأمر تعالى المؤمنين بأمر به تتم [أمورهم] وتحصل سعادتُهم الدينيَّة والدنيويَّة، وهو طاعتُه وطاعة رسولِهِ في أصول الدين وفروعه، والطاعةُ هي امتثال الأمر واجتنابُ النهي على الوجه المأمور به بالإخلاص وتمام المتابعة، وقوله: (ولا تبطلوا أعمالكم): يشملُ النهي عن إبطالها بعد عملها بما يفسِدُها مِن مَنِّ بها وإعجابِ وفخر وسمعةٍ، ومن عملٍ بالمعاصي التي تضمحلُّ معها الأعمال ويحبطُ أجرُها. ويشمل النهي عن إفسادِها حال وقوعها بقطِعها أو الإتيان بمفسدٍ من مفسداتها. فمبطلاتُ الصلاة والصيام والحجِّ ونحوها كلها داخلةٌ في هذا ومنهيٌ عنها.

ويستدلُّ الَّفقهاء بهٰذَّه الآية على تحريم قطع الفرض وكراهةِ قطع النفل من غير موجب لذلك، وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال؛ فهو أمرٌ بإصلاحها وإكمالها وإتمامها والإتيان بها على الوجهِ الذي تَصْلُحُ به علماً وعملاً.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَدِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاثُوا وَهُمَ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لِمُكَمْ ﴿ فَلَا نَهِنُوا وَنَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَالنَّمُ الْأَعَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ آعَمَلَكُمْ ﴿ ﴾ .

(٣٤) هذه الآية والتي في البقرة (١) قوله: ﴿ومَن يرتَدِدْ منكم عن دينِهِ فيمتْ وهو كافرٌ فأولئك حبطتْ أعمالُهم في الدُّنيا والآخرة (٤٠): مقيِّدتانِ لكلِّ نصِّ مطلق فيه إحباط العمل بالكفر؛ فإنَّه مقيدٌ بالموت عليه، فقال هنا: ﴿إنَّ الذين كفروا (٤٠): بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ﴿وصدُّوا (٤٠): الخلق ﴿عن سبيل الله ﴾: بتزهيدهم إيَّاهم بالحقِّ، ودعوتهم إلى الباطل وتزيينه، ﴿ثم ماتوا وهم كفارٌ ﴾: لم يتوبوا منه، ﴿فلن يَغْفِرَ الله لهم ﴾: لا بشفاعة ولا بغيرها؛ لأنَّه قد تحتَّم عليهم العقاب، وفاتهم الثواب، ووجب عليهم الخلود في النار، وسُدَّت عليهم رحمة الرحيم الغفار.

ومفهومُ الآية الكريمة أنَّهم إن تابوا من ذلك قبل موتهم؛ فإنَّ الله يغفرُ لهم ويرحمهُم ويدخِلُهم الجنَّه، ولو كانوا مفنينَ أعمارَهم في الكفر به والصدِّ عن سبيله والإقدام على معاصيه. فسبحان من فَتَحَ لعبادِه أبوابَ

الرحمة ولم يغلِقْها عن أحدٍ ما دام حيًّا متمكناً من التوبة. وسبحان الحليم الذي لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل يعافيهم ويرزقُهم كأنَّهم ما عصوه مع قدرته عليهم.

«٣٥» ثم قال تعالى: ﴿فلا تَهنوا﴾؛ أي: تضعفوا عن قتال عدوِّكم، ويستولي عليكم الخوف، بل اصبروا، واثبتوا، ووطِّنوا أنفسكم على القتال والجِلادِ طلباً لمرضاة ربِّكم ونصحاً للإسلام وإغضاباً للشيطان، ﴿و﴾ لا ﴿تَدْعوا إلى﴾: المسالمة والمتاركة بينكم وبين أعدائكم طلباً للراحة، ﴿و﴾ الحال أنّكم ﴿أنتم الأعْلُون واللهُ معكم ولن يَتِرَكُم﴾؛ أي: ينقصكم ﴿أعمالكم﴾: فهذه الأمور الثلاثة كلِّ منها مقتضِ للصبر وعدم الوهن.

كونهم الأعلين؛ أي: قد توفرت لهم أسباب النصر ووعدوا من الله بالوعد الصادق؛ فإنَّ الإنسان لا يهن إلَّا إذا كان أذلَ من غيره وأضعف عدداً أو عُدداً وقوةً داخليةً وخارجيةً.

الثاني: أنَّ الله معهم؛ فإنَّهم مؤمنون، والله مع المؤمنين بالعون والنصر والتأييد، وذلك موجبٌ لقوَّة قلوبهم وإقدامهم على عدوهم.

الثالث: أنَّ اللّه لا يَنْقُصهم من أعمالهم شيئاً، بل سيوفِّيهم أجورهم ويزيدُهم من فضله، خصوصاً عبادة الجهاد؛ فإنَّ النفقة تضاعَفُ فيه إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وقال تعالى: ﴿ ذلك بأنَّهم لا يصيبُهم ظمأ ولا نصبٌ ولا مخمصةٌ في سبيل الله ولا يطؤون موطئاً يغَيظُ الكفارَ ولا ينالون من عدوِّ نيلاً إلَّا كُتِبَ لهم به عملٌ صالحٌ إنَّ الله لا يُضِيعُ أجرَ المحسنين. ولا ينفقونَ نفقةً صغيرةً ولا كبيرةً ولا يقطعونَ وادياً إلَّا كُتِبَ لهم في أَجرَ لهم معلى مغيرةً ولا كبيرةً ولا يقطعونَ وادياً إلَّا كُتِبَ لهم لهم ليَجْزِيَهم الله أحسنَ ما كانوا يعملون﴾.

فإذا عرف الإنسان أنَّ اللّه تعالى لا يُضِيعُ عملَه وجهاده؛ أوجب له ذلك النشاط وبذل الجهد فيما يترتَّب عليه الأجر والثواب؛ فكيف إذا اجتمعتُ هٰذه الأمور الثلاثة؟! فإنَّ ذلك يوجب النشاط التامَّ. فهذا من ترغيب الله لعباده وتنشيطهم وتقويةِ أنفسهم على ما فيه صلاحُهم وفلاحُهم.

﴿إِنْمَا لَلْمَوْهُ الدُّنْيَا لَمِثُ وَلَهُوُّ وَإِن ثُوْمِنُوا وَتَنَقُوا بُوَيَكُو الْمُورَكُمُ وَلا يَسْتَلَكُمُ الْمُوكُمُ بَبْخَلُوا الْمُوكُمُ وَلا يَسْتَلَكُمُ الْمُوكُمُ بَبْخَلُوا وَيُحْرِجُ أَضَاكُمُ هُوكُوْمَ تُدَعَوْتُ لِلْمُنِفُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَمِنْ عَنْ فَلْمِيلِ اللّهِ فَمِنْ عَنْ فَلْمِيلِ اللّهِ فَمِنْ عَنْ فَلْمِيلِ وَمَن يَبْخُلُ عَن فَلْسِيلِ وَاللّهُ الْفَيْ وَالشَمُ اللّهُ وَمَن يَبْخُلُ فَا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَبْرَكُمُ اللّهُ وَمَن يَبْخُلُوا بَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَبْرَكُمُ اللّهُ وَلِن تَنَوَلُوا بَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَبْرَكُمُ اللّهُ اللّهُ المُعَلِّدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

⁽١) البقرة: آية ٢١٧.

تفسير سورة الفتح

وهى مدنية

ينسب ألَّهِ النَّهَنِ النَّهَبِ النَّهَبِ إِ

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا نَبِينَا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْيِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُنِثَرَ نِعْمَتُهُم عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ مِيزَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَيَشْهَرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَهْزًا ۞﴾.

(١) هذا الفتحُ المذكور هو صلحُ الحديبية، حين صدَّ المشركون رسولَ الله على لمَّا جاء معتمراً في قصة طويلة (١) صار آخر أمرها أن صالحهم رسولُ الله على وَضْع الحرب بينه وبينهم عشر سنين، وعلى أن يعتمرَ من العام المقبل، وعلى أنَّ مَن أراد أن يَدْخُلَ في عهد مرسول الله على وحلفهم؛ دَخَلَ، ومن أحبَّ أن يدخُلَ في عهد رسول الله على وعقده؛ فعل. وسبب ذلك لما أمَّن الناس بعضهم بعضاً؛ اتَّسعت دائرة الدعوة لدين الله عزَّ وجلَّ، وصار كلُّ مؤمن بأيِّ محلِّ كان من تلك الأقطار يتمكن من فذخل الناسُ في تلك المدَّة في دين الله أفواجاً؛ فلذلك من الله فتحاً، ووصفه بأنَّه فتح مبينٌ؛ أي: ظاهرٌ جليٌ، وذلك لأنَّ المقصود في فتح بلدان المشركين إعزازُ وين الله وانتصار المسلمين، وهذا حصل بذلك الفتحُ.

(٢) ورتب الله على هذا الفتح عدة أمور، فقال: «ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبِك وما تأخّر»: وذلك والله أعلم - بسبب ما حَصَلَ بسببه من الطاعات الكثيرة والدُّخول في الدين بكثرة، وبما تحمل هم من تلك الشروط التي لا يصبرُ عليها إلَّا أولو العزم من المرسلين، وهذا من أعظم مناقبه وكراماته هم: أنْ غَفَرَ الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، «ويتم نعمته عليك»: بإعزاز دينك ونصرِك على أعدائك واتساع كلمتك، «ويهديك صراطاً مستقيماً»: تنال به السعادة الأبدية والفلاح السرمدي.

﴿٣﴾ ﴿وينصُرَك اللّه نصراً عزيزاً﴾؛ أي: قويًا لا يتضعضعُ فيه الإسلام، بل يحصُلُ الانتصار التامُّ وقمع الكافرين وذُلُهم ونقصُهم، مع توقُّر قوى المسلمين ونموِّهم ونموِّ أموالهم؛ [ثم] ذكر آثار هٰذا الفتح على المؤمنين، فقال:

﴿٣٦ ـ ٣٧﴾ لهذا تزهيدٌ منه تعالى لعباده في الحياة الدُّنيا؛ بإخبارهم عن حقيقة أمرها؛ بأنها لعبُّ ولهوٌّ؛ لعبٌ في الأبدان ولهوٌ في القلوب، فلا يزال العبدُ لاهياً في ماله وأولاده وزينتِه ولذاتِهِ من النساء والمآكل والمشارب والمساكن والمجالس والمناظر والرياسات، لاعباً في كلِّ عمل لا فائدة فيه، بل هو دائرٌ بين البطالة والغفلة والمعاصى، حتى يستكمل دُنياه ويَحْضُرُه أجله؛ فإذا لهذه الأمورُ قد ولَّت وفارقتْ ولم يحصُل العبدُ منها على طائل، بل قد تبيَّن له خسرانُه وحرمانُه وحَضر عذابُه؛ فهذا موجبٌ للعاقل الزهد فيها وعدم الرغبة فيها والاهتمام بشأنها، وإنَّما الذي ينبغي أن يهتمَّ به ما ذكره بقوله: ﴿ وَإِن تَوْمَنُوا وَتَتَّقُوا ﴾: بأنْ تؤمنوا بالله وملائكتِهِ وكتبهِ ورسلِهِ واليوم الآخر، وتقوموا بتقواه التي هي من لوازم الإيمان ومقتضياته، وهي العمل بمرضاته على الدوام، مع ترك معاصيه؛ فهذا الذي ينفع العبد، وهو الذي ينبغي أن يُتنافسَ فيه وتُبذل الهمم والأعمالُ في طلبه، وهو مقصودُ الله من عباده؛ رحمةً بهم ولطفاً؟ ليثيبَهم الثوابَ الجزيل، ولهذا قال: ﴿وإن تؤمنوا وتَتَّقوا يؤتِكُم أجورَكم ولا يَسْأَلْكُم أموالَكم﴾؛ أي: لا يريدُ تعالى أن يكلفكم ما يشقُّ عليكم ويُعْنِتَكُم من أخذِ أموالكم وبقائكم بلا مال أو يَنْقُصَكم نقصاً يضرُّكم، ولهذا قال: ﴿إِن يَسَأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُم تَبْخَلُوا وَيَخْرِجْ أَضْغَانَكُمَ﴾؛ أي: ما في قلوبكم من الضَّغن إذا طُلِبَ منكَّم ما تكرهون بذلَّه.

«٣٨» والدليل على أنَّ الله لو طلب منكم أموالكم وأحفاكم بسؤالها أنَّكم تمتنعون منها، أنَّكم ﴿تُدْعُونَ لِتُنْفِقوا في سبيل الله》: على هذا الوجه الذي فيه مصلحتكم الدينيَّة والدنيويَّة، ﴿فمنكم من يبخلُ»؛ أي: فكيف لو سألكم وطلب منكم أموالكم في غير أمر تَرَوْنَه مصلحة عاجلة؟! أليس من باب أولى وأحرى امتناعكم من ذلك؟!

ثم قال: ﴿ومَن يبخلْ فإنّما يبخلُ عن نفسِهِ﴾: لأنّه حرم نفسه ثوابَ اللّه تعالى، وفاته خيرٌ كثيرٌ، ولن يضرَّ اللّه بترك الإنفاق شيئاً، فإن ﴿اللّه﴾: هو ﴿الغني يضرَّ اللّه بترك الإنفاق شيئاً، فإن ﴿اللّه﴾: هو ﴿الغني أموركم، ﴿وإن تَتَوَلّوا﴾: عن الإيمان باللّه وامتثال ما يأمركم به؛ ﴿يستبلِلْ قوماً غيرَكم ثمَّ لا يكونوا أمثالكُم﴾: في التولّي، بل يطيعونَ اللّه ورسولَه ويحبُون اللّه ورسولَه ويحبُون اللّه ورسوله؛ كما قال تعالى: ﴿يا أَيُها الذينَ آمنوا من يَرْتَدً منكم عن دينِهِ فسوف يأتي الله بقوم يحبُهم ويحبُونَه﴾.

تم تفسير سورة القتال. والحمد لله رب العالمين.

⁽۱) كما في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم عند البخاري (۲۷۳۱ و۲۷۳۳)، مرسلة. إلّا أنه صرح بالسماع عن أصحاب رسول الله ﷺ انظر «الفتح» (۳۳۳/۵).

क्षेत्र हें ज्यां हिंदे के

لِسَمِ اللَّهِ الزَّهُ الزَّهُ الزَّهُ إِلزَّهُ الزَّهِ عِلْمَا الزَّهِ اللَّهِ الزَّهُ الزَّهُ الزّ

إِنَّافَتَحْنَالُكَ فَتُحَامُّبِينَا ۞ لِيَغْفِرَلُكَ أَللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ

وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِدَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا

وَيَصُرَكَ ٱللَّهُ نُصَرًّا عَن مِزًا 🕝 هُوَا لَّذِي أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَة فِي قُلُوب

ٱلْمُوْمِنِينَ لِيزْدَادُوَا إِيمَنَامَعَ إِيمَنهم وَيِلّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوْتِ

وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا كَيمًا كَالِيمُ فِي لَلْمُ فِينِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ

جَنَّن ِ تَجْرى مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنْهَ كُرُخُلِد بنَ فِهَا وَيُكَ فَرَعَنْهُمْ

سَيِّئَاتُهُمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ وَيُعَذِّبَ

ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِاتِ ٱلظَّايَّاتِ

بِٱللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوِّءَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَهُ ٱلسَّوْيَةُ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ

وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّكُم وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١ وَيَهْ جُنُودُ

ٱلسَّمَوَدِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ

شَنِهِ دًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِتُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ .

رهُ وَتُوْقِدُوهُ وَتُسَيّحُوهُ بُكِيَّ وَوَالْسَلَّا لَكُ

﴿ هُوَ الَّذِى اَنْزَلَ السَّكِنَة فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيزَدَادُواَ إِيمَنَا مَعَ إِيمَنِهِمُ وَلَقَو اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ لِيمنِهِمُ وَلَقَو اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ لِيُسْخِمُ الْلَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ لِيُسْخِفَ الْلُهُونِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُشْرِكِينَ الطَّاآنِينَ الطَّاآنِينَ الطَّاقِيمَ وَلَعَنَهُمْ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ الطَّارَةِ وَلَعَنَهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَالْمُشْرِكِينَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَلَعْنَهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَلَعَنَاقُومُ وَلَعَنَهُمْ وَلَوْلَا عَنِيمُ وَلَعَنَهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَلَعْنَاقُومُ وَلَعَلَى اللَّهُمْ وَلَعْنَاقُومُ وَلَعْنَالُونَ وَلَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُمْ وَلَعَنَالِهُمْ وَلَعُنَالَعُومُ وَلَعْنَاقُومُ وَلَعْنَاقُومُ وَلَعْنَاقُومُ وَلَعْنَاقُومُ وَلَعْنَاقُومُ وَلَعْنَاقِعُونَ وَالْمُشْرِكِينَ وَلَعْنَاقُومُ وَلَعْنَاقُومُ وَلَعْنَاقُومُ وَلَعْنَاقُومُ وَلَعْنِيمُ وَلَعْنَالُومُ وَلَعْنَالُومُ وَلَعْنِيمُ وَلَعْنَالُومُ وَلِيمُ وَلَعْنِيمُ وَلَعْنَالُومُ وَلَعْنَالُومُ وَلَعْنِيمُ وَلَعْنَالُومُ وَلَعْنَالُومُ وَلَعْنَالُومُ وَلِيمُ وَلَعْنَالُومُ وَلَعْنَالُومُ وَلَالْمُؤْمِنِيمُ وَلَعْنِهُمْ وَلَعْنَالُومُ وَالْمُعْلِقُومُ وَلَعْنَالُومُ وَالْمُعْلِقُومُ وَلَعْنَالُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَلَالْمُوالْمُ وَلَعْنَالُومُ وَلَعْنَالُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُ وَلَالْمُوالْمُولُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُ وَلَوالْمُوالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِمُو

﴿٤﴾ يخبر تعالى عن منّته على المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم، وهي السكونُ والطمأنينةُ والثباتُ عند نزول المحنِ المقلقةِ والأمور الصعبة التي تشوّشُ القلوبَ وتزعجُ الألباب وتضعفُ النفوس؛ فمن نعمة الله على عبده في لهذه الحال أن يثبّته ويربطَ على قلبه، وينزِلَ عليه السكينةَ، ليتلقَّى لهذه المشقَّاتِ بقلبِ ثابتٍ ونفس مطمئنةٍ، فيستعدَّ بذلك لإقامة أمر الله في لهذه الحال، فيزداد بذلك إيمانُه، ويتمَّ إيقانُه. فالصحابةُ لهذه الحال، فيزداد بذلك إيمانُه، ويتمَّ إيقانُه. فالصحابةُ رسول اللهِ عنهم - لمَّا جرى ما جرى بينَ رسول اللهِ عنها النفوس، فلما صبروا عليها ووطنوا لا تكادُ تصبرُ عليها النفوس، فلما صبروا عليها ووطنوا أنفسَهم لها؛ ازدادوا بذلك إيماناً مع إيمانهم. وقوله: ﴿وللهُ جنودُ السمواتِ والأرض﴾؛ أي: جميعها في

﴿وللّه جنودُ السمُواتِ والأرضِ﴾؛ أي: جميعها في ملكه وتحت تدبيره وقهره؛ فلا يظنُّ المشركون أنَّ الله لا ينصُرُ دينَه ونبيَّه، ولْكنَّه تعالى عليمٌ حكيمٌ، فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في الأيام وتأخير نصر المؤمنين إلى وقتِ آخر.

﴿ ٥﴾ ﴿ليدخِلَ المؤمنينُ والمؤمنينُ والمؤمنينُ والمؤمنينُ والمؤمنينُ والمؤمنينُ والمؤمنينُ والمؤمنينُ عنهم سيئاتِهم ﴾: فهذا أعظمُ ما يحصُلُ للمؤمنين؛ أي: يحصُلُ لهم المرغوبُ المطلوبُ بدخول الجنات، ويزيل عنهم المحذور بتكفير السيئات، ﴿ وكان ذٰلك ﴾: الجزاء المذكورُ للمؤمنينَ ، ﴿ عند الله فوزاً عظيماً ﴾: فهذا ما يفعلُ بالمؤمنين في ذٰلك الفتح المبين.

(٦) وأمّا المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات؛ فإنّ الله يعذّبهم بذلك ويريهم ما يسوؤهم؛ حيث كان مقصودُهم خِذلان المؤمنين، وظنّوا بالله ظنّ السَّوْءِ أنّه لا ينصُرُ دينه ولا يُعلي كلمته، وأنّ أهل الباطل ستكونُ لهم الدائرةُ على أهل الحقّ، فأدار الله عليهم ظنّهم، وكانت دائرةُ السوء عليهم في الدنيا، ﴿وغضبَ الله عليهم﴾: بما اقترفوه من المحادّة لله ولرسولِه، ﴿ولَعَنَهم﴾؛ أي: أبعدهم وأقصاهم عن رحمتِه، ﴿وأعدّ لهم جهنّم وساءت مصيراً».

﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ ﴿ .

﴿٧﴾ كرَّر الإخبار بأنَّ له ملك السماواتِ والأرض وما فيهما من الجنود؛ ليعلم العبادُ أنَّه تعالى هو المعزُّ المذلُّ، وأنَّه سينصر جنودَه المنسوبة إليه؛ كما قال تعالى: ﴿وإنَّ جندَنا لهم الغالبونَ﴾، ﴿**وكان الله عزيزاً**﴾؛ أي: قويًّا غالبًا قاهراً لكلِّ شيءٍ، ومع عزَّته وقوَّته؛ فهو حكيمٌ في خلقه. وتدبيرُه يَجري على ما تقتضيه حكمتُه وإثقانُه.

﴿إِنَّا أَرْسَلَنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدْبِرًا ﴿ لِلَّهِ لِأَنْوَبِمُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَهُمَزِّرُوهُ وَلُوْتِرُوهُ وَلَسَيْحُوهُ بُحْرَةً وَأَصِيلًا ۞﴾.

﴿ ٨﴾ أي: ﴿إِنَّا أَرسلناكَ ﴾: أيها الرسولُ الكريمُ، ﴿شاهداً ﴾: لأمتك بما فعلوه من خير وشرِّ، وشاهداً على المقالات والمسائل حقَّها وباطِلِها، وشاهداً لله تعالى بالوحدانيَّة والانفراد بالكمال من كلِّ وجه، ﴿ومبشراً ﴾: من

أطاعك وأطاع الله بالثواب الدنيوي والديني والديني والأخروي، ومنذراً من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل، ومن تمام البشارة والنّذارة بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر بها وينذر؛ فهو المبين للخير والشر والسعادة والشقاوة والحق من الباطل.

و الهذا رتّب على ذلك قوله: ولتؤمنوا بالله ورسولِه ؛ أي: بسبب دعوة الرسول لكم وتعليمه لكم ما ينفعكم أرسلناه؛ لتقوموا بالإيمان بالله ورسولِه، ما ينفعكم أرسلناه؛ لتقوموا بالإيمان بالله ورسولِه، المستلزم ذلك لطاعتهما في جميع الأمور، وتعرّوه؛ أي: وتوقّروه؛ أي: تعزّروا الرسول و وتوقّروه؛ أي: تعزّموا المنق العظيمة برقابكم، ووتسبّحوه ؛ أي: تسبّحوا لله المنة وأصيلاً ؛ أول النهار وآخره.

فذكر الله في لهذه الآية الحقَّ المشترك بين الله وبين رسوله، وهو الإيمان بهما، والمختصُّ بالرسول، وهو التعزير والتوقير، والمختصُّ بالله، وهو التسبيح له والتقديس بصلاةٍ أو غيرها.

﴿إِنَّ الَّذِيكِ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيْدِيهِمُّ فَمَن نَكَتُ اللَّهَ فَمَن نَكَتُ فَإِنَّمَا يَنكُتُ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَرُوْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿إِنَّهُ .

﴿١٠﴾ هٰذه المبايعةُ التي أشار الله إليها هي بيعة

الرضوان، التي بايع الصحابةُ رضي الله عنهم فيها رسولَ الله على أن لا يفرُّوا عنه؛ فهي عقدٌ خاصُّ، من لوازمه أن لا يفرُوا، ولو لم يبقَ منهم إلَّا القليلُ، ولو كانوا في حال يجوزُ الفرارُ فيها. فأخبر تعالى: ﴿إنَّ الله فوق يبايعونَ الله ﴿ ويعقِدونَ العقد معه، حتى إنه من شدَّة تأكُّده أنَّه قال: ﴿يدُ الله فوق أيديهم ﴾؛ أي: كأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك المبايعة، وكلُّ هذا لزيادة التأكيد والتقوية، وحملهم على الوفاء بها، ولهذا قال: ﴿فمن نكث ﴾: فلم يفِ بما عاهد الله عليه، ﴿فإنَّما ينكُ على نفسه ﴾؛ أي: لأنَّ وَبال ذلك راجعُ إليه وعقوبته واصلةٌ له، ﴿ومن أوفى بما عاهدَ عليهُ الله ﴾؛ أي: أتى به كاملاً موفراً، ﴿فسيؤتيه أجراً عظيماً ﴾: لا يعلم عِظَمَه وقَدْرَه إلا الذي آتاه إيًاه.

﴿ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَفُونَ مِنَ ٱلأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُولُنَا وَآهَلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمَّ قُلْ فَمَن بَمْلِكُ لَكُمْ مِينَا إِنَّ أَلَادَ بِكُمْ فَقَنَّا بَلَ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِئُلْ ﴿ بَلَ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ آهِدِ مَن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنَا اللَّهُ وَكُنتُمْ فَكُن اللَّهُ وَكُنتُمْ فَكَ اللَّهُ وَكُنتُمْ فَوَاللَّهُ اللَّهُ وَكُنتُمْ فَوَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمَن لَمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَا آعَتُ ذَنَا لِلْكَنفِينَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّ

﴿١١ - ١٣﴾ يذمُ تعالى المتخلِّفين عن رسول الله في الجهاد في سبيله من الأعراب، الذين ضَعُفَ إيمانُهم وكان في قلوبهم مرضٌ وسوء ظنِّ بالله تعالى، وأنهم سيعتذرون؛ بأنَّ أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في سبيله، وأنهم طلبوا من رسول الله ﷺ أن يستغفر لهم؛ قال الله تعالى: ﴿يقولون بالسنتِهم ما ليس في قُلوبهم﴾: فإنَّ طلبَهم الاستغفار من رسول الله ﷺ يدلُّ على ندمهم وإقرارهم على أنفسهم بالذَّنب، وأنهم تخلفوا تخلُّفاً يحتاجُ إلى توبة واستغفار؛ فلو كان هٰذا الذي في قلوبهم؛ لكان استغفار الرسول نافعاً لهم؛ لأنَّهم قد تابوا وأنابوا، ولكنَّ الذي في قلوبهم أنهم أنهم أنهم أنهم والمؤمنون إلى أهليهم أبداً﴾؛ قلوبهم أنهم سيُقتلون ويُستأصلون، ولم يزلُ هٰذا الظنُّ يُزيَّن في قلوبهم، ويطمئنُّون إليه حتى استحكم، وسببُ ذلك

أمران: أحدُهما: أنَّهم كانوا ﴿قوماً بوراً﴾؛ أي: هلكى لا خير فيهم؛ فلو كان فيهم خيرٌ؛ لم يكن لهذا في قلوبهم. الثاني: ضَعْفُ إيمانهم ويقينهم بوعد الله ونصر دينِه وإعلاء كلمتِه، ولهذا قال: ﴿ومن لم يؤمن بالله ورسولِه﴾؛ أي: فإنَّه كافرٌ مستحقٌ للعقاب، ﴿فإنَّا أَعْتَدُنا للكافرين سعيراً﴾.

﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآنُهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآنُهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآنُهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآنُهُ وَكَاتَ ٱللَّهُ غَفُولًا رَّحِمًا ﴿ ﴾.

(18% أي: هو تعالى المنفردُ بملك السماواتِ والأرضِ، يتصرَّف فيهما بما يشاء من الأحكام القدريَّة والأحكام القدريَّة ، ولهذا ذكر حكم الجزاء المرتَّب على الأحكام الشرعيَّة، فقال: ﴿يَمْفِرُ لِمَن المجزاء المرتَّب على الأحكام الشرعيَّة، فقال: ﴿يَمْفِرُ لِمَن يشاءُ ﴾: وهو مَنْ قام بما أمره الله به، ﴿وكان الله غفوراً يشاءُ ﴾: ممَّن تهاونَ بأمرِ الله، ﴿وكان الله غفوراً رحيماً ﴾؛ أي: وصفه اللازم الذي لا ينفكُ عنه المغفرةُ والرحمةُ، فلا يزال في جميع الأوقات يغفِرُ للمذنبين، ويتجاوزُ عن الخطَّائين، ويتقبَّل توبة التائبين، ويُنزِلُ خيره المدار آناء الليل والنهار.

﴿ سَكَبِهُولُ ٱلْكُحَلَّانُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِنَ مَعَالِنَهَ لِتَأَخَدُوهِا وَسُكَمَّةُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قُل لَن تَلَيِّعُونَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قُل لَن تَلَيِّعُونَا اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُلْمُلُولُولُولَا اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِم

(١٥ لما ذكر تعالى المخلّفين وذمّهم؛ ذكر أنّ من عقوبتهم الدنيويّة أنّ الرسول عَيْ وأصحابه إذا انطلقوا إلى غنائم لا قتال فيها ليأخذوها؛ طلبوا منهم الصحبة والمشاركة، ويقولون: ﴿ذَرونا نَتَيْعُكم يريدونَ﴾: بذلك ﴿أَنْ يبدّلُوا كلامَ الله﴾؛ حيث حَكَمَ بعقوبتهم واختصاص الصحابة المؤمنين بتلك الغنائم شرعاً وقدراً، ﴿قل﴾: إنّكم محرومون منها بما جنيتم على أنفسكم وبما تركتم القتال محرومون منها بما جنيتم على أنفسكم وبما تركتم القتال أول مرة؛ ﴿فسيقولون﴾: مجيبين لهذا الكلام الذي مُغِوا به عن الخروج: ﴿بل تحسدوننا﴾: على الغنائم! هذا منتهى علمهم في هذا الموضع، ولو فَهموا رُشدَهم؛ لعلموا أنَّ حرمانهم بسبب عصيانهم، وأنَّ المعاصي لها عقوباتُ دنيويَّةٌ ودينيَّةٌ، ولهذا قال: ﴿بل كانوا لا يفقهونَ إلاً قليلاً﴾.

﴿ قُلُ لِللْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَييدِ كَثَيْرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمَّ هَذِو. وَكَفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ ءَ نُقَنِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَّ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا ۚ وَإِن نَتَوَلُّوا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِن قَبْلُ يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا لَلِيمًا ۞ لَيْسَ عَلَى أَقَدُ أَعَاطُ اللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرًا ۞﴾.

ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبُّ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبُّ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُّ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَقْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُزُّ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴾ .

﴿١٦﴾ لما ذكر تعالى أنَّ المخلَّفين من الأعراب يتخلُّفون عن الجهاد في سبيله، ويعتذِرون بغير عذر، وأنَّهم يطلبون الخروج معهم إذا لم يكن شوكةٌ ولا قتالٌ، بل لمجرَّد الغنيمة؛ قال تعالى ممتحناً لهم: ﴿قل للمخلُّفين من الأعراب سَتُدْعَوْنَ إلى قوم أولى بأس شديد ١٠٠٠ أي: سيدعوكم الرسولُ ومَنْ ناب منابَه من الخلفاء الراشدين والأئمة، ولهؤلاء القوم فارسٌ والرومُ ومَنْ نحا نحوَهم وأشبههم، ﴿تقاتِلونَهم أو يُسْلِمونَ ﴾ ؟ أى: إمَّا لهذا وإمَّا لهذا، ولهذا هو الأمر الواقع؛ فإنَّهم في حال قتالهم ومقاتلتهم لأولئك الأقوام إذا كانت شدتُهم وبأسُهم معهم؛ فإنَّهم في تلك الحال لا يقبلون أن يبذُلوا الجزيةَ، بل إمَّا أنْ يدُخُلُوا في الإسلام، وإمَّا أن يُقاتِلُوا على ما هم عليه، فلما أثخنهم المسلمونَ وضَعُفوا وذلُّوا؟ ذهب بأسُهم، فصاروا إمَّا أنْ يسلِموا وإمَّا أن يبذُلوا الجزية، ﴿فإن تُطيعوا ﴾: الداعي لكم إلى قتال أهؤلاء، ﴿ بِوَيِّكُمُ اللَّهِ أَجِراً حسناً ﴾: وهو الأجر الذي ربَّبه اللَّه ورسولُهُ على الجهادِ في سبيل الله، ﴿وإن تَتَوَلُّوا كما تولَّيْتُم من قبلُ ﴾: عن قتال مَنْ دعاكم الرسولُ إلى قتالِهِ، ﴿يعذُّ بُكم عذاباً أليماً ﴾. ودلَّت لهذه الآية على فضيلة الخلفاء الرَّاشدين الداعين لجهاد أهل البأس من الناس، وأنَّه تجب طاعتُهم في ذٰلك.

(١٧) ثم ذكر الأعذار التي يُعْذَرُ بها العبد عن الخروج إلى الجهاد، فقال: ﴿لِيس على الأعمى حَرَجٌ ولا على الخروج إلى الجهاد على المريض حَرَجٌ ﴾؛ أي: في التخلُف عن الجهاد لعذرِهم المانع، ﴿ومن يطع الله ورسوله ﴾: في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما، ﴿يُدْخِلُه جناتٍ تجري من تحتها الأنهار ﴾: فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذُّ الأعينُ، ﴿ومن يَتَوَلَّ ﴾: عن طاعة الله ورسوله، ﴿يعذَّ به عذاباً أليماً ﴾: فالسعادةُ كلُها في طاعة الله، والشقاوة في معصيته ومخالفته.

قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَنِلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَّ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجَّرًا حَسَنَاً وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ الَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرِجٌ وَكَاعَلَ ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُذَخِلْهُ جَنَّنتِ تَجَري مِن تَعْتِهَ ٱلْأَثَهُٰ رُٓ وَمَن يَمَوَلَ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ﴿ لَّقَدْرَضِى اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزِكَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۞ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَ انِمَكَ ثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا فَدَّ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهِا أَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا أَنْ وَلَوْقَنَدَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوا ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُّ وَلَن تَجَدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَبْدِيلًا 🕝

﴿١٨ ـ ١٩﴾ يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول على تلك المبايعة التي بيَّضت وجوههم واكتسبوا بها سعادة الدُّنيا والآخرة. وكان سبب لهذه البيعة _ التي يقال لها: بيعةُ الرضوان؛ لرضا الله عن المؤمنين فيها. ويقال لها: بيعةُ أهل الشجرة - أنَّ رسول الله عَلَيْ لما دارَ الكلامُ بينه وبين المشركين يوم الحديبيةِ في شأن مجيئه، وأنَّه لم يجيء لقتال أحدٍ، وإنَّما جاء زائراً هذا البيت معظِّماً له، فبعث رسولُ اللَّه ﷺ عثمان بن عفان لمكَّة في ذٰلك، فجاء خبر غير صادق أنَّ عثمان قتله المشركون، فجمع رسولُ اللَّه ﷺ مَنْ معه مِنَ المؤمنين، وكانوا نحواً من ألف وخمسمائة، فبايعوه تحت شجرة على قتال المشركين وأنْ لا يفرُّوا حتى يموتوا، فأخبر تعالى أنَّه رضيَ عن المؤمنين في تلك الحال التي هي من أكبر الطاعات وأجلِّ القُرُبات. ﴿فعلم ما في قُلُوبُهم ﴾: من الإيمان، ﴿فأنزلَ السكينةَ عليهم﴾: شكراً لهم على ما في قلوبهم، زادهم هدي، وعلم ما في قلوبهم من الجزع من تلك الشروط التي شَرَطُها المشركون على رسولِهِ، فأنزل عليهم السكينة تثبُّتُهم، وتطمئنُّ بها قلوبهم، ﴿وأثابهم فتحاً قريباً ﴾: وهو فتح خيبر، لم يحضُرْه سوى أهل الحديبية، فاختصُّوا بخيبر وغنائمها جزاءً لهم وشكراً على ما فعلوه من طاعة الله تعالى

والقيام بمرضاته، ﴿ومغانم كثيرةً يأخُذونها وكانَ اللّه عزيزاً حكيماً ﴾؛ أي: له العزَّة والقدرة، التي قهر بها الأشياء؛ فلو شاء؛ لانتصر من الكفُّار في كلِّ وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين، ولْكنَّه حكيمٌ يَبْتلي بعضَهم ببعض ويمتحنُ المؤمن بالكافر.

﴿٢٠﴾ ﴿وعدكم اللَّهُ مغانمَ كثيرةً تأخُذُونها﴾: ولهذا يشمل كلَّ غنيمة غَنَّمها المسلمين إلى يوم القيامة، ﴿فعجَّل لكم لهذهِ ﴾؛ أي: غنيمة خيبر؛ أي: فلا تحسّبوها وحدَها، بل ثمَّ شيٌّ كثيرٌ من الغنائم سيتبعها، ﴿وَ﴾ احمدوا الله إِذْ ﴿كُفُّ أَيدِيَ الناسِ﴾: القادرين على قتالكم الحريصين عليه ﴿عنكُم﴾: فهي نعمةٌ وتخفيفٌ عنكم، ﴿ولتكونَ﴾: لهذه الغنيمة ﴿آيةً للمَوْمنينَ﴾: يستدلُّون بها على خبر الله الصادق ووعده الحُّقِّ وثوابه للمؤمنين، وأنَّ الذي قدَّرها سيقدِّر غيرها، ﴿ويهدِيَكُم﴾: بما يُقيِّضُ لكم من الأسباب ﴿صراطاً مستقيماً﴾: من العلم والإيمان والعمل.

﴿٢١﴾ ﴿وأخرى﴾؛ أي: وعدكم أيضاً غنيمة أخرى، ﴿لم تقدِروا عليها﴾: وقت هٰذا الخطاب، ﴿قد أحاطَ اللَّهُ بها ﴾؛ أي: هو قادر عليها وتحت تدبيره وملكه، وقد وعَدَكُموها؛ فلا بدَّ من وقوع ما وَعَدَ به؛ لكمال اقتدار الله تعالى، ولهذا قال: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ قَدَيْراً﴾.

﴿ وَلَوْ قَتَنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُواْ ٱلْأَدْبَدَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِنًا وَلَا نَصِيرًا ۞ شُـنَّةَ اللَّهِ ٱلَّذِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلُّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

﴿٢٢﴾ لهذه بشارةٌ من الله لعباده المؤمنين بنصرهم على أعدائهم الكافرين، وأنَّهم لو قابَلوهم وقاتلوهم؛ ﴿لَوَلُوا الأدبار ثمَّ لا يجدونَ وليًّا﴾: يتولَّى أمرَهم، ﴿ولا نصيراً﴾: ينصُرُهم ويعينُهم على قتالكم، بل هم مخذولونَ مغلوبونَ. ﴿٢٣﴾ ولهذه سنةُ اللَّهِ في الأمم السابقة أنَّ جندَ اللَّه هم الغالبونَ، ﴿وَلَنْ تَجِدُ لِسُنَّةَ اللَّه تبديلاً﴾.

﴿ وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمَّ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ هُمُ الَّذِيرَكَ كَفُرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مِجَلَّةٌ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُؤْمِنَتُ لَّذَ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطْتُوهُمْ فَنُصِيبَكُمْ وَهُوَالَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ

بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِم وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ هُمُ

الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَى

مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغَ مِحِلَّةً وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَاءً مُوْ مِنْتُ

لَّمْ تَعَلَمُوهُمْ أَنْ تَطَنُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُ مِمَّعَرَّةُ إِغَيْرِعِلْمٍ

لِّيُدُخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِمَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيْلُواْ لَعَذَبْنَا ٱلَّذِيبَ

كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

فِ قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَرُهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ

عَلَىٰ رَسُولِهِ - وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُ مِكَ لِمَهُ ٱلنَّقُويٰ

وَكَانُوٓ أَأَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَابَ ٱللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمًا

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ

ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ

لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمٌ تَعَلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ

فَتْحًافَرِيبًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آرْسَلَ رَسُولُهُ مِا ٱلْهُدَىٰ وَدِينِ

ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينَ كُلِّهِ وَكَلَهَ مِ مَاللَّه شَهِدِدًا

مِنْهُم مَعَرَةٌ بِغَيْرِ عِلْمِ لَيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ. مَن يَشَاّةُ لَوْ تَـزَيْلُوا لَعَذَبْنَا الَّذِيكَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيـمًا ۞﴾.

«٢٤» يقول تعالى ممتنًا على عباده بالعافية من شرً الكفار ومن قتالهم، فقال: ﴿وهو الذي كَفَّ أَيْدِيَهم﴾؛ أي: أهل مكة ﴿عنكم وأيديَكُم عنهم ببطنِ مكّة من بعلِ أن أظْفَرَكُم عليهم﴾؛ أي: من بعد ما قدرتُم عليهم وصاروا تحت ولايتكم بلا عقدٍ ولا عهدٍ، وهم نحو ثمانين رجلاً، انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم غِرَّة، فوجدوا المسلمين منتبهين، فأمسكوهم، فتركوهم ولم يقتُلوهم؛ رحمةً من الله بالمؤمنين إذْ لم يقتُلوهم، ﴿وكان الله بما تعملون بصيراً ﴾: فيجازي كلَّ عامل بعملِه، ويدبرًكم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن.

«٢٥» ثم ذكر تعالى الأمور المهيّجة على قتال المشركين، وهي كفرُهم باللّه ورسولِه، وصدُّهم رسولُ اللّه ومَنْ معه من المؤمنين أنْ يأتوا للبيت الحرام زائرين معظّمين له بالحجِّ والعمرة، وهم الذين أيضاً صدُّوا ﴿الهدي معكوفاً﴾؛ أي: محبوساً، ﴿أَن يبلغَ مَحِلَّه﴾: وهو مَحِلُ ذبحِهِ في مكة، حيث تذبح هدايا العمرة، فمنعوه من الوصول إليه ظلماً وعدواناً. وكلُ هٰذه أمورٌ موجبةٌ وداعيةٌ إلى قتالهم، ولكن ثمَّ مانعٌ، وهو وجودُ رجال ونساء من أهل الإيمان بين

مانع، وهو وجود رجال ونساء من اهل الإيمال بين أظهر المشركين، وليسوا بمتميِّزين بمحلةٍ أو مكانٍ يمكن أن لا ينالَهم أذى؛ فلولا لهؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات الذين لا يعلمهم المسلمون ﴿أن تطؤوهم﴾؛ أي: خشية أن تطؤوهم، ﴿فتصيبَكم منهم مَعَرَّةٌ بغير علم﴾: والمعرَّةُ ما يدخل تحت قتالهم من نيلهم بالأذى والمكروه، وفائدةٌ أخريَّةٌ، وهو أنه لِيُدْخِلَ ﴿في رحمته مَن يشاءُ﴾: فَيَمُنَّ عليهم بالإيمان بعد الكفر، وبالهدى بعد الضلال، فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب، ﴿لو تَزيَّلوا﴾؛ أي: لو زالوا من بين أظهرهم، ﴿لعذَّبْنا الذين كَفَروا منهم عذاباً أليماً﴾: بأن نبيحَ لكم قتالَهم، ونأذنَ فيه، ونضركم عليهم.

﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ جَيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُمُ عَلَى رَسُولِهِ. وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَمَّهُمْ كَلِمِنَّةُ الْفَوْمِنِينَ وَالْزَمَّهُمْ كَلِمِنَا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلِيمًا عَلَيْمُ عَل عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلْ

«٢٦» يقول تعالى: ﴿إِذْ جعلَ الذين كفروا في قلوبِهِمْ الحميَّةَ حميَّةَ الجاهليَّةِ»: حيث أنفوا من كتابة «بسم الله الرحمٰن الرحمٰن الرحيم»، وأنفوا من دخول رسول الله ﷺ والمؤمنين إليهم في تلك السنة (١٠)؛ لئلًا يقولَ الناس: دَخَلوا مكَّة قاهرين لقريش! وهٰذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية لم تزلُ في قلوبِهِم حتَّى أوجبتُ لهم ما أوجبتُ من كثيرٍ من المعاصي، ﴿فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ﴿ فلم يحمِلُهم الغضب على مقابلة المشركين بما قابلوهم به بل صبروا لحكم الله والتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمات الله، ولو كانت ما كانت، ولم يبالوا بقول القائلين ولا لوم اللائمين، ﴿وألزَمَهم كلمة التَّقوى ﴾، وهي لا إله إلّا الله وحقوقها، ألزمهم القيام بها، فالتزموها وقاموا بها، ﴿وكانوا أحقّ بها ﴾: من غيرهم، ﴿و﴾كانوا ﴿أهلَها ﴾: الذين استأهلوها ؛ لما يعلمُ الله عندَهم وفي قلوبهم من الخير، ولهٰذا قال: ﴿وكان الله بكلِّ شيءٍ عليماً ﴾.

⁽۱) كذا في «صحيح البخاري» (۲۷۳۱ و۲۷۳۲).

مُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَدُ وَأَشِدًا أَعْلَى ٱلْكُفَّارِ رُحْمَا ءُ بِيْنَهُمْ تَرَيْهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرَضُونَا سِيمَا هُمْ فِ وُجُوهِ بِهِ مِينَّا أَثَرَ ٱلشُّجُودِّ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰذَّ وَمَثَلُهُرُ فِٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَفَازَرُهُ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ عِينَعَجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُّ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

بسرِ أَللَّهِ ٱلزَّهُمَىٰ ٱلزَّهِدِ مِ

يَّا أَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدِي ٱللَّهِ وَرَسُّولِهِ ۖ وَالْقُواْ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَّرْفَعُواْ أَصَّوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّذِيِّ وَلَا تَجَهَ رُواْ لَهُ إِلْقُوْلِ كَجَهْرِ يَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُهُ لَا تَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصَّوَتَهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أُولَيْتِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجَرُّ عَظِيدُ ۖ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُوكَ ٥

﴿لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۚ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعَلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونٍ ۚ ذَٰلِكَ فَتُحَا فَرِيبًا اللهِ هُوَ ٱلَّذِيٰتِ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّيمً وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِدِيدًا ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿٢٧﴾ يقول تعالى: ﴿لقد صدق اللَّهُ رسولَه الرُّؤيا بالحقِّ ﴾: وذٰلك أنَّ رسول الله على رأى في المدينة رؤيا أخبر بها أصحابه؛ أنَّهم سيدخلون مكَّة ويطوفون بالبيت، فلما جرى يوم الحديبية ما جرى، ورجعوا من غير دخول لمكَّة؛ كَثُرَ في ذلك الكلام منهم، حتى إنهم قالوا ذٰلك لرسول الله على: ألم تُخبرُنا أنَّا سنأتى البيت ونطوف به؟! فقال: «أخبرتكم أنَّه العام؟!»، قالوا: لا، قال: «فإنَّكم ستأتونَه وتطُّوفُونَ به»(١) أ. قال اللَّهُ تعالى هنا: ﴿لقد صَدَقَ اللّه رسولَه الرؤيا بالحقِّ ﴾؛ أي: لا بدَّ من وقوعها وصِدْقها، ولا يقدُح في ذٰلك تأخُّر تأويلها، ﴿لَتَدْخُلُنَّ المسجدَ الحرام إن شاء اللَّهُ آمنينَ محلِّقينَ رؤوسَكم ومقصِّرين ﴾؛ أي: في هذه الحال المقتضية لتعظيم لهذا البيت الحرام وأدائكم للنسك وتكميلِهِ بالحلق والتَّقصير وعدم الخوفِ. ﴿فعلم ﴾: من المصلحة والمنافع ﴿ما لم تَعْلَموا فجَعَلَ من دونِ ذٰلك ﴾: الدخول بتلك الصفة ﴿فتحاً قريباً ﴾.

﴿٢٨﴾ ولما كانت لهذه الواقعة مما تشوَّشتِ بها قِلوبُ بعض المؤمنين، وخفيتْ عليهم حكمتُها، فبيَّن تعالى حكمتَها ومنفعتَها، ولهكذا سائر أحكامه الشرعيَّة؛ فإنَّها كلُّها هدى ورحمةٌ، أخبر بحكم عام، فقال: ﴿هو الذي أرسل رسولُه بالهُدي ﴾: الذي هو العلمُ النافعُ، الذي يهدي من الضلالة، ويبيِّن طرقَ الخيرُ والشرِّ، ﴿ودين الحقِّ﴾؛ أي: الدين الموصوف بالحقِّ، وهو العدل والإحسان والرحمة، وهو كلُّ عمل صالح مزكِّ للقلوب مطهِّر للنفوس مربِّ للأحلاق معلّ للأقدار، ﴿ليظهرَه﴾: بما بعثَه الله به ﴿علَى الدِّين كلُّه﴾: بالحجَّة والبرهان، ويكون داعياً لإِّخضاعهم بالسيف والسنان. أَ ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَلُهُ أَشِدَّاهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاهُمْ بَيْنَهُمُ تَرَبُهُمْ زُكِّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَنْرِ ٱلسُّيْجُودْ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرِكَةُ وَمَثْلُهُمْ فِي ٱلِّإِنجِيلِ كَرْرَعُ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَاكْرَرُمُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ. يُعْجِبُ ٱلزُّرَاعَ لِيغِيظَ

يهِمُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا ۞﴾.

﴿٢٩﴾ يخبر تعالى عن رسوله محمد ﷺ وأصحابه من المهاجرين والأنصار؛ أنَّهم بأكمل الصفات وأجلِّ الأحوال، وأنَّهم ﴿أشداءُ على الكفَّارِ﴾؛ أي: جادِّين ومجتهدين في عداوتهم، وساعين في ذٰلك بغاية جهدهم، فلم يروا منهم إلَّا الْعلظةَ والشدَّةَ؛ فلللَّك ذلَّ أعداؤُهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون، ﴿رحماءُ بينَهم﴾؛ أي: متحابُّون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحبُّ أحدُهم لأخيه ما يحبُّ لنفسه، لهذه معاملتُهم مع الخلق، وأمَّا معاملتُهم مع الخالق؛ فتراهم ﴿رُكُّعاً سَجداً ﴾؛ أي: وصفهم كثرة الصلاة التي أجلُّ أركانها الركوع والسجود، ﴿ بِبِتغُونَ ﴾ : بتلك العبادة ﴿ فضلاً من الله ورضواناً ﴾ ؛ أي : هذا مقصودهم، بلُّوغُ رضا ربِّهم والوصول إلى ثوابهِ ﴿سيماهم في وجوهِهِم من أثرِ السُّجودِ﴾؛ أي: قد أثَّرت العبادة مِنْ كثرتِها وحسنِها في وجوههم حتى استنارتْ، لمَّا استنارت بالصَّلاة بواطنهم؛ اَستنارتْ ظواهِرُهم. ﴿ وَلك ﴾: المذكور ﴿ مَثْلُهُم في التَّوُّراةِ ﴾؛ أي: هٰذَا وصفُهم الذي وصَفَهم الله به مذكورٌ بالتوراة لهكذا.

⁽١) أخرجه البخاري (٢٧٣١ ـ ٢٧٣٢) من حديث المسور بن مخرمة.

9 2 7 سورة الفتح (٢٩)

> وأما ﴿مثلهم في الإنجيل﴾؛ فإنَّهم موصوفون بوصف آخر، وأنَّهم في كمالهم وتعاونهم ﴿كزرع أَخْرَجَ شطأه فآزره ﴿ الله أَي : أخرج فراخه فوازرتْه فراخُهُ في الشباب والاستواء، ﴿فاستغَلُّظُ﴾: ذٰلك الزرع؛ أي: قوي وغلظ، ﴿فَاسْتُوى عَلَى سُوقِهِ﴾: جمع ساق، ﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ﴾: من كماله واستوائه وحسنه واعتداله، كذَّلك الصحابة رضى الله عنهم هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم، فقوَّة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوَّة عروق الزرع وسوقِهِ، وكون الصغير والمتأخِّر إسلامه قد لَحِقَ الكبير السابق، ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوةِ إليه، كالزرع الذي أخْرَجَ شَطأه فآزره فَاسَتَغَلَظُ، وَلَهْذَا قَالَ: ﴿لِيَغْيَظُّ بِهِمُ الْكَفَارَ﴾: حين يَرَوْنَ اجتماعهم وشدَّتهم على دينهم، وحين يتصادمون هم وهم وعَمِلوا الصالحات منهم مغفرةً وأجراً عظيماً ﴾: فالصحابة رضى الله عنهم، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، قد جمع الله لهم بين المغفرة التي من لوازمها وقايةُ شرور الدُّنيا والآخرة والأجر العظيم في الدنيا . والآخرة.

> وَلِنَسُق قصَّةَ الحديبية بطولها كما ساقها الإمامُ شمس الدين ابن القيم في «الهدي النبوي»؛ فإنَّ فيها إعانةً على فهم لهذه السورة، وقد تكلُّم على معانيها وأسرارها. قال رحمه الله تعالى:

فصل في قصة الحديبية(١)

قال نافعٌ: كانت سنة ستِّ في ذي القعدة. ولهذا هو الصحيح، وهو قول الزهريِّ وقَتادة وموسى بن عُقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسولُ اللّهِ عَلَيْ إلى الحديبية في رمضان، وكانت في شوال. ولهذا وهمٌ، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. [وقد] قال أبو الأسود عن عروة: إنَّها كانتُ في ذي القعدة على الصواب. وفي «الصحيحين»(٢) عن أنس أنَّ النبيَّ ﷺ اعتمر أربع عمر، كلُّهن في ذي القعدة. فذكر منهن عمرة الحديبية.

وكان معه ألف وخمسمائة. لهكذا في «الصحيحين» (٣) عن جابر. وعنه فيهما(٤): كانوا ألفاً وأربعمائة.

(٤) البخاري (٤١٥٤)، ومسلم (١٨٥٦).

وفيهما (٥) عن عبدالله بن أبي أوفي: كنا ألفاً وثلاثمائة. قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيّب: كم كان الجماعة الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال خمس عشرة مائة. قال: قلت: فإنَّ جابر بن عبد الله قال: كانوا أربع عشرة مائة، قال: يرحمه الله وهم، هو حدثني أنَّهم كانوا خمس عشرة مائة. قلت: وقد صحَّ عن جابر القولان، وصحَّ عنه أنهم نحروا عام الحديبية سبعين بَدَنةً، البدنة عن سبعة، فقيل له: كم كنتم؟ قال: ألفاً وأربعمائة بخيلنا ورجلنا؛ يعنى: فارسهم وراجلهم. والقلب إلى هذا أميل، وهو قول البراء بن عازب ومعقل بن يسار وسلمة بن الأكوع في أصحِّ الروايتين وقول المسيب بن حزن. قال شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه: كنا مع رسول الله ﷺ تحت الشجرة ألفاً في معاركُ النِّزال ومعامع القتال، ﴿وَعَدَ اللَّهِ الذينُ آمنوا | وأربعمائة، وغلط غلطاً بيِّناً من قال: كانوا سبعمائة! وعذره أنهم نحروا يومئذ سبعينَ بدنةً، والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة! ولهذا لا يدل على ما قاله لهذا القائل؛ فإنَّه قد صرح بأن البدنة كانت في لهذه الغزوة عن سبعة؛ فلو كانت السبعون عن جميعهم؛ لكانوا أربعمائة وتسعين رجلاً، وقد قال في تمام الحديث بعينِهِ أنَّهم كانوا ألفاً وأربعمائة.

فصل

فلما كانوا بذي الحليفة؛ قلد رسولُ الله على الهَدْيَ وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث عيناً له بين يديه من خزاعة يخبرُه عن قريش، حتى إذا كان قريباً من عسفان؛ أتاه عينه، فقال: إني قد تركت كعب بن لؤيِّ قد جمعوا لك الأحابيش، وجمعوا لك جموعاً، وهم مقاتلوك وصادُّوك عن البيت [ومانعوك]. واستشار النبيُّ عليه أصحابه [وقال]: «أترون أن نميل إلى ذرارى لهؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإنْ قَعَدوا قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا؛ تكنُّ عنقاً قطعها الله، أم ترونَ أن نؤمَّ البيتَ فمن صدَّنا عنه قاتلناه»؟ قال أبو بكر: الله ورسوله أعلم، إنَّما جئنا معتمرين، ولم نجىء لقتال أحدٍ، ولكن؛ منْ حال بيننا وبين البيت؛ قاتلناه. فقال النبيُّ ﷺ: «فرُوحوا إذاً»! فراحوا، حتى إذا كانوا ببعض الطريق؛ قال النبي ﷺ: "إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش [طليعة]؛ فخذوا ذات اليمين». فوالله ما شعر بهم خالدٌ، حتى إذا هم بغبرة الجيش، فانطلق يركض نذيراً لقريش.

وسار النبي ﷺ، حتى إذا كان بالثنيَّة التي يهبط عليهم

⁽١) انظر «زاد المعاد» (٣/ ٢٨٦) _ تحقيق الأرنؤوطيين _ وما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع على النسختين.

⁽٢) البخاري (٤١٤٨)، ومسلم (١٢٥٣).

البخاري (٤١٥٣)، ومسلم (١٨٥٦ و٧٧ و٧٣).

⁽٥) البخاري (٤١٥٥)، ومسلم (١٨٥٧).

منها؛ بركت به راحلته، فقال الناسُ: حلْ حلْ! فألحَّتُ، فقال النبيُ على: «ما خلاتِ القصواء، خلاتِ القصواء. فقال النبيُ على: «ما خلاتِ القصواءُ وما ذاك لها بخلُقُ، ولكن حبسها حابسُ الفيل». ثم قال: «والذي نفسي بيده؛ لا يسألوني خطَّة يعظِّمون فيها حرمات اللّه؛ إلَّا يسألوني خطَّة يعظِّمون فيها حرمات اللّه؛ إلَّا أعطيتموها». ثم زجرها، فوثبت به، فعدل، حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمدٍ قليل الماء، إنَّما يتبرَّضه الناس تبرُّضاً، فلم يلبث الناس أن نزحوه، فشكوا إلى رسول الله على العطش، فانتزع سهماً من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه. قال: فوالله؛ ما زال يجيش لهم بالريِّ حتى صدروا عنها.

وفزعت قريشٌ لنزوله عليهم، فأحبَّ رسول الله ﷺ أن يبعث إليهم رجلاً من أصحابه، فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم، فقال: يا رسول الله! ليس لي بمكة أحدٌ من بني كعب يغضب لي إن أوذيتُ؛ فأرسلْ عثمان بن عفان؛ فإنَّ عشيرته بها، وإنَّه مبلغٌ ما أردت. فدعا رسول الله ﷺ عثمان بن عفان، فأرسله إلى قريش، وقال: "أخيرُهم أنا لم نأتِ لقتال، [و] إنما جئنا عمَّاراً، وادعُهم إلى الإسلام». وأمره أن يأتي رجالاً بمكَّة مؤمنين ونساء مؤمنات، فيدخل عليهم، ويبشَّرهم بالفتح، ويخبرهم أنَّ الله عز وجل مظهرٌ دينه بمكة حتى لا يُستخفى فيها بالإيمان.

فانطلق عثمان، فمرَّ على قريش ببلدح، فقالوا: أين تريد؟ فقال: بعثني رسولُ الله ﷺ أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، وأخبركم أنا لم نأتِ لقتال، وإنَّما جئنا عمَّاراً. قالوا: قد سمعنا ما تقولُ؛ فانفذُ لحاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص، فرحَّب به، وأسرج فرسه، فحمل عثمان على الفرس، فأجاره، وأردفه أبان حتى جاء مكة. وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خَلَصَ عثمان ُ قبلنا إلى البيت وطاف به. فقال رسولُ الله ﷺ: «ما أظنُّه طاف بالبيت ونحن محصورونَ». فقالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خَلَصَ؟ قال: «ذاك ظنِّي به أن لا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه».

واختلط المسلمون بالمشركينَ في أمر الصلح، فرمى رجلٌ من أحد الفريقين رجلاً من الفريق الآخر، وكانت معركةٌ، وترامَوْا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان كلاهما، وارتهن كلُّ واحدٍ من الفريقين بمن فيهم، وبلغ رسولَ الله ﷺ أنَّ عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة، فثار المسلمون إلى رسول الله ﷺ وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألَّا يفروا فأخذ رسول الله ﷺ بيد نفسِه، وقال: «لهذه عن عثمان».

ولما تمَّت البيعةُ؛ رجع عثمان، فقال له المسلمون: اشتفيتَ يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال: بئسما ظننتُم بي، والذي نفسي بيده؛ لو مكثت بها سنة ورسول الله على مقيمٌ بالحديبية ما طفتُ بها حتى يطوف بها رسول الله على، ولقد دعتْني قريشٌ إلى الطواف بالبيت فأبيتُ. فقال المسلمون: رسولُ الله على كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنًا.

وكان عمر آخذاً بيد رسول الله الله الله الله الله الله المسامون كلهم إلّا الجدَّ بن قيس، وكان معقل بن يسار آخذاً بغصنها يرفعه عن رسول الله الله وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات في أول الناس وأوسطهم وآخرهم.

فبينما هم كذُّلك؛ إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعيُّ في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله ﷺ من أهل تهامة، فقال: إنى تركت كعب بن لؤيِّ وعامر بن لؤيِّ نزلوا أعداد مياه الحديبية، معهم العوذُ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادُّوك عن البيت. قال رسولُ اللَّه ﷺ: «إنَّا لم نجيء لقتال أحدٍ، ولكن جئنا معتمرين، وإنَّ قريشاً قد نهكتهمُ الحربُ وأضرَّت بهم؛ فإنْ شاؤوا أماددهم ويخلُّوا بينى وبين الناس، وإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس؛ فعلوا، وإلَّا؛ فقد جموا، وإن [هم] أبوا إلَّا القتال؛ فوالذي نفسى بيده؛ لأقاتلنهم على أمرى لهذا حتى تنفردَ سالفتى أو لينفذنَّ الله أمره». قال بديل: سأبلغهم ما تقولُ. فانطلق حتى أتى قريشاً، فقال: إنى قد جئتُكم من عند لهذا الرجل، وسمعته يقول قولاً؟ فإن شئتُم عرضتُه عليكم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدِّثنا عنه بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته! قال: سمعته يقول كذا وكذا.

[فحدثهم بما قال النبيُ ﷺ]، فقال عروة بن مسعود الثقفي: إنَّ هٰذا قد عرض عليكم خطة رشدٍ؛ فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا: ائتِهِ! فأتاه، فجعل يكلمه، فقال النبيُ ﷺ نحواً من قوله لبديل، فقال له عروة عند ذلك: أي محمدُ! أرأيت لو استأصلت قومك؛ هل سمعت بأحدٍ من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى؛ فوالله؛ إني لأرى وجوها وأرى أوباشًا من الناس خليقاً أن يفرُّوا ويدعوك. فقال له أبو بكر: امصص بظر اللات! أنحن نفرٌ عنه وندعه؟! قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده؛ لولا يدٌ كانت لك عندي لم أُجْزِكَ بها لأجبتُك. وجعل يكلم النبيَ ﷺ، وكلما كلمه؛ أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة عند رأس النبيً ﷺ، ومعه بلحيته، والمغيرة بن شعبة عند رأس النبيً ﷺ، ومعه

السيف، وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي ﷺ؛ ضرب يده بنعل السيف، وقال: أخِّرْ يدك عن لحية رسول الله عليه! فرفع عروة رأسه، وقال: من ذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غُدَرُ! أو لستُ أسعى في غدرتك؟! وكان المغيرة صحبَ قوماً فقتلهم وأخذَ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبيُّ عِين «أمَّا الإسلامُ؛ فأقبل، وأما المالُ؛ فلست منه في شيء». ثم إنَّ عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله عَلَيْ بعينيه فوالله؛ ما تنجُّم النبيُّ ﷺ نخامة؛ إلَّا وقعت في كفِّ رجل منهم، فدلك بها جلده ووجهه، وإذا أمرهم؛ ابتدروا أمره، وإذا توضًّا؛ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلُّم؛ خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدُّون إليه النظر تعظيماً له. فرجع عروة إلى أصحابه، فقال: أي قوم! والله؛ لقد وفدت على الملوك؛ على كسرى، وقيصر والنجاشي. والله؛ ما رأيت ملكاً يعظِّمه أصحابُه ما يعظِّم أصحاب محمدٍ محمداً. والله؛ إن تنخم نخامةً إلَّا وقعت في كفِّ رجل منهم، فدَلَكَ بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم؛ ابتدروا أمره، وإذا توضأ؛ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا عذاباً شديداً. تكلم؛ خفضوا أصواتهم عنده، وما يُحِدُّون إليه النظر تعظيماً له، وقد عرض عليكم خطةَ رشدٍ؛ فاقبلوها.

> فقال رجل من بني كِنانة: دعوني آته! فقالوا: ائته! فلما أشرف على النبيِّ علية وأصحابه؛ قال رسول الله ﷺ: «هٰذا فلانٌ، وهو من قوم يعظِّمونَ البدنَ، فابعثوها له». فبعثوها، فاستقبله القوم يلبُّون، فلما رأى ذٰلك؛ قال: سبحان الله! لا ينبغي لهؤلاء أن يُصَدُّوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه، فقال: رأيتُ البُدْنَ قد قُلِّدَتْ وأُشْعِرَتْ، ومَا أرى أن يصدُّوا عن البيت.

فقام مكرز بن حفص، [و] قال: دعوني آتِهِ! فقالوا: ائته! فلما أشرف عليهم؛ قال النبيُّ ﷺ: «هٰذا مكرز بن حفص، وهو رجلٌ فاجزٌ». فجعل يكلِّم رسول الله ﷺ، فبينما هو يكلِّمه؛ إذ جاء سُهيل بن عمرو، فقال النبيُّ عَلِيْةٍ: «قد سَهُلَ لكم من أمركم». فقال: هات اكتبْ بيننا وبينك كتاباً. فدعا الكاتب، فقال: «اكتب: بسم الله الرحمٰن الرحيم». فقال سهيل: أما الرحمٰن؛ فوالله ما ندرى ما هو؟ ولكن اكتب: باسمك اللهم. كما كنتَ تكتبُ. فقال المسلمون: والله؛ لا نكتبُها إلَّا بسم الله الرحمٰن الرحيم. فقال النبيُّ عَلَيْهُ: «اكتب باسمك اللهم». ثم قال: «اكتب: لهذا ما قاضى عليه محمدٌ رسولُ الله». فقال سهيلٌ: فوالله؛ لو كنا نعلم أنك رسولُ الله ما صَدَدْناك عن البيت ولا قاتَلْناك، ولَكُن اكتبْ: محمدُ بنُ أ (١) في المطبوع من "زاد المعاد»: "أقاضيك».

عبدالله. فقال النبيُّ ﷺ: «إنِّي رسولُ الله وإن كذَّبْتُموني، اكتب: محمد بن عبدالله». فقال النبيُّ عَلَيْ: «على أن تَخَلُّوا بِيننا وبِينِ البِيتِ فنطوفِ بِهِ». فقالَ سهيلٌ: واللَّه؛ لا تتحدَّث العرب أنَّا أخِذْنا ضغطةً. ولْكن ذٰلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيلٌ: على أن لا يأتيك منَّا رجلٌ، وإن كان على دينِك؛ إلَّا ردَدْتَه علينا. فقال المسلمون: سبحان الله! كيف يردُّ إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟ فبينما هم كذلك؛ إذ جاء أبو جندل بنُ سهيل [بن عمرو] يرسُفُ في قيوده، قد خرج من أسفل مكة، حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيلٌ: هذا يا محمدُ أول ما قاضيك(١) عليه أن تردَّه [إليّ]. فقال النبيُّ ﷺ: «إنَّا لم نقض الكتابَ بعدُ». فقال: فوالله؛ إذاً لا أصالحك على شيء أبداً. فقال النبيُّ عَلَيْ اللهُ: «فأجزه لى». فقال: ما أنا بمجيزه [لك]. فقال: «بلي فافْعَلْ». قال: ما أنا بفاعل. قال مكرزٌ: [بلي] قد أجَزْناه. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين! أردُّ إلى المشركين وقد جئت مسلماً؟! ألا ترون ما لقيت؟! وكان قد عذِّب في الله

قال عمر بن الخطاب: والله؛ ما شككتُ منذ أسلمتُ إِلَّا يومئذِ، فأتيتُ النبيَّ ﷺ، فقلت: يا رسول الله! ألستَ نبيَّ الله حقًّا؟ قال: «بلي». قلت: ألسنا على الحقِّ وعدوُّنا على الباطل؟ قال: «بلي». فقلت: علامَ نعطى الدنيَّة في ديننا [إذاً] ونرجعُ ولما يحكُم اللَّه بيننا وبين أعدائنا؟ فقال: «إنِّي رسولٌ الله، وهو ناصري، ولست أعصيه». قلت: أولستَ كنت تحدِّثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: «بلي، أفأخبرتُك أنك تأتيه العام؟». قلت: لا. قال: «فإنك آتيه ومطوِّفٌ به». قال: فأتيت أبا بكر، فقلتُ له كما قلتُ لرسول الله على وردَّ عليه أبو بكر كما ردَّ عليه رسول الله سواء، وزاد: «فاستمسكُ بغرزه حتى تموت، فوالله؛ إنَّه لعلى الحقِّ». قال عمر: فعملتُ لذلك أعمالاً.

فلما فرغ من قضية الكتاب؛ قال رسولُ الله على: «قوموا وانحروا ثم احلِقوا». فوالله ما قام منهم رجلٌ [واحدً]، حتى قال ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحدٌ؛ قام فدخل على أمِّ سلمة، فذكر لها ما لقى من الناس، فقالت [أم سلمة]: يا رسول الله! أتحبُّ ذلك؟ اخرج، ثم لا تكلُّمْ أحداً [منهم] كلمةً حتى تنحر بُدْنَكَ وتدعُو حالقك فيحلق لك. فقام، فخرج، فلم يكلِّم أحداً منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بُدنه ودعا حالِقَه فحلَقُه. فلما رأى الناس

ذلك؛ قاموا، فنحروا، وجعل بعضهم يحلقُ بعضاً، حتى كاد بعضهم يقتُلُ بعضاً غمًّا. ثم جاءت نسوةٌ مؤمناتٌ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ: ﴿[يا أيها الذين آمنوا] إذا جاءكم المؤمناتُ مهاجراتِ فامتحنوهنَّ... ﴿: حتى بلغ ﴿بعصم الكوافرِ ﴾، فطلق عمر يومئذِ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوَّج إحداهما معاوية والأخرى صفوان بن أمية، ثم رجع إلى المدينة. وفي مرجعه أنزل الله عليه: ﴿إنَّا فَتَحْنا ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله رسول الله؟ قال: «نعم». فقال الصحابة: هنيئاً لك يا رسول الله؟ قال: «نعم». فقال الصحابة: هنيئاً لك يا رسول الله؟ فما لنا؟ فأنزل الله عزَّ وجلَّ: ﴿هو الذي رسول الله؟ فما لنا؟ فأنزل الله عزَّ وجلَّ: ﴿هو الذي رسول الله؟ قال المؤمنين... ﴾ الآية. انتهى.

ولهذا آخر تفسير سورة الفتح. ولله الحمد [والمنة]. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

نقلته من خط المفسر رحمه الله وعفا عنه، وكان الفراغ من كتابته في ١٣ ذي الحجة سنة ١٣٤٥، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، آمين.

بقلم الفقير إلى ربه، سليمان بن حمد العبد الله البسام، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

* * *

المجلد الثامن من تيسير الكريم الرحمٰن في تفسير كلام الملك المنّان لجامعه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المعروف بابن سعدي غفر الله له ولجميع المسلمين تفسير سورة الحجرات

وهي مدنية

ينسب ألقر الأنخي الغضية

﴿ يَتَأَبُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْقُواْ اللّهُ إِنَّ اللّهِ عَلِيمٌ ﴿ وَالْقُواْ اللّهُ إِلَّا اللّهِ عَلِيمٌ ﴿ وَالْمَوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِي وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُمْ إِلْلَقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن عَصْرَتُ النّبِينَ يَغُضُونَ أَصَوْتَهُمْ فَقَ عَصَلَ اللّهِ عَلَيْكِ يَغُضُونَ أَصَوْتَهُمْ فَقَ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّه

عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰكِنِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقْوَئُ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرُ عَظِيمُ ﴿ ﴾.

هٰذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله على والتعظيم والاحترام له وإكرامه، فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله ورسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله على في جميع أمورهم، وأن لا يتقدّموا بين يدي الله ورسوله؛ فلا يقولوا حتى يقول، ولا يأمروا حتى يأمر، فإنَّ هذا حقيقةُ الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوته السعادةُ الأبديَّة والنعيم السرمديُّ. وفي هٰذا النهيُ الشديدُ عن تقديم قول غير الرسول على على قوله؛ فإنه متى استبانت سنة رسول الله على وجبَ اتباعها فإنه متى استبانت سنة رسول الله على وجبَ اتباعها وتقديمُها على غيرها كائناً من كان.

(١) ثم أمر الله بتقواه عموماً، وهي كما قال طَلْق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقوله: ﴿إنَّ الله سميعٌ ﴾؛ أي: لجميع الأصوات، في جميع الأوقات، في خفيِّ المواضع والجهات، ﴿عليمٌ ﴾: بالظواهر والبواطن، والسوابق واللواحق، والواجبات والمستحيلات والجائزات. وفي ذكر الاسمين الكريمين بعد النهي عن التقدّم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حثٌ على امتئال تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة وترهيبٌ عن ضدّه.

«٢» ثم قال تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكُم فوق صوتِ النبيّ ولا تَجْهَروا له بالقولِ»: وهٰذا أدب مع الرسول ﷺ في خطابه؛ أي: لا يرفع المخاطِبُ له صوتهُ معه فوق صوتِهِ، ولا يجهرْ له بالقول، بل يغضُّ الصوتَ ويخاطبُه بأدبِ ولينِ وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام، ولا يكون الرسول كأحدهم، بل يميّزونه في وعطابهم كما تميّز عن غيرِه في وجوبِ حقّه على الأمّة، ووجوب الإيمان به، والحبّ الذي لا يتمُّ الإيمان إلا به؛ فإن في عدم القيام بذلك محذوراً وخشية أن يحبط عملُ العبد وهو لا يشعر؛ كما أن الأدب معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال.

﴿٣﴾ ثم مدح من غض صوته عند رسول الله ﷺ بأنَّ الله امتحن قلوبهم للتقوى؛ أي: ابتلاها واختبرها، فظهرت نتيجة ذلك بأن صَلَحَت قلوبهم للتقوى. ثم وعَدَهم المغفرة لذنوبهم، المتضمِّنة لزوال الشرِّ

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ

رَّحِيمٌ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَا فِتَبَيِّنُوٓ أَ

أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِحَهَا لَةٍ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَيْتُمْ

وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ

ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَيْتِكَ هُمُ ٱلرَّسِيْدُونَ ۗ

فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ٥ وَإِن طَآبِهَنَانِ

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْلَتَلُواْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَّ أَفَانَ بَعَتْ إِحْدَىٰهُمَا

عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَدِلُوا ٱلَّتِي تَبْغي حَتَّىٰ تَفيَّ ۽ إِلَىٰٓ أَمْر ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

انَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيَكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ

لَعَلَّكُوْ تُرْحَمُونَ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْقَوْمُ يُن قَوْمٍ

عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلا نِسآةُ يُن نِسْآ إِعْسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا

مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓ الْنَفُسَكُمْ وَلَا نَنَابُرُواْ بِالْأَلْقَدَبِّ بِنَّسَ الْإِسْمُ

ٱلْفُسُوقُ بَعْدَا لَإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ

والمكروه، وحصول الأجر العظيم، الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى، وفيه حصولُ كل محبوب. وفي لهذا دليلٌ على أن الله يمتحنُ القلوبَ بالأمر والنهي والمحن؛ فمن لازمَ أمر الله واتَّبع رضاه وسارعَ إلى ذلك وقدَّمه على هواه؛ تمحَّض وتمحَّص للتقوى، وصار قلبُه صالحاً لها، ومَن لم يكن كذلك؛ علم أنه لا يصلح للتقوى.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُزَاتِ ٱكَنَّهُمُّم لَا يَعْفِلُونَ ۚ أَكُنَّمُ صَبَرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُّ وَاللَّهُ عَنُورٌ رَجِيمٌ آلكَانَ خَيْرًا لَهُمُّ وَاللَّهُ عَنُورٌ رَجِيمٌ ﴿ آلَهُمْ مَا اللّهِ عَنُورٌ رَجِيمٌ ﴿ آلَهُ اللّهِ عَنُورٌ لَجِيمٌ ﴿ آلَهُ اللّهِ عَنُورٌ لَجِيمٌ ﴿ آلَهُ اللّهِ عَنْوَرُ لَجِيمٌ ﴿ آلَهُ اللّهِ عَنْوَرُ لَجِيمٌ ﴿ آلَهُ اللّهِ عَنْوَرُ لَرَجِيمٌ ﴿ آلَهُ اللّهُ عَنُورٌ لَرَجِيمٌ ﴿ آلَهُ اللّهِ عَنْوَرُ لَرَجِيمٌ لَلْهُ اللّهُ عَنُورٌ لَوْجِيمٌ ﴿ آلَهُ اللّهُ اللّهُ عَنْوَرُ لَوْجِيمٌ لَهُ اللّهُ عَنْوَرُ لَوْجِيمٌ لَلْهُ اللّهُ عَنْوَلُونَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْوَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْوَرُ لَلْهُ اللّهُ اللّ

(\$) نزلت هذه الآيات الكريمة في ناس من الأعراب، الذين وصفهم الله بالجفاء، وأنهم أجدرُ أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله؛ قدموا وافلين على رسول الله على رسول الله على رسول الله الله الله على رسول الله الله على رسول الله الله على رسول الله الله يغرج، بل نادوه: يا محمد، يا محمد العمد العرب أي: اخرج إلينا. فذمهم الله بعدم العقل؛ حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه؛ كما أن من العقل استعمال الأدب؛ فأدب العبد عنوان عقله، وأنّ الله مريدٌ به الخير.

ولهذا قال: ﴿ولو أنَّهم صَبَروا حتى تخرُجَ
 إليهم لكان خيراً لهم والله غفورٌ رحيمٌ﴾؛ أي: غفورٌ

أَ " الله عن عباده من الذُّنوب والإخلال بالآداب، رحيمٌ بهم حيث لم يعاجلُهم بذنوبهم بالعقوبات والمَثْلات.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَهِ فَتَرَيَّنُواْ أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَادِمِينَ ۞ ﴿.

﴿٦﴾ وهذا أيضاً من الآداب التي على أولي الألباب التأذُّبُ بها واستعمالها، وهو أنه إذا أخبرهم فاسقٌ بنباً؛ أي: خبر: أن يتثبّتوا في خبره، ولا يأخذوه مجرداً؛ فإن في ذلك خطراً كبيراً ووقوعاً في الإثم؛ فإنَّ خبره إذا جُعل بمنزلة خبر الصادق العدل؛ حكم بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حقَّ بسبب ذلك الخبر ما يكون سبباً للندامة، بل الواجبُ عند خبر الفاسق التثبُّت والتبينُ؛ فإن دلَّت الدلائل والقرائن على صدقه؛ عُمِلَ به وصُدِّق، وإن دلت على كذبه؛ كذِّب ولم يعمل به؛ ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول، وخبر الكاذب مردود، وخبر الفاسق متوقّف فيه [كما ذكرنا]، ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج المعروفين بالصدق، ولو كانوا فساقاً.

﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُرُ فِ كَثِيرِ مِنَ ٱلأَمْرِ لَمَيْتُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ حَبَّبَ إِلْيَكُمُ ٱلْإِيمُنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكَفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْفِصْيَانَّ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ۞ فَضَلَا مِنَ اللّهِ وَفِصْمَةً وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞﴾.

﴿٧﴾ أي: وليكن لديكم معلومًا أنَّ ﴿رسول الله﴾ ﷺ بين أظهُرِكم، وهو الرسولُ الكريم البارُ الراشدُ، الذي يريد بكنم الخير، وينصح لكم، وتريدون لأنفسكم من الشرِّ والمضرَّة ما لا يوافقكم الرسولُ عليه، و﴿لو يطيعكم في كثيرٍ من الأمر﴾ لشق عليكم وأعنتكم، ولكن الرسول يرشدكُم، والله تعالى يحبِّب إليكم ﴿الإيمان﴾ ويزيِّنه ﴿في قلوبكم﴾ بما أودع في قلوبكم من محبة الحقّ وإيثاره، وبما نصب على الحقّ من الشواهد والأدلَّة الدالَّة على صحّته وقبول القلوب والفِطر له، وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للإنابة إليه، ويكره ﴿إليكم الكفر والفسوق﴾؛ أي:

⁽۱) انظر تفسير ابن جرير (۲۲/ ۲۸۵).

الذنوبَ الكبار. ﴿والعصيان﴾؛ أي: الذنوبَ الصغار؛ بما أودع في قلوبكم من كراهة الشرِّ وعدم إرادة فعله، وبما نصبه من الأدلَّة والشواهد على فسادِه ومضرَّته وعدم قبول الفطر له، وبما يجعل الله في القلوب من الكراهة له.

﴿أُولِئُك﴾؛ أي: الذين زيَّن الله الإيمان في قلوبهم وحبَّبه إليهم، وكرَّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان ﴿هم الراشدونَ﴾؛ أي: الذين صلحت علومُهم وأعمالُهم، واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم، وضدُّهم الغاوون الذين حُبِّب إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وكُرِّه إليهم الإيمان، والذنب ذنبُهم؛ فإنهم لما فسقوا؛ طبعَ اللهُ على قلوبهم، ولما زاغوا؛ أزاغ اللهُ قلوبهم، ولما لم يؤمنوا بالحق لمَّا جاءهم أولَ مرة؛ قلب الله أفئتهم.

﴿٨﴾ وقوله: ﴿فضلاً من اللهِ ونعمةً﴾؛ أي: ذلك الخير الذي حصل لهم هو بفضل الله عليهم وإحسانِهِ، لا بحولهم وقوّتهم. ﴿واللهُ عليمٌ حكيمٌ﴾؛ أي: عليمٌ بمن يشكر النعمة فيوفّقه لها ممّن لا يشكرها ولا تليقُ به، فيضع فضلَه حيث تقتضيه حكمتُه.

﴿ وَإِن طَآهِ فَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ آفَنَتُلُوا فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَت إِحَدَنَهُمَا عَلَى ٱلْأَخَرَى فَقَنِلُوا اللَّهِ تَبْنِى حَتَّى تَفِيّ َ اللَّهَ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاتَت فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْمَدْلِ وَأَفْسِطُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلمُفْسِطِينَ اللَّهِ اللَّهَ يُحِبُ ٱلمُفْسِطِينَ اللَّهِ اللَّهَ المُلْكُرُ إِنَّا اللَّهُ لَمَلَّكُمْ إِنَّا اللَّهُ لَمُلَّكُمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

فلا متضمّن لنهي المؤمنين عن أن يبغيَ بعضُهم على بعض ويقتلَ بعضُهم بعضاً، وأنه إذا اقتتلتْ طائفتان عن المؤمنين؛ فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافؤا الكبير بالإصلاح بينهم والتوسُّط على أكمل وجه يقع به الصلحُ ويسلكوا الطرق الموصلة إلى ذلك؛ فإن وبعت صلحتا؛ فبها ونعمت. ﴿فإن بغتُ إحداهُما على الأخرى وتبع فقاتِلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمرِ اللهِ ؛ أي: ترجع فقاتِلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمرِ اللهِ ؛ أي: ترجع ألى ما حدَّ الله ورسولُه من فعل الخير وترك الشرِّ الذي من أعظمه الاقتتال. وقولُه: ﴿فإن فاءتُ فأصُلِحوا بينهما السَّلح وبالعدل في الصلح؛ فإن السَّلح قد يوجد، ولكن لا يكون بالعدل، بل بالظُّلم الشَّلح والحيف على أحد الخصمين؛ فهذا ليس هو الصُّلح المأمورُ به، فيجب أن لا يراعي أحدهما لقرابةٍ أو وطنٍ المامورُ به، فيجب أن لا يراعي أحدهما لقرابةٍ أو وطنٍ العدل عن العدل. ﴿إنَّ اللهَ يحبُّ المُقْسِطينَ ﴾؛ أي: (٢)

العادلين في حكمهم بين الناس، وفي جميع الولايات التي تولوها، حتى إنه قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعيالِه في أداء حقوقهم، وفي الحديث الصحيح: «المقسِطون عند الله على منابر من نورٍ ؛ الذين يعدِلون في حكمِهم وأهليهم وما ولوا»(١٠).

﴿١٠﴾ ﴿إِنَّما المؤمنونَ إخوةُ ﴾: لهذا عقدٌ عقدَه الله بين المؤمنين؛ أنّه إذا وجد من أيِّ شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمانُ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ فإنّه أخ للمؤمنين أخوَّة توجبُ أن يحبَّ له المؤمنون ما يحبُّون لأنفسهم، ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم، ولهذا قال النبيُ عَنِي آمراً بالأخوَّة الإيمانيَّة: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عبادَ الله إخواناً. المسلمُ أخو المسلم؛ لا يظلمُه ولا يخذُلُه ولا يكذبه». متفقٌ عليه (٢). وفيهما عن النبيُّ عَنِي: «المؤمنُ للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضُه بعضاً» وشبك عن أصابعه (٣).

ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض وبما يحصُلُ به التآلفُ والتوادُدُ والتواصُلُ بينهم، كل هٰذا تأييدٌ لحقوق بعضهم على بعض؛ فمن ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم الموجب لتفرُق القلوب وتباغضها وتدابُرها؛ فَلْيُصْلِح المؤمنون بين إخوانهم، ولْيَسْعَوا فيما به يزول شَنَآنهم.

ثم أمر بالتقوى عموماً، ورتب على القيام بالتقوى وبحقوق المؤمنين الرحمة، فقال: ﴿لعلَّكُم تُرْحَمُونَ﴾، وإذا حصلت الرحمة؛ حصل خيرُ الدنيا والآخرة. ودلَّ ذلك على أنَّ عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة.

وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم: أنَّ الاقتتال بين المؤمنين منافي للأخوَّة الإيمانيَّة، ولهذا كان من أكبر الكبائر. وأنَّ الإيمان والأخوَّة الإيمانيَّة لا يزولان مع وجود الاقتتال؛ كغيره من الذنوب الكبائر، التي دون الشرك، وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة. وعلى وجوب الإصلاح بين المؤمنين بالعدل. وعلى وجوب قتال البُغاة حتى يرجِعوا إلى أمر الله، وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمر الله؛ بأن رجعوا على وجه لا يجوز رجعوا رعليه والتزامه؛ أنَّه لا يجوز ذلك. وأنَّ أموالهم الإقرار عليه والتزامه؛ أنَّه لا يجوز ذلك. وأنَّ أموالهم

⁽۱) كما في "صحيح مسلم" (١٨٢٧) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه.

⁽۲) أخرجه البخاري (۲۰۲٤)، ومسلم (۲۵۵۹).

⁽٣) أخرجه البخاري (٦٠٢٦)، ومسلم (١٩٩٩).

معصومةٌ؛ لأنَّ الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بَغْيهم خاصةً دون أموالهم.

﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَ فَوَّمٌ مِن فَوْرٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسْلَةً مِن نِسْلَةٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نَلْمِنُوا إِلْأَلْقَابُ بِنِسَ الْإِنْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَثُهُمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَثُهُمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَثُهُمُ الْفُلُونُ ﴿ الْمُنْالِمُونَ ﴿ الْمُنْالِمُونَ ﴿ الْمُنْالِمُونَ ﴿ الْمُنْالِمُونَ اللَّهِ الْمُنْالُونُ اللَّهِ الْمُنْالُونُ اللَّهُ اللَّهُ المُنْالِمُونَ ﴿ الْمُنْالِمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْالُونُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ

(١١﴾ ولهذا أيضاً من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض؛ أن: ﴿لا يَسْخَرْ قُومٌ من قُومٍ»: بكلِّ كلام وقولِ وفعلِ دالِّ على تحقير الأخ المسلم؛ فإنَّ ذلك حرامٌ لا يجوز، وهو دالِّ على إعجاب الساخر بنفسه، وعسى أن يكون المسخورُ به خيراً من الساخر، وهو الغالبُ والواقعُ؛ فإنَّ السخرية لا تقع إلَّا من قلب ممتلىء من مساوئ الأخلاق، متحلِّ بكل خلق ذميم، متخلِّ من كلِّ خلق كريم، ولهذا قال النبي على: «بحسب امرئ من السرِّ أن يحقر أخاه المسلمَ»(١٠).

ثم قال: ﴿ولا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُم﴾؛ أي: لا يعب بعضكم على بعض، واللَّمزُ بالقول، والهمز بالفعل، وكلاهما منهيٌّ عنه حرامٌ متوعَّدٌ عليه بالنار؛ كما قال تعالى: ﴿ويلُ لكلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ...﴾ الآية، وسمَّى الأخ المسلم نفساً لأخيه؛ لأن المؤمنين ينبغي أن يكون له كذا حالهم؛ كالجسد الواحد، ولأنَّه إذا همزَ غيرَه؛

أوجبَ للغير أن يهمزه، فيكون هو المتسبِّب لذلك، ﴿ولا تنابَزوا بِالألقابِ﴾؛ أي: لا يعيِّر أحدُكم أخاه ويلقِّبه بلقبِ يكره أن يقالَ فيه، ولهذا هو التنابز، وأما الألقاب غير المذمومة؛ فلا تدخل في لهذا. ﴿بئسَ الاسمُ الفُسوقُ بعدَ الإيمانِ﴾؛ أي: بئسما تبدَّلتم عن الإيمان والعمل بشرائمِهِ وما يقتضيه بالإعراضِ عن أوامرِهِ ونواهيه باسم الفسوق والعصيان الذي هو التنابُزُ بالألقاب، ﴿ومَن لم يَتُبْ فأولئك هم الظّالمونَ﴾: ولهذا هو الواجب على العبد: أن يتوبَ إلى الله تعالى، ويخرجَ من حقِّ أخيه المسلم باستحلالِهِ والاستغفار والمدح له مقابلةً على ذمِّه. ﴿ومَن لمْ يَتُبْ فأولئك هم الظالمونَ﴾؛ فالناس قسمان: ظالمٌ لنفسه غيرُ تائب، وتائبٌ مفلحٌ، ولا ثَمَّ غيرهما.

﴿ يَتَأَيُّهُا ۚ الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ اَجَنَيْوُا كَثِيرًا مِّنَ الظَنِ إِنَ بَغْضَ الظَنِ إِنْدُّ وَلَا جَسَسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُوهُمْتُمُوهُ وَانْقُواْ اللَّهَ لِإِنَّ اللَّهَ قُوْلِتُ رَحِيمٌ ﴿ ﴾ .

والقرينة، وكظنّ السّوْءِ الذي يقترن به كثيرٌ من الطَّنّ السيِّعُ بالمؤمنين، ﴿إِنَّ بعض الظَّنِّ المُمْ ﴾: وذٰلك كالظَّنِّ الخالي من الحقيقة والقرينة، وكظنّ السّوْءِ الذي يقترن به كثيرٌ من الأقوال والأفعال المحرَّمة؛ فإنَّ بقاءَ ظنِّ السَّوْءِ بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرَّد ذٰلك، بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي، وفي ذٰلك أيضاً إساءة الظنّ بالمسلم وبغضُه وعداوتُه المأمور بخلافها منه، ﴿ولا تَجَسَسوا ﴾؛ أي: لا تفتّشوا عن عورات المسلمين، ولا تتبعوها، ودَعُوا المسلم على حاله، واستعملوا التغافل عن زلّاته، التي إذا فُتّشَتْ؛ ظهرَ منها ما لا ينبغي، ﴿ولا يَغْتَب بعضُكُم بعضاً ﴾: والغيبة كما قال النبي ﷺ: ﴿وَكُرُكَ أَخاكُ بما يكرَهُ، ولو كان فيه (٢). ثم ذَكَرَ مثلاً منفراً عن الغيبة، فقال: ﴿أَيحبُ أَحدُكُم أن يأكُلُ لحمَ أَخيه مَيْتاً فكرِهْتُموه ﴾: شبّه أكلَ لحمِهِ ميتاً المكروه للنفوس غاية الكراهةِ باغتيابه؛ فكما أنَّكم تكرهون أكل لحمه، خصوصاً إذا كان ميتاً فاقد الروح؛ فكذلك فَلْتَكْرهوا غيبته وأكل لحمه حيًا، ﴿واتَقوا اللهَ إنَّ اللهَ توابٌ رحيمٌ ؛ والتوَّابُ: الذي يأذن بتوبة عبده، فيوفقه لها، ثم يتوبُ عليه بقبول توبته، رحيمٌ ﴿واتَقوا اللهَ إنَّ اللهَ توابٌ رحيمٌ ﴾: والتوَّابُ: الذي يأذن بتوبة عبده، فيوفقه لها، ثم يتوبُ عليه بقبول توبته، رحيمٌ

⁽۱) أخرجه مسلم (۲۵٦٤) من حديث أبي هريرة. (۲) أخر

بعباده؛ حيث دعاهم إلى ما ينفعهم، وقبل منهم التوبة. وفي لهذه الآية دليلٌ على التَّحذير الشَّديد من الغِيبة، وأنَّها منَّ الكبائر؛ لأنَّ الله شبَّهها بأكل لحم الميت، وذٰلك من الكبائر .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكِّرِ وَأَنتَىٰ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَهَـَآبِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنكُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿١٣﴾ يخبرُ تعالى أنَّه خلقَ بني آدم من أصل واحدٍ وجنس واحدٍ، وكلُّهم من ذكر وأنثى، ويرجعون جميعُهم إلى آدُّم وحواء، ولكنُّ الله تعالى بثُّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً، وفرَّقهم، وجعلهم ﴿شعوباً وقبائلَ ﴾؛ أي: قبائل، صغاراً وكباراً، وذلك لأجل أن يتعارَفوا؛ فإنَّه لو استقلَّ كلُّ واحد منهم بنفسه؛ لم يحصُلْ بذلك التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون والتوارث والقيام بحقوق الأقارب، ولكنَّ الله جعلهم شعوباً وقبائل؛ لأجل أن تحصُلَ هٰذه الأمور وغيرها ممًّا يتوقَّف على التعارف ولحوق الأنساب، ولكن الكرمَ بالتَّقوي؛ فأكرمُهم عند الله أتقاهم، وهو أكثرُهم طاعةً وانكفافاً عن المعاصى، لا أكثرُهم قرابةً وقوماً، ولا أشرفُهم نسباً، ولْكن اللهَ تعالى ﴿عليمٌ خبيرٌ ﴾، يعلمُ منهم مَن يقوم بتقوى الله ظاهراً وباطناً ممَّن لا يقوم بذلك ظاهراً ولا باطناً، فيجازي كلَّا بما يستحقُّ. وفي هذه إلآية دليلٌ على أنَّ معرفة الأنساب مطلوبةٌ مشروعةٌ؛ لأنَّ الله جعلهم شعوباً وقبائلَ لأجل ذٰلك.

﴿ الْأَمْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمٌّ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ لَا يَلِتَكُم مِّن أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلصَّكِدِقُونَ ﴿ قُلَ أَتُعَكِمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ۞ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَ أَسَلَمُوا ۖ قُل لَا تَمُنُوا عَلَى إِسَلَمَكُمْ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿١٤﴾ يخبرُ تعالى عن مقالةِ الأعراب، الذين دخلوا في الإسلام على عهد رسول الله على على عير بصيرةِ ولا قيام بما يجبُ ويقتضيه الإيمان؛ أنَّهم مع لهذا ادَّعوا وقالوا ﴿ آمنًا ﴾؛ أي: إيماناً كاملاً مستوفياً لجميع عليهم، فقال: ﴿قُلُ لَمْ تَؤْمِنُوا﴾؛ أي: لا تدَّعُوا لأنفسِكُم أَ شرًّا فَشرٌّ.

مقامَ الإيمان ظاهراً وباطناً كاملاً، ﴿ولْكِن قولُوا أَسْلَمْنا﴾؛ أي: دخلْنا في الإسلام، واقْتَصِروا على ذٰلك، ﴿و﴾ السبب في ذٰلكُ أنه ﴿لَمَّا يدخل الإيمانُ في قلوبكُم﴾: وإنَّما أسلمتم خوفاً أو رجاءً أو نحو ذٰلك مماً هو السبب في إيمانكم؛ فلذلك لم تدخل بشاشة الإيمان في قلوبكم. وفي قوله: ﴿ولمَّا يسدخل الإيمانُ في قلوبكم ﴾؛ أي: وقت هذا الكلام الذي صدر منكم، فكان فيه إشارةٌ إلى أحوالهم بعد ذلك؛ فإنَّ كثيراً منهم منَّ الله عليهم بالإيمان الحقيقيِّ والجهاد في سبيل الله، ﴿ وَإِن تُطبِعُوا اللَّهَ ورسولَه ﴾: بفعل خير أو ترك شرِّ ﴿ لا يَلِتْكُم من أعمالِكُمْ شيئاً ﴾؛ أي: لا يَنْقُصْكم منها مثقال ذرَّةٍ، بل يوفيكم إيَّاها أكمل ما تكون، لا تفقدون منها صغيراً ولا كبيراً. ﴿إِنَّ الله غفورٌ رحيمٌ ﴾؛ أي: غفورٌ لمَن تابَ إليه وأناب، رحيمٌ به؛ حيث قبل توبته.

﴿١٥﴾ ﴿إِنَّمَا المؤمنون ﴾؛ أي: على الحقيقة، ﴿الذين آمنوا بالله ورسولِهِ ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله ﴿ أَي: من جمعوا بينَ الإيمان بالله ورسولِهِ والجَهادِ في سبيله؛ فإنَّ مَن جاهدَ الكفارَ؛ دلَّ ذٰلك على الإيمان التامِّ في قلبهِ؛ لأنَّ من جاهد غيره على الإسلام والإيمان والقيام بشرائعه؛ فجهاده لنفسه على ذلك من باب أولى وأحرى، ولأنَّ من لم يقوَ على الجهاد؛ فإنَّ ذٰلك دليلٌ على ضعف إيمانه. وشرط تعالى في الإيمان عدم الريب؛ أي: الشكِّ؛ لأنَّ الإيمان النافع هو الجزم اليقينيُّ بما أمر الله بالإيمان به، الذي لا يعتريه شكٌّ بوجه من الوجوه. وقوله: ﴿أُولُئكُ هُمُ الصادقونُ ﴾؛ أي: الذين صدَّقوا إيمانهم بأعمالهم الجميلة؛ فإنَّ الصدقَ دعوى عظيمةٌ في كل شيء يُدَّعي، يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان، وأعظم ذلك دعوى الإيمان، الذي هو مدار السعادة والفوز الأبديِّ والفلاح السرمديِّ؛ فمن ادَّعاه وقام بواجباته ولوازمه؛ فهو الصَّادق المؤمن حقًّا، ومن لم يكن كذلك؛ عُلِم أنه ليس بصادق في دعواه، وليس لدعواه فائدة؛ فإنَّ الإيمان في القلب، لا يطلع عليه بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِنَّا إِلَّا اللَّه تعالى؛ فإثباتُه ونفيُه من بَّاب تعليم الله بما في القلب وهو سوء أدب وظنِّ بالله.

﴿١٦﴾ ولهذا قال: ﴿قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُم واللَّهُ يعلمُ ما في السمواتِ وما في الأرض واللهُ بكلُّ شيءٍ عليمٌ ﴾: ولهذا شاملٌ للأشياء كلُّها، التي من جملتِها ما في القلوب من الإيمان والكفران والبرِّ والفجور؛ فإنَّه أموره. هذا موجب هذا الكلام، فأمر الله رسوله أن يردُّ | تعالى يعلمُ ذٰلك كلُّه، ويجازي عليه، إن خيراً فخيرٌ، وإن

(17% هٰذه حالةٌ من أحوال من ادَّعي لنفسه الإيمان وليس به؛ فإنَّه إمَّا أن يكون ذلك تعليماً لله، وقد علم أنه عالمٌ بكلِّ شيء، وإمَّا أن يكون قصدُهم بهذا الكلام المنة على رسولِه، وأنَّهم قد بذلوا وتبرَّعوا بما ليس من مصالحهم بل هو من حظوظه الدنيويَّة، وهٰذا تجمُّل بما لا يجمل، وفخرٌ بما لا ينبغي لهم الفخر به على رسوله؛ فإنَّ المنَّة لله تعالى عليهم؛ فكما أنه تعالى هو المانُّ عليهم بالخلق والرزق والنعم الظاهرة والباطنة؛ فمنتَّه عليهم بهدايتهم إلى الإسلام ومنتَّه عليهم بالإيمان أفضلُ من كلِّ شيء، ولهذا قال: ﴿يَمُنُونَ عليك أنْ أَسلَموا قل لا تَمُنُوا عليَّ إسلامكم بلِ اللهُ يمنُ عليكم أنْ هداكم للإيمان إن كتُم صادقينَ ﴾.

﴿١٨﴾ ﴿إِنَّ اللهَ يعلمُ غَيْبَ السَّمُواتِ والأرضِ﴾؛ أي: الأمور الخفية فيهما، التي تخفى على الخلق؛ كالذي في لُجَج البحار، ومَهامِهِ القِفار، وما جنَّهُ الليلُ أو واراهُ النهارُ؛ يعلمُ قطرات الأمطار، وحبات الرمال، ومكنونات الصدور، وخبايا الأمور، ﴿وما تَسْقُطُ مِن ورقةٍ إلَّا يَعْلَمُها ولا حبَّةٍ في ظُلُماتِ الأرضِ ولا رَطْبٍ ولا يابس إلَّا في كتابِ مبينٍ ﴿ . ﴿واللهُ بصيرٌ بما تعملون ﴿ : يُحصى عليكم أعمالكم ويُوفيكُم إيَّاها، ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته الواسعة وحكمته البالغة.

السرالية المؤردة المؤ

تم تفسير سورة الحجرات بعون الله ومنه وجوده وكرمه. والحمد لله.

تفسير سورة ق

بنسب ألَّهِ النَّخَيْبِ الزَّجَيبِ

﴿ فَ ۚ وَٱلْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞ بَلْ عِبُواً أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا شَيْءُ عَجِيبُ ۞ أَوذَا مِثْنَا وَكُنَا نُرَابًا ذَاكِ رَجْعٌ بَعِيدٌ ۞ قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنْفُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُ وَعِندَنَا كِنَابٌ حَفِيظُ ۞﴾.

﴿١﴾ يقسم تعالى بـ القرآنِ المجيد﴾؛ أي: وسيع المعاني، عظيمها، كثير الوجوه، كثير البركات، جزيل المبرات، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، وأحق كلام يوصف بذلك لهذا القرآن، الذي قد احتوى على علوم الأوَّلين والآخرين، الذي حوى من الفصاحة أكملَها، ومن الألفاظ أجزلَها، ومن المعانى أعمَّها وأحسنها.

﴿٢﴾ ولهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له وشكر الله على المنّة به، ولكن أكثر الناس لا يقدِّر نعمَ الله قَدْرَها، ولهذا قال تعالى: ﴿بلْ عَجِبوا﴾؛ أي: المكذّبون للرسول ﷺ، ﴿أن جاءهُم منذرٌ منهم﴾؛ أي: يُنْدرهم ما يضرُّهم ويأمرهم بما ينفعهم، وهو من جنسهم، يمكنُهم التلقي عنه ومعرفة أحوالِه وصدقِه، فتعجّبوا من أمر لا ينبغي لهم التعجُّب منه، بل يتعجّب من عَقل من تعجب منه، ﴿فقال الكافرون﴾؛ أي: الذين حَمَلَهُم كفرُهم وتكذيبُهم لا نقص بذكائِهم وآرائِهم: ﴿هذا شيءٌ عجيبٌ﴾؛ أي: مستغربٌ.

وهم في لهذا الاستغراب بين أمرين: إمَّا صادقونَ في استغرابهم وتعجُّبهم؛ فهذا يدلُّ على غاية جهلهم وضعف عقولهم؛ بمنزلة المجنون الذي يستغربُ كلامَ العاقل، وبمنزلة الجبانِ الذي يتعجَّب من لقاء الفارس للفرسان، وبمنزلة البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السَّخاء؛ فأيُّ ضرر يلحق من تعجب مَن لهذه حالُه؟! وهل تعجُّبه إلا دليلٌ على زيادة جهله وظلمه؟! وإما أن يكونوا متعجِّبين على وجهِ يعلمون خطأهم فيه؛ فهذا من أعظم الظَّلم وأشنعه.

 ٣٠- ٤ ثم ذكر وجه تعجُّبهم، فقال: ﴿أَإِذَا مِتْنَا مَصَالَحُهُمُ الضَّرُورِيَّةُ مَا أُودع. وكُنَّا تراباً ذٰلك رَجْعٌ بعيدٌ ﴾: فقاسوا قدرة من هو على كلِّ شيءٍ قديرٌ الكامل من كلِّ وجهٍ، بقدرة العبد الفقير العاجز من جميع الوجوه! وقاسوا الجاهلَ الذي لا علمَ له، بمن هو بكلِّ شيءٍ عليمٌ، الذي يعلم ﴿ما تَنقُصُ الأرضُ ﴾: من أجسادهم مدَّة مقامِهم في البرزخ، وقد أحصى في كتابه الذي هو عنده ـ محفوظٌ عن التغيير والتبديل ـ كلُّ ما يجري عليهم في حياتهم ومماتهم. ولهذا استدلالٌ بكمال سعة علمه، التي لا يحيطُ بها إلَّا هو على قدرته على إحياء الموتي.

﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيجٍ ۞﴾.

«٥» أي: ﴿بل﴾: كلامُهم الذي صدر منهم إنَّما هو عنادٌ وتكذيبٌ للحقِّ الذي هو أعلى أنواع الصدق. ﴿لمَّا جاءهم فهم في أمر مَريجِ ﴾؛ أي: مختلطٍ مشتبهِ، لا يثبتون على شيِّء، ولا يستقرُّ لهم قرارٌ، فتارةً يقولون عنك: إنَّك ساحرٌ! وتارةً: مجنونٌ! وتارة: شاعرٌ! وكذلك جعلوا القرآن عِضين، كلُّ قال فيه ما اقتضاه فيه رأيُه الفاسدُ. ولهكذا كلُّ من كذَّب بالحقِّ؛ فإنَّه في أمر مختلطٍ، لا يدري له وجهٌ ولا قرارٌ، فترى أموره متناقضة مؤتفكة ؛ كما أنَّ من اتَّبع الحقُّ وصدق به قد استقام أمرُه واعتدل سبيلُه، وصدق فعله قله.

﴿ أَفَاتَرَ يَنْظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيَنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدَّنَهَا وَٱلْقَيِّنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَٱلْبَتَّنَا فِيهَا مِن كُلِّ رَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ بَشِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ مُبَكِّرًا فَأَنْبَقْنَا بِدِهِ جَنَّتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَتِ لَمَا طَلَمٌ نَضِيدٌ ۞ رَزْقَا لِلْعِبَادِّ وَأَحَيْنَا بِهِـ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰ إِلَى ٱلْخُرُوجُ ۗ ۞﴾.

دعاهم إلى النَّظر في آياته الأفقيَّة كي يعتبروا ويستدلُّوا بها على ما جُعلت أدلةً عليه، فقال: ﴿أَفلمْ ينظَروا إلى السماءِ فوقَهم ﴾؛ أي: لا يحتاجُ ذٰلك النظرُ إلى كلفةٍ وشدِّ رحل، بل هو في غاية السهولة، فينظرون ﴿كيفَ بَنَيْناها﴾: قبةً مستويةً الأرجاء ثابتة البناء مزيَّنةً بالنجوم الخُنَّس والجواري الكُنَّس، التي ضُربتْ من الأفُق إلى الأفُق في غاية الحسن والملاحة، لا ترى فيها عيباً ولا فروجاً ولا خلالاً ولا إخلالاً، قد جعلها الله سقفاً لأهل الأرض، وأودع فيها من

﴿٧﴾ وإلى الأرض كيف مَدَدْناها ووسَّعناها حتى أمكن كلَّ حيوانِ السكونُ فيها والاستقرار والاستعداد لجميع مصالحه، وأرساها بالجبال؛ لتستقرُّ من التَّزلزل والتموُّج. ﴿وَأَنْبَنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زُوجٍ بِهِيجٍ﴾؛ أي: من كل صنفٍ من أصناف النبات التي تسرُّ نأظريها، وتُعْجب مبصريها، وتُقِرُّ عين رامقيها الأكل بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم.

﴿٨ ـ ١١﴾ وخصَّ من تلك المنافع [بالذكر] الجنَّات المشتملة على الفواكه اللَّذيذة من العنب والرُّمان والأترجِّ والتُّفاح وغير ذٰلك من أصناف الفواكه، ومن النخيل الباسقات؛ أي: الطوال، التي يطول نفعها، وترتفع إلى السماء حتى تبلغ مبلغاً لا يبلغه كثيرٌ من الأشجار، فتخرج من الطلع النضيد في قنوانها ما هو رزقٌ للعباد قوتاً وأدماً وفاكهةً يأكلون منه ويدَّخرون هم ومواشيهم. وكذلك ما يخرج الله بالمطر، وما هو أثره من الأنهار التي على وجه الأرض و[التي] تحتها من ﴿حبِّ الحصيدِ﴾؛ أي: من الزَّرع المحصود من بُرِّ وشعير وذرة وأرز ودخن وغيره؛ فإن في النظر في لهذه الأشياء ﴿تبصرةً ﴾: يُتَبَصِّر بها من عمى الجهل، ﴿وَذَكُرَى﴾: يُتَذَكَّر بها ما ينفع في الدين والدنيا، ويُتَذَكَّر بها ما أخبر الله به وأخبرت به رسله، وليس ذلك لكلِّ أحدٍ، بل ﴿لكلِّ عبدٍ منيب﴾ إلى الله؛ أي: مقبل عليه بالحبِّ والخوف والرجاء وإجابة داعيه، وأمَّا المكذَّب أو المعرض؛ فما تغنى الآياتُ والنُّذُر عن قوم لا يؤمنون.

وحاصلُ هٰذا أنَّ ما فيها من الخلق الباهر والقوَّة والشدَّة دليلٌ على كمال قدرة الله تعالى، وما فيها من الحسن والإتقان وبديع الصنعة وبديع الخلقة دليلٌ على أنَّ اللهَ أحكمُ الحاكمين، وأنَّه بكلِّ شَيء عليمٌ، وما فيها ﴿٦﴾ لمَّا ذكر تعالى حالة المكذِّبين وما ذمَّهم به؛ أمن المنافع والمصالح للعباد دليلٌ على رحمة الله التي وسعت كل شيء، وجوده الذي عمَّ كلَّ حيٌّ، وما فيها من عظمة الخلُّقة وبديع النِّظام دليلٌ على أنَّ الله تعالى هو الواحدُ الأحدُ الفردُ الصمدُ الذي لم يتَّخذ صاحبةً ولا ولداً، ولم يكن له كفواً أحدٌ، وأنه الذي لا تنبغي العبادة والذُّلُّ والحبُّ إلَّا له، وما فيها من إحياء الأرض بعد موتها دليلٌ على إحياء الله الموتى ليجازيَهم بأعمالهم، ولهذا قال: ﴿وأَحْيَيْنا بِه بِلدةً مِيتاً كَذَّلكُ الخروجُ﴾.

ولمَّا ذكَّرهم بهذه الآيات السماوية والأرضيَّة؛ خوَّفهم أخذات الأمم، وألَّا يستمرُّوا على ما هم عليه من التكذيب، فيصيبهم ما أصاب إخوانَهم من المكذِّبين،

﴿ كَذَّبَتْ مَبْلَهُمْ فَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَبُ ٱلرَّسِ وَتَمُودُ ۞ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ ﴿ وَأَصْحَلُ ٱلْأَبْكَةِ وَقَوْمُ نُبَيٍّ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ لَحَقَّ وَعِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ خَلْقِ

﴿١٢ - ١٤﴾ أي: كذَّب الذين من قبلهم من الأمم رُسُلَهم الكرام وأنبياءَهم العظام؛ كنوح كذَّبه قومه، وثمود كذُّبوا صالحاً، وعاد كذُّبوا هوداً، وإخوان لوطٍ كذَّبوا لوطاً، وأصحابُ الأيكةِ كذَّبوا شعيباً، وقوم تُبَّع - وتُبَّعٌ كل ملكٍ مَلَكَ اليمنِ في الزمان السابق قبل الإسلام - فقوم تُبَّع كنَّبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم، ولم يخبرنا الله من هو ذلك الرسولُ، وأيُّ تُبَّع من التّبابعة؛ لأنه _ والله أعلم _ كان مشهوراً عند العرب العرباء، الذين لا تخفى ماجرياتهم على العرب، خصوصاً مثل هذه الحادثة العظيمة؛ فَهُولاء كلُّهم كذَّبوا الرُّسل الذين أرسلهم الله إليهم، فحقَّ عليهم وعيدُ الله وعقوبته، ولستم أيُّها على الله من رسولكم؛ فاحذروا جرمهم؛ لئلًّا يصيبكم الْمُيْمَ عَدِيدٌ ﴿ ﴾.

> ﴿١٥﴾ ثم استدل تعالى بالخلق الأول _ وهو النشأة الأولى _ على الخلق الآخر _ وهو النشأة الآخرة _؟ فكما أنه الذي أوجدهم بعد العدم؛ كذلك يعيدهم بعد موتهم وصيرورتهم إلى الرُّفات والرِّمم، فقال: الأوَّكِ ﴾: ليس الأمر كذٰلك، فلم نعجز ونعيَ عن ذٰلك، وليسوا في شكِّ من ذلك، وإنما ﴿هم في لَبْس من خَلْق جديدٍ ﴾: هذا الذي شكُّوا فيه والتبس عليهم أمرُّه، مع أنُّه لا محلَّ للَّبس فيه؛ لأنَّ الإعادة أهونُ من الابتداء؛ كما أ

قال تعالى: ﴿وهو الذي يبدأ الخَلْقَ ثُمَّ يعيدُهُ وهو أهونُ ــ

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُّوسُ بِهِ، نَفْسُهُم وَخَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدٌ ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَيْدٌ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿١٦﴾ يخبر تعالى أنَّه المتفرِّد بخلق جنس الإنسان ذكورِهم وإناثِهم، وأنَّه يعلم أحواله وما يُسِرُّه وتوسوس به نفسه، وأنه ﴿أقربُ إليه من حبل الوريدِ ﴾: الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان، وهو [العُرق](١) المكتنف لثُغرة النحر. ولهذا ممّا يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه، المطَّلع على ضميره وباطنه، القريب إليه في جميع أحواله، فيستحى منه أن يراه حيث نهاه، أو يفقده حيث

﴿١٧﴾ وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكةَ الكرامَ الكاتبين منه على بال، فيجلُّهم ويوقِّرهم ويحذر أن يفعلُ أو يقول ما يكتب عنه ممَّا لا يرضي ربُّ العالمين، ولهذا قال: ﴿إِذْ يَتَلَقَّى المُتَلَقِّيانَ ﴾؛ أي: يتلقَّيانِ عن العبد أعماله كلُّها، واحدٌ ﴿عن اليمين﴾: يكتب الحسنات، ﴿و﴾ الآخر ﴿عن الشمال﴾: يكتب السيئات، وكل منهما مقيدٌ بذلك، متهيئ لعمله الذي أعدَّ له، ملازمٌ لذٰلك .

﴿١٨﴾ ﴿ما يَلْفِظُ من قول ﴾: خير أو شرِّ ﴿إِلَّا لديه رقيبٌ عتيدٌ ﴾؛ أي: مراقب له، حاضرٌ لحاله؛ كما قال تعالى: ﴿وإنَّ عليكم لحافظينَ . كراماً كاتبينَ . يعلمون ما تفعلون﴾.

﴿ وَجَاءَتَ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴿ اللَّهِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَابَيُّ ا المكذَّبون لمحمدٍ ﷺ خيراً منهم، ولا رسلهم أكرم | وَشَهِدُكُ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَصَرُكَ

﴿١٩﴾ أي: وجاءت لهذا الغافل المكذِّب بآيات الله، ﴿سَكْرَةُ الموتِ بالحقِّ»: الذي لا مردَّ له ولا مناص. ﴿ذَٰلِكُ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحْيِدُ﴾؛ أي: تتأخُّر وتنكصُ

﴿ ٢٠﴾ ﴿ ونُفِخَ في الصُّور ذٰلك يَوْمُ الوعيدِ ﴾؛ أي: والمؤمنين ما وعدهم به من الثواب.

⁽١) كذا في (ب) بعد أن صوبها الشيخ في الهامش. وفي (أ) بقيت كما هي: «العظم».

وَلَقَدْ خُلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَامُ مَا تُوسَوسُ بِهِ عَفَّسُهُ وَعَنَ ٱفَرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبْلِ ٱلْورِيدِ فَ إِنْ يَنَلَقَ ٱلْمُتَلِقَ اِن عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعِنَ الشِّمَالِ وَعِيدٌ مِن حَبْلِ الْورِيدِ فَ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ هَلَى وَعَنَا أَلْمَالُ وَيَدُدُ هَلَى مَنَا يَلْفِظُ مِن فَوْلِ إِلَّا لَدَيْدِ رَقِيبٌ عَيدُ هَلَى وَهُونَ فِي الصَّورُ ذَلِكَ الْمَوْتِ بِالْحَقِيِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَعِيدُ فَ وَهُونَ فِي الصَّورُ ذَلِكَ مِنْمُ الْوَعِيدِ فَى وَحَاةَ تَكُلُّ نَفْسِ مَعَهُ اسَابِقَ وَشَهِدُ اللَّهُ وَرَدَيكُ مَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

﴿٢١﴾ ﴿وجاءتْ كلُّ نفسٍ معها سائقٌ ﴾: يسوقُها إلى موقف القيامة؛ فلا يمكنُها أن تتأخَّر عنه، ﴿وشهيدٌ ﴾: يشهدُ عليها بأعمالها؛ خيرِها وشرِّها. وهٰذا يدلُّ على اعتناء الله بالعباد، وحفظه لأعمالهم، ومجازاته لهم بالعدل.

«٢٢» فهذا الأمر مما يجب أن يجعله العبدُ منه على بالٍ، ولكن أكثر الناس غافلون، ولهذا قال: ﴿لقد كُنتَ في غفلةٍ من هذا﴾؛ أي: يقال للمعرض المكذّب يوم القيامة هذا الكلام توبيخاً ولوماً وتعنيفاً؛ أي: لقد كنتَ مكذّباً بهذا تاركاً للعمل له. ﴿فَ : الآن ﴿كَشَفْنا عنك غِطاءَك : الذي غطّى قلبَك فكثر نومُك واستمرَّ عنك غِطاءَك : الذي غطّى قلبَك فكثر نومُك واستمرَّ ويروَّعه من أنواع العذاب والنّكال، أو هذا خطابٌ من الله للعبد؛ فإنّه في الدُّنيا في غفلةٍ عما خُلِقَ له، ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه وَسَنُه في وقت لا يمكِنُه أن يتداركَ الفارطَ ولا يستدركَ الفائت. وهذا كله تخويفٌ من الله للعباد، وترهيبٌ بذكر ما يكون على المكذّبين في ذلك اليوم العظيم.

﴿ وَقَالَ فَرِيْتُهُ هَٰذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ ۞ أَلْقِيَا فِي جَهَٰتُمَ كُلَّ كَفَادٍ
عَيْدٍ ۞ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ ثُرِبٍ ۞ الَّذِى جَعَلَ مَعَ اللّهِ إِلَهُا
عَاخَرَ فَالْقِيَاهُ فِي الْفَذَابِ الشَّهِيدِ ۞ ۞ قَالَ فَهُمُّ رَبَّنَا مَا أَلْفَيْتُمُ

وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ ۞ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ۞ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَيمِ لِلْتِجِيدِ ۞﴾.

﴿٢٣﴾ يقول تعالى: ﴿وقال قرينُهُ﴾؛ أي: قرين لهذا المكذِّب المعرض من الملائكة، الذين وَكَلَهم الله على حفظه وحفظ أعماله، فيحضره يوم القيامة، ويحضر أعماله، ويقول: ﴿لهذا ما لديَّ عتيدٌ ﴾؛ أي: قد أحضرتُ ما جعلتُ عليه من حفظه وحفظ عمله.

﴿٢٤﴾ فيجازى بعمله، ويقال لمن استحقَّ النار: ﴿ٱلْقِيا في جَهَنَّم كلَّ كفَّارٍ عنيدٍ ﴾؛ أي: كثير الكفر والعناد لآيات الله، المكثر من المعاصى، المتجرِّئ على المحارم والمآثم.

﴿٢٥﴾ ﴿مَنَّاعِ للخيرِ﴾؛ أي: يمنع الخير الذي قِبَله، الذي أعظمه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، منَّاع لنفع ماله وبدنه، ﴿مويبِ﴾؛ أي: شاكِّ في وعد الله وعلى حدوده، أثيم، أي: كثير الإثم، ﴿مويبِ﴾؛ أي: شاكٌّ في وعد الله وعيده؛ فلا إيمان ولا إحسان، ولكن وصفه الكفر والعدوان والشكُّ والريب والشحُّ واتِّخاذُ الآلهة من دون الرحمٰن.

﴿٢٦﴾ ولهذا قال: ﴿الذي جَعَلَ مع اللهِ إِلٰهاً آخر﴾؛ أي: عبد معه غيره ممَّن لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، ﴿فَالقياه﴾: أيُّها المَلكان القرينان ﴿في العذابِ الشديدِ﴾: الذي هو معظمها وأشدُّها وأشنعُها.

﴿٢٧﴾ ﴿قَالَ قَرِينُهُ﴾: الشيطان متبرِّئاً منه حاملاً عليه إثمه: ﴿رَبَنا ما أَطْغَيْتُهُ﴾: لأنِّي لم يكن لي عليه سلطانٌ ولا حجةٌ ولا برهانٌ، ﴿ولْكن كانَ في ضلالٍ بعيدٍ﴾: فهو الذي ضلَّ وبَعُدَ عن الحقِّ باختياره؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿وقال الشيطانُ لَمَّا قُضِيَ الأمرُ إن الله وَعَدَكم وَعْدَ الحقِّ ووعدتُكم فأخُلفتُكم...﴾ الآية.

﴿٢٨﴾ قال الله تعالى مجيباً لاختصامهم: ﴿لا تَخْتَصِموا لديٌّ ﴾؛ أي: لا فائدة في اختصامكم عندي، ﴿و﴾ الحال أنى ﴿قد قدَّمْتُ إليكُم بالوعيدِ﴾؛ أي: جاءتكم رسلي بالآيات البينات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات، فقامت عليكم حجَّتي وانقطعت حجَّتُكم، وقدمتُم إليَّ بما أسلفتم من الأعمال التي وَجَبَ

﴿٢٩﴾ ﴿ما يُبَدَّلُ القولُ لديَّهُ؛ أي: لا يمكن أن يخلف ما قاله الله وأخبر به؛ لأنَّه لا أصدق من الله قيلاً، ولا أصدق حديثاً. ﴿وما أنا بظلَّام للعبيد﴾: بل أجزيهم بما عملوا من خير وشرٌّ؛ فلا يزأد في سيئاتهم، ولا ينقص من حسناتهم.

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَكَأْتِ وَنَقُولُ هَلَ مِن مَّزيدِ ۞ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ هَا هَا نُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ مَّنْ خَشِىَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآةً بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ۞ ٱدْخُلُوهَمَا بِسَلَيْرٍ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ لَهُمْ مَا يَشَآءُونَ فِيهَا ۚ وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ ﴾ .

﴿٣٠﴾ يقول تعالى مخوِّفاً لعباده: ﴿يومَ نقولُ لجهنَّم هل امتلأتِ ﴾: وذلك من كثرةِ ما ألقيَ فيها، ﴿وتقولُ هلُّ مِن مَزيدِ ﴾؛ أي: لا تزال تطلُّبُ الزيادة من المجرمين العاصين؛ غضباً لربِّها، وغيظاً على الكافرين، وقد وعدها الله ملأها؛ كما قال تعالى: | ربُّ العزَّة عليها قدمه الكريمة المنزَّهة عن التشبيه، | والتمتُّع بسماع كلامه، والتنعُّم بقربه، فنسأله من فضله. فينزوى بعضُها على بعض، وتقول: قط، قط(١)؛ قد اكتفيت وإمتلأت.

> ﴿٣١﴾ ﴿وأزلِفَتِ الجنةُ﴾؛ أي: قرّبت بحيث تشاهَد ويُنْظَرُ ما فيها من النعيم المقيم والحبرة والسرور، وإنما أزْلِفَتْ وقُرِّبَتْ لأجل المتَّقين لربِّهم، التاركين للشرك كبيره وصغيره، الممتَثِلينَ لأوامر ربهم، المنقادين له.

> ﴿٣٢﴾ ويقال لهم على وجه التَّهنئة: ﴿هٰذَا مَا تُوعدُونَ لكلِّ أوَّابِ حِفيظٍ ﴾؛ أي: هذه الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وِّتلذِّ الأعين هي التي وعدَ اللهُ كلُّ أواب؛ أي: رجَّاع إلى الله في جميع الأوقات؛ بذكره وحبِّه والاستعانة به ودعائِه وخوفِه ورجائِه. ﴿حفيظ﴾؛ أي: محافظ على ما أمر الله به؛ بامتثاله على وجه الإخلاص

> (۱) كما في «صحيح البخاري» (٧٣٨٤)، ومسلم (٢٨٤٨) عن أنس رضي الله عنه.

والإكمال له على أتمِّ الوجوه، حفيظ لحدوده.

﴿٣٣﴾ ﴿مَنْ خَشِيَ الرحمٰنَ ﴾؛ أي: خافه على وجه المعرفة بربِّه والرجاء لرحمته، ولازم على خشية الله في حال غيبه؛ أي: مغيبه عن أعين الناس. ولهذه الخشية الحقيقيَّة، وأمَّا خشيتُه في حال نظر الناس وحضورهم؛ فقد يكون رياءً وسمعةً؛ فلا يدلُّ على الخشية، وإنما الخشية النافعة خشيته في الغيب والشهادة، [ويحتمل أنّ المراد بخشية اللَّه بالغيب، كالمراد بالإيمان بالغيب. وأنّ هذا مقابل للشهادة حيث يكون الإيمان والخشية ضروريًا لا اختياريًا حيث يعاين العذاب، وتأتى آيات الله وهذا هو الظاهر.] ﴿وجاء بقلب منيب ﴾؛ أي: وصفه الإنابة إلى مولاه، وانجذاب دواعيه إلى مراضيه.

٣٤» ويقال لهؤلاء الأتقياء الأبرار: ﴿ادْخُـلُوهِا بسلام ﴾؛ أي: دخولاً مقروناً بالسلامة من الآفات والشرور، مأموناً فيه جميع مكاره الأمور؛ فلا انقطاع لنعيمهم ولا كدر ولا تنغيّص. ﴿ذَٰلِكَ يُومُ الخُلُودِ﴾ : الذي لا زوال له ولا موت ولا شيء من المكدِّرات.

﴿٣٥﴾ ﴿لهم ما يشاؤون فيها ﴾؛ أي: كلُّ ما تعلُّقت به مشيئتهم؛ فهو حاصلٌ فيها، ﴿ولدَّينا﴾ : فوق ذٰلك ﴿مَزِيدٌ ﴾؛ أي: ثوابٌ يمدُّهم به الرحمٰن الرحيم، ممَّا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ﴿ لأملأنَّ جهنَّم من الجِنَّة والنَّاس أجمعينَ ﴾: حتى يضعَ | وأعظم ذلك وأجلُّه وأفضله النظر إلى وجهه الكريم،

﴿ وَكُمْ أَمْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْمِلَدِ هَلْ مِن تَحِيصٍ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِـيدٌ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿٣٦﴾ يقول تعالى مخوفاً للمشركين المكذِّبين للرسول: ﴿وكمْ أَهْلَكْنا قبلَهم من قرن ﴾؛ أي: أمماً كثيرة ﴿ هِم أَشدُّ منهم بَطْشاً ﴾؛ أي: قوةً وآثاراً في الأرض، ولهذا قال: ﴿فَنَقَّبُوا فِي البلادِ﴾؛ أي: بنوا الحصون المنيعة والمنازل الرفيعة، وغرسوا الأشجار، وأجروا الأنهار، وزرعوا، وعمَّروا، ودمَّروا، فلما كذَّبوا رسل الله وجحدوا آياته؛ أخذهم الله بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. ﴿ هل من مَحيص ﴾ ؛ أي: لا مفرَّ لهم من عذاب الله حين نزل بهم ولا منقذ، فلم تغن عنهم قَوَّتُهم ولا أموالهم ولا أولادهم.

﴿٣٧﴾ ﴿إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذِكْرِي لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ ؛ أ أي: قلبٌ عظيمٌ حيٌّ ذكيٌّ زكيٌّ؛ فهذا إذا ورد عليه شيء

وَكُمْ أَهْلَكَ مَنْ مَنْ فَرْنِهُمْ أَسَدُ مِنْ مَنْ فَرْنِهُمْ أَسَدُ مِنْ مَنْ فَرْنِهُمْ أَسَدُ مِنْ مَنْ فَرْنِهُمْ أَسَدُ مَنْ مَنْ فَرْكِ لَا فَكُولُونَ لَا فَالْمَا فَا فَقُولُونِ فَا فَالْمَا فَاللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَنْ فَرَاكَ لَذَكْ مَنْ فَاللَّهُ مَا فَيْ فَلْكَ لَا فَكُرُوبِ اللَّهُ مَا فَيْ فَلُوكُ وَسَيّحْ مِحَمْدِ رَبّك فَيْ فَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَابِحْ مِحَمْدِ رَبّك فَيْ فَلَى مَا فَلُولُونَ وَسَيّحْ مِحَمْدِ رَبّك فَيْ فَلَى مَا فَلُولُونَ وَسَيّحْ مِحَمْدِ رَبّك فَيْ فَلَى مَا فَلْمُولُونَ وَسَيّحْ مِحَمْدِ رَبّك فَيْ فَلْكُومِ فَي فَاصَيْرَ عَلَى مَا فَلُولُونَ وَسَيّحْ مِحَمْدِ رَبّك فَيْ فَلَى مَا لَكُولُونَ فَيْ وَمِنَ النّبَل فَسَيّحَهُ وَالسّيَعَةَ وَالْمَوْلُونَ فَيْ وَمِنَ النّبَل فَسَيّحَهُ وَالسّيَعَةَ وَالْمَوْلُونَ فَيْ فَيْ فَا لَكُونُ وَلَى وَمُ اللَّهُ وَلَانَ فَيْ مَا لَكُونُ وَلِي وَمُ اللَّهُ وَلَانَ فَيْ وَمُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَانَ فَيْ وَمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَانَ فَيْ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَلَانَ فَيْ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُونَ اللَّهُ وَلَا لَكُولُونَ فَيْ اللَّهُ وَلَالَكُونَ اللَّهُ وَلَا لَا لَكُولُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعَلَّى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِكُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَل

من آيات الله؛ تذكّر بها وانتفع فارتفع، وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله واستمعها استماعاً يسترشد به وقلبه شهيدٌه؛ أي: حاضرٌ؛ فهذا أيضاً له ذكرى وموعظةٌ وشفاءٌ وهدى، وأمّا المعرض الذي لم يصغ سمعه إلى الآيات؛ فهذا لا تفيده شيئاً؛ لأنه لا قبول عنده، ولا تقتضي حكمةُ الله هداية من هذا نعته.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَبَامِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَبَامِ وَمَا مَسَنَا مِن لَغُوبٍ ﴿ فَاصَبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ الْبَلِ فَسَبِّحَهُ وَلَابَكِ مَا لَلْتُهُودِ ﴿ وَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿٣٨﴾ وهٰذا إخبارٌ منه تعالى عن قدرته العظيمة ومشيئته النافذة، التي أوجد بها أعظم المخلوقات؛ ﴿السمٰواتِ والأرضَ وما بينَهما في ستّة أيامٍ﴾: أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة؛ من غير تعب ولا نصب ولا لغوب ولا إعباء؛ فالذي أوجدها على كبرها وعظمها قادرٌ على إحياء الموتى من باب أولى وأحرى. ٣٩٠ ـ ٤٠٠ ﴿فاصبرُ على ما يقولونَ﴾: من الذم لك والتكذيب بما جئت به، واشتغلْ عنهم واله بطاعة ربّك وتسبيحه أول النهار وآخره وفي أوقات الليل وأدبار الصلوات؛ فإن ذِكْرَ الله تعالى مسلِّ للنفس مؤنسٌ لها الصلوات؛ فإن ذِكْرَ الله تعالى مسلِّ للنفس مؤنسٌ لها

﴿ وَاسْتَعِعْ بَوْمَ يُنَادِ اَلْمُنَادِ مِن مَكَانِ فَرِبِ ۞ بَوْمَ يَسْمَعُونَ اَلصَّيَحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ بَوْمُ اَلْخُرُوجِ ۞ إِنَّا غَنْ أُغِيهُ وَلِيَّنَا اَلْمَصِيرُ ۞ يَوْمَ لَشَعْمُ الْلَهُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِرٌ بِالْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ۞ ﴾.
﴿ ٤٤ ﴾ أي: ﴿ واستمعْ ﴾: بقلبك نداء المنادي، وهو إسرافيل عليه السلام، حين ينفخُ في الصور ﴿ من مكانٍ

مهوِّنٌ للصبر .

﴿13﴾ أي: ﴿واستمعْ﴾: بقلبك نداء المنادي، وهو إسرافيل عليه السلام، حين ينفخُ في الصور ﴿من مكانٍ قريبٍ ﴾: من الأرض (١).

﴿٤٢﴾ ﴿يوم يسمعونَ الصَّيحَةَ﴾؛ أي: كلُّ الخلائق يسمعون تلك ﴿الصيحة﴾: المزعجة المهولة ﴿بالحقُّ»: الذي لا شكَّ فيه ولا امتراء. ﴿ذَٰلِك يومُ الخروج﴾: مِن القبور، الذي انفرد به القادر على كلِّ شيء.

﴿ 28 _ 28 ﴾ ولهذا قال: ﴿إِنَّا نحنُ نحيي وَنميتُ وإلينا المصيرُ. يومَ تَشَقَّقُ الأرضُ عنهم ﴾؛ أي: عن الخلائق ﴿ سراعاً ﴾؛ أي: سبرعون لإجابة الدَّاعي لهم إلى موقفِ القيامة. ﴿ ذَلك حشرٌ علينا يسيرٌ ﴾؛ أي: سهل على الله، لا تعبَ فه ولا كلفة.

﴿٤٥﴾ ﴿نحنُ أَعلَمُ بِما يقولون﴾: لك مما يحزنك من الأذى، وإذا كنّا أعلم بذلك؛ فقد علمت كيف اعتناؤنا بك وتيسيرنا لأمورك ونصرنا لك على أعدائك؛ فليفرح قلبك، ولتطمئنَّ نفسك، ولتعلم أنّنا أرحم بك وأرأف من نفسك، فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله والتأسِّي بأولي العزم من رسل الله، ﴿وما أنت عليهم بجبَّارٍ ﴾؛ أي: مسلَّط عليهم، ﴿إِنّما أنت منذرٌ ولكلِّ قوم هادٍ ﴾، ولهذا قال: ﴿فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ﴾، والتذكير هو تذكير ما تقرَّر في العقول والفطر من محبَّة النخير وإيثاره وفعله ومن بغض الشرِّ ومجانبته، وإنما يتذكّر بالتذكير من يخاف وعيد الله، وأما من لم يخفِ الوعيد ولم يؤمنُ به؛ فهذا فائدة تذكيره إقامة الحجَّة عليه لئلا يقول: ما جاءنا من بشيرٍ ولا نذيرٍ.

آخر تفسير سورة قَ.

والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

⁽١) وفي هامش (ب) الخلق.

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُخْلِفِ ٨ كُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ

أُفِكَ ۞ قُبِلَ ٱلْمَرَّصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِعَمْرَةِ سَاهُوك ۞

يَسْعَلُونَ أَيَّا نَيْوَمُ ٱللِّينِ ﴿ يَوْمَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِيْفَنَنُونَ ﴿ دُوقُواْ

فِنْنَتَكُمْ هَلْذَا ٱلَّذِي كُنُمُّ بِهِ عَسَّتَعْجِلُونَ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ

وَعُيُونِ ١٠ اَخِذِينَ مَآ ءَانَنهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قِبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ

ا كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَا لَيُولِ مَا يَهْجَعُونَ ٥ وَوَالْأَسْحَارِهُمْ مِسْتَغْفِرُونَ

(وَفِي أَمَوْ لِهِمْ حَقُّ لِلسَّ إِبِل وَلَلْحُرُومِ (وَفِي ٱلْأَرْضِ الدَّتُ

لِّلْمُوقِيٰنِ ۞ وَفِي ٓ أَنَفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ ۗ

وَمَا تُوعَدُونَ فَ فَوَرَبّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ يَتْلُ مَآ أَنَّكُمْ

نَطِقُونَ ٢٠ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمُ ٱلْمُكْرَمِينَ

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ سَلَمُ قَوْمُ مُّنكُرُونَ ۞ فَرَاغَ إِكَ

أَهْلِهِ وَهَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ٥ فَقَرَّبُهُ وَإِلَيْهُمْ قَالَ أَلَا تَأْ كُلُونَ

🕏 فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَّ وَبَشَّ رُوهُ بِغُلَيْمِ عَلِيدِ

اللهُ عَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْمَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ

OY)

تفسير سورة والذاريات وهي مكية

ينسب ألغ النَعْفِ النَّحَبُ إِ

﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ١ فَأَلْخَلِكَتِ وَقُرًا ١ فَٱلْخَرِيَاتِ يُمْرًا ١ فَالْمُقَسِمَنِ أَمْرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۞ وَإِنَّ ٱلِدِّينَ لَوَقِمٌ ۞ ﴿. ﴿١ - ٦﴾ هذا قسمٌ من الله الصادق قي قيله بهذه المخلوقات العظيمة، التي جعل اللهُ فيها من المصالح والمنافع ما جعل، على أنَّ وعدَه صدقٌ، وأنَّ الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقعٌ لا محالةً، ما له من دافع. فإذا أخبر به الصادقُ العظيم، وأقسم عليه، وأقام الآدلَّة والبراهين عليه؛ فلِمَ يكذِّب به المكذِّبون، ويعرض عن العمل له العاملون؟! ﴿ والذَّارِياتِ ﴾: هي الرياح التي تذرو في هبوبها ﴿ ذُرُواً ﴾: بلينها ولطفها وقوَّتُها وإزعاجها، ﴿ فالحاملاتِ وقراً ﴾: هي السحاب، تحمل الماء الكثير، الذي ينفع الله به العباد والبلاد، ﴿فالجارياتِ يُسراً ﴾: النجوم التي تجري على وجه اليُسر والسُّهولة، فتتزيَّن بها السَّمَاوَاتُ، ويُهتدَى بها في ظلمات البرِّ والبحر، ويُنْتَفَعُ بالاعتبار بها، والمقَسِّمات ﴿أَمِراً ﴾: الملائكة التي تقسِّم الأمر وتدبِّره بإذن الله؛ فكلٌّ منهم قد جعله الله

على تدبير أمرٍ من أمور الدنيا والآخرة لا يتعدَّى ما حُدَّ له وقُدِّر ورُسِم ولا ينقص منه.

﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْحَبُّكِ ۞ إِنَّكُمْ لَفِي فَوْلِ مُخْلِفِ ۞ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ۞﴾.

﴿٧﴾ أي: ﴿والسماء﴾: ذات الطرائق الحسنة،التي تشبه حُبُكَ الرمال ومياه الغدران حين يحركها النسيم.

﴿٨﴾ ﴿إِنَّكُم﴾: أيُّها المكذِّبون لمحمدٍ ﷺ، ﴿لفي قول مختلفٍ﴾: منكم من يقولُ: ساحر! ومنكم من يقول: كاهن! ومنكم من يقول: كاهن! ومنكم من يقول: مجنون! إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة الدالَّة على حيرتهم وشكِّهم، وأنَّ ما هم عليه باطلٌ.

﴿٩﴾ ﴿يؤفَكُ عنه من أُفِكَ﴾؛ أي: يُصْرَفُ عنه من صُرف عن الإيمان وانصرف [قلبه] عن أدلَّة الله اليقينيَّة وبراهينه. واختلاف قولهم دليلٌ على فساده وبطلانه؛ كما أنَّ الحقَّ الذي جاء به محمد ﷺ متَّفق؛ يصدِّقُ بعضه بعضاً، لا تناقض فيه ولا اختلاف، وذلك دليلٌ على صحَّته، وأنَّه من عند الله؛ فلو كان من عند غير الله؛ لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً.

﴿ فَيْلَ ٱلْخَرَّصُونَ ۞ الَّذِينَ ثُمَّ فِي غَمْرَةِ سَاهُوتَ ۞ يَسَتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الذِينِ ۞ يَوْمَ ثُمَّ عَلَى النَّارِ يُفْنَنُونَ ۞ ذُوقُواْ فِنَنَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنُمُ بِهِۦ تَسْتَعْبِلُونَ ۞﴾.

﴿١٠﴾ يقول تعالى: ﴿قُتِلَ الحُرَّاصُونَ﴾؛ أي: قاتل الله الذين كَذَبوا على الله، وجحدوا آياته،وخاضوا بالباطل ليُدْحِضوا به الحقَّ،الذين يقولون على الله ما لا يعلمون.

﴿١١﴾ ﴿الذين هم في غمرةٍ﴾؛ أي: في لُجَّةٍ من الكفر والجهل والضلال، ﴿ساهون﴾.

﴿١٢﴾ ﴿يسألون﴾ : على وجه الشكِّ والتكذيب: ﴿أَيَّان [يوم الدين](١)﴾ : يبعثون؛ أي: متى يُبعثون؟! مستبعدين لذلك!

⁽١) في النسختين: «يبعثون».

﴿١٤ ـ ١٤﴾ فلا تسألُ عن حالهم وسوء مآلهم! ﴿ يوم هم على النار يُفتنون ﴾؛ أي: يعذَّبون بسبب ما انطووا عليه من خبث الباطن والظاهر، ويُقالُ لهم: ﴿ دُوقُوا فَتَنْتَكُم ﴾؛ أي: العذاب والنار، الذي هو أثر ما افتتنوا به من الابتلاء، الذي صيَّرهم إلى الكفر والضلال. ﴿ هٰذا ﴾: العذابُ الذي وصلتم إليه هو ﴿الذي كنتُم به تستعجلونَ ﴾: فالآن تمتَّعوا بأنواع العقاب والنَّكال، والسلاسل والأغلال، والسخطّ والوَبال.

﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُمُونِ ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ مَا مَالَئَهُمْ رَبُّهُمٌّ إِنَّهُمْ كَانُوا مَبْلَ ذَلِكَ مُمْسِنِينَ ﴿ إِنَّ كَانُوا فَلِيلًا مِنَ ٱلَّيلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَبِالْأَسْمَارِ مُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَفِي أَمْوَلِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَلَلْتَحْرُومِ الله الله .

﴿١٥﴾ يقول تعالى في ذكر ثواب المتَّقين وأعمالهم التي وصلوا بها إلى ذٰلك الجزاء: ﴿إِنَّ المتَّقينَ﴾؛ أي: الذين كانت التَّقوى شعارهم وطاعةُ اللهِ دثارهم، ﴿في جناتٍ ﴾: مشتملات على جميع أصناف الأشجار والفواكه، التي يوجد لها نظيرٌ في الدنيا، والتي لا يوجد لها نظيرٌ، مما لم تنظر العيونُ إلى مثله، ولم تسمع الآذانُ، ولم يخطرُ على قلب بشر، ﴿وعيونِ ﴾: سارحة تشرب منها تلك البساتين، ويُشربُ بها عبادُ الله يفجِّرونها تفجيراً.

﴿١٦﴾ ﴿آخذينَ ما آتاهم ربُّهم﴾: يُحتملُ أنَّ المعنى أنَّ أهل الجنَّة قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم من جميع أصناف النعيم، فأخذوا ذلك راضين به، قد قرَّت به أعينُهم، وفرحتْ به نفوسُهم، ولم يطلبُوا منه بدلاً، ولا يبغون عنه حولاً، وكلُّ قد ناله من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد. ويُحتمل أنَّ لهذا وصف المتَّقين في الدُّنيا، وأنَّهم آخذون ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي؛ أي: قد تلقُّوها بالرحب وانشراح الصدر، منقادين لما أمر الله به بالامتثال على أكمل الوجوه، ولما نهي عنه بالانزجار عنه لله على أكمل وجه؛ فإنَّ الذي أعطاهم الله من الأوامر والنواهي هو أفضل العطايا التي حقُّها أن تُتَلَقَّى بِالشُّكرِ لله عليها والانقباد.

والمعنى الأول ألصقُ بسياق الكلام؛ لأنَّه ذكر وصفهم في الدُّنيا وأعمالهم بقوله: ﴿إِنُّهُم كَانُوا قبل ذٰلك﴾: الوقت الذي وصلوا به إلى النعيم ﴿محسنين﴾: ولهذا شاملٌ لإحسانهم بعبادة ربِّهم؛ بأن يعبدوه كأنهم يرونه؛ فإنْ لم يكونوا يرونه؛ فإنَّه يراهم، وللإحسان أ فإنَّه ينزل من عند الله كسائر الأقدار.

إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان من مال أو علم أو جاهٍ أو نصيحةٍ أوأمر بمعروف أو نهى عن منكر، أو غير ذلك من وجوه البرِّ وطرق الخيرات، حتى إنَّه يدخُلُ في ذٰلك الإحسان بالقول والكلام الليِّن والإحسان إلى المماليك والبهائم المملوكة وغير المملوكة.

﴿١٧﴾ ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاة الليل الدالة على الإخلاص وتواطؤ القلب واللسان، ولهذا قال: ﴿كانوا﴾؛ أي: المحسنون، ﴿قليلاً من الليل ما يَهْجَعونَ ﴾؛ أي: كان هجوعهم؛ أي: نومهم بالليل قليلاً، وأمَّا أكثر الليل؛ فإنَّهم قانتون لربِّهم، ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرَّع.

﴿١٨﴾ ﴿وبالأسحار﴾: التي هي قبيل الفجر، ﴿هم يستغفرونَ ﴾: الله تعالى، فمدُّوا صلاتهم إلى السحر، ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى استغفار المذنب لذنبه. وللاستغفار بالأسحار فضيلةٌ وخصيصةٌ ليست لغيره؛ كما قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة: ﴿والمستغفرين بالأسحار ﴾.

﴿١٩﴾ ﴿وفي أموالهم حقٌّ ﴾: واجبٌ ومستحبُّ ﴿ للسائل والمحروم ﴾؛ أي: للمحتاجين الذين يطلبون من الناس والذين لا يسألونهم.

﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِلْمُرْفِدِينَ ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلًا نُبْصِرُونَ ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآةِ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۞ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآةِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ نَطِعُونَ ١

﴿٢٠﴾ يقول تعالى داعياً عباده إلى التفكُّر والاعتبار: ﴿وفى الأرض آياتٌ للموقِنينَ ﴾: وذلك شاملٌ لنفس الأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات تدلُّ المتفكِّر فيها، المتأمِّل لمعانيها على عظمة خالقها وسعة سلطانه وعميم إحسانه وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن.

﴿٢١﴾ وكذلك في نفس العبد من العِبر والحكمة والرحمة ما يدلُّ على أنَّ الله واحدٌ أحدٌ فردٌ صمدٌ، وأنَّه لم يخلق الخلق سديً.

«۲۲» وقوله: ﴿وفي السماء رزقُكُم﴾؛ أي: مادة رزقكم من الأمطار وصنوف الأقدار؛ الرزق الديني المرابق والدنيويُّ، وما توعدونه من الجزاء في الدنيا والآخرة؛

﴿٢٣﴾ فلما بيَّن الآيات ونبَّه عليها تنبيهاً ينتبه به الذكيُّ اللبيبُ؛ أقسم تعالى على أنَّ وعده وجزاءه حقٌّ، وشبُّهُ ذٰلك بأظهر الأشياء لنا، وهو النُّطق، فقال: ﴿فوربِّ السماء والأرض إنَّه لَحَقُّ مثلما أنَّكم تَنطِقونَ ﴾؛ فكما أنَّكم لا تشكُّونَ في نطقكم؛ فكذلك ينبغي أن لا يعتريكم الشكُّ في البعث والجزاء.

﴿ هَلْ أَنَنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرِهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلِيَّهِ فَقَالُواْ سَلَمُمَّا قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ۞ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ. فَجَآءَ بِعِجَلِ سَمِينِ ﴿ فَقَرَّائِهُۥ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ فَأَرْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفُّ وَيَشَكُرُوهُ بِعُلَيْمِ عَلِيمِ ﴿ اللَّهُ مَا لَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتَ وَجَّهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَنَالِكِ قَالَ رَبُّكِ ۗ إِنَّهُم هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُورَ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ تُجْرِمِينَ ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ شَ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ شَ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَمَا وَجَدَّنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيَ۞﴾.

﴿٢٤﴾ يقول تعالى: ﴿هل أتاك﴾؛ أي: أما جاءك؟ ﴿حديثُ ضيفِ إبراهيمَ المُكْرَمينَ ﴿: ونبأهُم الغريب العجيب، وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوطٍ، وأمرهم بالمرور على إبراهيم، فجاؤوه في صورة

﴿٢٥﴾ ﴿إِذْ دَخَلُوا عليه فقالوا سلاماً قال ﴾: مجيباً أنتم قوم منكرون، فأحبُّ أن تعرِّفوني بأنفسكم، ولم يعرفهم إلّا بعد ذلك.

﴿٢٦﴾ ولهذا راغ ﴿إلى أهلِهِ﴾؛ أي: ذهب سريعاً في خفيةٍ ليحضر لهم قِراهم، ﴿فجاء بعجل سمين ﴾.

﴿٢٧﴾ ﴿فقرَّبه إليهم﴾: وعرض عُليهم الأكل، فَ﴿قَالَ ألا تأكُلونَ ﴿؟

﴿٢٨﴾ ﴿فأوجسَ منهم خيفةً ﴾: حين رأى أيديهم لا تصلُ إليه، ﴿قالوا لا تَخفُ ﴾: وأخبروه بما جاؤوا له، ﴿وبشّروه بغلام عليم﴾: وهو إسحاق عليه

﴿٢٩﴾ فلمَّا سمعت المرأةُ البشارةَ؛ ﴿أَقْبِلْتُ﴾: فرحةً مستبشرة ﴿ فَي صَرَّةٍ ﴾ ؛ أي: صيحة، ﴿ فَصَكُّتْ وجهها ﴾: ولهذا من جنس ما يجرى للنساء عند السرور ونحوه من الأقوال والأفعال المخالفة للطبيعة والعادة، أ(١) في (ب): «قال الله».

﴿ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقَيمٌ ﴾؛ أي: أنَّى لي الولد وأنا عجوزٌ قد بلغتُ من السنِّ ما لا تلد معه النساء! ومع ذٰلك؛ فأنا عقيمٌ غير صالح رحمى للولادة أصلاً؛ فثمَّ مانعان، كلٌّ منهما مانعٌ من الولد، وقد ذكرت المانع الثالث في سورة هودٍ في قولها: ﴿وهٰذا بعلى شيخاً إِنَّ هٰذا لشيءٌ عجيتٌ ﴿

﴿٣٠﴾ ﴿قالوا كَذٰلِكِ قال رَبُّكِ ﴾؛ أي: الله الذي قدَّر ذلك وأمضاه؛ فلا عجب في قدرة الله [تعالى]، ﴿إنَّهُ هُو الحكيم العليم)؛ أي: الذي يضع الأشياء مواضعها، وقد وسعَ كلَّ شيء علماً، فسلِّموا لحكمه، واشكروه على

﴿٣١﴾ ﴿قال فما خطبُكم أيُّها المرسلونَ ﴾ ؛ أي: قال لهم إبراهيم عليه السلام: ما شأنُكم أيُّها المرسلون؟! وماذا تريدون؟! لأنَّه استشعر أنهم رسلٌ أرسلهم الله لبعض الشؤون المهمَّة.

﴿٣٢﴾ ﴿قالوا إنَّا أَرْسِلْنا إلى قوم مجرمينَ ﴾: وهم قومُ لوطٍ، قد أجرموا بإشراكهم بالله وتكذيبهم لرسولهم وإتيانهم الفاحشة التي لم يَسْبِقْهم إليها أحدٌ من العالمين .

﴿٣٣ ـ ٣٤﴾ ﴿لنرسلَ عليهم حجارةً من طين. مسوَّمةً عند ربِّك للمسرفينَ ﴾؛ أي: معلَّمة على كلِّ حجر اسم صاحبه؛ لأنَّهم أسرفوا وتجاوزوا الحدُّ. فجعلٌ إبراهيمُ يجادِلُهم في قوم لوطٍ، لعلَّ الله يدفعُ عنهم العذاب، فقيل له (١٠): ﴿ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عن لهم: ﴿سلامٌ﴾؛ أي: عليكم، ﴿قومٌ منكرونَ﴾؛ أي: الهذا إنَّه قد جاء أمرُ رَبِّك وإنَّهم آتيهم عذاًبٌ غيرُ

﴿٣٥ _ ٣٦﴾ ﴿فَأَخْرَجْنَا مِن كَانَ فِيهَا مِن المؤمنينَ. فما وَجَدْنا فيها غيرَ بيتٍ من المسلمين ﴿: وهم بيتُ لوطٍ عليه السلام؛ إلَّا امرأته؛ فإنَّها من المهلكين.

﴿٣٧﴾ ﴿وتركنا فيها آيةً للذين يخافون العذابَ الأليمَ ﴾: يعتبرون بها ويعلمون أنَّ الله شديدُ العقاب، وأنَّ رَسلَه صادقون مصدوقون.

فصل

في ذكر بعض ما تضمَّنته لهذه القصةُ من الحِكَم والأحكام

منها: أنَّ من الحكمة قصَّ الله على عباده نبأ الأخيار والفجَّار؛ ليعتبروا بهم، وأين وصلت بهم الأحوال.

جُوِمِينَ اللَّهُ النُّرْسِلَ عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ اللَّهُ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَيِّكَ

لِلْمُسْرِفِينَ كَافَخُرَجْنَامَنِكَانَ فَهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ هُمَاوَجَدْنَا

فِهَاغَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ وَتَرَكَّنَافِهَا ٓءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ

ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٢٠ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ

مُّبِينِ ۞ فَتَوَلَّى مِرُكِيهِ عِوَقَالَ سَلحِرُّ أَوْجَعُنُونٌ۞ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُ

فَنَهَذُنَهُمْ فِي ٱلْمَيْمَ وَهُوَمُلِيمٌ ﴿ وَفِي عَادِ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ

ٱلْعَقِيمَ اللَّهُ مَاللَّذُرُمِن شَيْءٍ أَنَتَ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلرَّمِيهِ

وَفِي تُمُودَ إِذْ قِيلَ لَكُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ ﴿ فَكُتُواْ عَنْ أَمْر رَبِّهُمْ

فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ وَهُمِّ يَنظُرُونَ كُ فَاٱسْتَطَنعُواْ مِن قِيَامِ

وَمَاكَانُواْمُننَصِرِينَ ٥ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا

فَنسِقِينَ ١ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدُو إِنَّا لَمُوسِعُونَ ١ وَٱلْأَرْضَ

فَرَشَنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنهِ دُونَ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ

لَعَلَّكُونَ لَكُونِ كَ فَهُرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّ لَكُومِنَهُ نَذِيرٌ مُبَينٌ ٥

وَلَا تَعْمَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَاهَاءَ اخر مِ إِنَّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ ثُبِينٌ ٥

ا الله عَاكَ فَمَا خَطْبُكُورَ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ أَنَّ قَالُوۤ أَإِنَّا أَرْسِلْنَاۤ إِلَى قَوْمِ

ومنها: فضيلة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؛ حيث ابتدأ الله قصَّته بما يدلُّ على الاهتمام بشأنها والاعتناء بها.

ومنها: مشروعيَّة الضيافة، وأنَّها من سنن إبراهيم الخليل، الذي أمر الله محمداً وأمته أن يتَّبعوا ملَّته، وساقها الله في لهذا الموضع على وجه المدح والثناء.

ومنها: أنَّ الضَّيف يُكْرَمُ بأنواع الإكرام؛ بالقول والفعل؛ لأنَّ الله وصف أضياف إبراهيم بأنَّهم مكرمون؛ أي: أكرمهم إبراهيم، ووصفَ الله ما صنع بهم من الضيافة قولاً وفعلاً، ومكرمون أيضاً عند الله [تعالي].

ومنها: أنَّ إبراهيم عليه السلام قد كان بيته مأوى ً للطارقين والأضياف؛ لأنَّهم دخلوا عليه من غير استئذان، وإنَّما سلكوا طريق الأدب في ابتداء السلام، فردَّ عليهم إبراهيم سلاماً أكملَ من سلامهم وأتمَّ؛ لأنَّه أتى به جملة اسميَّة دالَّة على الثُّبوت والاستقرار.

ومنها: مشروعيَّة تعرُّف من جاء إلى الإنسان أو صار له فيه نوعُ اتِّصال؛ لأنَّ في ذٰلك فوائد كثيرة.

ومنها: أدب إبراهيم ولطفه في الكلام؛ حيث قال: ﴿قُومٌ منكرون﴾، ولم يقل: أنكرتكم، وبين اللفظين من الفرق ما لا بخفي.

ومنها: المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها؛ لأن خير البرِّ عاجلُه، ولهذا بادر إبراهيم بإحضار قِرى أضيافه.

ومنها: أنَّ الذَّبيحة الحاضرة التي قد أعدَّت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له ليس فيها أقل إهانة، بل ذلك من الإكرام؛ كما فعل إبراهيم عليه السلام، وأخبر الله أنَّ ضيفه مكرمون.

ومنها: ما منَّ الله به على خليله إبراهيم من الكرم الكثير، وكون ذٰلك حاضراً لديه وفي بيته معدًّا لا يحتاج إلى أن يأتى به من السوق أو الجيران أو غير ذٰلك.

ومنها: أنَّ إبراهيم هو الذي خدم أضيافه، وهو خليل الرحمٰن وسيِّد من ضيَّف الضيفان.

ومنها: أنَّه قرَّبه إليهم في المكان الذي هم فيه، فلم يجْعله في موضع ويقولُ لهم تفضَّلوا أو اثتوا عليه؛ لأنّ لهذا أيسر وأحسن.

ومنها: حسن ملاطفة الضيف في الكلام الليِّن، خصوصاً عند تقديم الطعام إليه؛ فإنَّ إبراهيم عرض عليهم عرضاً لطيفاً، فقال: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾، ولم يقل: كلوا! ونحوه من الألفاظ التي غيرها أولى منها، بل أتى يأداة العرض، فقال: ﴿ أَلا تَأْكُلُونَ ﴾؛ فينبغى للمقتدى به أنْ يستعملَ من الألفاظ الحسنة ما هو المناسب واللائق بالحال؛ كقوله لأضيافه: ألا تأكلون؟ أو: ألا تتفضَّلون؟ أو تشرِّفوننا وتحسنون إلينا... ونحو ذلك.

ومنها: أنَّ من خاف من أحد لسبب من الأسباب؛ فإنَّ عليه أن يزيل عنه الخوف، ويذكر له ما يؤمِّن روعه ويسكِّن جأشه؛ كما قالت الملائكة لإبراهيم لمَّا خافهم: ﴿لا تَخَفُ﴾، وأخبروه بتلك البشارة السارَّة بعد الخوف

> ومنها: شدَّة فرح سارة امرأة إبراهيم، حتى جرى منها ما جرى من صكِّ وجهها وصرَّتها غير المعهودة. ومنها: ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة بغلام عليم.

وقوله تعالى: ﴿وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْتُهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلَطَانِ شُينِ ﴿ فَنَوَكَىٰ مِرْكَنِهِ وَقَالَ سَنِحُرُ أَوْ مَحْتُونٌ ﴿ فَالْحَدْثَهُ وَيَحُودُوهُ فَنَبَذَتَهُمُ مَ فِي الْمَيْمَ وَهُو مُلِيمٌ ﴿ ﴾ .

﴿٣٨﴾ أي: ﴿وفي موسى﴾: وما أرسله الله به إلى فرعون وملئه بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات آيةً للذين يخافون العذاب الأليم.

«٣٩» فلمًّا أتى موسى فرعون بذلك السلطان المبين؛ تولَّى فرعون ﴿بركنِهِ﴾؛ أي: أعرض بجانبه عن الحقّ، ولم يلتفتْ إليه، وقدحوا فيه أعظم القدح، فقالوا: ﴿ساحرٌ أو مجنونٌ﴾؛ أي: إن موسى لا يخلوا إمًّا أن يكون ما أتى به سحراً وشعبذةً ليس من الحقِّ قي شيء، وإمَّا أن يكون مجنوناً لا يؤاخَذُ بما صدر منه لعدم عقله! هذا وقد علموا _ خصوصاً فرعون _ أنَّ موسى صادقٌ؛ كما قال تعالى: ﴿وجَحَدوا بها واستَيْقَنَهُا أنفسُهم ظلماً وعلوًا﴾، وقال موسى لفرعون: ﴿لقد علمتَ ما أنزل هؤلاءِ إلَّا ربُّ السمواتِ والأرض بصائرَ...﴾ الآية.

﴿٤٠﴾ ﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجِنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْمِمِّ وَهُو مُلْيِمٌ ﴾؛ أي: مذنبٌ طاغٍ عاتٍ على الله، فأخذه [اللَّهُ] أخذَ عزيز مقتدرٍ.

﴿ وَفِي عَادٍ إِذَ أَرْسَلْنَا عَلَتَهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ مَا لَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتُهُ كَالرَّصِيمِ ﴿ ﴾ .

﴿٤١﴾ أي: ﴿و﴾ آية لهم ﴿في عادٍ ﴾: القبيلة المعروفة، ﴿إِذْ أَرسَلْنا عليهم الريحَ العقيمَ ﴾؛ أي: التي لا خير فيها، حين كذّبوا نبيّهم هوداً عليه السلام.

﴿ لَا لَهُ ﴿ مَا تَكُدُرُ مَن شَيْءٍ أَتتْ عَليه إِلّا جَعَلَتْهُ كَالرَّميم ﴾ أي: كالرِّمم البالية؛ فالذي أهلكهم على قوَّتهم وبطشهم دليلٌ على كمال قوَّته واقتداره، الذي لا يعجِزُه شيء، المنتقم ممَّن عصاه.

﴿ وَفِى نَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُتُمْ تَمُنَّعُوا حَتَى حِينٍ ۞ فَعَنَوَا عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞ فَمَا ٱسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْصَرِينَ ۞﴾ .

﴿٤٣﴾ أي : ﴿وَفِي ثمودَ﴾: آيةٌ عظيمةٌ حين أرسل الله إليهم صالحاً عليه السلام، فكذَّبوه وعاندوه، وبعث الله له الناقة آيةً مبصرةً، فلم يزدْهم ذٰلك إلَّا عتُوًا ونفوراً، ﴿قَيْلُ لَهُمْ تَمتَّعُوا حَتى حين﴾.

﴿٤٤﴾ ﴿فعَتَوْا عن أمر ربِّهم فأخَذَتْهُمُ الصَّاعقةُ﴾؛
أي: الصيحة العظيمة المهلكة، ﴿وهم ينظرونَ﴾: إلى عقوبتهم بأعينهم.

﴿٤٥﴾ ﴿فما استَطاعوا من قيام ﴾: ينجون به من العذاب، ﴿وما كانوا منتصِرينَ ﴾: لأنفَسهم.

﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ۞ ﴿.

﴿٤٦﴾ أي: وكذلك ما فعل الله بقوم نوح حين كذَّبوا نوحاً عليه السلام وفَسَقوا عن أمِر الله، فأرسل الله عليهم السماء والأرض بماء منهمر، فأغرقهم عن آخرهم، ولم يُبْقِ من الكافرين ديَّاراً. وهذه عادة الله وسنَّتُه فيمَن عصاه.

﴿٤٧﴾ يقول تعالى مبيّناً لقدرته العظيمة: ﴿والسماءَ بَنَيْناها﴾؛ أي: خلقناها وأتقنّاها وجَعَلْناها سقفاً للأرض وما عليها، ﴿بأَيْدٍ﴾؛ أي: بقوَّةٍ وقدرةٍ عظيمةٍ، ﴿وإنَّا لَموسعونَ﴾: لأرجائها وأنحائها، وإنَّا لموسعون أيضاً على عبادنا بالرِّزق الذي ما ترك دابَّة في مهامه القفار ولُجج البحارِ وأقطار العالم العلويِّ والسفليِّ إلَّا وأوصل إليها من الرزق ما يكفيها، وساق إليها من الإحسان ما يُغنيها. فسبحان من عمَّ بجوده جميع المحلوقات، وتبارك الذي وسعتْ رحمتُه جميع المبيَّات.

﴿٤٨﴾ ﴿والأرضَ فَرَشْناها﴾؛ أي: جعلناها فراشاً للخلق يتمكّنون فيها من كلِّ ما تتعلَّق به مصالحهم من مساكنَ وغراسٍ وزرعٍ وحرثٍ وجلوسٍ وسلوكٍ للسبل الموصلة إلى مقاصدهم ومآربهم. ولمَّا كان الفراشُ قد يكون صالحاً للانتفاع من كلِّ وجهٍ، وقد يكون من وجهٍ دون وجهٍ؛ أخبر تعالى أنه مَهدَها أحسنَ مهادٍ على أكمل الوجوه وأحسنها، وأثنى على نفسه بذلك، فقال: ﴿فنعمَ الماهِدونَ﴾: الذي مَهدَ لعبادِهِ ما اقتضتْه حكمتُه ورحمتُه.

﴿٤٩﴾ ﴿ومن كلِّ شيءٍ خَلَقْنا زوجين ﴾؛ أي: صنفين ذكر وأنثى من كلِّ نوع من أنواع الحيوانات، ﴿لعلَّكُمُ لَذَكُ وَنَ ﴾: لنعم اللهِ التي أنعم بها عليكم في تقدير ذلك وحكمتِه؛ حيث جعل ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات كلها؛ لتقوموا بتنميتها وخدمتها وتربيتها فيحصل من ذلك ما يحصل من المنافع.

«٥٠» فلما دعا العباد إلى النظر إلى آياته الموجبة لخشيته والإنابة إليه؛ أمر بما هو المقصود من ذلك، وهو

٩٦٠ صورة الذاريات (٥٠ ـ ٥٥)

الفرارُ إليه؛ أي: الفرار مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبّه ظاهراً وباطناً، فرارٌ من الجهل إلى العلم، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة، من الغفلة إلى الذّكر؛ فمن استكمل هذه الأمور؛ فقد استكمل الدين كلّه، وزال عنه المرهوب، وحصل له غايةُ المراد والمطلوب. وسمى الله الرجوع إليه فراراً؛ لأنَّ في الرجوع إلى غيره أنواعَ المخاوف والمكاره، وفي الرجوع إليه أنواعَ المحابِّ والأمن والسرور والسعادة والفوز، فيفرُّ العبدُ من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره، وكلُّ مَنْ خِفْتَ منه فررتَ منه إلَّا الله تعالى؛ فإنَّه بحسب الخوف منه يكون الفرارُ إليه، ﴿إلِّي لكم منه فرنَ منا الله ومخوفٌ نقيرٌ النادة.

(١٥) ﴿ولا تَجْعَلُوا مع الله إلْها آخرَ ﴾: هذا من الفرار إلى الله، بل هذا أصلُ الفرار إليه: أَنْ يَفِرَّ العبدُ من اتّخاذ آلهة غير الله من الأوثان والأنداد والقبور وغيرها مما عُبِدَ من دون الله، ويخلِصَ [العبد] لربّه العبادة والخوف والرجاء والدعاء والإنابة.

﴿ كَذَلِكَ مَا أَنَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ جَمْوُنُّ ۞ أَتَوَاصَوْا بِهِدْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ۞﴾.

﴿٢٠﴾ يقول الله مسلياً لرسوله على عن تكذيب

المشركين بالله، المكذِّبين له، القائلين فيه من الأقوال الشنيعة ما هو منزَّه عنه، وأنَّ لهذه الأقوال ما زالتْ دَأباً وعادّةً للمجرمين المكذّبين للرسل؛ فما أرسل اللهُ من رسول؛ إلّا رماه قومُه بالسحر أو الجنون.

﴿٣٥﴾ يقول الله تعالى: هذه الأقوال التي صَدَرَتْ منهم - الأولين والآخرين - هل هي أقوالٌ تواصَوْا بها، ولقَّن بعضُهم بعضًا بها؛ فلا يُستغرب بسبب ذلك اتفاقهم عليها؟! أم ﴿هم قومٌ طاغونَ﴾؛ تشابهت قلوبُهم وأعمالهم بالكفر والطُّغيان، فتشابهت أقوالُهم الناشئة عن طغيانهم؟! وهذا هو الواقع؛ كما قال تعالى: ﴿وقال الذين لا يعلمون لولا يُكلِّمُنا الله أو تأتينا آيةٌ كذلك قال الذينَ من قَبْلِهِم مثلَ قولِهِم تشابهتْ قلوبُهم﴾، وكذلك المؤمنون لمَّا تشابهتْ قلوبُهم بالإذعان للحق وطلبه والسعي فيه؛ بادروا إلى الإيمان برسُلِهم وتعظيمهم وتوقيرهم وخطابهم بالخطاب اللائق بهم.

﴿ فَنُولًا عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ۞ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ لَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾.

﴿٤٠﴾ يقولُ تعالى آمراً رسولَه بالإعراض عن المعرضين المكذّبين: ﴿فتولُ عنهم ﴾؛ أي: لا تبالِ بهم، ولا تؤاخِذْهم، وأقبِلْ على شأنك؛ فليس عليك لومٌ في ذنبهم، وإنّما عليك البلاغُ، وقد أدّيت ما حملتَ وبلّغتَ ما أرسلت به.

﴿٥٥﴾ ﴿وذكر فإنَّ الله فطر العقول على محبَّة الخير وإيثاره وكراهة الشرِّ والزُّهد فيه، وشرعُه موافقٌ لذلك؛ فكل بالفِطَر والعقول؛ فإنَّ الله فطر العقول على محبَّة الخير وإيثاره وكراهة الشرِّ والزُّهد فيه، وشرعُه موافقٌ لذلك؛ فكل أمرٍ ونهي من الشرع؛ فهو من التذكير، وتمامُ التذكير أن يذكر ما في المأمور من الخير والحسن والمصالح، وما في المنهيِّ عنه من المضارِّ، والنوع الثاني من التذكير: تذكيرٌ بما هو معلومٌ للمؤمنين، ولكن انسحبتْ عليه الغفلةُ والذَّهول، فيذكرون بذلك، ويكرَّر عليهم؛ ليرسخ في أذهانهم، وينتبهوا، ويعملوا بما تَذَكروه من ذلك، وليحدثَ لهم نشاطاً وهمَّة توجب لهم الانتفاع والارتفاع. وأخبر الله أنَّ الذَّكري تنفع المؤمنين؛ لأنَّ ما معهم من الإيمان

والخشية والإنابة واتِّباع رضوان الله يوجب لهم أن تنفع فيهم الذُّكرى وتقع الموعظة منهم موقعها؛ كما قال تعالى: ﴿فَذَكُّرْ إِنَّ نَفَعَتِ الذُّكرِي. سَيَذَّكُّرُ مَن يَخْشى. وَيَتَجَنَّبُها الأشقى)، وأما من ليس معه إيمانٌ ولا استعدادٌ لقبول التذكير؛ فهذا لا ينفع تذكيره؛ بمنزلة الأرض السبخة التي لا يفيدها المطر شيئاً. ولهؤلاء الصنف لو جاءتهم كلُّ آية؛ لم يؤمنوا حتى يروا العذاب

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزَقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ١

﴿٥٦﴾ لهذه الغاية التي خَلَقَ الله الجنَّ والإنس لها، وبعث جميعَ الرسل يدعون إليها، وهي عبادتُه المتضمِّنة لمعرفته ومحبّته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، وذٰلك متوقِّف على معرفة الله تعالى؛ فإنَّ تمام العبادة متوقّف على المعرفةِ بالله، بل كلّما ازداد العبد معرفةً بربِّه؛ كانت عبادته أكمل؛ فهذا الذي خلق الله المكلُّفين لأجله؛ فما خَلَقَهم لحاجة منه إليهم.

﴿٥٧﴾ فما يريد ﴿منهم من رزقٍ وما﴾ يريدُ ﴿أن يطعمون ﴾: تعالى الغنيُّ المغنى عن الحاجة إلى أحدٍ بوجه من الوجوه، وإنَّما جميع الخلق فقراءُ إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم الضروريَّة وغيرها .

كثير الرزق، الذي ما من دابَّةٍ في الأرض ولا في السماء إلَّا على الله رزقُها، ويعلمُ مستقرَّها ومستودَعَها، ﴿ ذُو القوَّةِ المتينُ ﴾؛ أي: الذي له القوة والقدرةُ كلُّها، الذي أوجد بها الأجرام العظيمة السفليَّة والعلويَّة، وبها تصرَّف في الظواهر والبواطن، ونفذت مشيئته في جميع البريَّاتَ؛ فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يعجزُه هاربٌ، ولا يخرج عن سلطانه أحدٌ، ومن قوَّته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم، ومن قدرته وقوَّته أنه يبعث الأموات بعدما مَزَّقهم البلي، وعصفت بهم الرياح، وابتلعتهم الطيور والسّباع، وتفرَّقوا وتمزَّقوا في مهامه القفار ولُجج البحار؛ فلا يفوته منهم أحدٌ، ويعلم ما تَنْقُصُ الأرضُ منهم؟ فسبحان القويِّ المتين.

﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبٍ أَصَّحَيْهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ ۞ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿٩٩﴾ أي: ﴿فإنَّ للذين ظلموا ﴾: بتكذيبهم محمداً ﷺ من العذاب والنَّكال ﴿ ذَنوباً ﴾؛ أي: نصيباً وقسطاً، مثل ما فُعِلَ بأصحابهم من أهل الظُّلم والتكذيب، ﴿فلا يستعجلونَ ﴾: بالعذاب؛ فإنَّ سنة الله في الأمم واحدةٌ؛ فكلُّ مكذِّب يدوم على تكذيبه من غير تُوبُّةِ وإنابةٍ؛ فإنَّه لا بدَّ أن يقع عليه العذابُ ولو تأخُّر عنه

﴿٢٠﴾ ولهذا توعَّدهم الله بيوم القيامة، فقال: ﴿فُويِلُ للذين كفروا من يومهم الذي يوعَدون ﴿: وهو يومُ القيامةِ، الذي قد وُعِدوا فيه بأنواع العذاب والنَّكال [والسلاسل] والأغلال؛ فلا مغيثَ ولا منقذَ لهم من عذاب الله. نعوذ بالله منه.

تفسير سورة والطور

وهى مكية

بِنْ مِ اللَّهِ النَّهَٰنِ الرَّجَيْدِ

﴿ وَالْقُلُورِ ۞ وَكُنْبٍ مَّسْطُورٍ ۞ فِي رَقِّ مَنْشُورٍ ۞ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْنُورِ ١ وَالسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ١ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمُسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴿ مَّا لَهُم مِن دَافِعٍ ﴿ يَوْمَ تَعُورُ ٱلسَّمَالُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلٌ يَوْمَهِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّهِ يَوْمَ يُدَعُّونَ ﴿ ٥٨ ﴾ ولَهٰذَا قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهُ هُو الرِّزَاقُ ﴾؛ أي: | إِنَّ نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًّا ۞ هَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ أَنْسِيتُ هَٰذَا أَمَّ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ﴿ آصَلُوهَا فَأَصْبُرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءً عَلَيْكُمُّ إِنَّمَا يُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١١٠ ﴿ .

﴿١﴾ يقسم تعالى بهذه الأمور العظيمة المشتملة على الحِكُم الجليلة على البعث والجزاء للمتَّقين وللمكذَّبين، فأقسم بالطور، وهو الجبلُ الذي كلُّم الله عليه موسى بن عمران عليه الصلاة السلام، وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام، وفي ذٰلك من المنَّة عليه وعلى أمَّته ما هو من آيات الله العظيمة ونعمه التي لا يَقْدِرُ العباد لها على عدٍّ اولا ثمن.

 ﴿٢﴾ ﴿وكتاب مسطور﴾: يُحتمل أنَّ المراد به اللوحُ المحفوظ، الذي كتب ألله به كلَّ شيءٍ، ويُحتمل أنَّ المراد به القرآن الكريم، الذي هو أفضل الكتب، أنزله الله محتوياً على نبأ الأوَّلين والآخرين وعلوم أ السَّابقين واللاحقين.

مكتوب، مسطر، ظاهر غير خفيّ، لا تخفى حاله على كلِّ عاقَل بصير . ُ

﴿٤﴾ ﴿والبيت المعمور﴾: وهو البيتُ الذي فوق السماء السابعة، المعمور مدى الأوقات بالملائكة الكرام، [الذي] يدخُله كلُّ يوم سبعون ألف مَلَك، الكلِّ عقوبةٍ وحزنٍ وعذاب وخوفٍ. يتعبَّدون فيه لربِّهم، ثمَّ لا يعودون إليه إلى يوم القيامةِ، وقيل: إنَّ البيت المعمور هو بيت الله الحرام المعمور بالطائفين والمصلِّين والذَّاكرين كلَّ وقت وبالوفود إليه بالحجِّ والعمرة؛ كما أقسم الله به في قوله: ﴿وهٰذَا البِلَّهِ الأمين ﴾، وحقيقٌ ببيت هو أفضل بيوت الأرض، الذي يَقْصِدُه الناس بالحجِّ والعمرة، أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، التي لا يتمُّ إلَّا بها، وهو الذي بناه إبراهيمُ وإسماعيلُ، وجعله الله مثابةً للناس وأمناً؛ أنْ يُقْسِمُ الله به، ويبيِّن من عظمته ما هو اللائقُ به وبحرمته.

> «٥» (والسقفِ المرفوع)؛ أي: السماء التي جعلها الله سقفاً للمخلوقات وبناءً للأرض تستمدُّ منها أنوارها، ويُقتدى بعلاماتها ومنارها، ويُنْزِلُ اللهُ منها المطر والرحمة وأنواع الرزق.

> ﴿٦﴾ ﴿والبحر المَسْجور﴾: أي: المملوء ماءً، قد سجره الله ومنعه من أن يَفيضَ على وجه الأرض، مع أنَّ مقتضى الطبيعة أن يغمرَ وجه الأرض، ولكنَّ حكمته اقتضت أن يمنعه عن الجريان والفيضان؛ ليعيش مَنْ على وجه الأرض من أنواع الحيوان. وقيل: إنّ المراد بالمسجور: الموقد، الذي يوقّدُ ناراً يوم القيامةِ، فيصير ناراً تَلَظَّى، ممتلئاً على سعته من أصناف العذاب.

> ﴿٧﴾ لهذه الأشياء التي أقسم الله بها ممَّا يدلَّ على أنُّها من آيات الله وأدلَّة توحيده وبراهين قدرته وبعثه الأموات، ولهذا قال: ﴿إِنَّ عذابَ ربِّك لواقعٌ ﴾؛ أي: لابدُّ أن يقع، ولا يخلفُ اللهُ وعده وقيله .

> ﴿٨﴾ ﴿ما له من دافع﴾: يدفعُه، ولا مانع يمنعُه، لأنَّ قدرة الله لا يغالبها مغالَبٌ ولا يفوتها هاربٌ.

> ﴿٩﴾ ثم ذكر وصفَ ذٰلك اليوم الذي يقع فيه العذابُ، فقال: ﴿يوم تمورُ السَّماء مَوْراً ﴾؛ أي: تدور السماء وتضطرب وتدوم حركتها بانزعاج وعدم سكونٍ.

﴿١٠﴾ ﴿وتسير الجبالُ سيراً ﴾؛ أي: تزولُ عن أماكنها، وتسير كسير السحاب، وتتلوَّن كالعهن أ

﴿٣﴾ وقوله: ﴿فَي رَقُّ﴾؛ أي: ورقِ ﴿منشورِ﴾؛ أي: |المنفوش، وتبتُّ بعد ذٰلك حتى تصير مثل الهباء، وذٰلك كلُّه لعظم هول يوم القيامةِ؛ [وفظاعة ما فيه من الأمور المزعجة والزلازل المقلقة التي أزعجت هذه الأجرام العظيمة] فكيف بالآدميِّ الضعيف؟!

﴿١١﴾ ﴿فُويلٌ يُومَئذِ للمَكذُّبينِ﴾: والويل كلمةٌ جامعةٌ

﴿١٢﴾ ثم ذَكَرَ وصفَ المكذِّبين، الذين استحقُّوا به الويل، فقال: ﴿الذين هم في خَوْض يلعبون ﴾؛ أي: خوض بالباطل ولعب به؛ فعلومُهم وبحوثهم بالعلوم الضارَّة المتضمِّنة للتكذيب بالحقِّ والتصديق بالباطل، وأعمالُهم أعمال أهل الجهل والسَّفَه واللعب؛ بخلاف ما عليه أهل التصديق والإيمان من العلوم النافعة والأعمال

﴿ ١٣ - ١٤﴾ ﴿ يومَ يُدَعُّونَ إلى نار جهنَّم دعًّا ﴾ ؛ أي: [يوم] يُدفعون إليها دفعاً، ويساقون إليها سوقاً عنيفاً، ويجرون على وجوههم، ويُقال لهم توبيخاً ولوماً: ﴿ هٰذه النارُ التي كنتمُ بها تكذّبون ﴿: فاليوم ذوقوا عذابَ الخُلد الذي لا يُبْلَغُ قدرهُ ولا يوصَفُ أمره.

﴿ ١٥﴾ ﴿أَفْسَحَرُ هَٰذَا أَمْ أَنْتُمَ لَا تُبْصِرُونَ﴾: يُحتمل أنَّ الإشارة إلى النار والعذاب؛ كما تدلُّ عليه سياق الآيات؛ أي: لما رأوا النار والعذاب؛ قيل لهم من باب التقريع: ألهذا سحرٌ لا حقيقة له؛ فقد رأيتموه؟! أم أنتم في الدُّنيا لا تبصرون؛ أي: لا بصيرة لكم ولا علم عندكم، بل كنتُم جاهلين بهذا الأمر، لم تقمْ عليكم الحجَّة؟! والجواب انتفاء الأمرين: أمَّا كونُه سحراً؛ فقد ظهر لهم أنَّه أحقُّ الحقِّ وأصدق الصدق المنافي للسحر من جميع ً الوجوه. وأمَّا كونُهم لا يبصرون؛ فإنَّ الأمر بخلاف ذٰلك، بل حجَّة اللَّه قد قامت عليهم، ودعتهُمُ الرُّسل إلى الإيمان بذلك، وأقامت من الأدلّة والبراهين على ذلك ما يجعله من أعظم الأمور المبرهَنَة الواضحة الجليَّة.

ويُحتمل أنَّ الإشارة بقولِهِ: ﴿أَفْسَحَرٌ هَٰذَا أَمَ أَنتُم لا تبصرونَ ﴾: إلى ما جاء به محمدٌ على من الحقُّ المبين والصراط المستقيم؛ أي: أفيتصوَّر مَن له عقلٌ أن يقولَ عنه: إنَّه سحرٌ، وهو أعظم الحقِّ وأجلُّه، ولكن لعدم بصيرتهم قالوا فيه ما قالوا(١).

(١) في (ب): "ويحتمل أن الإشارة إلى ما جاء به الرسول من الحقِّ المبين والصراط المستقيم؛ أي: أهذا الذي جاء به محمد ﷺ سحرٌ أم عدم بصيرة بكم حتى اشتبه عليكم الأمر، وحقيقةُ الأمرِ أنه أوضحُ من كلِّ شيءٍ، وأحقُّ الحقِّ، وأنَّ حجة اللهِ قامت عليهم».

أَفَسِحْرُهَاذَآأُمۡ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ ۖ ٱصَلَوْهَا فَأَصْبُرُوٓاْ

أَوْلَاتَصْبِرُواْ سَوَاءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ

إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَيَعِيدِ ١ فَكِهِ بِنَ بِمَاءَ النَّهُمُ رَبُّهُمُ

وَوَقَنْهُ مِّرَبُّهُمْ عَذَابَ أَلْحَجِيدِ ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَا إِمَا

كُنتُم تَعْمَلُونَ ۞ مُتَّكِئِينَ عَلَى شُرُرِ مَّصَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا هُم

بِحُورِعِينِ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَانَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ بِإِيمَنٍ ٱلْحَقَّنَا

بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَا ٱلْنَنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ أَمْرِي عِاكسَبَ

رَهِينٌ ١٥ وَأَمَّدُ دَنَهُم بِفَلِكِهَ قِ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشَّنَّهُونَ ٢٠ يَلْتُزَعُونَ

فِيهَا كُأْسًا لَّا لَغَوُّ فِهَا وَلَا تَأْشِيرٌ ۞ ﴿ وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ

لَهُمْ كَأَنَّهُمْ أَوْلُولُهُمَّ كَنُونٌ ۞ وَأَقْلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ

@ قَالُرَّ إِنَّاكُنَّا فَيَلُ فِي آهِلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَنَ ٱللهُ

عَلَيْمُنَا وَوَقَمُنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ۞ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ

نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُواُلْبَرَّالُرَحِيمُ ۞ فَذَكِّرْفَمَآ أَنَّ بِنِعْمَتِ

رَيِكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَحَنُونِ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُنَا ثُرَيَّصُ بِهِـ رَيِّبَ

ٱلْمَنُونِ اللهُ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّر الْمُثَرَّبْصِينَ اللهُ مُ

﴿١٦﴾ ﴿اصْلُوْها ﴾؛ أي: ادخلوا النار على وجه تحيطُ بكم وتشملُ أبدانكم وتطَّلع على أفئدتكم، «فاصبروا أو لا تصبروا سواءٌ عليكم»؛ أي: لا يفيدكم الصبر على النار شيئاً، ولا يتأسَّى بعضُكم ببعض، ولا يخفُّف عنكم العذاب، وليست من الأمور التي إذا صبر العبدُ عليها هانت مشقَّتها وزالت شدَّتها، وإنَّما فُعِلَ بهم ذلك بسبب أعمالهم الخبيثة وكسبهم، ولهذا قال: ﴿إِنَّما تُجْزَوْن ما كنتم تعملونَ ﴾ .

وَوَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَنَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الله مُتَكِينَ عَلَى شُرُدِ مَصْفُوفَةً وَزُوَيَحْنَاهُم بِحُور عِينِ 💮 🦫 .

﴿١٧﴾ لمَّا ذكر تعالى عقوبة المكذِّبين؛ ذكر نعيم المتَّقين؛ ليجمع بين الترغيب والترهيب، فتكون القلوبُ بين الخوف والرجاء، فقال: ﴿إِنَّ المتَّقينِ ﴾: لربِّهم، الذين اتَّقوا سخطه وعذابه بفعل أسبابه من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ﴿فِي جِنَّاتِ﴾؛ أي: بساتين، قد اكتست رياضها من الأشجار الملتفّة والأنهار المتدفقة والقصور المُحْدِقة والمنازل المُزَخْرَفَة، ﴿وَنَعِيمِ﴾: ولهذا شاملٌ لنعيم القلب والروح

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنِعِيدٍ ﴿ فَكِهِينَ بِمَا ءَانَنَهُمْ رَبُّهُمْ

﴿١٨﴾ ﴿فَاكهين بِمَا آتاهم ربُّهم ﴾؛ أي: معجبين به، متمتِّعين على وجه الفرح والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي لا يمكن وصفُه، و ﴿لا تعلمُ نفسٌ ما أُخْفِيَ لهم من قرَّةِ أعين﴾، ﴿وَوقاهم ربُّهم عذابَ الجحيم﴾: فرزقهم المحبوب، ونجَّاهم من المرهوب، لمَّا فعلوا ما أحبَّه [اللَّهُ] وجانبوا مَّا يسخطه.

﴿١٩﴾ ﴿كلوا واشربوا﴾؛ أي: مما تشتهيه أنفسكم من أصناف المآكل والمشارب اللذيذة ﴿هنيئاً﴾؛ أي: متهنِّين بذلك على وجه البهجة والفرح والسرور والحبور، ﴿بما كنتُم تعملون﴾؛ أي: نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم الحسنة وأقوالكم المستحسنة.

﴿٢٠﴾ ﴿مَتَّكِئينَ على سرر مصفوفةٍ﴾: الاتِّكاء هو الجلوس على وجه التمكُّن والراحة والاستقرار، والسرر هي الأرائك المزيَّنة بأنواع الزينةُ من اللباس الفاخر والفرش الزاهية. ووصف الله السُّرر بأنها مصفوفةٌ؛ ليدلُّ ذلكَ على كثرتها وحسن تنظيمها واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم وملاطفة بعضهم بعضاً. فلمَّا اجتمع لهم من نعيم القلب والرُّوح والبدن ما لا يخطُّرُ بالبال ولا يدور في الخيال من المآكل والمشارب اللذيذة والمجالس الحسنة الأنبقة؛ لم يبق إلَّا التمتُّع بالنساء اللاتي لا يتمُّ سرورٌ إلَّا بهنَّ، فذكر تعالى أنَّ لهم من الأزواج أكمل النساء أوصافاً وخلقاً وأخلاقاً، وللهذا قال: ﴿وزوَّجْناهم بحور عين﴾: وهنَّ النساء اللواتي قد جَمَعْنَ جمال الصورة الظاهرة وبهاءها ومن الأخلاق الفاضلة ما يوجب أن يحُيِّرْنَ بِّحسنهنَّ الناظرين، ويسلَّبنَ عقول العالمين، وتكاد الأفئدة أن تطير شوقاً إليهن ورغبةً في وصالهنَّ، والعِيْن: حسان الأعين مليحاتها، التي صفا بياضها وسوادها.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَانْبَعَتُهُمْ وَإِيمَنِ ٱلْحَفْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا ٱلنَّنَهُم قِنْ عَمَلِهِم قِن شَيَّءٍ كُلُّ ٱمْرِي عِا كَسَبَ رَهِينٌ شَ وَٱمۡدَدۡنَهُم بِفَكِكُهُ وَلَحۡرٍ مِنَا يَشۡتَهُونَ ۞ يَشَرُعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغَوٌّ فِيهَا وَلَا تَأْنِيدٌ ۞ ﴿ وَيَقُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَلَهُمْ كَأَنَّتُمْ لُوْلَوُّ

مَكْنُونٌ ﴿ وَأَقِبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَشَاءَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَا كَنَا فَلَوْ فِي قَالُواْ إِنَا كَنَا فَقَلَ فِي أَلَمُ عَلَيْنَا وَوَقَلَنَا عَذَابَ اللّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلَنَا عَذَابَ السَّمُورِ ﴿ إِنَا كُنَا مِن قَبْلُ نَدْعُوهٌ إِنّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ السَّمُورِ ﴿ إِنَا كُنَا مِن قَبْلُ نَدْعُوهٌ إِنّهُ هُوَ ٱلْبَرُ السَّمُورِ ﴾.

﴿٢١﴾ وهذا من تمام نعيم [أهل] الجنّة: أنْ الْحَقَ الله بهم ذُرِيَّتهم الذين اتَّبعوهم بإيمان؛ أي: لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم، فصارت الذُّرية تبعاً لهم بالإيمان، ومن باب أولى؛ إذا تبعتهم ذُرِيَّتهم بإيمانهم الصادر من أنفسهم؛ فهولاء المذكورون يُلْحِقُهُمُ اللهُ بمنازل آبائهم في الجنة، وإن لم يبلغوها؛ جزاء لآبائهم، وزيادة في ثوابهم، ومع ذلك؛ لا يَنْقُصُ اللهُ الآباء من أعمالهم شيئاً. ولمّا كان ربّما توهّم متوهم أن أهل النار كذلك يُلْحِقُ اللهُ بهم ذرّيَّتهم؛ أخبر أنه ليس حكم الدارين حكماً واحداً؛ فإنَّ النار دار العدل، ومن عدله تعالى أن لا يعذّب أحداً إلَّا بذنب، ولهذا قال: ﴿كلُّ امريءٍ بما كَسَبَ رهينٌ﴾؛ أي: مرتهن قال: ﴿كلُّ امريءٍ بما كَسَبَ رهينٌ﴾؛ أي: مرتهن ذنبُ أحدٍ، فهذا الوهم ذنبُ أحدٍ، فهذا اعتراضٌ من فوائده إزالة لهذا الوهم المذكور.

﴿٢٢﴾ وقوله: ﴿وأمدناهم﴾؛ أي: أمددنا أهل الجنة من فضلنا الواسع ورزقنا العميم، ﴿بفاكهة﴾: من العنب والرُّمان والتُّفاح وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على ما به يتقوَّتون، ﴿ولحم ممَّا يشتهونَ﴾: من كلِّ ما طلبوه واشتهته أنفسُهم من لحوم الطير وغيرها.

«٢٣» ﴿ يتنازَعون فيها كأساً ﴾ ؛ أي: تدور كاسات الرحيق والخمر عليهم، ويتعاطونها فيما بينهم، وتطوف عليهم الولدانُ المخلَّدون بأكواب وأباريق. ﴿ لا لَعُو فيها ولا تأثيمٌ ﴾ ؛ أي: ليس في الجنَّة كلامُ لغو، وهو الذي لا فائدة فيه، ولا تأثيم، وهو الذي فيه إثمٌ ومعصيةٌ. وإذا انتفى الأمران ؛ ثبت الأمر الثالث، وهو أن كلامهم فيها سلامٌ طيبٌ طاهرٌ مسرٌ للنفوس مفرحٌ للقلوب، يتعاشرون أحسن عشرة، ويتنادمون أطيب المنادمة، ولا يسمعون من ربِّهم إلَّا ما يُقِرُّ أعينَهم ويدلُّ على رضاه عنهم ومحبَّته لهم.

﴿٢٤﴾ ﴿ويطوف عليهم غلمانٌ لهم﴾؛ أي: خدمٌ اشبابٌ، ﴿كَانَّهُم لُؤلُو [مكنون](١)﴾ من حسنهم وبهائهم،

مَكُنُونٌ ﴿ وَأَقِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَلَمَلُونَ ۞ قَالُواۤ إِنَّا كُنَّا لِمَده وقضاء أشغالهم، ولهذا يدلُّ على المُحدمة وقضاء أشغالهم، ولهذا يدلُّ على اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى

﴿٢٥﴾ ﴿وأقبلَ بعضُهم على بعض يتساءلونَ﴾: عن أمور الدُّنيا وأحوالها.

﴿٢٦﴾ ﴿قالوا﴾: في ذكر بيان الذي أوصَلَهم إلى ما هم فيه من الحبرة والسرور: ﴿إِنَّا كُنَّا قِبلُ ﴾؛ أي: في دار الدُّنيا ﴿في أهلِنا مشفقينَ ﴾؛ أي: خائفين وجِلين، فتركُنَا من خوفه الذُّنوب، وأصلحنا لذٰلك العيوب.

﴿٢٧﴾ ﴿ فَمنَّ اللهُ علينا ﴾: بالهداية والتوفيق، ﴿ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّموم ﴾؛ أي: العذاب الحار الشديد - أم

﴿٢٨﴾ ﴿إِنَّا كُنَّا مِن قبلُ ندعوه ﴾: أن يَقِيَنا عذابَ السَّموم، ويوصِلُنا إلى النعيم، ولهذا شاملٌ لدعاء العبادة ودعاء المسألة؛ أي: لم نزل نتقرَّب إليه بأنواع العبادات (٢)، وندعوه في سائر الأوقات. ﴿إِنَّه هو البرُّ الرحيم ﴾: فمن برِّه [بنا] ورحمته إيَّانا أنالَنا رضاه والجنة، ووقانا سخطه والنار.

مُ الله تعالى رسوله الله على الظّالمين، مسلمهم وكافرهم؛ لتقوم حجَّة الله على الظّالمين، ويهتدي بتذكيره الموقَّقون، وأن لا يبالي بقول المشركين المكذِّبين وأذيَّتهم وأقوالهم التي يَصدُّون بها الناس عن اتباعه، مع علمهم أنَّه أبعدُ الناس عنها، ولهذا نفى عنه كلَّ نقص رَمَوْه به، فقال: ﴿فما أنتَ بنعمةِ ربِّكَ ﴾؛ أي: منّه ولطفه ﴿بكاهنِ ﴾؛ أي: له رِئيٌ من الجنُّ يأتيه بخبر منه، ولطفه ﴿بكاهنِ ﴾؛ أي: له رِئيٌ من الجنُّ يأتيه بخبر

⁽١) في النسختين: «منثور». وصوّبت (أ) بخط مغاير إلى: «مكنون».

⁽٢) في (ب): «القربات».

بعض الغيوب التي يضمُّ إليها مئة كذبةٍ، ﴿ولا مجنونِ ﴾: فاقد العقل، بل أنت أكملُ الناس عقلاً، وأبعدهم عن الشياطين، وأعظمهم صدقاً، وأجلُّهم، وأكملهم.

﴿٣٠﴾ وتارةً ﴿يقولون﴾ فيه: إنَّه ﴿شاعرٌ ﴾: يقول الشعر، والذي جاء به شعرٌ، والله يقول: ﴿وما علَّمناه الشعرَ وما ينبغي له ﴾، ﴿نتربَّصُ به ريبَ المَنونِ ﴾؛ أي: ننتظر به الموتَ، فيبطُلُ أمرُه ونستريح منه.

﴿٣١﴾ ﴿قل﴾: لهم جواباً لهذا الكلام السخيف: ﴿تربَّصوا﴾؛ أي: انتظروا بي الموت، ﴿فإنِّي معكم من المتربَّصين﴾: نتربَّص بكم أن يصيبكم الله بعذابٍ من عنده، أو بأيدينا.

﴿٣٢﴾ ﴿أُم تَأْمُرُهم أحلامُهم بهذا أم هم قومٌ طاغونَ﴾؛ أي: أهذا التكذيبُ لك والأقوال التي قالوها؛ هل صدرتْ عن عقولِهم وأحلامِهم؛ فبئس العقولُ والأحلامُ التي هذه نتائجها وهذه ثمراتها؛ فإنَّ عقولاً جعلتْ أكمل الخلق عقلاً مجنوناً، وجعلت أصدقَ الصِّدق وأحقَّ الحقِّ كذِباً وباطلاً؛ لهي العقول التي ينزَّه المجانين عنها؟ أم الذي حملهم على ذلك ظلمُهم وطغيانُهم؟ وهو الواقع؛ فالطغيانُ ليس له حدِّ يقف عليه؛ فلا يُستغرب من الطاغي المتجاوزِ الحدَّ، قول وفعل صَدرَ منه.

اَمْ عَالَمُوهُمُ اَعْلَمُهُمُ عِبْدَاً اَمْ هُمْ قَوْمُ طُاعُونَ اَمْ اَمْ فُولُونَ نَقَوَلُهُمُ اَمْ اَلْمُ وَمُونَ اَلَّهُ اَلْمُ الْمَاعُونَ اَلَّهُ الْمُعْرَافُونَ الْقَوْلُونَ نَقَوْلُهُمُ الْمُعْرِقِينَ عَلَيْهِ الْمُعْمُ الْمُحْمُ الْمُحْمُ الْمُحْمُ الْمُحْمُ الْمُحْمُ الْمُحْمُ الْمُحْمُ الْمُحْمِ حَدَايَنِ السَّمَوَتِ وَالْمَ مَنْ مَنْ عَرَبُوفِ وَوْنَ الْمَالُمُ الْمَحْمُ الْمُحْمُ اللَّهُ وَالْمَحْمُ اللَّهُ وَالْمَحْمُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿٣٣﴾ ﴿أُم يقولون تَقَوَّلُه ﴾؛ أي: تقوَّل محمدٌ القرآن وقاله من تلقاء نفسه، ﴿بل لا يؤمنونَ ﴾؛ فلو آمنوا؛ لم يقولوا ما قالوا.

﴿٣٤﴾ ﴿فَلْيَأْتُوا بحديثٍ مثلِهِ إِنْ كانوا صادقينَ ﴾: إنَّه تقوَّله؛ فإنَّكم العرب الفصحاء والفحول البلغاء، وقد تحدَّاكم أن تأتوا بمثلِه؛ فتصدق معارضتكم، أو تقرُّوا بصدقه، وإنكم لو اجتمعتم أنتم والإنس والجنُّ؛ لم تقدروا على معارضته والإتيان بمثله؛ فحينئذٍ أنتم بين أمرين: إمَّا مؤمنون به مقتدون (١) بهديه، وإمَّا معاندون متَّبعون لما علمتُم من الباطل.

وُ٣٥﴾ ﴿أَم خُلِقُوا مِن غير شيءٍ أَم هُمُ الخالقُونَ﴾: ولهذا استدلالٌ عليهم بأمرٍ لا يمكنهم فيه إلَّا التسليمُ للحقّ، أو الخروج عن موجب العقل والدين. وبيان ذلك أنهم منكرون لتوحيد الله، مكذبون لرسوله، وذلك مستلزمٌ لإنكار أنَّ الله خَلَقَهم، وقد تقرَّر في العقل مع الشرع أنَّ ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أمورٍ: إمَّا أنهم ﴿خُلِقُوا مِن غير شيءٍ﴾؛ أي: لا خالق خلقهم؛ بل وجدوا من غير إيجادٍ ولا موجدٍ؛ ولهذا عينُ المحال. ﴿أَم هم الخالقُونَ﴾: لأنفسِهم؛ ولهذا أيضاً محالٌ؛ فإنَّه لا يتصوَّر أن يوجِدَ أحدٌ نفسَه. فإذا بطل لهذان الأمران وبان استحالتُهما؛ تعين القسم الثالثُ، وهو أنَّ الله هو الذي خلقهم. وإذا تعين ذلك؛ عُلِمَ أنَّ الله تعالى هو المعبودُ وحدَه، الذي لا تنبغي العبادة ولا تَصْلُح إلَّا له تعالى.

٣٦٥ وقوله: ﴿أَم خَلَقُوا السَّمُواتِ والأَرْضَ﴾: ولهذا استفهامٌ يدلُّ على تقرير النفي؛ أي: ما خلقوا السماواتِ والأَرضَ، فيكونوا شركاء لله، ولهذا أمرٌ واضحٌ جدًّا. ﴿بل﴾ المكذبونَ ﴿لا يوقنونَ﴾؛ أي: ليس عندهم [علم تامٌّ و] يقينٌ يوجب لهم الانتفاع بالأدلَّة الشرعيَّة والعقليَّة.

⁽۱) في (ب): «مهتدون».

سورة الطور (٣٧ ـ ٤٤) 977

> ﴿٣٧﴾ ﴿أَمْ عسندَهم خسزائنُ ربّسك أم هم المُصَيْطِرونَ ﴾؛ أي: أعند لهؤلاء المكذِّبين خزائنُ رحمة ربِّك، فيعطوا من يشاؤون ويمنعوا من يشاؤون؛ أى: فلذلك حجروا على الله أن يُعطى النبوَّة عبدَه ورسولَه محمداً ﷺ، وكأنَّهم الوكلاء المُفوَّضون على خزائن رحمة الله، وهم أحقرُ وأذلُّ من ذٰلك؛ فليس في أيديهم لأنفسهم نفعٌ ولا ضرٌّ ولا موتٌ ولا حياةً ولا نشورٌ؛ ﴿أهم يقسِمُونَ رحمةَ ربِّك نحنُ قَسَمْنا بينهم معيشَتَهم في الحياة الدُّنيا﴾؟ ﴿أم هم المُصَيْطِرُونَ ﴾؛ أي: المتسلِّطون على خلق الله وملكه بالقهر والغلبة؟! ليس الأمر كذلك، بل هم العاجزون

> ﴿٣٨﴾ ﴿أَمْ لَهُم سُلَّمٌ يستمعون فيه﴾؛ أي: ألهم اطِّلاع على الغيب واستماعٌ له بين الملأ الأعلى، فيخبرون عن أمور لا يعلّمها غيرُهم، ﴿فليأْتِ مستمِعُهم ﴾: المدَّعي لذٰلك ﴿بسلطانِ مبين ﴾: وأنَّى له ذٰلك والله تعالى عالم الغيب والشهادَّة؛ فلَّا يُظْهِرُ على غيبه أحداً؛ إلَّا من ارتضى من رسول يخبره بما أراد من علمِهِ، وإذا كأن محمدٌ ﷺ، أفضل الرسل وأعلمهم وإمامهم، وهو المخبر بما أخبر به من توحيد الله ووعده ووعيده وغير ذلك من أخباره الصادقة، والمكذِّبون هم أهل الجهل والضَّلال والغيِّ والعناد؛ فأيُّ المخبرين أحقُّ بقَبول خبره، خصوصاً والرسول ﷺ قد أقام من الأدلَّة والبراهين على ما أخبر به ما يوجِبُ أن يكون ذٰلك عين اليقين وأكمل الصدق، وهم لم يُقيموا على ما ادَّعَوْه شبهةً فضلاً عن إقامة

> ﴿٣٩﴾ وقوله: ﴿أم له البناتُ﴾: كما زعمتُم، ﴿ولكم البنونَ ﴾: فتجمعون بين المحذورَيْن: جَعْلُكُم له الولد، واختيارُكُم له أنقص الصنفين؛ فهل بعد لهذا التنقُّص لربِّ العالمين غايةٌ أو دونه نهايةٌ؟!

> ﴿٤٠﴾ ﴿أُم تسألُهُم﴾: يا أيُّها الرسولُ، ﴿أَجِراً ﴾: على تبليغ الرسالة، ﴿فهم من مَغْرَم مُثْقَلُونَ ﴾: ليس الأمر كذلك، بل أنت الحريص على تعَّليمهم تبرُّعاً من غير شيء، بل تبذلُ لهم الأموالَ الجزيلة على قَبول رسالتك والاستجابة لأمرك ودعوتك، وتعطى المؤلّفة قلوبهم؛ ليتمكَّن العلم والإيمان من قلوبهم.

﴿٤١﴾ ﴿أُم عندَهم الغيبُ فهم يكتبونَ ﴾: ما كانوا يعلمونَه من الغُيوب، فيكونون قد اطَّلعوا على ما لم (١) في (ب): «كسفاً». يطُّلع عليه رسولُ الله، فعارضوه وعاندوه بما عندَهم أ(٢) في (ب): «قطعاً كباراً».

من علم الغيب، وقد عُلِمَ أنَّهم الأمَّة الأميَّة الجهَّال الضَّالون، ورسول الله ﷺ هو الذي عنده من العلم أعظم من غيره، وأنبأه الله من علم الغيب على ما لم يَطَّلِعْ عليه أحدٌ من الخلق، وهذا كلُّه إلزامٌ لهم بالطرق العقليَّة والنقليَّة على فساد قولهم وتصوير بطلانِهِ بأحسن الطُّرق وأوضحها وأسلمها من الاعتراض.

﴿٤٢﴾ وقوله: ﴿أم يريدون﴾: بقدحِهم فيك وفيما جئتَ به ﴿كيداً﴾: يُبْطُلُونَ به دينَك، ويفسدُون به أمرَك. ﴿ فالذبن كفروا هُمُ المَكيدونَ ﴾؛ أي: كيدُهم في نحورهم، ومضرَّته عائدةٌ إليهم، وقد فعل الله ذلك، ولله الحمد، فلم يُبْق الكفارُ من مقدورهم من المكر شيئاً إلَّا فعلوه، فنصر الله نبيَّه عليهم، وأظهر دينَه، وخَذَلَهُم وانتصر منهم.

﴿ ٤٣﴾ ﴿ أَم لهم إِلْهُ غير اللهِ ﴾؛ أي: ألهم إِلْهٌ يُدعى ويرجى نفعُه ويُخاف من ضرِّه غير الله تعالى؟ ﴿سبحان اللهِ عمَّا يشركون ﴾: فليس له شريكٌ في الملك، ولا شريكٌ في الوحدانيَّة والعبادة، ولهذا هو المقصود من الكلام الذي سيق لأجله، وهو بطلانُ عبادة ما سوى الله، وبيانُ فسادها بتلك الأدلَّة القاطعة، وأنَّ ما عليه المشركون هو الباطل، وأنَّ الذي ينبغي أن يُعْبَدَ ويصلَّى له ويُسْجَدَ ويُخْلَصَ له دعاءُ العبادة ودعاءُ المسألة هو الله المألوهُ المعبود، كاملُ الأسماء والصفاتِ، كثيرُ النعوتِ الحسنة والأفعال الجميلة، ذو الجلال والإكرام والعزِّ الذي لا يُرام، الواحد الأحدُ، الفردُ الصمدُ، الكبيرُ الحميدُ المجيدُ.

﴿ وَإِن يَرَوَّا كِسَفًّا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرَّكُومٌ ﴿ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۞ يَوْمَ لَا يُعْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُصَرُونَ ١٠٠٠ ﴿

﴿ يُكَا ﴾ يقول تعالى في ذكر بيان أنَّ المشركين المكذَّبين بالحقِّ الواضح قد عَتَوا عن الحقِّ وعسوا على الباطل، وأنَّه لو قام على الحقِّ كلُّ دليل؛ لما اتَّبعوه، ولخالفوه وعاندوه: ﴿وإنْ يروا كِسْفَاً مِن السماء ساقطاً ﴾؛ أي: لو سقط عليهم من السماء من الآيات الباهرة كِسْفٌ (١)؛ أي: قطعٌ كبارٌ (٢) من العذاب، ﴿يقولوا سحابٌ مركومٌ ﴾؛ أي : هذا سحابٌ متراكمٌ على العادة؛ أي: فلا يبالون بما رأوا من الآيات، ولا يعتبرون بها!

﴿٤٥﴾ وهمؤلاء لا دواء لهم إلَّا العذاب والنَّكال، ولهذا قال: ﴿فَذَرْهُم حتى يُلاقوا يومَهم الذي فيه يُصْعَقون ﴿: وهو يوم القيامةِ، الذي يصيبهم فيه من العذاب ما لا يقادَرُ قَدْرُه ولا يوصَف أمره.

﴿٤٦﴾ ﴿يوم لا يُغْنى عنهم كيدُهم شيئاً ﴾؛ أي: لا قليلاً ولا كثيراً ، وإنْ كان في الدُّنيا قد يوجد منهم كيدٌ يعيشون به زمناً قليلاً؛ فيوم القيامةِ يضمحلُّ كيدُهم، وتبطل مساعيهم، ولا ينتصرون من عذاب الله، ﴿ولا هم يُنصَرون ﴿

﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا عَذَابًا دُونَ نَاكِ وَلَئِكُنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

وَاصْبِرَ لِمُكْمِرِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَأٌ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيَحْهُ وَإِذْبِئُرُ ٱلنُّجُومِ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿٤٧﴾ لما ذَكَرَ اللهُ عذابَ الظالمين في الآخرة؛ أخبر أنَّ لهم عذاباً قبل عذاب يوم القيامةِ، وذلكُ شاملٌ لعذاب الدُّنيا بالقتل والسبي والإخراج من الديار، ولعذاب البرزخ والقبر. ﴿وَلَكُنَّ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلُمُونَ﴾؛ أي: فلذُّلكُ أقاموا على ما يوجب العذاب وشدة العقاب.

﴿ ٤٨ ـ ٤٩﴾ ولمَّا بيَّن تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال المكذِّبين؛ أمر رسوله ع أن لا يعبأ بهم شيئاً، وأنْ يصبر لحكم ربِّه القدريِّ والشرعيِّ؛ بلزومه والاستقامة عليه، وَوَعَدُهُ الله الكفاية بقوله: ﴿فَإِنَّكَ بأعيننا ﴾؛ أي: بمرأى منَّا وحفظِ واعتناءِ بأمرك، وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة، فقال: ﴿وسبِّح بحمد ربِّك حين تقومُ ﴾؛ [أي]: من الليل؛ ففيه الأمر قوله: ﴿وَمِنَ اللَّهِلِّ فَسَبِّحُهُ وَإِذْبَارَ النَّجُومِ﴾؛ أي: آخر | عن وحي يوحي. الليل، ويدخل فيه صلاة الفجر. والله أعلم.

تم تفسير سورة الطور. والحمد لله.

تفسير سورة والنجم وهي مكية

ينسب ألَّهِ النَّكْنِ النَّجَيبَ

﴿ وَٱلنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ ١ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ ١ وَمَا يَطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰٓ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى لَ يُوحَىٰ ۞ عَلَّمُهُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ 🕥 ذُو مِزَوَ فَأَسْتَوَىٰ 🖱 وَهُوَ بِٱلْأَفَقِ ٱلْأَعَلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَ ﴿ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞ فَأَوْجَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ. مَا أَوْجَى ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيْنَ ﴿ أَنَتُمْرُونَهُمْ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ

رَدَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنكَعَىٰ ﴿ عِندُهَا جَنَّةُ ٱلْأَوْنَ ﴿ اللَّهِ عَالَمُ إِذْ يَغْشَى ٱلْسِنْدُرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿ إِنَّ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا لَمَغَىٰ ﴿ لَا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُثْرَيْنَ ﴿ ﴾.

﴿١﴾ يقسم تعالى بالنجم عند هُويِّه؛ أي: سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليلَ وإقبال النهار؛ لأنَّ في ذٰلكُ من الآيات العظيمة ما أوجب أنْ أقسم به، والصحيحُ أنَّ النجم اسم جنس شامل للنُّجوم كلُّها. وأقسم بالنجوم على صحَّة ما جاء به الرسول ﷺ من الوحيٰ الإلهيِّ؛ لأنَّ في ذلك مناسبةٌ عجيبةٌ؛ فإنَّ اللَّه تعالى جعل النجوم زينةً للسماء؛ فكذلك الوحى وآثاره زينةٌ للأرض؛ فلولا العلم الموروث عن الأنبياء؛ لكان الناس في ظلمة أشدّ من ظلمة الليل البهيم.

﴿٢﴾ والمقسم عليه تنزيه الرسول [علم عن الضَّلال في علمه والغيِّ في قصده، ويلزم من ذٰلك أن يكون مهتدياً في علمه هادياً حسنَ القصدِ ناصحاً للخلق، بعكس ما عليه أهل الضَّلال من فساد العلم وسوء القصد، وقال: ﴿صاحبُكم﴾؛ لينبههم على ما يعرفونه منه من الصِّدق والهداية، وأنَّه لا يخفى عليهم أمره.

﴿٣ - ٤ ﴾ ﴿وما ينطِقُ عن الهوى ﴾؛ أي: ليس نطقُه صادراً عن هوى نفسه. ﴿إن هو إلَّا وحيٌ يُوحي﴾؛ أي: لا يتَّبع إلَّا ما أوحى إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره. ودلُّ لهذا على أنَّ السنَّة وحيٌ من اللَّه لرسوله عليه الكه عليه الكالم عليك الكتابَ والحكمةَ ﴾. وأنَّه معصومٌ فيما يخبر به عن الله تعالى بقيام الليل، أو حين تقومُ إلى الصلوات الخمس؛ بدليل | وعن شرعه؛ لأنَّ كلامه لا يصدُرُ عن هوى، وإنَّما يصدر

﴿٥﴾ ثم ذكر المعلِّم للرسول [ﷺ]، وهو جبريل عليه السلام، أفضل الملائكة الكرام وأقواهم وأكملهم، فقال: ﴿علُّمه شديدُ القُوى﴾؛ أي: نزل بالوحى على الرسول ع جبريل عليه السلام، شديدُ القُوى؛ أي: شديد القوَّة الظاهرة والباطنة، قويٌّ على تنفيذ ما أمره اللّه بتنفيذه، قويٌّ على إيصال الوحى إلى الرسول ﷺ ومنعه من اختلاس الشياطين له أو إدخالهم فيه ما ليس منه، ولهذا من حفظ الله لوحيه؛ أنْ أرسلُه مع لهذا الرسول القويِّ الأمين.

﴿٦﴾ ﴿ذُو مِرَّةٍ﴾؛ أي: قوَّةٍ وخلقٍ حسنٍ وجمال ظاهرٍ وباطن، ﴿فاستوى﴾: جبريلُ عليه السلام.

﴿ ٧﴾ ﴿ وهو بالأفقُ الأعلى ﴾؛ أي: أفق السماء الذي هو أعلى من الأرض؛ فهو من الأرواح العلويَّة، التي لا أ تنالُها الشياطين ولا يتمكُّنون من الوصوَّل إليها. الناس المناس المناسب ا لسم الله الأفكار الأكليم وَٱلنَّجْرِإِذَاهُوَىٰ ۞ مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوىٰ ۞ وَمَايَنطِقُ عَن ٱلْمُوكَةَ إِنَّ اللَّهُ وَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ كَا عَلَمُهُ شَدِيدُ ٱلْقُوكَ ٥ ذُومِرَ قِفَاسْتَوَىٰ ۞ وَهُوَالْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَ ۞ فَكَانَ قَابَ قُوسَيِّنِ أَوَا دَنَى ٥ فَأُوحَى إِلَى عَبْدِهِ - مَا أَوْحَى ٥ مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَىٰ ﴿ أَفَتُمُنُونَهُ مِلْكَ مَايَرَىٰ ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةَ أُخْرَىٰ ٢ عِندَسِدْرَةِ ٱلمُنفَىٰ ١ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ١ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَايغَشَىٰ ١٠ مَازَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ اللَّهُ لَقَدْرَأَى مِنْءَ اينتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ أَفَرَ يَتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۞ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُولَهُ ٱلْأَنْنَ ۞ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزَىٰ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَيَّتُمُوهَآ أَنْتُمْ وَءَابآ فَكُمْ مَّآ أَنْزَلُ اللَّهُ يَهَامِن سُلُطَنِّ إِن يَلِّيعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُكُ وَلَقَدَّ جَآءَهُم مِن رَبِّهِمُ ٱلْمُدُىٰ اَنْ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَاتَمَنَّىٰ اَنْ فَلِلَّهِ 🚆 🛭 ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَ 💿 ﴿ وَكَرِمِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَ تِ لَاتُّعْفِي شَفَعَنُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعَدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ٢

﴿٨﴾ ﴿ثم دنا﴾: جبريلُ من النبيِّ ﷺ لإيصال الوحى إليه، ﴿فتدلَّى﴾: عليه من الأفق الأعلى.

﴿٩﴾ ﴿فكان﴾: في قربه منه ﴿قابَ قوسينِ﴾؛ أي: قدر قوسين، والقوس معروف، ﴿أَو أَدنى ﴾؛ أي: أقرب من القوسين. ولهذا يدلُّ على كمال مباشرته للرسول ﷺ بالرسالة، وأنَّه لا واسطة بينه وبين جبريل على السلام.

﴿ ١٠﴾ ﴿ وَأُوحَى ﴾ الله بواسطة جبريل عليه السلام ﴿ إلى عبده ﴾ أي: الذي وحاه إليه من الشرع العظيم والنبأ المستقيم.

﴿١١ ـ ١٦﴾ ﴿مَا كَذَبُ الفؤادُ ما رأى ﴿ ؟ أَي: اتَّفَقَ فَؤَادُ الرسول ﷺ ورؤيته على الوحي الذي أوحاه الله إليه، وتواطأ عليه سمعُه وبصرُه وقلبُه، ولهذا دليلٌ على كمال الوحي الذي أوحاه الله إليه، وأنَّه تلقَّاه منه تلقيًا لا شكَّ فيه ولا شبهة ولا ريب، فلم يكذِبْ فؤادُه ما رأى بَصَرُه، ولم يشكَّ في ذلك.

ويُحتمل أنَّ المراد بذَّلك ما رأى ﷺ ليلة أسْرِيَ به من آيات الله العظيمة، وأنَّه تيقَّنه حقًّا بقلبه ورؤيته، هٰذا هو الصحيحُ في تأويل الآية الكريمة. وقيل: إنَّ المرادَ بذٰلك رؤيةُ الرسول ﷺ لربِّه ليلة الإسراء وتكليمه إيَّاه. وهٰذا اختيار كثيرٍ من العلماء رحمهم الله، فأثبتوا بهٰذا رؤية الرسول ﷺ لربِّه في الدنيا.

ولكنَّ الصحيح القول الأول، وأنَّ المراد به جبريل عليه السلام؛ كما يدلُّ عليه السياق، وأنَّ محمداً ﷺ رأى جبريل في صورته الأصليَّة التي هو عليها مرتين (١٠): مرةً في الأفق الأعلى تحت السماء الدُّنيا كما تقدَّم، والمرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أسْري برسول الله ﷺ.

(۱۳ ـ ۱۳) ولهذا قال: ﴿ولقد رآه نزلةً أخرى ﴾؛ أي: رأى محمدٌ جبريل مرةً أخرى نازلاً إليه، ﴿عند سِدْرَةِ المُنتَهى﴾: وهي شجرةٌ عظيمةٌ جدًّا فوق السماء السابعة، سميت سدرة المنتهى؛ لأنّه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض، وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره، أو لانتهاء علم المخلوقات إليها؛ أي: لكونها فوق السماواتِ والأرض؛ فهي المنتهى في علومها، أو لغير ذلك. والله أعلم. فرأى محمد ﷺ جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية الجميلة التي لا يقربها شيطانٌ ولا غيره من الأرواح الخبيثة.

﴿١٥﴾ عند تلك الشجرة، ﴿جنَّة المأوى﴾؛ أيَّ: الجنة الجامعة لكلِّ نعيم؛ بحيث كانَّت محلًّا تنتهي إليه الأماني، وترغب فيها الإرادات، وتأوي إليها الرغبات. ولهذا دليلٌ على أنَّ الجنة في أعلىٰ الأماكن وفوق السماء السابعة.

﴿١٦﴾ ﴿إِذْ يغشى السِّدْرة ما يَغْشى﴾؛ أي: يغشاها من أمر اللَّه شيٌّ عَظيم لا يَعْلَمُ وصفَه إلَّا اللّه عز وجل.

﴿١٨﴾ ﴿لقد رأى من آياتِ ربِّه الكُبرى﴾: من الجنَّة والنار وغير ذٰلك من الأمور التي رآها ﷺ ليلة أُسْري به.

⁽١) أخرجه مسلم (١٧٧) من حديث عائشة رضى الله عنها.

سورة النجم (١٩ ـ ٢٧) 940

> ﴿ أَفَرَهَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْفُزَّىٰ ۞ وَمَنَوْهَ ٱلنَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ۞ ٱلكُمُّ اَلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْفَىٰ ﴿ يَلِكَ إِذَا فِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاتُهُ ۗ سَمَّيْنَهُوْهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلُ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَ إِن يَبَّعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَانَهُم مِن نَبِّهِمُ ٱلْمُذَىٰ ﴿ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى ۞ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ۞﴾.

> ﴿١٩ ـ ٢٠﴾ لما ذَكَرَ تعالى ما جاء به محمدٌ ﷺ من الهدى ودين الحقِّ والأمر بعبادة اللَّه وتوحيده؛ ذَكَرَ بطلان ما عليه المشركون من عبادة مَنْ ليس له من أوصاف الكمال شيءٌ ولا تنفع ولا تضرُّ، وإنَّما هي أسماءٌ فارغة من المعنى سمَّاها المشركون هم وآباؤهم الجهَّال الضلاَّل، ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة التي لأ تستحقُّها، فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم من الضُّلَّال؟ فالآلهةُ التي بهذه الحال لا تستحقُّ مثقال ذرَّة من العبادة، ولهذه الأنداد التي سمَّوها بهذه الأسماء زعموا أنها مشتقَّة من أوصاف هيّ متَّصفة بها، فسمَّوا اللات من الإله المستحقِّ للعبادة، والعُزَّى من العزيز، ومناة من المنَّان؛ إلحاداً في أسماء الله، وتجرِّياً على الشرك به! ولهذه أسماءٌ متجرِّدة من المعانى؛ فكلُّ من له أدنى مُسكةٍ من عقل يعلم بطلان لهذه الأوصاف فيها.

﴿٢١﴾ ﴿أَلَكُم الذَّكُرُ وله الأنثى ﴾؛ أي: أتجعلون لله البنات بزعمكم ولكم البنون.

﴿٢٢﴾ ﴿تلك إذاً قسمةٌ ضيرى ﴾؛ أي: ظالمة جائرة. وأيُّ ظلم أعظم من قسمة تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق؟! تعالى عن قولهم علوًا كبيراً.

﴿٢٣﴾ وقوله: ﴿إِنَّ هَى إِلَّا أَسَمَاءٌ سَمَّيْنَمُوهَا أَنْتُم | سَبِيلِدِ وَهُوَ أَعْلَدُ بِنَنِ آهْنَدَىٰ ﴿﴾. وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ﴾؛ أي: من حجَّةُ وبرهان على صحَّة مذهبكم، وكلُّ أمرً ما أنزل اللَّه فيه من سلطانٍ؛ فهو باطلٌ فاسدٌ لا يُتَّخذ دينًا، وهم في أنفسهم ليسوا بمتَّبعين لبرهان يتيقَّنون به ما ذهبوا إليه، وإنَّما دلُّهم على قولهم الظنُّ الفاسد والجهل الكاسد، وما تهواه أنفسُهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهم، والحالُ أنَّه لا موجب لهم يقتضي اتِّباعهم الظنَّ من فقدِ العلم والهدى، ولهذا قال تعالى: ﴿ولقد جاءهم من ربِّهم الهدى ﴾؛ أي: الذي يرشدهم في باب التوجيد والنبوَّة وجميع المطالب التي يحتاج إليها العباد؛ فكلُّها قد بيُّنها اللَّه أَكْمَلُ بِيانُ وأُوضَحُهُ وأُدُّلُّهُ عَلَى المقصود، وأقام عليه من الأدلَّة والبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتِّباعه، فلم يبق لأحد حجَّة ولا عذر من بعد البيان والبرهان، وإذا كان ما هم عليه غايته اتِّباع الظنِّ ونهايته الشقاءُ الأبديُّ | (١) في (أ): بياض. وما بين المعقوفتين من (ب).

والعذاب السرمديُّ؛ فالبقاء على لهذه الحال من أسفه السُّفه وأظلم الظلم.

﴿٢٤ ـ ٢٥﴾ ومع ذلك يتمنُّون الأماني ويغترُّون بأنفسهم! وللهذا أنكر تعالى على من زعم أنه يحصلُ له ما تمنَّى وهو كاذبٌ في ذلك، فقال: ﴿أَمْ لَلْإِنْسَانَ مَا تَمَنَّى. فللَّهِ الآخرةُ والأولى ﴾: فيعطى منهما مَن يشاء ويمنع مَن يشاء؛ فليس الأمر تابعاً لأمانيِّهم ولا موافقاً لأهوائهم.

﴿ وَكُمْ مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيِّعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَيَ ١٠٠٠ ﴿

﴿٢٦﴾ يقول تعالى منكراً على مَن عَبَدَ غيره من الملائكة وغيرهم، وزعم أنَّها تنفعه وتشفع له عند الله يوم القيامةِ: ﴿وكم من مَلَكِ في السمواتِ ﴿: من الملائكة المقرَّبين وكرام الملائكة، ﴿لا تُغْنى شفاعتُهم شيئاً ﴾؛ أى: لا تفيد مَنْ دعِاها وتعلُّق بها ورجاها، ﴿إِلَّا من بعدِ أن يأذنَ الله لمن يشاء ويرضى ﴿؛ أي: لا بدُّ من اجتماع الشرطين: إذنه تعالى في الشفاعة، ورضاه عن المشفوع له. ومن المعلوم المتقرِّر أنَّه لا يقبل من العمل إلَّا ما كان خالصاً لوجه الله، موافقاً فيه صاحبُه الشريعة؛ فالمشركون إذاً لا نصيبَ لهم من شفاعة الشافعين؟ [وقد](١) سدُّوا على أنفسهم رحمة أرحم الراحمين.

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَيِّكَةَ مَسْيِهَ ٱلْأَتْنَى ﴿ وَمَا لَمُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَنَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنِّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْنًا ۞ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَرْ بُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ وَإِلَّهُ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعَلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن

﴿٢٧﴾ يعنى: أنَّ المشركين بالله، المكذِّبين لرسله، الذين لا يؤمنون بالآخرة؛ [و] بسبب عدم إيمانهم بالآخرة؛ تجرَّؤوا على ما تجرؤوا عليه من الأقوال والأفعال المحادَّة لله ولرسوله؛ من قولهم: الملائكة بناتُ الله! فلم ينزِّهوا ربَّهم عن الولادة، ولم يكرموا الملائكة ويُجِلُّوهم عن تسميتهم إيَّاهم إناثاً، والحالُ أنَّه ليس لهم بذلك علمٌ لا عن الله ولا عن رسوله ولا دلَّت على ذلك الفطر والعقول، بل العلمُ كلُّه دالٌّ على نقيض قولهم، وأنَّ اللَّه منزَّهٌ عن الأولاد والصاحبة؛ لأنَّه الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلدُ ولم يولدُ، ولم يكن له كفواً أحدٌ، وأنَّ الملائكة كرامٌ مقرَّبون إلى الله قائمون بخدمته، ﴿ لا يعصون الله ما أمَرَهم ويفعلونَ ما يُؤمرون﴾ .

إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ إِلَّا لَا خِرَةِ لِيُسَمُّونَ الْلَكَةِ كُةَ فَسْمِيةً اَلْأَنْنَ نَ وَمَا لَمُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَنِّ وَإِنَّ الظَنَّ وَإِنَّ الظَنَّ وَإِنَّ الظَنَّ وَإِنَّ الظَنَّ وَإِنَّ الظَنَّ لَا يُعْنِى مِنَ الْحَقِقَ شَيْنًا فَى فَاعَ مِنْ عَلَى عَن ذَكْرَ نَا وَلَا يُرِدِ إِلَّا الْحَيَوةَ اللَّهُ عَن فَلَى عَن ذِكْرِ نَا وَلَا يُرِدِ إِلَّا الْحَيوةَ اللَّهُ عَن فَلَى عَن ذِكْرِ نَا وَلَا يَكُونِ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن وَكُونَ وَمَا اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ وَا عَلَمُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

﴿٢٨﴾ والمشركون إنَّما يتَّبعون في ذلك القول القبيح، وهو الظنُّ الذي لا يُغني من الحقِّ شيئاً؛ فإنَّ الحقّ لا بدَّ فيه من اليقين المستفاد من الأدلَّة [القاطعة] والبراهين الساطعة.

﴿٢٩﴾ ولما كان لهذا دأب لهؤلاء المذكورين، أنّهم لا غرض لهم في اتباع الحقّ، وإنّما غرضهم ومقصودهم ما تهواه نفوسُهم؛ أمر اللّه رسوله بالإعراض عن من تولّى عن ذكره، الذي هو الذكر الحكيم والقرآنُ العظيم [والنبأ الكريم]، فأعرض عن العلوم النافعة، ولم يُرِدُ إلّا الحياة الدنيا؛ فلمذا منتهى إرادتِه. ومن المعلوم أن العبد لا يعمل إلّا للشيء الذي يريدُه؛ فسعيُ لهؤلاء مقصورٌ على الدُّنيا ولدَّاتها وشهواتها كيف حصلتُ حَصَّلوها، وبأيِّ طريق سنحت التدوها.

﴿٣٠﴾ ﴿ ألك مبلغُهم من العلم ﴾؛ أي: أهذا منتهى علمهم وغايته، وأمّا المؤمنون بالآخرة المصدِّقون بها أولو الألباب والعقول؛ فهمتهم وإرادتهم للدار الآخرة، وعلومُهم أفضلُ العلوم وأجلُها، وهو العلم المأخوذُ من كتاب الله وسنَّة رسوله ﷺ، والله تعالى أعلمُ بمن يستحقُّ ألك فيكِلُه إلى يستحقُّ ذلك فيكِلُه إلى نفسه ويخذُلُه فيضلُّ عن سبيل الله، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّكُ هو أعلمُ بمن ضلً عن سبيله وهو أعلم بمن

اهتدى ﴾: فيضع فضلَه حيث يعلم المحلَّ اللائقَ به.

﴿ وَلِنَهِ مَا فِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْمُسْنَى ۚ الْأَرْضِ وَلِذَ أَنْدُ أَخِسَنُواْ بِالْمُسْنَى الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْدُ أَجِنَّةٌ فِى بُطُونِ أَمَّهَ نِكُمَّ فَلَا تُرَكُّواْ أَنْفُسَكُمُ ۖ هُوَ أَغَلُمُ بِكُو إِذْ أَنشَأَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنشُرَ أَجِنَّةٌ فِى بُطُونِ أَمَّهَ نِكُمُ فَلَا تُرَكُّواْ أَنفُسَكُمُ ۗ هُوَ أَغَلُمُ بِمِن النَّمِي وَالْفَرَحِينَ وَإِذْ أَنشُرُ أَجِنَةً فِي بُطُونِ أَمَّهُ نَكُمُ فَلَا تُرَكُّواْ أَنفُسَكُمُ ۗ هُو أَغَلُمُ بِمِن النَّعَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

﴿٣١﴾ يخبر تعالى أنَّه مالك الملك، المتفرِّدُ بملك الدنيا والآخرة، وأنَّ جميع ما فيهما ملكٌ لله، يتصرَّف فيهم تصرُّف الملك العظيم في عبيده ومماليكه، ينفِّذ فيهم قدره، ويجري عليهم شرعَه، ويأمرهم وينهاهم، ويجزيهم على ما أمرهم به ونهاهم عنه، فيثيب المطيع ويعاقب العاصي، ﴿لِيَجْزِيَ الذين أساؤوا﴾ العمل من سيئات الكفر فما دونَه من المعاصي، وبما عملوه من أعمال الشرِّ بالعقوبة الفظيعة، ﴿ويجزِيَ الذين أحسنوا﴾: في عبادة الله، وأحسنوا إلى خلق الله بأنواع المنافع ﴿بالحُسْنى﴾؛ أي: بالحالة الحسنة في الدُّنيا والآخرة، وأكبر ذلك وأجلَّه رضا ربِّهم والفوزُ بالجنة وما فيها من النعيم.

﴿٣٢﴾ ثم ذكر وصفَهم، فقال: ﴿الذين يَجْتَنِبون كبائرَ الإثم والفواحشَ﴾؛ أي: يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات، التي يكون تركُها من كبائر الذُّنوب، ويتركون المحرَّمات الكبار من الزِّنا وشرب الخمر وأكل الرِّبا والقتل ونحو ذٰلك من الذُّنوب العظيمة، ﴿إلَّا اللَّمم﴾: وهو الذُّنوب الصغارُ التي لا يصرُّ صاحبها عليها، أو التي يلمُّ العبدُ بها المرَّة بعد المرَّة على وجه الندرة والقلَّة؛ فهذه ليس مجرَّد الإقدام عليها مخرجاً للعبد من أن يكون من المحسنين؛ فإنَّ هٰذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات تدخُلُ تحت مغفرة الله التي وسعتْ كلَّ شيء، ولهٰذا قال: ﴿إنَّ ربَّك واسعُ المغفرةِ﴾: فلولا مغفرتُه؛ لهلكتِ البلادُ والعبادُ، ولولا عفوُه وحلمه؛ لسقطتِ السماء على الأرض، ولَمَا ترك على ظهرها من دابَّةٍ، ولهٰذا قال النبيُ ﷺ: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان

إلى رمضان؛ مكفراتٌ لما بينهنَّ ما اجتُنِبَتِ الكبائر »(١). وقوله: ﴿ هو أعلم بكم إذْ أنشأكُم من الأرض وإذْ أنتُم أَجِنَّةٌ فِي بِطُونِ أُمُّهَاتِكُمَ ﴾؛ أي: هو تعالى أعلم بأحوالكم كلُّها، وما جبلكم عليه من الضَّعف والخَوَر عن كثير مما أمركم الله به، ومن كثرة الدواعي إلى فعل المحرَّمات، وكثرة الجواذب إليها، وعدم الموانع القويَّة، والضعف موجودٌ مشاهدٌ منكم حين أخرجكم آلله من الأرض، وإذ كنتم في بطونِ أمَّهاتكم، ولم يزل موجوداً فيكم، وإنْ كانُ اللَّه تعالى قد أوجدُ فيكم قوَّةً على ما أمركم به. ولْكنَّ الضعف لم يزلْ؛ فلعلمه تعالى بأحوالكم لهذه؛ ناسبت الحكمةُ الإلْهيَّة والجود الربانيُّ أن يتغمَّدكم برحمته ومغفرته وعفوه، ويغمركم بإحسانه، ويزيل عنكم الجرائم والمآثم، خصوصاً إذا كان العبدُ مقصودُه مرضاة ربِّه في جميع الأوقات، وسعيه فيما يقرُّبُ إليه في أكثر الآنات، وفراره من الذُّنوب التي يمقتُ بها عند مولاه، ثم تقع منه الفلتة بعد الفلتة؛ فإنَّ اللَّه تعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، أرحم بعبادِهِ من الوالدةِ بولدِها؛ فلا بدَّ لمثل لهذا أن يكون من مغفرة ربِّه قريباً، وأن يكونَ اللَّه له في جميع أحوالِهِ مجيباً، ولهذا قال تعالى: ﴿فلا تركُوا أنفسكم ﴾؛ أي: تخبرون الناس بطهارتها على وجه التمدُّح عندهم، ﴿هو أعلم بمن اتَّقي﴾؛ فإنَّ التَّقوى محلُّها القلبُ، والله هو المطَّلع عليه، المجازي على ما فيه من برِّ وتقوى، وأما الناسُ؟ فلا يغنون عنكم من الله شيئاً.

﴿ أَفَرَءَ يُتَ الَّذِي تَوَلِّي ﴾ . . . إلى آخر السورة .

«٣٣ ـ ٣٥» يقول تعالى: أفرأيتَ قُبْحَ حالة من أُمِرَ بعبادة ربِّه وتوحيده فتولَّى عن ذلك وأعرض عنه!! فإنْ سمحتْ نفسُه ببعض الشيء القليل؛ فإنَّه لا يستمرُّ عليه، بل يبخل ويُكُدي ويمنعُ؛ فإنَّ الإحسان ليس سجيَّة له وطبعاً، بل طبعه التولِّي عن الطاعة وعدم الثبوت على فعل المعروف، ومع هذا؛ فهو يزكِّي نفسه وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها. ﴿أعنده علم الغيب فهو يرى *: الغيبَ فيخبر به؟! أم هو متقوِّلٌ على الله متجرًى عليه جامعٌ بين المحذورين الإساءة والتزكية؟! كما هو الواقع؛ لأنه قد عُلِمَ أنَّه ليس عنده علمٌ من الغيب، وأنَّه لو قدر أنَّه ادَّعى ذلك؛ فالإخبارات القاطعة عن علم الغيب التي على يد النبيِّ المعصوم تدلُّ على نقيض قوله، وذلك دليل على بطلانه.

﴿٣٦ ـ ٣٧﴾ ﴿أَم لَم يُنَبَّأُ﴾: لهذا المدَّعي ﴿بما في صُحُف موسى. وإبراهيم الذي وَفَّى﴾؛ أي: قام بجميع ما ابتلاه الله به، وأمره به من الشرائع وأصول الدين وفروعه.

﴿ ٣٨ - ٤١ ﴾ وفي تلك الصحف أحكامٌ كثيرةٌ، من أهمُّها ما ذكره اللُّه بقوله: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرةٌ وَزْرَ أَخْرَى. وأن ليس للإنسان إلَّا ما سَعي ﴿؛ أَيَّ: كُلُّ عَامَل له عمله الحسن والسيع؛ فليس له من عمل غيره وسعيه شيء، ولا يتحمَّل أحدٌ عن أحدِ ذنباً ، ﴿وأنَّ سعيه سوف يُرى ﴾: في الآخرة، فيميَّز حسنُه من سيِّئه، ﴿ثم يُجْزاه الجزاء الأوفي ١٠ أي: المستكمل لجميع العمل، الخالص الحسن بالحسني، والسيئ الخالص بالسوأي، والمشوب بحسبه؛ جزاء تُقِرُّ بعدله وإحسانه الخليقة كلها، وتَحْمَدُ اللَّه عليه، حتى إنَّ أهل النار ليدخلون النار، وإنَّ قلوبهم مملوءةٌ من حمد ربِّهم والإقرار له بكمال الحكمة ومقت أنفسهم، وأنَّهم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها شرَّ الموارد. وقد استدل بقوله [تعالى]: ﴿وأن ليس للإنسان إلَّا ما سعى ﴾: من يرى أنَّ القُرَب لا يجوز إهداؤها للأحياء ولا للأموات، قالوا: لأنَّ اللَّه قال: ﴿وأن ليس للإنسان إلَّا ما سعى ﴾؛ فوصول سعى غيره إليه منافٍ لذٰلك. وفي لهذا الاستدلال نظرٌ؛ فإنَّ الآية إنما تدلُّ على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه، ولهذا حقٌّ لا خلاف فيه، وليس فيها ما يدلُّ على أنَّه لا ينتفع بسعى غيره إذا أهداه ذلك الغير إليه؛ كما أنَّه ليس للإنسان من المال إلَّا ما هو في ملكه وتحت يده، ولا يلزم من ذلك أن لا يملِكَ ما وَهَبَه الغير له من مالِهِ الذي يملِكُه.

﴿٤٢﴾ وقوله: ﴿وأنَّ إلى ربِّك المنتهى ﴾؛ أي: إليه تنتهي الأمور، وإليه تصير الأشياء والخلائقُ بالبعث والنُّشور، وإلى الله المنتهى في كلِّ حال؛ فإليه ينتهي العلم والحكم والرحمة وسائر الكمالات.

\$27 ﴿ وَأَنَّه هو أضحكَ وأبكى ﴾ ؛ أي: هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء، وهو الخير والشرُّ والفرح والسرور والهمُّ والحزن، وهو سبحانه له الحكمة البالغةُ في ذلك.

﴿ \$ \$ \$ ﴿ وَأَنَّه هو أَماتَ وَأَحِيا ﴾ ؛ أي: هو المنفرد بالإيجاد والإعدام، والذي أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم، سيعيدُهم بعد موتهم، ويجازيهم بتلك الأعمال التي عملوها في دار الدُّنيا.

﴿ ٤٥ ـ ٤٦ ﴾ ﴿ وأنَّه خَلَقَ الزوجين ﴾: فسَّرهما بقوله:
 ﴿ الذَّكَر والأنثى ﴾: وهذا اسمُ جنس شامل لجميع

⁽١) أخرجه مسلم (٢٣٣).

وَأَنَهُ حَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرُواَلاَ ثَنَى ﴿ مِن نَظُفَة إِذَا نُتَنَى ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاءَ الزُّوْجَيْنِ الذَّكُرُواَلاَ ثَنَى ﴿ مِن نَظُفَة إِذَا نُتَنَى ﴿ وَأَنَّهُ هُورَبُ عَلَيْهِ النَّشَاءَ الْأَخْرَى ﴿ وَأَنَّهُ هُورَا فَى وَقَوْمَ الْفَيْدِ ﴿ وَقَعْمُ وَالْمَوْ الْفَا الْقَوْلِ ﴾ وَقَوْمَ الْوَلِي وَقَوْمَ الْفَيْنِ ﴿ وَالْمُوْلَفِي وَالْمُوْلِفِي كَانُوا هُمُ الْطَلَمُ وَأَطْفَى ﴿ وَ وَالْمُوْلِفِي كَفَ الْمَاعِنَ هُمَ الْفَالُمُ وَأَطْفَى ﴿ وَ وَالْمُوْلِفِي كَفَ اللّهُ وَلَيْ وَالْمُولِ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا ال

الله الأفكي الذيبية

اَفْتَرَيْتِ اَلْسَاعَةُ وَاَنْشَقَّ اَلْقَكُرُ ۞ وَإِن يَرَوُا ءَايَةً يُعْرِضُواْ
وَيَقُولُواْ سِحْرُّ مُّسْتَمِرُ ۞ وَكَذَبُواُ وَاتّبَعُواْ اَهُوَاءَ هُمْ مُّ
وَكُلُّ الْمَرِمُّسْتَقِرُ ۞ وَلَقَدْ جَاءَ هُم مِن اَلْأَنْبَاءَ
مَافِيهِ مُزْدَجَرُ ۞ حِكْمَةُ ابْكِلِغَةٌ فَمَا اَتُغُنِ اَلنَّذُرُ
وَ فَتُولًا عَنْهُمُ مُ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ ۞

الحيوانات ناطقها وبهيمها؛ فهو المنفرد بخلقها ﴿من نَطْفةٍ إِذَا تُمنى﴾: ولهذا من أعظم الأدلَّة على كمال قدرته وانفراده بالعزَّة العظيمة؛ حيث أوجد تلك الحيوانات صغيرها وكبيرها من نطفةٍ ضعيفةٍ من ماء مهينٍ، ثم نمَّاها وكمَّلها حتى بلغت ما بلغت، ثم صار الآدميُّ منها إمَّا إلى أرفع المقامات في أعلى عليين، وإمَّا إلى أدنى الحالات في أسفل سافلين.

﴿٤٧﴾ ولهذا استدلَّ بالبداءة على الإعادة، فقال: ﴿وأَنَّ عليه النشأة الأخرى﴾: فيعيد العباد من الأجداث، ويجمعهم ليوم الميقات، ويجازيهم على الحسنات والسيئات.

«٤٨» ﴿وأنّه هو أغنى وأقنى ﴾؛ أي: أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم من التّجارات وأنواع المكاسب من الحِرَف وغيرها، ﴿وأقنى ﴾؛ أي: أفاد عباده من الأموال بجميع أنواعها ما يصيرون به مقتنين لها ومالكين لكثير من الأعيان، ولهذا من نعمه تعالى؛ أنْ أخبرهم أنَّ جميع النعم منه، ولهذا يوجب للعبادِ أنْ يشكُروه ويعبدُوه وحدَه لا شريك له.

﴿٤٩﴾ ﴿وأنَّه هو رَبُّ الشِّعرى ﴾: وهو النجم المعروف بالشِّعرى العبور، المسماة بالمرزم، وخصَّها الله بالذِّكر وإن كان هو ربُّ كلِّ شيء ؛ لأنَّ هذا النجم مما عُبد في الجاهلية، فأخبر تعالى أنَّ جنس

ما يعبد المشركون مربوبٌ مدبِّرٌ مخلوقٌ؛ فكيف يُتَّخَذُ مع الله آلهة؟!

﴿٠٠﴾ ﴿وَأَنَّه أَهلَكَ عَاداً الأُولَى﴾: وهم قوم هودٍ عليه السلام حين كنَّبوا هوداً، فأهلكهم الله بريح صرصرٍ باتيةٍ.

﴿٥١﴾ ﴿وثمودَ﴾: قومُ صالح عليه السلام؛ أرسله الله إلى ثمود، فكذَّبوه، فبعث الله إليهم الناقة آية، فعقروها وكذَّبوه، فأهلكهم الله [تعالي]، ﴿فما أَبقى﴾: منهم أحداً، بل أبادهم عن آخرهم.

﴿٥٢﴾ ﴿وقومَ نوح من قبلُ إنَّهم كانوا هم أظلمَ وأطْغى﴾: من لهؤلاء الأمم، فأهلكهم الله وأغرقهم. _

﴿٣٥ - ٤٥﴾ ﴿والمؤتفكة﴾: وهم قومُ لوط عليه السلام، ﴿أهوى﴾؛ أي: أصابهم الله بعذابِ ما عذَّب به أحداً من العالمين، قلب أسفل ديارهم أعلاها، وأمطر عليهم حجارة من سجِّيل، ولهذا قال: ﴿فغشَّاهَا ما غَشَّى﴾؛ أي: غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما غشي؛ أي: شيءٌ عظيمٌ لا يمكن وصفه.

﴿٥٥﴾ ﴿فِبَأَيِّ آلاءِ رَبِّك تتمارى﴾؛ أي: فبأيِّ نعم الله وفضله تشكُّ أيُّها الإنسان؛ فإنَّ نعم الله ظاهرةٌ لا تقبل الشكَّ بوجه من الوجوه؛ فما بالعباد من نعمةٍ إلَّا منه تعالى، ولا يدفع النِّقَم إلَّا هو.

﴿٥٦﴾ ﴿ هٰذا نذيرٌ من النُّلُر الأولى ﴾؛ أي: هذا الرسول القرشيُّ الهاشميُّ محمد بن عبد الله ليس ببدع من الرسل، بل قد تقدَّمه من الرسل السابقين، ودعوا إلى ما دعا إليه؛ فلأيِّ شيءِ تنكر رسالته؟! وبأيِّ حجَّة تبطل دعوته؟! أليست أخلاقه أعلىٰ أخلاق الرسل الكرام؟! أليس يدعو إلى كلِّ خير وينهى عن كل شرَّ؟! ألم يأت بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديهِ ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميدٍ؟! ألم يُهلك الله مَن كَذَّب مَن قبله من الرسل الكرام؟! فما الذي يمنع العذابَ عن المكذِّبين لمحمد سيِّد المرسلين وإمام المتَّقين وقائد الغرِّ المحجَّلين؟!

﴿٧٥﴾ ﴿أَزِفَتِ الآزفَةُ﴾؛ أي: قربت القيامة ودنا وقتُها وبانت علاماتها، ﴿لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّه كَاشَفَةٌ﴾؛ أي: إذا أتت القيامة وجاءهم العذابُ الموعود به.

﴿٥٨﴾ ثم توعًد المنكرين لرسالة الرسول محمد ﷺ، المكذّبين لما جاء به من القرآن الكريم، فقال:

﴿٩٥﴾ ﴿أَفَمِنُ هٰذَا الحديث تعجبونَ ﴾؛ أي: أفمن هٰذَا الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون، وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة، الخارقة للأمور والحقائق المعروفة؟! هٰذَا من جهلهم وضلالهم وعنادهم، وإلَّا؛ فهو الحديث الذي إذا حَدَّث صَدَق، وإذا قال قولاً فهو القول الفصل، ليس بالهزل، وهو القرآن العظيم، الذي لو أُنزِل على جبل لرأيتَه خاشعاً متصدعاً من خشية الله، الذي يزيد ذوي خاشعاً مرأياً وعقلاً وتسديداً وثباتاً وإيقاناً وإيماناً، بل الذي ينبغي العَجَبُ من عقل من تعجَّب منه وسفهه الذي ينبغي العَجَبُ من عقل من تعجَّب منه وسفهه وضلاله.

﴿٦٠﴾ ﴿وتضحكون ولا تبكونَ﴾؛ أي: تستعجلون الضَّحك والاستهزاء به، مع أنه الذي ينبغي أن تتأثَّر منه النفوس وتلين له القلوب وتبكي له العيون؛ سماعاً لأمره ونهيه، وإصغاءً لوعده ووعيده، والتفاتاً لأخباره الصادقة الحسنة.

(٦٢% ولهذا قال تعالى: ﴿فاسجُدوا للّه واعبدوا﴾: الأمر بالسجود للّه خصوصاً يدلُّ على فضله، وأنَّه سرُّ اعلى سحركم؛ لم يقبرْ أن العبادة ولبُّها؛ فإنَّ روحها الخشوع لله والخضوع له، مثلكم! فسألوا كلَّ من قدم والسجود [هو] أعظم حالة يخضع بها [العبد] (١٠)؛ فإنَّه فقالوا: ﴿سحرٌ مستمرٌ ﴾! سوضع قلبه وبدنه، ويجعل أشرف أعضائه على الأرض فقالوا: ﴿سحرٌ مستمرٌ ﴾! سالمهينة موضع وطء الأقدام. ثم أمر بالعبادة عموماً وأضلُهم عن الهدى والعقل. وأضلُهم عن الهدى والعقل. الظاهرة والباطنة.

تم تفسير سورة النجم.

والحمد لله [الذي لا نحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده وصلّى الله على محمد وسلّم تسليماً كثيراً].

* * *

(۱) في (ب): «القلب». والكلمة في (أ) غير واضحة ولعلها:
 «العبد» كما هي في الطبعة الأولى.

تفسير سورة اقتربت الساعة وهي مكية

ينسب ألَّهِ النَّخْفِ النَّحَيْبِ

﴿ أَفَتَرَيْتِ السَّاعَةُ وَالشَّقَ الْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَوَا ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ۞ وَكَذَبُوا وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ ۞ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَئُر ۞ حِكْمَةً بِلِلِغَةً فَمَا تُغَنِّ النَّذُرُ ۞﴾.

﴿١﴾ يخبر تعالى أنَّ الساعة _ وهي القيامة _ اقتربت، وآن أوانُها، وحان وقتُ مجيئها، ومع لهذا؛ فهؤلاء المكذِّبون لم يزالوا مكذِّبين بها غير مستعدين لنزولها، ويريهم الله من الآيات العظيمة الدالَّة على وقوعها ما يؤمنُ على مثله البشرُ؛ فمن أعظم الآياتِ الدالَّة على صحَّة ما جاء به محمد بن عبدالله على أنَّه لما طلب منه المكذِّبون أن يُريَهم من خوارق العادات ما يدلُّ على صحَّة ما جاء به وصدقه؛ أشار ع إلى الي إلى القمر، فانشقَّ بإذن الله فلقتين؛ فلقةً على جبل أبي قُبيس، وفلقةً على جبل قعيقعان، والمشركون وغيرهم يشاهدون لهذه الآية العظيمة الكائنة في العالم العلويِّ، التي لا يقدر الخلقُ على التمويه بها والتخييل، فشاهدوا أمِراً ما رأوا مثله، بل ولم يسمعوا أنَّه جرى لأحدٍ من المرسلين قبلَه نظيره، فانبهروا لذُّلك، ولم يدخُل الإيمانُ في قلوبهم، ولم يردِ الله بهم حيراً، ففزعوا إلى بهتهم وطغيانهم، وقالوا: سحرنا محمدٌ! ولْكنَّ علامة ذلك أنكم تسألون من وَرَدَ عليكم من السفر؛ فإنَّه إن قدر على سحركم؛ لم يقدِرْ أن يسحرَ مَن ليس مشاهداً مثلكم! فسألوا كلُّ من قدم، فأخبروهم بوقوع ذلك، فقالوا: ﴿سحرٌ مستمرٌّ ﴾! سحرنا محمدٌ وسحر غيرنا!! ولهذا من البَهْتِ الذي لا يروج إلَّا على أسفه الخلق

(٢) وهذا ليس إنكاراً منهم لهذه الآية وحدَها، بل كلُّ آية تأتيهم؛ فإنَّهم مستعدُّون لمقابلتها بالتكذيب والردِّ لها، ولهذا قال: ﴿وإن يَرَوا آيةً يعرضوا﴾: فلم يعدُ الضمير على انشقاق القمر، [فلم يقل: وإن يعدُ الضمير على انشقاق القمر، [فلم يقل: فإن يروها]، بل قال: ﴿وإن يَرَوا آيةً يعرضوا﴾؛ فليس قصدهم اتباع الحق والهدى، وإنَّما مقصودهم اتباع

ولهذا قال: ﴿وكذَّبوا واتَّبعوا أهواءهم ﴾؛ كقوله تعالى: ﴿فإن لم يستجيبوا لك فاعْلَمْ أنَّما يَبِّعون أهواءهم ﴾؛ فإنّه لو كان قصدُهم اتِّباعَ الهدى؛

خُشَعًا أَبْصَدُ هُرِ يَغَرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَا شِكَا أَنَهُمْ جَرَادُ مُنَتَشِرٌ ۞ كُذَبَتْ مُهُ طِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَعُولُ ٱلْكَغِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ۞ هَكَذَبَتْ مَهُ عَلَيْمَ وَمُ وَيُحِ وَكَا الدَّاعَ عَلَيْهُمْ وَكُرُ وَالْمَدُ وَكُورُ وَالْمَا الْمُعَلِّورُ وَالْمُذَا الْمَا الْمُعَلِّورُ وَالْمُ الْمَدَا وَالْمُ الْمُعَلِّمُ السَّمَا عِبِمَا وَمُنْهُمِ رَبَّ فَعَنَا أَبُوبَ السَّمَا عِبَا وَمُنْهُمِ لَا اللَّهُ عَلَى السَّمَا عِبَا وَمُنْهُمِ اللَّهُ عَلَى الْمَدَ عَلَى السَّمَا عَلَيْهِ مُنْهُ وَلَا الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ عَلَى الْمَرْ وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

ٱلْأَيْرُ ۞ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّافَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْبَقِتْهُمْ وَأَصْطَبْرَ ۞

لآمنوا قطعاً واتَّبعوا محمداً بي الأنه أراهم الله على يديه من البينات والبراهين والحجج القواطع ما دلَّ على جميع المطالب الإلهيَّة والمقاصد الشرعيَّة، وكلُّ أمر مستقرِّه؛ أي: إلى الآن لم يبلغ الأمر غايته ومنتهاه، وسيصير الأمر إلى آخره؛ فالمصدِّق يتقلَّب في جنَّات النعيم ومغفرة الله ورضوانه، والمكذَّب يتقلَّب في سخط الله وعذابِهِ خالداً مخلداً أمداً.

﴿٤﴾ وقال تعالى مبيّناً أنَّهم ليس لهم قصدٌ صحيحٌ واتباعٌ للهدى: ﴿ولقد جاءهم من الأنباءِ﴾؛ [أي: الأخبار السابقة واللاحقة والمعجزات الظاهرة] ﴿ما فيه مُرْدَجَرٌ﴾؛ أي: زاجر يزجرهم عن غيهم وضلالهم.

«٥» وذلك «حكمة »: منه تعالى «بالغة »؛ أي: لتقوم حجّته على العالمين، ولا يبقى لأحدِ على الله حجّة بعد الرسل، «فما تغني النُّذُر»؛ كقوله تعالى: «ولو جاءتهم كلُّ آيةٍ لا يؤمنوا حتى يَرَوُا العذابَ الأليم».

﴿ فَتُوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدَعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ نُكْرٍ ۞ خُشَّا أَيْصَارُهُر يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ۞ مُهطِعِينَ إِلَى الدَّارُ مُنتَشِرٌ ۞ مُهطِعِينَ إِلَى الدَّارُ مُنتَشِرٌ ۞ مُهطِعِينَ إِلَى الدَّارُ مُنتَشِرٌ ۞ .

﴿٦﴾ يقول تعالى لرسوله ﷺ: قد بان أنَّ المكذِّبين لا حيلة في هداهم، فلم يبق إلَّا الإعراضُ عنهم، فقال: ﴿فتولَّ عنهم﴾: وانتظرْ بهم يوماً عظيماً وهولاً جسيماً، وذلك حين ﴿يَدعُ الداع﴾؛ وهو إسرافيلُ عليه السلام ﴿إلى شيء نُّكُوٍ﴾؛ أي: إلى أمر فظيع تنكره الخليقة، فلم تر منظراً أفظع ولا أوجع منه، فينفخُ إسرافيل نفخةً يخرج بها الأمواتُ من قبورهم لموقف التارة

ولا الله الله الله الله الله الله والفزع الذي وصل إلى قلوبهم، فخضعت وذلَّت، وخشعت لذلك أبصارهم ﴿ يَخْرَجُونَ مِن الأَجْدَاثِ ﴾: وهي القبورُ ﴿ كَأَنَّهُم ﴾: من كثرتهم ورَوَجَان بعضهم ببعض ﴿ جَرَادٌ منتشرٌ ﴾؛ أي: مبثوثٌ في الأرض متكاثرٌ جدًّا.

ُ ﴿ ٨﴾ ﴿ مه طعينَ إلى الدَّاعِ ﴾؛ أي: مسرعين لإجابة نداء الدَّاعي، ولهذا يدلُّ على أنَّ الدَّاعي يدعوهم ويأمرهم بالحضور لموقف القيامة، فيلبُّون دعوته ويسرعون إلى إجابته، ﴿ يقول الكافرون ﴾: الذين قد حَضَرَ عذا بُهم: ﴿ لهذا يومٌ عَسِرٌ ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ على الكافرين غيرُ يسيرٍ ﴾: مفهوم ذٰلك أنَّه يسيرٌ سهلٌ على المؤمنين.

﴿﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُوا عَبْدُنَا وَقَالُواْ مَجَنُونٌ وَازْدُحِرَ ۞﴾. . . إلى آخر قصته .

﴿٩﴾ لما ذكر تبارك وتعالى حالَ المكنِّبين لرسوله وأنَّ الآياتِ لا تنفع فيهم ولا تُجدي عليهم شيئاً؛ أنذرهم وخوَّفهم بعقوبات الأمم الماضية المكنِّبة للرسل وكيف أهلهكم الله وأحلَّ بهم عقابه، فذكر قومَ نوح؛ أول رسول بعثه الله إلى قوم يعبُدون الأصنام، فدعاهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فامتنعوا من ترك الشرك، وقالوا: ﴿لا تَذَرُنَّ الهتكم ولا تَذَرُنَّ وَدًّا ولا سُواعاً ولا يَغوثَ ويَعوقَ ونَسْراً﴾، ولم يزل نوحٌ يدعوهم إلى الله ليلاً ونهاراً سرًّا وجهاراً، فلم يزدهم ذلك إلَّا عناداً وطغياناً وقدحاً في نبيِّهم، ولهذا قال هنا: ﴿فكذَّبوا عبدنا وقالوا مجنونٌ ﴾: لزعمهم أنَّ ما هم عليه وآباؤهم من الشرك والضلال هو الذي يدلُّ عليه العقل، وأنَّ ما جاء به

نوحٌ عليه السلام جهلٌ وضلالٌ لا يصدُر إلَّا من المجانين، وكَذَبوا في ذلك، وقَلَبوا الحقائق الثابتة شرعاً وعقلاً؛ فإنَّ ما جاء به هو الحقُّ الثابت الذي يرشد العقول النيرة المستقيمة إلى الهدى والنور والرُشد، وما هم عليه جهلٌ وضلالٌ مبينٌ. وقوله: ﴿وَازْدُجِرَ ﴿ أَي: زَجِرِه قومه وعنَّفوه لما دعاهم إلى الله تعالى، فلم يكفِهم قبَّحَهُمُ اللهُ عدمُ الإيمان به ولا تكذيبُهم إيَّاه، حتى أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه، وهكذا جميع أعداء الرسل هذه حالهم مع أنيائهم.

﴿١٠﴾ فعند ذلك دعا نوحٌ ربّه، فقال: ﴿إنّي مغلوبٌ ﴾: لا قدرة لي على الانتصار منهم؛ لأنه لم يؤمن من قومه إلّا القليل النادر، ولا قدرة لهم على مقاومة قومهم، ﴿فانتَصِرْ ﴾: اللهمّ لي منهم، وقال في الآية الأخرى: ﴿ربٌ لا تَذَرْ على الأرضِ من الكافرين دَيَّاراً... ﴾ الآيات.

﴿١١﴾ فأجاب الله سؤاله، فانتصر له من قومه؛ قال تعالى: ﴿فَفَتَحْنا أَبُوابَ السماءِ بماءٍ منهمرٍ﴾؛ أي: كثير جدًّا متتابع.

(١٢) ﴿ وَفَجَرْنَا الأَرْضِ عُيُوناً ﴾: فجعلتِ السماءُ ينزل منها من الماء شيءٌ خارقٌ للعادة، وتفجّرت الأَرضُ كلُّها، حتى التنُّور الذي لم تَجْرِ العادةُ بوجود الماء فيه، فضلاً عن كونِهِ منبعاً للماء؛ لأنَّه موضع النار، ﴿ فَالتقى الماء ﴾؛ أي: ماء السماء والأرض، ﴿ على أمرٍ ﴾: من الله له بذلك، ﴿ قد قُدِرَ ﴾؛ أي: قد كتبه الله في الأزل وقضاه عقوبةً لهؤلاء الظالمين الطاغين.

«١٣» ﴿وحَمَلْناه على ذاتِ ألواح ودُسُرِ»؛ أي: ونجَينا عبدنا نوحاً على السفينة ذات الألواح والدُّسُر؛ أي: أي: المسامير التي قد سُمِرَتْ بها ألواحُها وشُدَّ بها أسرها.

معه ومَنْ حمله مِن أصناف المخلوقات برعاية من الله منه لها عن الغرق ونظر وكلاءة منه تعالى، وهو فَهَلُ مِن مُدَّكِرٍ ﴿ الله وعادٌ هَهِ الحافظُ الوكيلُ، ﴿جَزاءً لِمَنْ كان كُفِرَ﴾؛ أي: فعلنا من النَّجاة من الغرق العامِّ جزاءً له؛ حيث أرسل الله إليهم هوداً كذَّبه قومُه وكفروا به، فصبر على دعوتِهِم، واستمرَّ على صرصراً ﴾؛ أي: شديدة أمر الله، فلم يردَّه عنه رادٌ ولا صدَّه عن ذلك صادٌ؛ كما شديد العذاب والشقاء ع قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿قيل يا نوحُ اهبطُ بسلام مِمَّن معك...﴾ الآية.

نوحٌ عليه السلام جهلٌ وضلالٌ لا يصدُر إلَّا من ويُحتمل أنَّ المراد أنَّا أهلَكنا قومَ نوح وفعلنا بهم ما المجانين، وكَذَبوا في ذلك، وقَلَبوا الحقائق الثابتة فعلنا مِن العذاب والخزي جزاءً لهم على كفرِهم شرعاً وعقلاً؛ فإنَّ ما جاء به هو الحقُّ الثابت الذي وعنادهم. وهذا متوجِّهٌ على قراءة من قرأها بفتح بشد العقول النتَّرة المستقيمة إلى الهدى والنور الكاف.

﴿١٥﴾ ﴿ولقد تركناها آيةً فهل من مُدَّكِر﴾؛ أي: ولقد تركنا قصة نوح مع قومه آيةً يتذكّر بها المتذكّرون على أنَّ من عصى الرُّسل وعاندهم أهْلَكَه الله بعقابٍ عامٍّ شديدٍ، أو أنَّ الضمير يعود إلى السفينة وجنسها، وأنَّ أصل صنعتها تعليمٌ من الله لرسوله نوح عليه السلام، ثم أبقى الله صنعتها وجنسها بين الناس؛ ليدلَّ ذلك على رحمته بخلقه وعنايته وكمال قدرته وبديع صنعته. ﴿فهل من مُدَّكِرٍ﴾؛ أي: فهل متذكّر للآيات ملتي ذهنه وفكرته لما يأتيه منها؛ فإنَّها في غاية البيان والسُر؟

﴿١٦﴾ ﴿فكيف كان عذابي ونُذُرِ ﴾؛ أي: فكيف رأيتَ أيها المخاطَبُ عذابَ الله الأليم وإنذاره الذي لا يبقى لأحد عليه حجة.

(١٧) ﴿ ولقد يَسَّوْنا القرآنَ للذَّكْرِ فهل من مُدَّكِرٍ ﴾ ؛ أي: ولقد يَسَّوْنا وسهَّلنا هذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه للفهم والعلم ؛ لأنَّه أحسن الكلام لفظاً وأصدقُه معنى ، وأبينه تفسيراً ؛ فكلُّ من أقبل عليه ؛ والذّكر وأسمَّل الله عليه مطلوبه غاية التيسير ، وسهَّله عليه ، والذّكر شاملٌ لكل ما يتذكّر به العالمون من الحلال والحرام وأحكام الأمر والنّهي وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر والعقائِد النّافعة والأخبار الصادقة ، ولهذا كان علم القرآن حفظاً وتفسيراً أسهل العلوم وأجلُها على الإطلاق ، وهو العلمُ النافعُ الذي إذا طلبه العبدُ ؛ أُعِينَ عليه قال بعضُ السَّلف عند هذه الآية : هل من طالب علم فيعان عليه ؛ ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكُر بقوله : ﴿ فهل من مُدَّكِرٍ ﴾ .

﴿ كَذَبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَحَا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ شُسْتَمِرٍ ۞ تَنزعُ ٱلنَّاسَ كَانَّتُهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ شُغَيرٍ ۞ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلفُرْءَانَ لِلذِكْرِ هُ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلفُرْءَانَ لِلذِكْرِ هُ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلفُرْءَانَ لِلذِكْرِ هُوَ مَنْ مَنْكِرٍ ۞﴾.

﴿ ١٨ - ١٨ وعادٌ هي القبيلة المعروفة باليمن، أرسل الله إليهم هوداً عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، فكذّبوه، فأرسل الله عليهم ﴿ ريحاً صرصراً ﴾؛ أي: شديدة جدًا. ﴿ في يوم نحس ﴾؛ أي: شديد العذاب والشقاء عليهم ﴿ مستمرً ﴾: عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً.

السماء، ثم تدمعهم بالأرض، فتهلكهم، فيصبحون ﴿كَأَنَّهِم أَعِجازُ نَحْل مُنقَعِر ﴾؛ أي: كأنَّ جثثهم بعد هلاكهم مثل جذوع النخل الُّخاوي الذي اقتلعتْه الربح رحمته وحكمته أن كانوا من البشر؛ فلو كانوا من فسقط على الأرض؛ فما أهون الخلق على الله إذا عَصَوا الملائكة؛ لم يمكن البشر أن يتلقُّوا عنهم، ولو أمرَه!

﴿٢١﴾ ﴿فكيف كان عذابي ونُذُرِ﴾: كان والله العذاب الأليم والنِّذارة التي ما أبقت لأحد عليه

كرَّر تعالى ذٰلك رحمة بعباده وعناية بهم؛ حيث دعاًهم إلى ما يصلِحُ دنياهم وأخراهم.

﴿ كَذَّبَتْ نَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ﴿ فَعَالُواْ أَبْشَرَا مِنَا وَحِدًا نَتَبِعُهُم إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَشُعُرٍ ۞ أَيُلْقِىَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابُ أَشِرٌ ﴿ اللَّهُ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّن ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَثِيرُ ﴿ إِنَّا لِلَّهُ اللَّهُ اللَّ مُرْسِلُوا النَّافَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبُهُمْ وَأَصْطَيْرِ ۞ وَنَيِنْهُمْ أَنَّ الْمَاتَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُ شِرْبِ تُحْضَرٌ ﴿ إِنَّ فَنَادَوْ صَاحِبُهُمْ فَنَعَاطَى فَعَفَرَ ا فَكَيْفَ كَانَ عَذَاهِ وَنُذُرِ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيدٍ ٱلْمُخْفِطِرِ ﴿ وَلَقَدْ يَتَرَّنَا ٱلْقُرْمَانَ لِللِّكِرْ فَهَلَ مِن

﴿٢٣﴾ أي: ﴿كذَّبِت ثمودُ﴾: وهم القبيلة المعروفة المشهورة في أرض الحِجْر نبيَّهم صالحاً عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنذرهم العقاب إنَّ هم خالفوه.

﴿٢٤﴾ فكذَّبوه واستكبروا عليه وقالوا كبراً وتيهاً: | ﴿أَبِشُراً مِنَّا وَاحِداً نَتَّبِعُهُ ﴾؛ أي: كيف نتَّبع بشراً لا مَلَكاً، منَّا لا من غيرناً ممَّن هو أكبر عند الناس منَّا، ومع ذٰلك؛ فهو شخصٌ واحدٌ. ﴿إِنَّا إِذاً ﴾؛ أي: إن اتَّبعناه وهو في لهذه الحالة ﴿لفي ضلال وسُعُرِ﴾؛ أي: [إنَّا] لضالُّون أشقياء. ولهذا الكلام من ضلاًّلهم وشقائهم؛ فإنهم أنفوا أن يَتَّبعوا رسولاً من البشر، ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر والحجر

﴿٢٦ ـ ٢٦﴾ ﴿أألقى الذِّكر عليه من بيننا﴾؛ أي: كيف يخصُّه اللَّه من بيننا وينزِّل عليه الذِّكر؛ فأيُّ مزيَّةٍ خصَّه من بيننا؟! ولهذا اعتراضٌ من المكذُّبين على اللَّه لم يزالوا يُدلون به ويصولون [ويحولون] ويردُّون به دعوة الرسل، وقد أجاب الله عن لهذه الشبهة بقول الرسل لأممهم: ﴿قالتْ رسُلُهم إن نحنُ إلَّا بشرٌ السلام حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له

﴿٢٠﴾ ﴿تنزعُ الناسَ﴾: من شدَّتها فترفعهم إلى جوِّ مثلُكم ولْكنَّ اللّه يَمُنُّ على مَنْ يشاءُ من عبادِه ﴾: فالرسل مَنَّ اللَّه عليهم بصفاتٍ وأخلاق وكمالاتٍ بها صلحوا لرسالات ربِّهم والاختصاص بوحيه، ومن جعلَهم من الملائكة؛ لعاجل المكذِّبين لهم بالعقاب العاجل. والمقصود من لهذا الكلام الصادر من ثمود لنبيِّهم صالح تكذيبه، ولهذا حكموا عليه بهذا الحكم الجائر، فقالوا: ﴿بل هو كذَّابٌ أَشِرٌ ﴾؛ أي: كثير ﴿٢٢﴾ ﴿ولقد يَسَّرْنا القرآن للذِّكْر فهل من مُدَّكِرِ﴾: الكذب والشرِّ! فقبَّحهم الله ما أسفه أحلامهم وأظلمهم وأشدهم مقابلة للصادقين الناصحين بالخطاب

﴿٢٧﴾ لا جرم عاقبهم الله حين اشتدَّ طغيانُهم، فأرسل الله الناقة التي هي من أكبر النعم عليهم آية من آيات الله ونعمة؛ يحلبونُ من دَرِّها ما يكفيهم أجمعين، ﴿فتنةً لهم﴾؛ أي: اختباراً منه لهم وامتحاناً، ﴿ فَارِتَقِبْهِم وَاصْطَبِر ﴾؛ أي: اصبر على دعوتك إيَّاهم وارتقبْ ما يحلُّ بهم، أو ارتقبْ هل يؤمنون أو

﴿ ٢٨﴾ ﴿ ونبِّنُهم أنَّ الماء قسمةٌ بينهم ﴾؛ أي: وأخبرهم أنَّ الماء؛ أي: موردهم الذي يستعذبونه، قسمةٌ بينهم وبين الناقة، لها شِرْبُ يوم ولهم شِرْبُ يوم آخر معلوم. ﴿كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرٌ ﴾؛ أي: يحضره من كان قسمته، ويُحْظَر على من ليس بقسمة له.

﴿ ٢٩﴾ ﴿ فنادوا صاحبَهم ﴾: الذي باشر عقرها ، الذي هو أشقى القبيلة، ﴿فتعاطى﴾؛ أي: انقاد لما أمروه به من عقرها، ﴿فعقر﴾.

﴿٣٠ ـ ٣٧﴾ ﴿فكيف كان عذابي ونُذُر﴾: كان أشدَّ عذاب، أرسل الله عليهم صيحةً ورجفةً أهلكتهم عن آخرهم، ونجَّى الله صالحاً ومَن آمن معه، ﴿ولقد يَسَّرْنا القرآنَ للذُّكْرِ فهل من مُدَّكِر ﴾.

﴿ كُذَّبَتَ فَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُولِ نَجَيْنَهُم سِمَرٍ ﴿ لَهُ يَعْمَةُ مِنْ عِندِنَا كَذَلِكَ بَجْرِى مَن شَكَرَ اللهُ وَلَقَدَ أَنْذَرُهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا إِلنَّذُرِ ﴿ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ. فَطَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَلَابِي وَثُذُرِ ۞ وَلَقَدْ صَبَحَهُم بَكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴿ فَانُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ ﴿ وَلِقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلْذِكْرِ فَهُلِّ مِن مُثَكِّرِ ۞﴾.

﴿٣٣ ـ ٤٠﴾ أي: ﴿كذِّبت قومُ لوط﴾: لوطاً عليه

وَنَيِنْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ النِّهُمُ كُلُّ شِرْبِ تُحْضَرٌ ۞ فَنَادَوْا صَاحِبُهُمْ

فَنَعَاطَىٰ فَعَقَرَ اللَّهُ فَكُفُكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ٢ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَهُمَّ

صَيْحَةً وَبِعِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ تَ وَلَقَدْ يَسَرَّ فِا ٱلْقُرْءَانَ

لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا

عَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَ الْ لُوطِّ نَجَّيْنَهُم بِسَحَرِ ٢ يَعْمَةُ مِنْ عِندِنَاً

كَذَٰ لِكَ بَحَزِى مَن شَكَرَ ۞ وَلَقَدْ أَنَذَرَهُم بَطْ شَ تَنَا فَتَمَارُوُّا

بِٱلنُّذُرِ ۞ وَلَقَدْ زَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِۦفَطَمَسْنَاۤ أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ

عَذَابِ وَنُذُر اللَّهِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ

فَذُوقُواْعَذَاهِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْيَسَّرَ فَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلْ مِنْمُلَّكِرِ

﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۞ كَذَّبُواْ بِعَايِنِيَا كُلِهَا فَأَخَذْ نَاهُمُ

أَخْذَعَ بِإِثَّفَا لِدِ ٢ أَكُفَّا لَكُوْخَيَرُ مِنْ أُولَيِّكُو أَمْلَكُمُ بَرَآءَةٌ

فِ ٱلزُّيْرِ ١٤ أَمَّ يَقُولُونَ مَعَنْ جَمِيعٌ مُنْ يَصِرُ ١٠ سَيْهُ رَمُ ٱلْجَمْعُ

وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ۞ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ

﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ يَوْمَ يُسْتَحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ

عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَتُهُ بِقَدَرِ ۞

ونهاهم عن الشرك والفاحشة التي ما سبقهم بها أحدٌ من العالمين، فكذّبوه واستمرُّوا على شركهم وقبائحهم، حتى إنَّ الملائكة الذين جاؤوه بصورة أضياف، حين سمع بهم قومُه؛ جاؤوا مسرعين يريدون إيقاع الفاحشة فيهم لعنهم الله وقبَّحهم وراودوه عنهم، فأمر الله جبريل عليه السلام، فطمس أعينهم بجناحه، وأنذرهم نبيَّهم بطشة الله وعقوبته، ﴿فتمارُوْا بالنَّدُر﴾، ﴿ولقد صبَّحهم بُكرةً عذابٌ مستقرٌّ﴾: قلب الله عليهم ديارهم، وجعل أسفلها أعلاها، وتتبَّعهم بحجارة من سِجِيل منضودٍ مسوَّمة عند ربِّك للمسرفين، ونجَّى الله لوطأ وأهله من الكرب العظيم؛ جزاء لهم على شكرهم لربهم وعبادته وحدَه لا شريك له.

﴿ وَلَقَدَّ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ﴾ . . . إلى آخر السورة .

(13 ـ 27) أي: ﴿ولقد جاء آلَ فرعونَ﴾؛ أي: فرعون وقومه، ﴿النُّذُرُ﴾: فأرسل الله إليهم موسى الكليم، وأيَّده بالآيات البيِّنات والمعجزات الباهرات، وأشهدهم من العبر ما لم يشهد غيرهم، فكذَّبوا بآيات الله كلِّها، فأخذهم أخذَ عزيزٍ مقتدرٍ، فأغرقه وجنوده في البهِ.

﴿٤٣﴾ والمراد من ذكر لهذه القصص تحذير الناس والمكذّبين لمحمد ﷺ، ولهذا قال: ﴿أَكَفَّارُكُم خيرٌ من أُولُكُم ﴾؛ أي: ألهؤلاء الذين كذّبوا أفضل الرسل خيرٌ

من أولنك المكلِّبين الذين ذكر الله هلاكهم وما جرى عليهم؟ فإنْ كانوا خيراً منهم؛ أمكن أن يَنْجوا من العذاب ولم يصبهم ما أصاب أولئك الأشرار، وليس الأمر كذلك؛ فإنهم إن لم يكونوا شرًّا منهم؛ فليسوا بخير منهم. ﴿أَم لكم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾؛ أي: أم أعطاكم الله عهداً وميثاقاً في الكتب التي أنزلها على الأنبياء، فتعتقدون حينئذِ أنَّكم الناجون بأخبار الله ووعده؟! ولهذا غير واقع، بل غير ممكن عقلاً وشرعاً أن تُكتب براءتهم في الكتب الإلهية المتضمِّنة للعدل والحكمة؛ فليس من الحكمة نجاةً أمثال لهؤلاء المعاندين المكلِّبين لأفضل الرسل وأكرمهم على الله.

﴿٤٤﴾ فلم يبق إلَّا أن يكون بهم قوَّةٌ ينتصرون بها، فأخبر تعالى أنهم يقولون: ﴿نحن جميعٌ منتصرٌۗ﴾.

﴿٤٥﴾ قال تعالى مبيناً لضعفهم وأنهم مهزومون: ﴿سيهُزَمُ الجمعُ ويولُون الدُّبُرَ﴾: فوقع كما أخبر؛ هزم الله جمعهم الأكبر يوم بدرٍ، وقُتلت صناديدُهم وكبراؤهم، فأذلُوا(١)، ونصر الله دينه ونبيَّه وحزبه المؤمنين.

﴿٤٦﴾ ومع ذلك؛ فلهم موعدٌ يجمع به أولهم وآخرهم ومن أصيب في الدُّنيا منهم ومن متع بلذاته، ولهذا قال: ﴿بل الساعةُ موعدُهم﴾: الذي يجازون به ويؤخذ منهم الحقُّ بالقسط، ﴿والساعةُ أدهى وأمرُّ ﴾؛ أي: أعظم وأشقُ وأكبر من كلِّ ما يتوهَّم أو يدور في الخيال.

﴿٤٧﴾ ﴿إِنَّ المجرَمينَ﴾؛ أي: الذين أكثروا من فعل الجرائم، وهي الذنوب العظيمة؛ من الشرك وغيره من المعاصي ﴿في ضلال وسُعُرٍ ﴾؛ أي: هم ضالُون في الدُّنيا، ضُلَّالٌ عن العلم وضُلَّالٌ عن العمل الذي ينجِّيهم

⁽١) في (ب): «وقتل من صناديدهم وكبرائهم ما ذلُّوا به».

وَمَاأَمُرُنَا إِلَّا وَحِدَّةُ كَلَمْجِ بِالْبَصَرِ ۞ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا أَشَياعَكُمْ فَهَلَ مِنْ مُدَكِرٍ ۞ وَكُلُّ فَيْءِ فَعَلُوهُ الشَّيَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُدَكِرٍ ۞ وَكُلُّ فَيْءِ فَعَلُوهُ فِالزَّبُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُسْتَطَرُ ۞ إِنَّ الْمُنْقِينَ فِ مَقْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيكِ مُقَنَدِ ۞ فِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقَنَدِ ۞ فِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقَنَدِ ۞ فَي مَقْعَدُ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقَنَدِ ۞ فَي مَقْعَدُ الْحَجَرِينَ فَي الْمُؤَوِّقُ الْحَجَرِينَ فَي الْمُؤْمِنُ الْحَجَرِينَ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ الْحَدَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْحَجَرِينَ الْحَدَى اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ الْحَدَى اللَّهُ اللْعُلِيلُ الْمُؤْمِنَ اللْعُلِيلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْعُلِيلُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْعُلِيلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْعُلِيلُولُ الْعُلِيلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْعُلِيلُولُ الْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيلُولُ الْعُلِيلُولُ الْعُلِيلُولُ اللْعُلِ

بس مِاللَّهِ الزَّيْمَانِ الزَّيْدِ مِّ

الرّحْمَنُ ۞ عَلَمَ ٱلْقُرْءَ انَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَدَنَ ۞ عَلَمَ ٱلْقُرْءَ انَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَدِنَ ۞ وَالنّجْمُ عَلَمَ الْبَيانَ ۞ الشّمَهُ وَالْقَمَرُ عِصْبَانِ ۞ وَالنّجْمُ وَالشّمَةُ وَنَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۞ وَالسّمَةَ وَنَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ وَالسّمَةَ وَنَعَهَا وَوَضَعَهَا لِلْأَنسَامِ ۞ وَلا تُخْيِرُوا ٱلْمِيزَانَ ۞ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنسَامِ ۞ وَلا تُخْيِرُوا ٱلْمِيزَانَ ۞ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنسَامِ ۞ فَيَا فَيَحُمَا أَكُمَا وَكُو الْمَصَفِ فَيَهَا فَيَكُولُهُ وَالنَّعْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ۞ وَالْمَتَ فُوا الْمَصَفِ وَالرّيْعَانُ ۞ فَإِلَى ءَالآءِ وَيَبِكُمَا أَنْكَذَ بَانِ ۞ فَاللّهَ عَلَى الْجَانَ الْمَحَانُ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ ۞ مِنْ مَا رِجٍ مِن نَارٍ ۞ فَإِلَى ءَالآءِ وَيَكُمَا وُكُولُكُولُولُ الْمَحَانُ ۞ مِنْ مَا رِجٍ مِن نَارٍ ۞ فَإِلَى ءَالآءِ وَيَكُمَا وُكُولُولُ الْحَانِ ۞ مِنْ مَا رَجٍ مِن نَارٍ ۞ فَإِلَى ءَالآءِ وَيَكُمَا وُكُولُولُ الْمَحَانُ ۞ مِنْ مَا رَجٍ مِن نَارٍ ۞ فَإِلَى ءَالآءِ وَيَكُمَا وَكُولُولُ الْمَحَانُ ۞ مِنْ مَا رَجٍ مِن نَارٍ ۞ فَإِلَى ءَالاَءَ وَالْمَعَلَى الْمَعَلَى الْمَعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي مَا لَهُ عَلَى اللّهُ الْمَعْمَى الْمَعَلَى الْمَعَلَى الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعَلّمَ الْمُؤْمُ وَالْمَعْمَانُ وَالْمَعْمَا الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُؤْمُ وَلَعْمَالُولُ الْمُعَلَى الْمُعْمَالُولُ الْمُعَلَى الْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُعَلَّى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

من العذاب، ويوم القيامةِ في العذاب الأليم والنار التي تستعر بهم وتشتعل في أجسامهم حتى تبلغ أفئدتهم.

﴿٤٨٤ ﴾ ﴿يوم يُسْحَبون في النار على وجوهِهم ﴾: التي هي أشرف ما بهم من الأعضاء، وألمها أشدُّ من [أَلَم] غيرها، فيُهانون بذٰلك ويُخْزَون، ويقال لهم : ﴿ذوقوا مَسَّ سَقَرَ ﴾؛ أي: ذوقوا ألم النار وأسفها وغيظها ولهبها.

﴿ ٤٩ ﴾ ﴿ إِنَّا كُلَّ شِيءٍ خَلَقْناه بقدرٍ ﴾ : ولهذا شاملٌ للمخلوقات والعوالم العلويّة والسفليّة ؛ إنَّ الله تعالى وحدَه خلَقَها، لا خالق لها سواه، ولا مشارك له في خلقه، وخلقها بقضاء سبق به علمُه وجرى به قلمُه بوقتها ومقدارها، وجميع ما اشتملت عليه من الأوصاف.

﴿ ٥٠ وَذَلك على اللّه يسيرٌ ؛ فلهذا قال: ﴿ وما أَمرُنا إلّا واحدةٌ كلمح بالبصرِ ﴾ : فإذا أراد شيئاً ؛ قال له : كن فيكونُ ؛ كما أراد ؛ كلمح البصر ؛ من غير ممانعة ولا صعوبة .

﴿ أَه ﴾ ﴿ ولقد أَه لَكُنا أَشياعَكم ﴾: من الأمم السابقين، الذين عملوا كما عملتُم وكذَّبوا كما كذَّبتم، ﴿ فهل من مُدَّكِرٍ ﴾؛ أي: متذكّر يعلم أن سنَّة الله في الأولين والآخرين واحدةٌ، وأن حكمتَه كما اقتضت

إهلاك أولْئك الأبشرار فإنَّا لهؤلاء مثلهم، ولا فرق بين الفريقين.

﴿٥٢﴾ ﴿وكلُّ شيءٍ فعلوه في الزُّبر﴾؛ أي: كل ما فعلوه من خيرٍ وشرِّ مكتوبٌ عليهم في الكتب لقدريَّة.

﴿٣٥﴾ ﴿وكلّ صغيرٍ وكبيرٍ مُسْتَطَرٌ﴾؛ أي: مسطّرٌ مكتوبٌ، ولهذه حقيقة القضاء والقدر، وأنَّ جميع الأشياء كلها قد علمها الله تعالى وسطرها عنده في اللوح المحفوظ؛ فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكنْ؛ فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطِئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبَه.

وَنَهَرٍ ﴾؛ أي: في جنات النعيم، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ من الأشجار اليانعة، والأنهار الجارية، والقصور الرفيعة، والمنازل الأنيقة، والمآكل والمشارب اللذيذة، والحور الحسان، والروضات البهية في الجنان، ورضا الملك الدَّيَّان والفوز بقربه، ولهذا قال: ﴿في مقعدِ صدقٍ عند مليكِ مقتدرٍ ﴾؛ فلا تسأل بعد لهذا عما يعطيهم ربُّهم من كرامته وجوده ويمدُّهم به من إحسانه ومنَّته! جعلنا الله منهم، ولا حرمنا خير ما عنده بشرِّ ما عندنا.

تم تفسير لهذه السورة. والحمد لله.

تفسير سورة الرحمن وهى مكية

ينسب أقو الكنب التيسير

﴿ ٱلرَّحْمَانُ ﴿ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ۞ وَالنَّجَمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۞ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعُهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ ۞ أَلَّا تَطْغَوَا فِي الْمِيزَانِ ١ وَأَقِيمُوا الْوَزْكَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ١ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۞ فَيَا فَنَكِهَةٌ وَٱلنَّخَلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ اللهِ وَالْحَبُ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّجَانُ اللهِ فَبِأَي ءَالاَءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ 📆 ﴿ .

﴿١﴾ هٰذه السورة الكريمة الجليلة افتتحها باسمه الرحمٰن، الدالِّ على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل برِّه وواسع فضله، ثم ذَكَرَ ما يدلُّ علَى رحمته وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينيَّة والدنيويَّة والأخرويَّة، وبعد كل جنس ونوع من نعمه ينبِّه الثقلين لشكره ويقول: ﴿فبأَيِّ ٱلَّاء ربِّكما

٢﴾ فذكر أنه: ﴿علم القرآن﴾؛ أي: علّم عباده ورحمة رحم بها العباد، حيث أنزل عليهم قرآناً عربيًّا بأحسن الألفاظ وأوضح المعاني، مشتملٌ على كلِّ خير، زاجرٌ عن كلِّ شرٍّ.

 ٣٠ ﴿ خلق الإنسان ﴾: في أحسن تقويم، كامل الأعضاء، مستوفّى الأجزاء، محكم البناء، قد أتقن البارئ تعالى البديع خلقه أيَّ إتقان، وميَّزه على سائر الحيوانات بأن ﴿عُلُّمه البيانَ ﴾؛ أي: التبيين عمَّا في ضميره. ولهذا شاملٌ للتعليم النُّطقيِّ والتعليم الخطِّيُّ؛ فالبيان الذي ميَّز اللَّه به الآدميُّ على غيره من أجلِّ نعمه | وفاكهةٌ لذيذةٌ من أحسن الفواكه. وأكبرها عليه.

> ﴿٥﴾ ﴿الشمسُ والقمرُ بحُسْبان ﴾؛ أي: خلق الله الشمس والقمر وسخرهما يجريان بحساب مقنن وتقدير مقدَّر رحمةً بالعباد وعنايةً بهم، وليقوم بذلك من مصالحهم ما يقوم، وليعرفوا عدد السنين والحساب.

> ﴿٦﴾ ﴿والنجم والشجر يسجُدان ﴾؛ أي: نجوم السماء وأشجار الأرض تعرفُ ربَّها وتسجُد له وتطيع وتخضع وتنقاد لما سخُّرُها له من مصالح عباده ومنافعهم.

 ٧ - ٨ ﴿ ﴿ وَالسَّمَاءُ رَفِّهَا ﴾ : سقفاً للمخلوقات الأرضيَّة، ﴿ووضع﴾ [اللَّه] ﴿الميزانُ ﴾؛ أي: العدل بين العباد في الأقوال والأفعال، وليس المراد به الميزان المعروف وحده، بل هو كما ذكرنا؛ يدخل فيه الميزان المعروف والمكيال الذى تُكال به الأشياء والمقادير والمساحات التي تُضْبَط بها المجهولات والحقائق التي يُفْصَل بها بين المخلوقات ويُقام بها العدل بينهم، ولهذا قال: ﴿ أَلَّا تَطْغَوُّا فِي الميزان ﴾ ؟ أي: أنزل الله الميزان لئلًا تتجاوزوا الحدُّ في الميزان؛ فإنَّ الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم؛ لحصل من الخلل ما الله به عليم، ولفسدت السماواتُ والأرض ومن فيهنَّ.

﴿٩﴾ ﴿وأقيموا الوزنَ بالقسطِ﴾؛ أي: اجعلوه قائماً بالعدل، الذي تصل إليه مقدرتكم وإمكانكم، ﴿ولا تُخْسِروا الميزانَ﴾؛ أي: لا تنقصوه وتعملوا بضدِّه، وهو الجور والظلم والطغيان.

﴿١٠﴾ ﴿والأرضَ وضعها ﴾: الله على ما كانت عليه من الكثافة والاستقرار واختلاف أوصافها وأحوالها ﴿للأنام﴾؛ أي: للخلق؛ لكي يستقرُّوا عليها، وتكون لهم مهاداً وفراشاً، يبنون بها ويحرُثون ألفاظه ومعانيه ويسَّرها على عباده، وهذا أعظم منَّة | ويغرِسون ويحفرون، ويسلكون سُبُلَها فجاجاً، وينتفَّعون ابمعادنها، وجميع ما فيها مما تدعو إليه حاجتهم بل ضرورتهم.

ثم ذكر ما فيها من الأقوات الضرورية، فقال:

﴿١١﴾ ﴿فيها فاكهةٌ﴾: وهي جميع الأشجار التي تثمر الثمراتِ التي يتفكُّه بها العبادُ من العنب والتين والرمان والتُّفاح وغير ذٰلك، ﴿والنَّخْلُ ذاتُ الأكمام﴾؛ أي: ذات الوعاء الذي ينفلق عن القِنْوان التي تَخْرُجُ شيئاً فشيئاً حتى تتمَّ فتكون قوتاً يدَّخر ويؤكل ويتزوَّد منه المقيم والمسافر

﴿١٢﴾ ﴿والحبُّ ذو العصفِ﴾؛ أي: ذو الساق الذي إيُداس فينتفع بتبنه للأنعام وغيرها، ويدخل في ذٰلك حبُّ البُرِّ والشَعير والذَّرة والأرز والدخن وغير ذلك، ﴿والربحانُ ﴿: يُحتمل أنَّ المراد به جميع الأرزاق التي يأكلها الآدميُّون، فيكون لهذا من باب عطف العامِّ على الخاصِّ، ويكون الله [تعالى] قد امتنَّ على عباده بالقوت والرزق عموماً وخصوصاً. ويُحتمل أنَّ المراد بالريحان الريحان المعروف، وأنَّ اللَّه امتنَّ على عباده بما يسَّره في الأرض من أنواع الروائح الطيبة والمشامٌ الفاخرة التي تسرُّ الأرواح وتنشرح لها النفوس.

CPIC COMPANY OF THE C رَبُّ ٱلْشَرْفِيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرِيَيْنِ نَ فَهُ أَيِّهُ اللَّهِ وَيَكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ ۞ يَنْهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ ۞ فَبَأَيِّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ يَغَرُّهُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُؤُواۤ ٱلْمَرْجَاكُ ۞ فَبِأَيّ ءَالآءِ رَبُّكُمَا تُكَدِّبَانِ ۞ وَلَهُ ٱلْجَوَارِٱلْمُشْتَاتُ فِي ٱلْبَحْرَكَٱلْأَعْلَىٰمِ فَ فَأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ أَن كُلُّمَنْ عَلَيْهَا فَانِ أَن وَيَتْفَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَبِأَىَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَ يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِر هُوَ فِي شَأْنِ اللَّهِ فَإِلَّي ءَالْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ سَنَقُرُغُ لَكُمْ أَيُّدُ ٱلثَّقَلَانِ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ 🕝 يَنمَعْشَرَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْمِنْ أَقْطَار ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُذُواْ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ اللَّهِ فِيَأَيَّ ءَالَآهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِّن نَّارِ وَثُحَاسٌ فَلا تَنتَصِرَانِ 🕝 فَيَأَيّ ءَا لَآءِ رَبّكُمَا تُكَذِّبَانِ أَنْ فَإِذَا أَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ 🕏 فَهَأَيَّ ءَا لَآءٍ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ 🕝 فَوَمَهِ ذِلَّا يُسْعَلُ عَن ذَيْهِ = إِنْسُ وَلَاجِكَآنٌ ﴿ فَيَأَيُّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ

(١٣) ولما ذَكرَ جملةً كثيرةً من نعمه التي تشاهد بالأبصار والبصائر، وكان الخطابُ للثَّقلين الجن والإنس؛ قررهم تعالى بنعمه، فقال: ﴿فَبِأَيِّ آلاءِ رِبِّكَمَا تَكَذَّبانَ﴾؛ أي: فبأيِّ نعم الله الدينيَّة والدنيويَّة تكذَّبان؟ وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبيُّ اللهُ هٰذه السورة؛ فكلما مرَّ بقوله: ﴿فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَمَا تَكَذَّبُانَ﴾؛ قالوا: ولا بشيءٍ من آلائك ربنا نكذَّبُ؛ فلك الحمد(١١). فهكذا ينبغي للعبد إذا تليت عليه نعم الله وآلاؤه أن يُقِرَّ بها ويشكر ويحمد الله عليها.

ثم قال تعالى:

﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَالِ كَالْفَخَادِ ﴿ وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَارِجٍ مِن نَادٍ ﴿ فَإِلَيْ وَيَكُمَا لَجَانَ مِن مَارِجٍ مِن نَادٍ ﴿ فَإِلَيْ وَيَكُمَا لَكُمَا يَالَا مِن مَارِجٍ مِن نَادٍ ﴾.

﴿١٤﴾ ولهذا من نعمه تعالى على عباده؛ حيث أراهم من آثارِ قدرتِه وبديع صنعته أنْ ﴿خَلَقَ﴾ أبا ﴿الإنسانُ﴾، وهو آدم عليه السلام، ﴿من صلصالٍ كالفخّارِ﴾؛ أي: من طينٍ مبلول، قد أحكم بلّه وأتقن، حتى جفّ فصار له صلصلةٌ وصوتٌ يشبه صوت الفخّار، وهو الطين المشويُّ .

﴿١٥﴾ ﴿وخلق الجانَّ﴾؛ أي: أبا الجنِّ، وهو إبليس لعنه الله ﴿من مارج من نارِ﴾؛ أي: من لهب النار الصافى، أو الذي قد خالطه الدخان. وهذا يدلُّ

على شرف عنصر الآدميِّ المخلوق من الطين والتراب، الذي هو محلَّ الرزانة والثقل والمنافع؛ بخلاف عنصر الجانِّ، وهو النار، التي هي محلُّ الخفَّة والطيش والشرِّ والفساد.

﴿١٦﴾ ولما بيَّن خَلْقَ الثَّقلَين ومادة ذٰلك، وكان ذٰلك مِنَّةً منه تعالى عليهم؛ قال: ﴿فبأيِّ آلاءِ ربِّكما تكذّبانِ﴾؟!

﴿ رَبُّ ٱلْمُشْرِفَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُقْرِيِّينِ ۞ فَإِلَيَّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞﴾.

﴿١٧ _ ١٨﴾ أي: هو تعالى ربُّ كلِّ ما أشرقت عليه الشمس والقمر والكواكب النيِّرة، وكلِّ ما غربت عليه، وكلِّ ما كانا فيه؛ فالجميع تحت تدبيره وربوبيته، وثنًاهما هنا باعتبار مشارقها شتاءً وصيفاً. والله أعلم.

﴿مَرَجَ ٱلْبَعْرَيْنِ يَلْفِيَانِ ۞ يَنْهُمُا بَرْزَخُ لَا يَغِيَانِ ۞ فَإِلَيَ ءَالَآهِ رَيِّكُمَا ثَكَذِبَانِ ۞ يَغَرُّخُ مِنْهُمَا ٱللَّؤَلُوُ وَٱلْمَرْهَاتُ ۞ فَإِلَيْ ءَالَآهِ رَيِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞﴾ .

﴿19 - ٢٣﴾ المراد بالبحرين: البحر العذب والبحر المالح؛ فهما يلتقيان [كلاهما]، فيصبُّ العذب في البحر المالح ويختلطان ويمتزجان، ولكنَّ الله تعالى جعل بينهما برزخاً من الأرض، حتى لا يبغي أحدهما على الآخر، ويحصُلَ النفع بكلِّ منهما؛ فالعذب منه يشربون وتشرب أشجارهم وزروعهم وحروثهم، والملح به يطيبُ الهواء ويتولَّد الحوت والسمك واللؤلؤ والمرجان، ويكون مستقرًا مسخراً للسفن والمراكب، ولهذا قال:

⁽١) أخرجه الترمذي (٣٢٩١)، والحاكم (٤٧٣/٢) وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٢١٥٠).

﴿ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُشَنَّآتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَيْمِ ﴿ فَا أَيْ ءَالَآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ شَ ﴾.

﴿٢٤ ـ ٢٠﴾ أي: وسخَّر تعالى لعباده السفن الجواري التي تمخرُ البحر وتشقُّه بإذن الله، التي ينشئها الآدميون، فتكون من عِظَمِها وكبرها كالأعلام، وهي الجبال العظيمة، فيركبها الناس، ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم وغير ذلك ممّا تدعو إليه حاجتهم وضرورتهم، وقد حفظها حافظُ السماواتِ والأرض، ولهذه من نعم الله الجليلة، ولهذا قال: ﴿فَبَأَى آلاء ربِّكُمَا

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْغَىٰ وَجُهُ رَلِكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللهِ فَهِأَى ءَالآمِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ .

﴿٢٦ ـ ٢٨﴾ أي: كلُّ مَن على الأرض من إنس وجنِّ ودوابِّ وسائر المخلوقات يفني [ويموت] ويبيدً، ويبقى الحيُّ الذي لا يموت، ﴿ ذُو الجلال والإكرام ﴾ ؟ أى: ذو العظمة والكبرياء والمجد، الذي يعظُّم ويبجُّل ويجلُّ لأجله، والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود، الذي يكرم أولياءه وخواصَّ خلقه بأنواع الإكرام، الذي يكرمُه أولياؤه ويجلُّونه ويعظِّمونه ويحبُّونه وينيبون إليه ويعبدونه. ﴿فبأيِّ آلاء ربِّكما تكذّبانِ﴾؟!

ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞﴾.

(٢٩ - ٢٩) أي: هو الغنيُّ بذاته عن جميع مخلوقاته، وهو واسعُ الجود والكرم، فكلُّ الخلق مفتقرون إليه، يسألونه جميع حوائجهم بحالهم ومقالهم، ولا يستغنون عنه طرفةَ عين ولا أقلَّ من ذٰلك، وهو تعالى ﴿كُلُّ يُومُ هُو فَي شَأْنِ﴾ً: يغني فقيراً ويجبرُ كسيراً ويعطى قوماً، ويمنع آخرينَ، ويميتُ، ويُحيى، ويخفض، ويرفع، لا يشَغلُه شأنٌ عن شأنٍ، ولا تغلُّطُه المسائل، ولا يبرمُه إلحاح الملحين، ولا طول مسألةِ السائلين. فسبحان الكريم الوهَّاب، الذي عمَّت مواهبه كلِّ الآنات واللحظات، وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصيةُ العاصين ولا استغناءُ الفقراء الجاهلين به

ولهذه الشؤون التي أخبر أنَّه [تعالى] ﴿كُلُّ يُومُ هُو فَي شأن ﴾: هي تقاديره وتدابيره التي قدَّرها في الأزل وقضاها، لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها التي [١١) ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين.

اقتضتها حكمته، وهي أحكامُه الدينيَّة التي هي الأمر والنهي، والقدريَّة التي يُجريها على عباده مدَّة مقامهم في لهذه الدار، حتى إذا تمَّتْ لهذه الخليقة، وأفناهم الله تعالى، وأراد أن ينفِّذَ فيهم أحكام الجزاء ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه ما به يعرفونه ويوحِّدونه؛ نقل المكلُّفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان، وفرغ حينئذٍ لتنفيذ لهذه الأحكام التي جاء وقتُها، وهو المراد بقوله:

﴿ سَنَفُوعُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلنَّقَلَانِ ﴿ فَإِنَّا عَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾ . ﴿٣١ - ٣١﴾ أي: سَنَفْرُغُ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في دار الدُّنيا.

﴿ يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارٍ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ [لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ﴿ فَهِأَى ءَالَآ إِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿٣٣ - ٣٤﴾ أي: إذا جمعهم الله في موقف القيامة؛ أخبرهم بعجزهم وضَعْفهم وكمال سلطانِهِ ونفوذ مشيئتِهِ وقدرتِهِ، فقال معجِّزاً لهم: ﴿ مِا معشر الجنِّ والإنس إن اسْتَطَعْتُم أن تَنفُذُوا من أقطار السمواتِ والأرض﴾؛ أي: تجدون مسلكاً ومنفذاً تخرجون به عن ملك الله وسلطانه، ﴿فانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسلطانِ ﴾؛ أي: لا تخرجون منه إلَّا بقوَّةٍ ﴿ يَسَنَائُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضُ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿ فَإِنَّا وَسَلُّطٍ مَنكم وكمَّال قدرةٍ، وأنَّى لهم ذٰلك وهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًّا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً؛ ففي ذلك الموقف لا يتكلَّم أحدٌ إلَّا بإذنه، ولا تسمعُ إلَّا همساً، وفي ذلك الموقف يستوي الملوك والمماليك والرؤساء والمرؤوسون والأغنياء والفقراء.

ثم ذكر ما أعدَّ لهم في ذلك اليوم، فقال:

﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَارِ وَنُحَاشُ فَلَا تَنْصَرَانِ ﴿ فَيَأَيُّ فَيِأَيُّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

«٣٥ ـ ٣٦» أي: «يرسَل عليكما» لهبٌ صافٍ من النار ﴿ونحاسٌ﴾ وهو اللهب الذي قد خالَطه الدخانُ. أهل الأرض والسماواتِ، وعمَّ لطفه جميع الخلق في والمعنى: أنَّ هذين الأمرين الفظيعين يرسلانِ عليكما [يا معشر الجن والإنس] ويحيطان بكما فلا تنتصران؛ لا بناصر من أنفسكم، ولا بأحدٍ ينصُرُكم من دون الله. ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه عليهم وسوطاً يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف

يُعُرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُوْخَدُ بِالنّوَصِى وَالْأَقْدَامِ (فَهَا فَيَا يَ يَعُرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُوْخَدُ بِالنّوَصِى وَالْأَقْدَامِ (فَهَا فَيَا يَ يَكُذِ بُونَ فَيَا يَكُونُ بَاللّهُ مُونُ بَيْنَا وَهُ فَيَا يَكُذَ بَانِ فَيَا يَكُذَ بَانِ فَيَا يَكُذَ بَانِ فَيَا يَكُذِ بَانِ فَيَا يَكُذِ بَانِ فَيَا يَكُذِ بَانِ فَيَا يَكُذَ بَانِ فَي فِيمَا عَيْنَانِ فَي فَيَا يَكُذَ بَانِ فَي فِيمَا عَنْ فَكُ فَي بَاكُونَ فَي فَي عَلَى فَرُشِ مَعْ يَعْنِ فَي فَي عَلَى فَرُشِ عَلَيْ فَي الْمَوْرِقُ فَي عَلَى فَرُشِ عَلَيْ فَي الْمَوْرِقُ فَي الْمَوْرِقُ فَي إِلَى الْمَوْرِقُ فَي الْمَوْرِقُ فَي الْمَوْرِقُ فَي الْمَوْرِقُ فَي الْمَوْرُقُ لَكُذَبَانِ فَي فَي عَلَى فَرُشِ مَعْ الْمَوْرِقُ فَي الْمَوْرُقُ لَكُذَبَانِ فَي فَي عَلَى فَرُشِ مَنْ السَّرَمُ وَالْمَوْرُولُ لَكُونَكُ وَلَا مَنْ اللّهُ فَي الْمَوْرُقُ لَكُونِ فَي فَي عَلَى فَكُونُ فِي عَلَى فَكُونُ فَي الْمَوْرُقُ لَكُونَ فَي الْمَوْرُقُ لَكُونُ فَي الْمَوْرُقُ فَي الْمَوْرُقُ لَكُونُ فَي عَلَى فَكُونُ بَالْمُ فَي الْمَوْرُعُ فَي عَلَى فَكُونُ فَلَى فَعَلَى فَكُونُ فَي عَلَى فَلَا فَكُونُ فَلَا فَكُونُ فَي عَلَى فَكُونُ فَي عَ

المواهب؛ ذكر منَّته بذٰلك فقال: ﴿فَبِأَيِّ آلاءِ ربِّكما تَكذَّبانَ﴾؟!

[﴿ فَإِذَا اَنشَقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتَ وَرْدَهُ كَالدِّهَانِ ﴿ فَإِنَّ ءَالَاَهِ مَرْتُكُمُ الْمُعْلَى فَكُوبَانِ ﴿ فَا فَيَعَمِ لَا يَسْعَلُ عَن ذَيْهِ السِّ وَلا جَانُ ﴿ فَإِنَّ مَا لَكُوبَانِ ﴿ فَيَكُمُ الْكُذِبَانِ ﴿ فَيَكُمُ الْكُذِبَانِ ﴿ فَيَالَتُومِي وَالْأَقَامِ ﴿ فَإِنَى ءَالاَهِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ فَا إِذَا انشقَتِ السماءُ ﴾ أي: يوم فَيُوعَدُ بِالنَّومِي وَالْأَقَامِ ﴿ فَإِذَا انشقَتِ السماءُ ﴾ أي: يوم القيامة من الأهوال وكثرة البلبال وترادُف الأوجال، القيامة من الأهوال وكثرة البلبال وترادُف الأوجال، فانخسفتْ شمسُها وقمرُها، وانتثرتْ نجومُها ؛ فانخسفتْ شمسُها وقمرُها، وانتثرتْ نجومُها ؛ فالخوفِ والانزعاج ﴿ وردةً كَالدُهانِ ﴾ ؛ أي: كانت كالمهل والرصاص المذاب كالدّهانِ ﴾ ؛

﴿٣٩ ـ ٤٠ ﴾ ﴿فيومئذٍ لا يُسأل عن ذنبه إنسٌ ولا جانٌ ﴾؛ أي: سؤال استعلام بما وقع؛ لأنَّه تعالى عالم الغيب والشهادة والماضي والمستقبل، ويريد أن يجازي العباد بما علمه من أحوالهم، وقد جعل لأهل الخير والشرِّ يوم القيامةِ علاماتٍ يُعرفون بها؛ كما قال تعالى: ﴿يومَ تَبْيَضُ وجوهٌ وتَسْوَدُ وجوهٌ ﴾.

ونحوه. ﴿فِبأَى آلاء ربِّكما تكذِّبان ﴾؟!

﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المجرمون بسيماهم فيؤخَذُ بالنواصي والأقدام. فبأيّ آلاءِ ربّكما تكذّبانِ ﴾ ؛ أي: فيؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم، فيُلْقَوْنَ في

النار ويُسحبون إليها. وإنَّما يسألهم تعالى سؤال توبيخ وتقريرٍ بما وقع منهم، وهو أعلم به منهم، ولْكنَّه تعالى يريد أن تَظْهَرَ للخلق حجَّته البالغة وحكمته الجليلة.

﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ يَطُونُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيدٍ ءَانِ ۞ فَإِنِّي وَالَّهِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ ۞﴾.

﴿٢٤ _ ٤٥ ﴾ أي: يقالُ للمكذّبين بالوعد والوعيد حين تُسعّر الجحيم: ﴿هٰذه جهنّمُ التي يكذّبُ بها المجرمون﴾: فلْيهنهم تكذيبُهم بها، ولْيذوقوا من عذابها ونكالها وسعيرها وأغلالها ما هو جزاءٌ لهم على تكذيبهم، يطوفون بين أطباق الجحيم ولهبها، ﴿وبين حميم آنٍ﴾؛ أي: ماء حارّ جدًّا قد انتهى حرُّه، وزمهريرٍ قد اشتدّ بردُه وقرُّه. ﴿فبأيّ آلاءِ ربّكما تكذّبان﴾؟!

ولما ذكر ما يُفعل بالمجرمين؛ ذكر جزاء المتَّقين الخائفين، فقال:

﴿ وَلِمَنَّ خَافَ مَقَامَ رَقِيهِ جَنَّنَانِ ۞ فَإِلَيَّ ءَاكُوٓ رَبِّكُمَّا ثُكَذِّبَانِ ۞﴾. . . إلى آخر السورة.

﴿٤٦ ــ ٤٧﴾ أي: وللذي خاف ربَّه وقيامه عليه، فترك ما نهى عنه، وفعل ما أمره به؛ له ﴿جنَّتَانِ﴾ من ذهبٍ آنيتهما وحليتهما وبنيانهما وما فيهما، إحدى الجنتين جزاءً على ترك المنهيَّات، والأخرى على فعل الطَّاعات.

﴿٤٨ ـ ٤٩ ﴾ ومن أوصاف تلك الجنتين أنَّهما ﴿ ذواتا أفنانٍ ﴾؛ أي: فيهما من ألوان النَّعيم المتنوِّعة؛ نعيم الظاهر والباطن؛ ما لا عينٌ رأتُ ولا أذنٌ سمعتْ ولا خطرَ على قلب بشرٍ؛ أي: فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة، ذوات الغصون الناعمة، التي فيها الثمار اليانعة الكثيرة اللَّذيذة.

﴿٠٥ ـ ٥١﴾ وفي تلك الجنتين ﴿عينانِ تجريانِ﴾: يفجِّرونَهما على ما يريدون ويشتَهون.

﴿٧٦ ـ ٥٣﴾ ﴿فَيهما من كلِّ فاكهةٍ﴾ : َ من جمّيع أصناف الفواكه ﴿زوجان﴾؛ أي: صنفان؛ كلُّ صنف له لَذَّةٌ ولونٌ ليس للنوع الآخر.

⁽١) الآيات زيادة على النسختين.

(\$0 _ 00) ﴿ متكئين على فرش بطائِنُها من إستبرقٍ ﴾: هذه صفة فُرُش أهل الجنَّة وجلوسهم عليها، وأنَّهم متَّكتون عليها؛ أي: جلوسَ تمكُّن واستقرار وراحةٍ؛ كجلوس الملوك على الأسرَّة، وتلك الفُرُش لا يعلم وصفَها وحسنَها إلَّا الله تعالى، حتى إنَّ بطائنها التي تلي الأرض منها من إستبرقٍ وهو أحسن الحرير وأفخره؛ فكيف بظواهرها التي يباشرون، ﴿وجنى الجنّينِ دانٍ ﴾: الجنى هو الثمر المستوي؛ أي: وثمر هاتين الجنتين قريبُ التناول، ينالُه القائم والقاعدُ والمضطجع.

«٢٥ ـ ٥٩» ﴿فيهنَ قاصراتُ الطرفِ»؛ أي: قد قصرنَ طرفهنَّ على أزواجهنَّ من حسنهم وجمالهم وكمال محبتهنَّ لهم، وقصرنَ أيضاً طرفَ أزواجهنَّ عليهنَّ من حسنهنَّ وجمالهنَّ ولَلَّةِ وصالهنَّ وشدَّة محبَّهنَّ، ﴿لم يطمثهنَّ إنسٌ قبلَهم ولا جانُّ»؛ أي: لم ينهنَّ أحدٌ قبلهم من الإنس والجنِّ، بل هنَّ أبكارٌ عربٌ متحبباتٌ إلى أزواجهنَّ؛ بحسن التبعُّل والتغنُّج والملاحة والدَّلال، ولهذا قال: ﴿كأنهنَّ الياقوت والمرجان﴾، وذلك لصفائهنَّ وجمال منظرهنَّ وبهائهنَّ.

﴿٦٠ ـ ٦١﴾ ﴿هل جزاءُ الإحسان إلَّا الإحسان ﴾؛ أي: هل جزاء مَن أحسن في عبادة الخالق، ونفع عبيدَه إلَّا أن يُحْسَنَ إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم؟ فهاتان الجنَّتان العاليتان للمقرَّبين.

﴿٢٦ ـ ٦٩﴾ ﴿وَمُن دُونِهِما جَنَّانِ﴾: من فضَّة بنيانهما وحليتهما وآنيتهما وما فيهما لأصحاب اليمين، وتلك الجنتانِ ﴿مدهامَّتانِ﴾؛ أي: فوَّارتان، ﴿فيهما فاكهةٌ﴾: من جميع أصناف الفواكه، وأخصُّها النخل والرمان، اللذان فيهما من المنافع ما فيهما.

«٧٠ ـ ٥٧» ﴿فيهنَّ ﴾؛ أي: في الجنات كلِّها ﴿خيراتٌ حسانٌ ﴾؛ أي: خيرات الأخلاق حسان الأوجه، فجمعنَ بين جمال الظاهر والباطن وحسن الخَلْق والخُلُق. ﴿حورٌ مقصوراتٌ في الخيام ﴾؛ أي: محبوسات في خيام اللؤلؤ، قد تهيأنَ وأعددنَ أنفسهنَّ لأزواجهنَّ، ولا ينفي ذلك خروجهنَّ في البساتين ورياض الجنة كما جرت العادةُ لبنات الملوك المخدَّرات الخَفِرات، ﴿لم يطمثهنَّ إنسٌ قبلهم ولا جانٌّ. فبأيِّ آلاء ربَّكما تكذَّمان ﴾؟!

(٧٦ - ٧٧) ﴿مَتَكثين على رفرفِ خضرٍ ﴾؛ أي: أصحاب هاتين الجنتين متّكأهم على الرفرف الأخضر، وهي الفرش التي تحت (١) المجالس العالية، التي قد زادت على مجالسهم، فصار لها رفرفة من وراء مجالسهم؛ لزيادة البهاء وحسن المنظر، ﴿وعبقريً حسانٍ ﴾: العبقريُ نسبةً لكلِّ منسوج نسجاً حسناً فاخراً، ولهذا وصفها بالحسن الشامل لحسن الصفة و [حسن] المنظر ونعومة الملمس وهاتان الجنتان دون الجنتين الأوليين؛ كما نصَّ الله على ذلك بقوله: ﴿ومن دونِهِما جنتانِ ﴾، وكما وصف الأوليين بعدَّة أوصاف لم يصِف به الأخريين، فقال في الأوليين: ﴿فيهما عينان تجريانِ ﴾، وفي الأخريين: ﴿عينان نصَّاختان ﴾: ومن المعلوم الفرق بين الجارية والنصَّاخة، وقال في الأوليين: ﴿فيهما من كلِّ فاكهةٍ زوجانِ ﴾، وفي الأخريين: ﴿فيهما من كلِّ فاكهةٍ زوجانِ ﴾، وفي الأخريين: ﴿فيهما من كلِّ فاكهةٍ ووجانِ ﴾، وقي الأخريين: ﴿فيهما من كلِّ فاكهةٍ ونخلُّ ورمانُ ﴾، وقد عُلِمَ ما بين الوصفين من التفاوت. وقال في الأوليين: ﴿فيهما في الأوليين: وقال في الأخريين: ﴿فيهما في الأوليين: ﴿فيهما في الأوليين: ﴿فيهما في الأخريين المعلوم المعلوم في الأخريين المعلوم المها في الأخريين: ﴿فيهما في الأخريين المعلوم المها في الأخريين المعلوم المعلوم في الأخريين المعلوم في المعلوم في الأخريين المعلوم في في المعلوم في المعلوم في في الم

فِيمِنَ فَيْرَتُ وَمَانٌ هُ فَا أَيْءَ الآءِ رَبِكُمَا ثُكَدِّ بَانِ هُوْ فَيْمِنَ فَيْرَتُ وَمَانٌ هُ فَا أَيْءَ الآءِ رَبِكُمَا ثُكَدِّ بَانِ هُ وَيَهِنَ فَيْرَتُ وَمَانٌ هُ فَا أَيْءَ الآءِ رَبِكُمَا ثُكَذِ بَانِ هُ وَمُرَّ فَيْ أَيْءَ الآءِ رَبِكُمَا ثُكَذِ بَانِ هُ وَمُرَّ فَيْ أَيْءَ الآءِ رَبِكُمَا ثُكَذِ بَانِ هُو مُرَّ فَيْ اللَّهِ مَلِكُمَا ثُكَذِ بَانِ هُ وَاَعْمَ مُو وَعَبْقَوِي حِسَانِ هُ فَا يَنَ الآءَ رَبِكُمَا ثُكَذِ بَانِ هُ فَا يَنَ الآءَ مَنْ وَعَنْ فَي وَعَبْقَوِي حِسَانِ هُ فَا يَنَ الآءَ مُنْ اللَّهُ الذَي اللَّهُ الذَي اللَّهُ الذَي اللَّهُ الذَي اللَّهُ وَعَنْ الْوَاقِعَ فَيْرَا الْمُلْوَعِ فَيْرَا الْمُلْوَقِعَ فَيْرَا الْمُلْوَقِعَ فَيْرَا الْمُلْوَقِعَ فَيْرَا الْمُلْوَعِ فَيْرَا الْمُلْوَقِعَ فَيْرَا الْمُلْوَقِعِ فَيْرَا الْمُلْوَعِ فَيْرَا الْمُلْوَقِعِ فَيْرَا الْمُلْفِقُ وَى الْمُلْفِقُ وَى الْمُلْفِقُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِكُ الْمُلْفِقُ وَى الْمُلْفِقُ وَى الْمُلْفِقُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُولُولُ فَيْ الْمُنْفَعُ فَى الْمُنْفِقُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِكُ وَالْمُلْفِقُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللْمُ وَلِي اللْمُولُولُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْمُولُولُ اللْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ وَلِي اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ وَلِي اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ وَلِي اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

فرش بطائنها من إستبرق وجنى الجنَّتين دانٍ﴾، ولم يقلُ ذٰلكُ في الأخريين، بل قال: ﴿متكئينَ على رفرفٍ خضر وعبقريٌّ حسانٍ ﴾، وقال في الأوليين في وصف نسائهم وأزواجهم: ﴿فيهن قاصراتُ الطرفِ [لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان] ، وفي الأخريين: ﴿حور مقصوراتٌ في الخيام، وقد عُلم التفاوت بين ذلك، وقال في الأوليين: ﴿ هِل جزاءُ الإحسان إلَّا الإحسانُ ﴾ ، فدلَّ ذلكُ أنَّ الأوليين جزاء المحسنين، ولم يقل ذٰلك في الأخيرتين، ومجرَّد تقديم الأوليين على الأخريين يدلُّ على فضلهما.

فيهذه الأوجه يُعْرَفُ فضلُ الأوليين على الأخريين، وأنهما معدَّتان للمقرَّبين من الأنبياء والصدِّيقين وخواصِّ عباد الله الصالحين، وأنَّ الأخريين معدَّتان لعموم المؤمنين. وفي كلِّ من الجنات المذكورات ما لا عينٌ رأتْ ولا أذنّ سمعتْ ولا خطر على قلب بشر، وفيهنَّ ما. تشتهيه الأنفسُ وتلذُّ الأعين، وأهلهنَّ في غاية الراحة والرضا والطمأنينة وحسن المأوى، حتى إنَّ كلَّ واحد منهم لا يرى أحداً أحسن حالاً منه ولا أعلى من نعيمِهِ الذي هو فيه.

﴿٧٨﴾ ولمَّا ذكر سعةَ فضله وإحسانه؛ قال: ﴿تبارك اسمُ ربِّك ذي الجلال والإكرام ﴾؛ أي: تعاظم وكثر خيره الذي له الجلال الباهر والمجدُ الكامل والإكرام لأوليائه.

> تم تفسير سورة الرحمٰن. ولله الحمد والشكر والثناء الحسن

تفسير سورة الواقعة وهى مكية

بِسْمِ اللَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهِ عِلْمُ

﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَنَهَا كَاذِبَةُ ۞ خَافِضَةٌ رَافِعَةُ ﴿ إِذَا رُحْمَتِ ٱلأَرْضُ رَجًا ﴿ وَيُسْتَتِ ٱلْحِبَالُ بَسَّا ﴿ فَكَانَتْ هَبَاةً مُنْهَنَّا ﴿ وَكُنتُمْ أَزَوْجًا ثَلَنَّةً ﴿ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَضَعَتُ الْمَيْمَنَةِ ١ وَأَصْعَتُ الْشَعْمَةِ مَا أَصْعَتُ الْمُشْعَنَةِ ١ وَالسَّبِقُونَ السَّبِقُونَ ١ أَوْلَتِكَ ٱلمُقَرِّبُونَ ١ فِي جَنَّتِ ٱلتَّهِيمِ ١ [ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَرَّلِينَ ﴿ وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ عَلَى شُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِدِينَ عَلَيْهَا مُتَقْدِيلِينَ إِنَّ يَطُونُ عَلَيْهَمْ وِلْدَنُ نُحَلَّدُونُ إِنَّ يَطُونُ عَلَيْهَمْ وِلْدَنُ نُحَلَّدُونُ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَلَدَنَ نُحَلِّدُونُ إِنَّ إِنَّا لَيْمُ عَلَيْهِمْ وَلَدَنَ نُحَلِّدُونُ إِنَّ إِنَّا اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَدَنَ عَلَيْهِمْ وَلَدَنَ عَلَيْهِمْ وَلَدَن اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَدَن اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَدَن اللهِ عَلَيْهِمْ وَلِدَن اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَلِدَن اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَدَن اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَلِدَن اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَلِدَن اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَدَى اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَلِدَى اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَلْمَانِ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلِيمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلِي عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْيِن مَنِ مَعِينِ ﴿ لَيُ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ا (١) الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين.

ا وَفَكِهَةٍ مِنَّا يَنَخَيَّرُوكَ اللَّهِ وَلَذِ مِنَّا يَشْتَهُونَ اللَّهِ وَلَذِ مِنَّا يَشْتَهُونَ اللهِ وَحُورً عِينٌ ﴿ كَأَمْثُولِ ٱللَّوَلُوِ ٱلْمَكْثُونِ ﴿ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ بَعْمَلُونَ اللهُ يَسْمَعُونَ فِهَا لَقُوا وَلَا تَأْثِمًا اللهِ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَنَاشَ﴾]^(۱).

﴿١ - ٣﴾ يخبر تعالى بحال الواقعة التي لا بدُّ من وقوعها، وهي القيامة، التي ﴿ليس لوقعتها كَاذِّبةٌ ﴾؛ أي: لا شكَّ فيها ؛ لأنَّها قد تظاهرت عليها الأدلَّة العقليَّة والسمعيَّة، ودلَّت عليها حكمته تعالى ﴿خافضةٌ رافعةٌ ﴾ ؛ أي: خافضةٌ لأناس في أسفل سافلين، رافعةٌ لأناس في أعلى عليين، أو: خفضت بصوتها فأسمعت القريب، ورفعتْ فأسمعتِ البعيد.

﴿ ٤ ـ ٦ ﴾ ﴿إِذَا رُجَّتِ الأَرضُ رجًّا ﴾ ؛ أي: حُركت واضطربت، ﴿وبُسَّتِ الجِبالُ بَسًّا ﴾؛ أي: فتت، ﴿فكانت هباءً منبثًا﴾: فأصبحت ليس عليها جبلٌ ولا مَعْلمٌ، قاعاً صفصفاً، لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً.

 ٧ - ٩ ﴿ وكنتم ﴾: أيُّها الخلق، ﴿أزواجاً ثلاثةً ﴾ ؛ أي: انقسمتم ثلاث فرق بحسب أعمالكم الحسنة والسيئة. ثم فصَّل أحوال الأزواج الثلاثة، فقال: ﴿فأصحابُ الميمنةِ ما أصحابُ الميمنةِ ﴾: تعظيمٌ لشأنهم وتفخيمٌ لأحوالهم، ﴿وأصحابُ المشأمة﴾؛ أى: الشمال، ﴿ما أصحابُ المشأمة ﴾: تهويلٌ

﴿١٠ - ١٤﴾ ﴿والسابقون السابقون. أولنك المقرَّبون ﴾؛ أي: السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة لدخول الجنات، أولٰئك الذين لهذا وصفهم المقرَّبون عند الله ﴿ في جنات النعيم ﴾: في أعلى عليين، في المنازل العاليات التي لا منزلة فوقها، ولهؤلاء المذكورون ﴿ ثُلَّةٌ مِن الأَوَّلَيْنِ ﴾؛ أي: جماعة كثيرون من المتقدِّمين من لهذه الأمة وغيرهم. ﴿وقليلٌ من الآخِرينَ﴾: ولهذا يدلُّ على فضل صدر هٰذه الأمَّة في الجملة على متأخِّريها؛ لكون المقرَّبين من الأولين أكثر من المتأخرين، والمقرَّبون هم خواصُّ الخلق.

﴿١٥ ـ ١٦﴾ ﴿على سرر موضونةٍ ﴾؛ أي: مرمولةٍ بالذهب والفضة واللؤلؤ والجوهر وغير ذلك من الحليِّ والزينة التي لا يعلمها إلَّا اللّه تعالى، ﴿متكنين عليها﴾؛ أي: على تلك السرر، جلوس تمكَّن وطمأنينة وراحةٍ واستقرار، ﴿متقابلين﴾: وجه كلِّ منهم إلى وجه

يَطُوفَ عَلَيْمٍ وِلْدَنَّ تُحَلَّدُونَ ﴿ إِلَّا كُوابٍ وَأَبَارِينَ وَكَأْسِ مِّن تَعِينٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ا وَلَقِيطَيْرِمِمَايَشْتَهُونَ ﴿ وَحُوزُ عِينُ اللَّهُ مُثَالِ اللَّوْلُو

ٱلْمَكْنُونِ۞جَزَاءَ بِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ۞ لَايَسْمَعُونَ فِيهَالُغَوَّا وَلَا

تَأْثِيمًا اللَّهِ إِلَّا قِيلًا سَلَنَا اسَلَمُنا اللَّهِ وَأَصْحَنْ الْيَمِينِ مَا أَصْحَبُ

ٱلْيَمِينِ ﴿ فِي سِدْرِ غَضُودٍ ﴿ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿ وَظِلِّ مَمْدُودٍ

وَمَآءِ مَّسْكُوبِ ﴿ وَفَكِهَ فِكَثِيرَةِ ﴿ لَا مَفْطُوعَةِ وَلَا

مَنْوَعَةِ الصَّوَفُرُشِ مَّرَقُوعَةٍ صَ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَ إِنشَاءَ صَ فَعَلْنَهُنَّ

أَبْكَارًا أَنْ عُرُبًا أَثَرَابًا أَن إِلَى لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ أَن مُلَّةُ مِن

ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَثُلَّةُ مُنَا ٱلْآخِرِينَ۞ وَأَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَبُ

ٱلشِّمَالِ ۞ فِ سَمُومِ وَجَمِيمِ ۞ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ ۞ لَّا بَارِدٍ

وَلَا كَرِيدٍ ١ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ١ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ

عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِدَا مِثْنَا وَكُنَّا تُكْرَابًا

وَعِظْمًا أَءِ نَالَمَبْغُوثُونَ ۞ أَوَءَابَأَوُّنَا ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قُلْ إِنَّ

الْأُوَلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴿

صاحبه؛ من صفاء قلوبهم وتقابلها بالمحبة وحسن أدبهم.

﴿١٧ _ ١٩﴾ ﴿يطوفُ عليهم ولدانٌ مخلَّدونَ﴾؛ أي: يدور على أهل الجنة لخدمتهم وقضاء حوائجهم ولدانٌ صغارُ الأسنانِ في غاية الحسن والبهاء. ﴿كَأَنُّهُم لؤلؤٌ مكنونٌ ﴾؛ أي: مستورٌ لا يناله ما يغيِّره، مخلوقون للبقاء والخلد؛ لا يهرمون ولا يتغيَّرون ولا يزيدون على أسنانهم، ويدورون عليهم بآنية شرابهم؛ ﴿بأكوابِ﴾: وهي التي لا عُرى لها، ﴿وأباريقَ ﴾: الأواني التي لها عرى، ﴿وكأس من مَعين﴾؛ أي: من حَمر لَّذيذِ المشرب لا آفةً فيه، ﴿لا يُّصَدَّعونَ عنها ﴾؛ أي: لا تصدِّعهم رؤوسُهم كما تصدِّعُ خمرة الدُّنيا رأس شاربها، ولا هم عنها ﴿ يُنزفونَ ﴾ ؛ أي: لا تُنْزَفُ عقولهم ولا تذهب أحلامُهم منها كما يكون لخمر الدنيا. والحاصلُ أنَّ كلَّ ما في الجنة من [أنواع] النعيم الموجود جنسه في الدُّنيا لا يوجد في الجنة فيه آفةٌ؛ كما قال تعالى: ﴿فيها أنهارٌ من ماءٍ غير آسن وأنهارٌ من لبن لم يتغيَّرْ طعمُه وأنهارٌ من خمر لَذَّةٍ للَشاربين وأنهارٌ من عسل مُصَفِّي﴾، وذكر هنا خمّر الجنَّة، ونفي عنه كلَّ آفة توجد

﴿٢٠﴾ ﴿وفاكهةٍ مما يتخبَّرون ﴾؛ أي: مهما تخبَّروا وراق في أعينهم واشتهته نفوسُهم من أنواع الفواكه

الشهيَّة وَالجني اللَّذيذة؛ حَصَلَ لهم عَلَى أكمل وجهٍ وأحسنه.

﴿٢١﴾ ﴿ولحم طير ممَّا يشتهون﴾؛ أي: من كلِّ صنف من الطيور يشتهونه، ومن أيِّ جنس من لحمه أرادوا؛ إن شاؤوا مشويًا أو طبيخاً أو غير ذٰلك.

﴿٢٧ ـ ٢٧﴾ ﴿وحورٌ عينٌ كأمثال اللؤلؤ المكنون﴾؛ أي: ولهم حور عين، والحوراء: التي في عينها كحلٌ وملاحةٌ وحسنٌ وبهاءٌ، والعِينُ حسانُ الأعين ضخامها، وحسنُ عين الأنثى، من أعظم الأدلَّة على حسنها وجمالها. ﴿كأمثال اللَّؤلؤ المكنونِ﴾؛ أي: كأنَّهن اللؤلؤ [الأبيض] الرطبُ الصافي البهيُّ المستور عن الأعين والريح والشمس، الذي يكون لونُه من أحسن الألوان، الذي لا عيب فيه بوجهٍ من الوجوه؛ فكذلك الحور العين، لا عيب فيهنَّ بوجهٍ، بل هنَّ كاملاتُ الأوصاف جميلاتُ النُّعوت؛ فكلُّ ما تأمَّلته منها؛ لم تجدْ فيه إلَّا ما يسرُّ القلب ويروق الناظ.

﴿٢٤﴾ وذٰلك النعيم المعدُّ لهم ﴿جزاءً بِما كانوا يعملون﴾؛ فكما حَسُنَتْ منهم الأعمال؛ أحسن الله لهم الجزاء، ووقَّر لهم الفوز والنعيم.

﴿٢٥ ـ ٢٦﴾ ﴿لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً ﴾؛ أي: لا يسمعون في جنَّاتِ النعيم كلاماً يُلغي، ولا يكون فيه فائدةً ولا كلاماً طيباً، وذلك لأنَّها دار الطيبين، ولا يكون فيها إلا كلاماً طيباً، وذلك لأنَّها دار الطيبين، ولا يكون فيها إلّا كل لي طيب، ولهذا دليلٌ على حسن أدب أهل الجنّة في خطابهم فيما بينهم، وأنه أطيبُ كلام وأسرُه للقلوب وأسلمه من كل لغو وإثم، نسأل الله من فضله.

[﴿ وَأَصَّعَبُ ٱلْمِينِ مَا أَصَّحَبُ ٱلْمِينِ ۞ فِي سِدْرٍ خَصْمُودِ ۞ وَطَلْحٍ مَنصُودِ ۞ وَطَلِ مَمَدُودِ ۞ وَمَاءِ مَسَكُوبٍ ۞ وَفَكِمَهَةِ كَثِيرَةِ ۞ لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ ۞ وَفَرُشِ مَرْفُوعَةٍ ۞ إِنَّا أَشَانَهُنَ إِنشَانَهُ ۞ لَجَمَلَتَهُنَ ٱبْكَارًا ۞ عُرُبًا أَتَرَابًا ۞ لِأَصْحَبِ ٱلْمِينِ

 $\stackrel{(1)}{\otimes}$ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ $\stackrel{(2)}{\otimes}$ وَثُلَةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ $\stackrel{(2)}{\otimes}$

﴿٢٧ - ٣٤ ثم ذَكَرَ ما أعدَّ لأصحاب اليمين، فقال: ﴿وأصحابُ اليمين ما أصحابُ اليمين ﴾؛ أي: شأنُهم عظيمٌ وحالهم جسيمٌ، ﴿في سدر مخضودٍ ﴾؛ أى: مقطوع ما فيه من الشوك والأغصان الرَّديئة المضرَّة، مجعول مكان ذٰلك الثمر الطيب. وللسِّدْر من الخواصِّ الظلُّ الظَّليل وراحة الجسم فيه، ﴿وطلح منضودٍ ﴾: والطُّلْح معروفٌ، وهو شجرٌ كبارٌ يكونُّ بالبادية تُنَصَّدُ أغصانه من الثمر اللذيذ الشهى، ﴿وماءٍ مسكوب ﴾؛ أي: كثير من العيون والأنهار السارحة والمياه المتدفِّقة، ﴿وفاكهةِ كثيرةِ. لا مقطوعةِ ولا ممنوعة ﴾؛ أي: ليست بمنزلة فاكهة الدُّنيا؛ تنقطعُ في وقتٍ من الأوقات وتكون ممتنعةً؛ أي: متعسِّرة على مبتغيها، بل هي على الدوام موجودةٌ، وجناها قريبٌ يتناوله العبد على أيِّ حال يكون، ﴿وَفُرُش مرفوعةٍ﴾؛ أى: مرفوعة فوق الأسرَّة ارتفاعاً عظيماً، وتلك الفرش من الحرير والذهب واللؤلؤ وما لا يعلمه الا الله.

 ٣٥ - ٣٨ ﴿ إِنَّا أَنشأناهِ نَّ إِنشاءً ﴾ ؛ أي: إنَّا أنشأنا نساءً أهل الجنة نشأةً غير النشأة التي كانت في الدنيا، نشأةً كاملةً، لا تقبل الفناء، ﴿فَجَّعَلْناهِنَّ أَبِكَاراً﴾: صغارهنَّ وكبارهنَّ، وعموم ذلك يشمل الحور العين ونساء أهل الدنيا، وأنَّ لهذا الوصف ـ وهو البكارة ـ ملازم لهنَّ في جميع الأحوال؛ كما أنَّ كونهنَّ ﴿عُرُباً أتراباً﴾: ملازَمٌ لهنَّ في كلِّ حال، والعَروبُ هي المرأة المتحبِّبة إلى بعلها بحسن لفظها وحسن هيئتها ودلالها وجمالها ومحبَّتها؛ فهي التي إن تكلُّمت سبتِ العقول، وودَّ السامعُ أنَّ كلامها لا ينقضي، خصوصاً عند غنائهنَّ بتلك الأصوات الرخيمة والنَّغَمات المطربة، وإنْ نَظَرَ إلى أدبها وسمتها ودَلِّها؛ ملأت قلبَ بعلها فرحاً وسروراً، وإن انتقلتْ من محلِّ إلى آخر؛ امتلاً ذٰلك الموضع منها ريحاً طيباً ونوراً، ويدخُلُ في ذلك الغنجة عند الجماع، والأتراب: اللاتي على سنِّ واحدةٍ ثلاث وثلاثين سنة، التي هي غايةُ ما يتمنَّى ونهاية سنِّ الشباب؛ فنساؤهم عربٌ أترابٌ متفقاتٌ مؤتلفاتٌ راضياتٌ مرضياتٌ لا يَحْزَنَّ ولا يُحْزِنَّ، بل هنَّ أفراح النفوس وقُرَّة العيون وجلَّاء التُمَدِّقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ا الأبصار، ﴿لأصحاب اليمين﴾؛ أي: معدات لهم مهيّات.

﴿٣٩ ـ ٤٠) ﴿ثُلَّةٌ مِنِ الأَوَّلِينِ. وَثُلَّةٌ مِنِ الآخرينِ ﴾؛ أي: لهذا القسم، وهم أصحاب اليمين، عددٌ كثيرٌ من الأوَّلين وعدد كثيرٌ من الآخرين.

﴿ وَأَصْعَتُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ اللَّهِ فِ سَوْمٍ وَجَمِيدِ اللَّهِ وَظِلَ مِن بَعَثُومٍ ۞ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ مَبْلَ ذَالِكَ مُتَرَفِينَ اللَّهِ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْكًا أَوِنَّا لَمَتْعُوثُونَ ١ أَوَ ءَابَآؤُنَا ٱلأَوْلُونَ (اللَّهُ ﴾

﴿ ١٤ ـ ٤٤﴾ المرادُ بأصحاب الشمال هم أصحابُ النار والأعمال المشؤومة، فذكر الله لهم من العقاب ما هم حقيقون به، فأخبر أنَّهم ﴿ في سَموم ﴾ ؛ أي: ريح حارَّة من حرِّ نار جهنَّم؛ تأخذ بأنفاسهم، وتقلِقُهم أشدُّ القلق، ﴿وحميم﴾؛ أي: ماءٍ حارٌّ يقطِّع أمعاءهم، ﴿وظِلُّ من يَحْموم﴾؛ أي: لهب نار يختلط بدَّخان، ﴿لَا باردٍ ولا كريم ﴾؛ أي: لا برد فيه ولا كرم. والمقصود أنَّ هناك الهمُّ والغمُّ والحزنَ والشرَّ الذي لا خير فيه؛ لأنَّ نفى الضدِّ إثباتُ لضدِّه.

﴿ 20 ـ 24 ﴾ ثم ذكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى هذا الجزاء، فقال: ﴿إِنَّهِم كَانُوا قبل ذَلْكُ مُتْرَفِينَ ﴾؛ أي: قد ألهتهم دنياهم وعمِلوا لها وتنعَّموا وتمتَّعوا بها، فألهاهم الأملُ عن إحسان العمل؛ فهذا الترفُ الذي ذمَّهم الله عليه، ﴿وكانوا بُصِرُّونَ على الحِنثِ العظيم﴾؛ أي: وكانوا يفعلون الذنوب الكبار ولا يتوبون منها ولا يندمون عليها، بل يصرُّون على ما يُسْخِطُ مولاهم، فقَدِموا عليه بأوزار كثيرةٍ غير مغفورةٍ، وكانوا يُنْكِرونَ البعث، فيقولون استبعاداً لوقوعه: ﴿ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تَرَابِأُ وعظاماً أإنا لمبعوثونَ. أو آباؤنا الأوَّلونَ ﴿ أَي: كيف نُبْعَثُ بعد موتنا وقد بلينا فكُنَّا تراباً وعظاماً! هذا من المحال.

قال تعالى في جوابهم:

﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ لَيَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۞ [ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلصَّآلُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُومٍ ﴿ فَالِثُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَشَارِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَدِيمِ ﴿ فَاسْرِيُونَ شُرْبَ ٱلْمِيمِ إِنَّ هَلَنَا نُزُلُكُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ إِنَّ فَعَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا

﴿٤٩ - ٠٠﴾ أي: قل: إنَّ متقدِّم الخلق ومتأخِّرهم؛ الجميع سيبعثهم الله ويجمعهم لميقات يوم معلوم

⁽١) الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين.

⁽٢) الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين.

قدَّره الله لعباده حين تنقضي الخليقة، ويريد الله [تعالى] جزاءهم على أعمالهم التي عملوها في دار التكلف.

(١٥ ـ ٥٣) ﴿ شَم إِنَّكُم أَيُّهَا الضالُّون ﴾ : عن طريق الهدى، التابعون لطريق الرّدى، ﴿ المكذّبون ﴾ : بالرسول ﷺ وما جاء به من الحقّ والوعد والوعيد، ﴿ لاكلون من شجرٍ من زَقوم ﴾ : وهو أقبح الأشجار وأخسُّها وأنتنها ريحاً وأبشعها منظراً، ﴿ فمالِئُونَ منها البطونَ ﴾ : والذي أوجب لهم أكلها مع ما هي عليه من الشناعة، الجوعُ المفرطُ الذي يلتهبُ في أكبادِهم وتكادُ تنقطعُ منه أفئدتهم، هذا الطعام الذي يدفعون به الجوع، وهو الذي لا يسمِنُ ولا يُغني من جوع.

\$ 20 - 70 وأما شرابهم؛ فهو بئس الشراب، وهو ينهم يشربون على هذا الطعام من الماء الحميم الذي يغلي في البطون ﴿شُرْبَ الهيم》: وهي الإبل العطاش، التي قد اشتدَّ عَطَشها، أو أنَّ الهيم داءٌ يصيب الإبل لا تروى معه من شرب الماء. ﴿هٰذا》: الطعام والشراب ﴿نُزُلُهم》؛ أي: ضيافتهم ﴿يومَ الدِّين》: وهي الضيافة التي قدَّموها لأنفسهم وآثروها على ضيافة الله لأوليائه؛ قال تعالى: ﴿إنَّ الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتِ كانتُ لهم جنَّاتُ الفِرْدَوْسِ نُزُلاً. خالدين فيها لا يَبْغونَ عنها حَوِلاً».

﴿٥٧﴾ ثم ذكر الدليل العقليَّ على البعث، فقال: ﴿نحن خَلَقْناكم فلولا تصدِّقُونَ﴾؛ أي:نحن الذين أوجَدْناكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً من غير عجزٍ ولا تعبٍ، أفليس القادر على ذٰلك بقادرٍ على أن يُحيى الموتى؟ بلى إنَّه على كلِّ شيءٍ قديرٌ، ولهذا وبَّخهم على عدم تصديقهم بالبعث وهم يشاهدون ما هو أعظم منه وأبلغ.

﴿ أَوْرَهَتُمُ مَا تُمَنُونَ ۞ ءَائَتُهُ خَلَقُونَهُۥ لَمْ نَحْنُ ٱلْحَالِقُونَ ۞ خَنُ فَدَّرَنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞ عَلَىٓ أَن نُبْدِلَ أَمْسَلَكُمْ وَنُسْتِكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ الشَّفَاةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ۞﴾.

﴿٨٥ ـ ٢٢﴾ أي: ﴿أَفْرَأَيْتُم﴾ ابتداء خَلْقِكُم من المنيِّ الذي ﴿تُمنون﴾ فهل أنتم خالقون ذٰلك المنيَّ، وما ينشأ منه أم الله تعالى الخالق؟ الذي خَلْقَ فيكم من الشهوة وآلتها في الذكر والأنثى، وهدى كلاً منهما لما هنالك، وحبَّب بين الزوجين، وجعل بينهما من المودَّة والرَّحمة ما هو سبب التناسل، ولهذا أحالهم الله تعالى بالاستدلال بالنَّشأة الأولى على النشأة الأخرى، فقال: ﴿ولقد علمتُمُ النَّشْأَةَ الأولى فلولا تَذَكَّرُونَ﴾: أنَّ القادر على ابتداء خلقكم قادرٌ على إعادتكم.

﴿أَوْرَيْتُمْ مَا تَخُرُثُونَ ۞ ءَأَنتُد تَزْرَعُونَهُۥ أَمْ غَنُ الزَّرِعُونَ ۞ لَوْ نَنَاهُ لَجَعَلْنَـُهُ حُطَلَمًا فَظَلَتُد تَفَكَّهُونَ ۞ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۞ بَلَ نَحَنُ تَحُومُونَ ۞﴾.

﴿٦٣ ـ ٦٧﴾ ولهذا امتنانٌ منه على عباده؛ يدعوهم به إلى توحيدِهِ وعبادتِهِ والإنابةِ إليه؛ حيث أنعم عليهم بما يسَّره لهم من الحرث للزُّروع والثمار، فيخرجُ من ذلك من الأقوات والأرزاق والفواكه ما هو من ضروراتهم وحاجاتهم ومصالحهم التي لا يقدِرون أن يُحصوها، فضلاً عن شكرها وأداء حقِّها، فقرَّرهم بمنَّته، فقال: ﴿أَانتُم

تَزْرَعونَه أم نحنُ الزَّارِعونَ﴾؛ أي: أنتم أخرجْتُموه نباتاً من الأرض، أم أنتُم الذي نمَّيتموه؟ أم أنتم الذين أخرجتم سُنْبله وثمرَه حتى صار حبًّا حصيداً وثمراً نضيجاً؟ أم الله الذي انفرد بذلك وحده وأنعم به عليكم، وأنتم غايةُ ما تفعلون أن تحرُثوا الأرض، وتشقُّوها، وتُلْقوا فيها البذرَ، ثم لا علم عِندكم بما يكون بعد ذٰلك ولا قدرةَ لكم على أكثر من ذٰلك؟ ومع ذٰلك؛ فنبَّههم على أنَّ ذٰلك الحرثَ معرضٌ للأخطار لولاً حَفُظُ اللَّهُ وَإِبْقَاؤُهُ بُلغةً لكم ومتاعاً إلى حين. فقال: ﴿لو نشاء لجعلناه ﴾؛ أي: الزرع المحروث وما فيه من الثمار ﴿ حُطاماً ﴾؛ أي: فتاتاً متحطّماً لا نفع فيه ولا رزق، ﴿ فَظَلْتُمْ ﴾؛ أي: فصرتُم بسبب جعله حطاماً بعد أن تعبتم فيه، وأنفقتم النفقات الكثيرة، ﴿تَفَكُّهُونَ﴾؛ أي: تندمون وتحسرون على ما أصابكم، ويزول بذلك فرحُكم وسرورُكم وتفكُّهكم، فتقولون: ﴿إِنَّا لَمُغْرَمونَ﴾؛ أي: إنَّا قد نقصنا وأصابتنا مصيبةٌ اجتاحَتْنا. ثم تعرفون بعد ذٰلك من أين أتيتُم، وبأيِّ سبب دُهيتم؟ فتقولون: ﴿بل نحنُ محرومونَ ﴾! فاحْمَدوا الله تعالى حيث زَرَعَه [اللَّهُ] لكم، ثم أبقاه وكمَّله لكم، ولم يرسلْ عليه من الآفات ما به تُحرمون من نفعِهِ وخيرِهِ.

﴿ أَفَرَهَ يَتُكُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشَرَبُونَ ﴿ مَا أَنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ آمَ غَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ١ لَوَ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولًا تَشَكُّرُوكَ ١

«۷۰ ـ ۲۸» لما ذكر تعالى نعمته على عباده بالطعام؛ ذَكرَ نعمته عليهم بالشراب العذب الذي منه يشربون، وأنَّه لولا أنَّ الله يسَّره وسهَّله؛ لما كان لكم إليه سبيلٌ، وأنَّه الذي أنزله ﴿من المزن﴾: وهو السحابُ والمطرُ الذي يُنْزِلُه اللّه تعالى، فيكون منه الأنهار الجارية على وجه الأرض وفي بطنها، ويكون منه الغدرانُ المتدفِّقة، ومن نعمته تعالى أن جعله عذباً فراتاً تُسيغُه النفوس، ولو شاء؛ لَجَعَلَهُ ملحاً ﴿أَجَاجاً ﴾: لا يُنتفع به، ﴿فلولا تشكرون﴾: الله تعالى على ما أنعم به عليكم.

﴿ أَفَرَءَ يَنْكُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي قُورُونَ ﴿ اللَّهِ ءَأَنتُمْ أَنشَأَتُمْ شَجَرَتُهَا أَمَّ خَنُ ٱلْمُنشِعُونَ ۞ نَحَنُ جَعَلْنَهَا تَذَكِرَةً وَمَتَعًا لِلْمُقُوبِينَ ۞ فَسَيِّح حصرها. بأسم رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠٠ .

لا غنى للخلق عنها؛ فإنَّ الناس محتاجون إليها في كثير من أمورهم وحوائجهم، فقرَّرهم تعالى بالنار التي أوجدها في الأشجار، وأنَّ الخلق لا يقدرون أن ينشئوا شجرها، وإنَّما الله تعالى قد أنشأها من الشجر الأخضر؛ فإذا هي نارٌ توقد بقدر حاجة العباد؛ فإذا فرغوا من حاجتهم؛ أطفؤوها وأخمدوها. ﴿نحن جَعَلْناها تذكرةً﴾: للعباد بنعمة ربِّهم، وتذكرة بنار جهنَّم التي أعدَّها الله للعاصين، وجعلها سوطاً يسوقُ به عبادَه إلى دار النعيم، ﴿ومتاعاً للمُقْوينِ ﴾؛ أي المنتفعين أو المسافرين، وخصَّ اللَّه المسافرين؛ لأنَّ نفع المسافر بها أعظم من غيره، ولعلَّ السبب في ذلك لأنَّ الدُّنيا كلُّها دارُ سُفر، والعبدُ من حين ولد فهو مسافرٌ إلى ربِّه؛ فهذه النار جعلها الله متاعاً للمسافرين في لهذه الدار وتذكرةً لهم بدار القرار.

﴿٧٤﴾ فلما بيَّن من نعمه ما يوجب الثناء عليه من عباده وشكره وعبادته؛ أمر بتسبيحه وتعظيمه، فقال: ﴿فسبِّحْ باسم ربِّك العظيم ﴾؛ أي: نزِّهْ ربَّك العظيم كامل الأسماء والصفات، كثير الإحسان والخيرات، واحْمَدْه بقلبك ولسانك وجوارحكَ؛ لأنَّه أهلٌ لذٰلك، وهو المستحقُّ لأن يُشْكَرَ فلا يُكْفَرَ ويُذْكَرَ فلا ينسى ويُطاعَ فلا يُعْصَى .

﴿ ﴿ فَكَ أُفْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ لَفَسَدُّ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ١ إِنَّهُ لَتُرْبَانُ كَرِيمٌ ١ فِي كِنَبِ مَكْنُونِ ١ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا ٱلْمُطُهِّرُونَ ﴿ تَمْزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَفَيِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ۞ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ۞ فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿ وَأَنتُدْ حِينَهِ نَظُرُونَ ﴿ وَنَعَنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِكِن لَّا نُبُصِرُونَ ۞ فَلَوَلاَ إِن كُنُتُمْ غَيْرَ مَدِينِنَ ۞ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ ﴾ .

﴿٧٥ - ٧٦﴾ أقسم تعالى بالنُّجوم ومواقعها، أي: مساقطها في مغاربها وما يُحْدِثُ الله في تلك الأوقات من الحوادث الدالَّة على عظمته وكبريائه وتوحيده، ثم عظَّم لهذا المقسم به، فقال: ﴿وإنَّه لقسمٌ لو تعلمون عظيمٌ ﴾، وإنَّما كان القسم عظيماً؛ لأنَّ في النجوم وجريانها وسقوطها عند مغاربها آيات وعبرا لا يمكن

﴿٧٧﴾ وأمَّا المقسَمُ عليه؛ فهو إثبات القرآن، وأنَّه ﴿٧١ ـ ٧٣﴾ ولهذه نعمةٌ تدخل في الضروريَّات التي أحقُّ لا ريب فيه ولا شكَّ يعتريه، وأنَّه ﴿كريمٌ﴾؛ أي: إِنَّهُ لَقُرَّءَ انَّكَرِيمٌ ۞ فِكِنكِ مَّكْنُونِ ۞ لَا يَمَسُّ مُو إِلَّا

ٱلْمُطَهَّرُونَ ٢٠ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِٱلْمَاكِمِينَ أَفَهَدَاٱلْكَدِيثِ

أَنتُم مُّذْهِنُونَ ۞ وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ۞فَلُوْلَا

إِذَا بِلَغَتِ ٱلْخُلُقُومَ ٥ وَأَنتُمْ حِينَدِ نِنظُرُونَ ٥ وَنَعَنُ أَقْرَبُ

إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِئ لَانْتُصِرُونَ ۞ فَلَوْلَآ إِن كُنْتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ

اللهُ مَرْجِعُونَهُ] إِن كُنتُمُّ صَدِقِينَ ﴿ فَأَمَا ٓ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ

هُ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيدِ هَ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَلِ

ٱلْيَمِينِ ٥ فَسَلَامُ لِنَكُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ٥ وَأَمَا إِن كَانَ مِنَ

ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِّينَ ۞ فَنُزُلُّ مِّنْ جَيدٍ ۞ وَتَصْلِيَةُ جَحِيدٍ

﴿ إِنَّ هَنَا الْمُوَحَقُّ ٱلْمَقِينِ ﴿ فَسَيِّعْ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ

لسمالله الزيمي الزيد ح

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرْضِ ٱلْعَرِيرُ ٱلْعَكِيمُ لَ لَهُ مُلْكُ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْي ـ وَنُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

هُوَالْأَوَّلُوا لَا خِرُوا لظَّاهِرُوا لَلَّاهِرُ وَالْبَاطِنَّ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢

كثير الخير غزير العلم، فكلُّ خيرٍ وعلم؛ فإنَّما يُستفادُ من كتاب الله ويُسْتَنَبُطُ منه.

﴿٧٨﴾ ﴿في كتابٍ مكنونٍ﴾؛ أي: مستورٍ عن أعين الخلق، وهذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ؛ أي: أنَّ هذا القرآن مكتوبٌ في اللوح المحفوظ، معظم عند الله وعند ملائكته في الملأ الأعلى.

ويُحتمل أنَّ المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة الذين يُنْزِلُهُمُ الله لوحيه ورسالته، وأنَّ المرادَ بذلك أنَّه مستورٌ عن الشياطين، لا قدرة لهم على تغييره ولا الزيادة والنقص منه واستراقه.

﴿٧٩﴾ ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ ﴾؛ أي: لا يَمَسُّ القرآن إِلَّا الملائكةُ الكرام، الذينَ طهَّرهم الله تعالى من الآفات والذنوب والعيوب، وإذا كان لا يمسَّه إلَّا المطهَّرون، وأنَّ أهل الخبث والشياطين لا استطاعة لهم ولا يدان إلى مسِّه؛ دلَّت الآية تنبيها على أنَّه لا يجوز أن يَمَسَّ القرآن إلَّا طاهرٌ [كما ورد بذلك الحديث، ولهذا قيل: إنَّ الآية خبرٌ بمعنى النهي؛ أي: لا يمسَّ القرآن إلَّا طاهرً].

﴿٨٠﴾ ﴿تنزيلٌ من ربِّ العالمين ﴾؛ أي: إنَّ هٰذا القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلة هو تنزيلُ ربِّ العالمين،الذي يربِّي عباده بنعمه الدينيَّة والدنيويَّة، وأجلُّ تربيةِ ربَّى بها عباده إنزالُه هٰذا القرآن،الذي قد

اشتمل على مصالح الدَّارين، ورحم الله به العباد رحمةً لا يقدرون لها شكوراً، ومما يجب عليهم أن يقوموا به، ويعلنوه، ويدعوا إليه، ويصدعوا به.

﴿٨١﴾ ولهذا قال: ﴿أَفْبِهذَا الحديث أَنتم مُدْهِنونَ﴾؛ أي: أفبهذا الكتاب العظيم والذَّكْرِ الحكيم ﴿أَنتم مُدْهِنون﴾؛ أي: تختفون وتدلِّسون خوفاً من الخلق وعارهم وألسنتهم! هذا لا ينبغي ولا يكيقُ! إنَّما يليق أن يُداهَنَ بالحديث الذي لا يغالِبُ به مغالِبٌ إلَّا يُداهَنَ بالحديث الذي لا يغالِبُ به مغالِبٌ إلَّا عَلَى عَيره، وهو الذي لا يُداهَنُ به ويُختفى (١)، بل يُصْدَعُ به ويُعْلَن.

﴿٨٢﴾ وقوله: ﴿وتجعلون رِزْقَكم أنَّكم تكذَّبون﴾؛ أي: تجعلون مقابلة منَّة الله عليكم بالرزق التكذيبَ والكفرَ لنعمة الله، فتقولون: مُطِرْنا بِنَوْء كذا وكذا! (٢) وتضيفون النعمة لغير مُسديها ومُوليها؛ فهلَّا شكرتُم الله على إحسانه إذْ أنزله إليكم ليزيدَكم من فضله؛ فإنَّ التكذيب والكفر داع لرفع النِّعم وحلول النَّقم.

«٨٣ ـ ٨٥» ﴿فلولا إذا بلغتِ الحلقوم. وأنتُم حينئذٌ تنظرونَ. ونحنُ أقربُ إلَيه منكُم ولْكن لا تُبْصِرونَ﴾؛ أي: فهلًا إذا بلغت الروحُ الحلقومَ، وأنتم تنظُرون المحتضر في لهذه الحالة، والحال أنّا نحن أقربُ إليه منكم بعلمنا وملائكتنا، ولكن لا تبصرون.

﴿٨٦ ـ ٨٦﴾ ﴿فلولا إن كنتُم غير مَدينينَ﴾؛ أي: فهلًا إذ كنتُم تزعمون أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين ومجازين، ترجعون الروح إلى بدنها ﴿إن كنتُم صادقين﴾: وأنتم تقرُّون أنكم عاجزون عن ردِّها إلى موضعها؛ فحينئذٍ إمَّا أن تقرُّوا بالحقِّ الذي جاء به محمدٌ ﷺ، وإمَّا أن تعانِدوا فتعلم حالكم وسوء مآلكم.

⁽١) في (ب): «ولا يختفي».

⁽٢) كما في حديث زيد بن خالد الجهني: أخرجه البخاري (٨٤٦)، ومسلم (٧١).

﴿ فَأَمَّا ۚ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْبَيِدِينُ ﴿ فَسَلَكُم لَكُ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْهَدِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالَينِّ ﴿ فَانْزُلُّ مِنْ جَمِيدِ ۞ وَتَصْلِيَةُ جَمِيدٍ ۞ إِنَّ هَٰذَا لَمُوَ حَقُّ ٱلْيَتِينِ ۞ فَسَيَّخ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞﴾

﴿٨٨ ـ ٨٨﴾ ذكر الله تعالى أحوال الطوائف الثلاث: المقرَّبين، وأصحاب اليمين، والمكذِّبين الضالِّين في أول السورةِ في دار القرار، ثم ذكر أحوالَهم في آخرها عند الاحتضار والموَّتِ، فقال: ﴿**فأمَّا إِن كَانُ** من المقرَّبين ﴾؛ أي: إن كان الميِّت من المقرَّبين إلى الله، المتقرِّبين إليه بأداء الواجبات والمستحبَّات وترك المحرَّمات والمكروهات وفضول المباحات، ﴿فَ لهم ﴿ رُوحٌ ﴾ ؟ أي: راحةٌ وطمأنينةٌ وسرورٌ وبهجةٌ ونعيمُ القلب والروح، ﴿ورَيْحَانُ﴾: وهو اسم جامعٌ لكل لذَّةً بدنيَّةٍ من أنواع المآكل والمشارب وغيرها، وقيل: الريحانُ هو الطيبُ المعروف، فيكون من باب التعبير بنوع الشيء عن جنسه العام، ﴿وجنَّةُ نعيم﴾: جامعةٌ للأمرين كليهما، فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيبشَّر المقرَّبون عند الاحتضار بهٰذه البشارة، التي تكاد تطير منها الأرواح فرحاً وسروراً؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الذين قالوا ربُّنا اللَّه ثم استقَاموا تَتَنَزَّلُ عليهم الملائكةُ أن لا تخافوا ولا تحزنواً وأبْشِروا بالجنَّةِ التي كُنتُمْ توعَدونَ. نحنُ أولياؤكم في الحياةِ الدُّنيا وفي الآخرةِ ولكم فيها ما تَشْتَهي أنفسُكم ولكم فيها ما تدُّعونَ. نُزُلاً من غفور رحيم﴾، وقد فُسِّرَ قولُه [تبارك و] تعالى: ﴿لهم البُشرِي في الحياة الدُّنيا وفي الآخرة﴾: أنَّ لهذه البشارة المذكورة هي البُشري في الحياة الدنيا.

﴿٩١ _ ٩١﴾ وقوله: ﴿وأمَّا إِن كان من أصحاب اليمين ﴾؛ وهم الذين أدُّوا الواجبات وتركوا المحرَّمات، وإن حَصَلَ منهم بعضُ التقصير في بعض الحقوق التي لا تُخِلُّ بإيمانهم وتوحيدهم، فيقالُ لأحدهم: ﴿سلامٌ لك من أصحاب اليمين﴾؛ أي: سلامٌ حاصلٌ لك من إخوانك أصحاب اليمين؛ أي: يسلِّمون عليه، ويحيُّونه عند وصوله إليهم ولقائهم له، أو يقال له: سلامٌ لك من الآفات والبليَّات والعذاب؛ لأنَّك من أصحاب اليمين، الذين سَلِموا من الموبقات.

أي: الذين كذَّبوا بالحقِّ وضلُّوا عن الهدى، ﴿فَنُزُلُّ من حميم. وتصليةُ جَحيم﴾؛ أي: ضيافتهم يومَ قدومهم على ربِّهم تصليةُ الجحيم التي تحيط بهم وتصِلُ إلى أفئدتهم، وإذا استغاثوا من شدَّة العطش والظمأ؛ ﴿يغاثوا بماء كالمهل يَشْوي الوجوة بئس الشرابُ وساءتْ مُرْتَفَقاً﴾.

﴿٩٥﴾ ﴿إِنَّ هٰذا﴾: الذي ذكره الله تعالى من جزاء العباد بأعمالهم خيرها وشرِّها وتفاصيل ذٰلك ﴿لَهُوَ حَقُّ البقين﴾؛ أي: الذي لا شكَّ فيه ولا مريةً، بل هو الحقُّ الثابِتُ الذي لا بدَّ من وقوعه، وقد أشهد اللَّهُ عبادَه الأدلَّة القواطع على ذٰلك، حتى صار عند أولى الألباب كأنَّهم ذائقون له مشاهدونَ لحقيقتِهِ، فحمدوا اللَّه تعالى على ما خصَّهم من لهذه النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة.

(٩٦) ولهذا قال تعالى: ﴿فسبِّحْ باسم ربِّكُ العظيم)؛ فسبحان ربِّنا العظيم، وتعالى وتنزُّه عما يقول الظالمون والجاحدون علوًّا كبيراً، والحمدُ لله ربِّ العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه.

تم تفسير سورة الواقعة.

سورة الحديد

وهى مدنية

بنسم أللو التَخْفِ الرَجَالِي

﴿ سَبَّحَ بِلَعِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يُمِّيء وَيُعِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللُّهُ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَالظَّلِهِمُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيمٌ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِيمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كَدُنَّمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهُ ﴿ .

﴿١﴾ يخبرُ تعالى عن عظمته وجلاله وسعة سلطانِهِ أنَّ جميع ﴿ما في السمواتِ والأرض﴾ من الحيوانات الناطقة [والصامتة] وغيرها والجوامد تسبِّحُ بحمد ربِّها وتنزِّهه عمًّا لا يليق بجلاله، وأنها قانتةٌ لربِّها، منقادةٌ لعزَّته، قد ﴿٩٢ _ ٩٤﴾ ﴿وأمَّا إن كان من المكذِّبين الضَّالِّين﴾ أظهرت فيها آثار حكمته، ولهذا قال: ﴿وهو العزيز

الحكيم﴾؛ فهذا فيه بيان عموم افتقار المخلوقات العلويَّة والسفليَّة لربِّها في جميع أحوالها، وعموم عزَّته وقهره للأشياء كلِّها، وعموم حكمته في خلقه وأمره.

﴿٢﴾ ثم أخبر عن عموم ملكه، فقال: ﴿له ملكُ السمواتِ والأرضِ يحيي ويميتُ ﴾؛ أي: هو الخالق لذلك، الرازق المدبر لها بقدرته، ﴿وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ ﴾.

﴿٣﴾ ﴿هـو الأولُ﴾: الذي ليس قبلَه شيءً. ﴿والظاهر﴾: الذي ﴿والآخر﴾: الذي ليس بعدَه شيءً. ﴿والظاهر﴾: الذي ليس دونَه شيءً. ﴿وهو بكلِّ شيءٍ عليمٌ﴾: قد أحاط علمُه بالظواهر والبواطن والسرائر والخفايا والأمور المتقدِّمة والمتأخِّرة.

﴿٤﴾ ﴿هو الذي خلق السمواتِ والأرضَ في ستّة أيام ﴾: أولُها يومُ الأحد، وآخرُها يومُ الجمعة، ﴿ثم استوى على العرش ﴾: استواءً يَليقُ بجلاله فوق جميع خلقه، ﴿يعلم ما يَلِجُ في الأرض ﴾: من حبّ وحيوانِ ومطرٍ وغير ذلك، ﴿وما يخرج منها ﴾: من السماء ﴾: من وحيوان وغير ذلك، ﴿وما ينزِلُ من السماء ﴾: من الملائكة والأودار والأرزاق، ﴿وما يُعُرُجُ فيها ﴾: من المملائكة والأرواح والأدعية والأعمال وغير ذلك، ﴿وهو مِعكم أينما كنتم ﴾؛ كقوله إن هما يكون من نجوى

الملائكة والأرواح والأدعية والأعمال وغير ذلك، ﴿وهو معكم أينما كنتم ﴾؛ كقوله: ﴿ما يكون من نجوى ﴿وهو معكم أينما كنتم ﴾؛ كقوله: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثةٍ إلَّا هو رابعهم ولا خمسةٍ إلَّا هو سادسُهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلَّا هو معهم أينما كانوا ﴾: ولهذه المعيَّة معيَّة العلم والاطّلاع، ولهذا توعَّد ووعد بالمجازاة بالأعمال بقوله: ﴿واللّه بما تعملون بصيرٌ ﴾؛ أي: هو تعالى بصيرٌ بما يصدر منكم من الأعمال وما صدرت عنه تلك الأعمال من برَّ وفجور؛ فمجازيكم عليها وحافظها عليكم.

﴿٥﴾ ﴿له مَا في السمُواتِ والأرضِ﴾: ملكاً وخلقاً وعبيداً يتصرَّفُ فيهم بما شاءه من أوامره القدريَّةُ والشرعيَّة الجارية على الحكمة الربَّانيَّة، ﴿وإلى الله تُرْجَعُ الأمور﴾: من الأعمال والعمال، فيعرض عليه العبادُ، فيميز الخبيثُ من الطيِّب، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.

﴿٦﴾ ﴿يولِجُ الليل في النّهار ويولِجُ النهارَ في الليل﴾؛ أي: يدخِلُ الليل على النهار، فيغشيهم الليل بظلامه، فيسكنون ويهدؤون، ثم يُدْخِلُ النهار على الليل، فيزول ما على الأرض من الظلام، ويضيء الكون، فيتحرَّك العباد، ويقومون إلى مصالحهم ومعايشهم، ولا يزال اللهُ يكوِّر الليلَ على النهار والنهارَ على الليل، ويداول بينهما في الزيادة والنقص والطول والقصر، حتى تقومَ بذلك الفصول وتستقيمَ الأزمنة ويحصلَ من المصالح بذلك ما يحصل، فتبارك الله ربُّ العالمين، وتعالى الكريم الجواد الذي أنعم على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة، ﴿وهو عليمٌ بذات الصُّدور﴾؛ أي: بما يكون في صدور العالمين، فيوفِّق مَنْ يعلم أنَّه أهلٌ لذلك، ويخذُلُ من يعلم أنَّه لا يَصْلُحُ لهدانه.

﴿ َامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَمَلَكُم شَنَخْلِينَ فِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُر وَأَنفَقُوا لَمَّمُ أَجَرٌ كِيرٌ ۞ وَمَا لَكُو لَا نُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّولُ يَدْعُوكُو لِنُوْمِنُوا بِنَوْكُو وَقَدْ أَخَذَ مِينَفَكُو لِن كُنُم مُؤْمِنِينَ ۞ هُوَ الّذِي يُبَرِّلُ عَلَى عَبْـدِهِ ۚ اَيَنتِ يَيْتَتْتِ لِيُخْرِمِكُم مِنَ الْفُرْمُولُ يَتِمْ ۞ وَمَا لَكُو أَلَا لُنُوفُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَهُ مِينُ ٱللّهُ النَّمُونُ وَيَعْمُ لَنَ مُنْ اللّهِ مَلَا مُعَمَّلُونَ خَيْرٌ ۞ أَنْفُوا مِنْ بَعْدُ وَقَدْتُلُوا وَكُلّا وَعَدَ اللّهُ الْمُشْتَى وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرٌ ۞ أَنْفُوا مِنْ بَعْدُ وَقَدْتُوا وَكُلّا وَعَدَ اللّهُ الْمُشْتَى وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرٌ ۞

هُوالَّذِي خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَامِ ثُمَّ اَستَوَىٰ السَّمَاةِ وَمَايَعْرُجُ مِنْهَا وَمُايَعْرُ فِي سِتَةِ اَيَامِ مُّمَ استَوَىٰ السَّمَاةِ وَمَايَعْرُجُ مِنْهَا وَمَايَعْرُ فَي الْأَرْضِ وَمَايَعْرُجُ مِنْهَا وَمَايَعْرُ فِي عَلَمُ الْأَرْضِ وَمَايَعْرُجُ مِنْهَا وَمَايَعْرُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُرَّ فَي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فَي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فَي النَّهُ اللَّهُ وَلَهُ النَّهُ وَمُعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ النَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَى وَاللَّهُ الْمُسْتَعُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُولُولُهُ اللَ

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ ۖ أَجُّمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ گريرٌش♦.

 ۷۶ يأمر تعالى عباده بالإيمان به، وبرسوله وبما جاء به، وبالنفقة في سبيله من الأموال التي جعلها الله في أيديهم واستخْلَفَهم عليها؛ لينظر كيف يعملونَ. ثم لمَّا أمرهم بذلك؛ رغَّبهم وحثَّهم عليه بذكر ما ربَّب عليه من الثواب، فقال: ﴿فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرٌ كبيرٌ ﴾؛ أي: الذين جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله والنفقة في سبيله لهم أجرٌ كبيرٌ، أعظمه وأجلّه رضا ربِّهم والفوزُ بدار كرامته وما فيها من النعيم المقيم الذي أعدَّه الله للمؤمنين والمجاهدين.

﴿ ٨ ثم ذكر السَّبب الداعي لهم إلى الإيمان وعدم المانع منه، فقال: ﴿وما لكم لا تؤمنونَ باللَّه والرسولَ يَدْعُوكُم لِتُؤْمِنُوا بربِّكُم وقد أُخذ ميثاقَكُم إن كنتُم مؤمنينَ ﴾؛ أي: وما الذي يمنعكم من الإيمانِ والحالُ أنَّ الرسول محمداً على أفضلُ الرسل وأكرمُ داع دعا إلى الله يدعوكم؟! فهذا مما يوجبُ المبادرة إلىُّ إجابة دعوتِهِ والتلبيةِ والإجابةِ للحقِّ الذي جاء به، وقد أخذ عليكم العهدَ والميثاق بالإيمان إن كنتُم

﴿٩﴾ ومع ذٰلك من لطفه وعنايته بكم أنَّه لم يكتفِ بمجرَّد دعوة الرسول الذي هو أشرف العالَم، بل أيَّده بالمعجزات، ودلَّكم على صدق ما جاء به بالآيات البيِّنات؛ فلهذا قال: ﴿ هو الذي يُنَزِّلُ على عبدِهِ آياتِ بيناتٍ ﴾؛ أي: ظاهرات تدلُّ أهل العقول على صحَّة جميع ما جاء به، وأنَّه الحقُّ اليقين؛ ﴿لِيُخْرِجُكُم ﴾: بإرسال الرسول إليكم وما أنزله الله على يده من الكتاب والحكمة ﴿من الظُّلُمات إلى النور﴾؛ أي: من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. ولهذا من رحمته بكم ورأفته؛ حيث كان أرحم بعباده من الوالدة بولدها، ﴿وَإِنَّ اللَّهُ بَكُمْ لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ ﴾.

﴿١٠﴾ ﴿وما لكم ألَّا تُنفِقوا في سبيل اللهِ وللهِ ميراثُ السمواتِ والأرضُ ﴾؛ أي: وما الذي يمنعكم من النَّفقة في سبيل الله؟ وهي طرق الخير كلُّها، ويوجب لكم أن تبخلوا، ﴿و﴾ الحال أنَّه ليس لكم شيءٌ، بل ﴿للّه ميراتُ السمواتِ والأرض﴾: فجميع الأموال ستنتقلُ من أيديكم أو تنقلون عنها، ثم يعود الملك إلى مالكه تبارك وتعالى؛ فاغتنموا الإنفاق ما دامت الأموال في أيديكم، وانتهزوا الفرصة. ثم ذَكَرَ أَ القيامةِ، وكوِّرَتِ الشمسُ وخسفَ القمرُ وصار الناس في

تعالى تفاضل الأعمال بحسب الأحوال والحكمة الإِلْهِيَّة، فقال: ﴿لا يستوي منكم من أنفقَ من قبل الفتح وقاتَلَ أولئك أعظمُ درجةً من الذين أنفقوا من بعدً وقاتَلُوا ﴾: المراد بالفتح هنا هو فتحُ الحُدَيْبيَةِ، حين جرى من الصُّلح بين الرسول وبين قريش، مما هو أعظم الفتوحات التى حصل فيها نشرُ الإسلام واختلاطُ المسلمين بالكافرين والدَّعوة إلى الدين من غير معارض، فدخل الناس من ذلك الوقت في دين الله أفواجاً، واعتزَّ الإسلام عزًّا عظيماً، وكان المسلمون قبل لهذا الفتح لا يقدرون على الدَّعوة إلى الدين في غير البقعة التي أسلم أهلُها كالمدينة وتوابعها، وكان مَنْ أسلم من أهل مكَّة وغيرها من ديار المشركين يُؤذَّى ويَخَافُ؛ فلذلك كان مَنْ أسلم قبل الفتح [وأنفق] وقاتل أعظمَ درجةً وأجراً وثواباً ممَّن لم يسلُّمْ ويقاتِلْ وينفقُ إلَّا بعد ذٰلك؛ كما هو مقتضى الحكمة، ولهذا كان السابقون وفضلاء الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح. ولمَّا كان التفضيلُ بين الأمور قد يُتَوَهَّم منه نقصٌ وقدحٌ في المفضول؛ احترز تعالى من لهذا بقوله: ﴿ وكلَّا وَعَدَ اللَّه الحسني ﴾؛ أي: الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده كلُّهم وَعَدَه اللَّه الجنة. ولهذا يدلُّ على فضل الصحابة كلُّهم رضى الله عنهم، حيث شهد الله لهم بالإيمان ووعَدَهم الجنة. ﴿ واللَّهُ بِمَا تَعْمِلُونَ خَبِيرٌ ﴾: فيجازي كلَّا منكم على ما يعلمه من عمله.

﴿١١﴾ ثم حتَّ على النفقة في سبيله؛ لأنَّ الجهاد متوقِّف على النفقة فيه وبذل الأموال في التجهُّز له، فقال: ﴿مَن ذَا الذِي يُقْرِضُ اللَّه قرضاً حسناً ﴾: وهي النفقة الطيِّبة التيُّ تكوُّن خالصةً لوجه اللَّه موافقةً لمرضاة الله من مال حلال طيب، طيبةً به نفسه، ولهذا من كرم الله تعالى؛ حيث سمَّاً، قرضاً، والمال ماله، والعبيد عبيده، ووعد بالمضاعفة عليه أضعافاً كثيرةً، وهو الكريم الوهَّابُ، وتلك المضاعفة محلَّها وموضعها يوم القيامةِ، يوم كلُّ يتبيَّن فقرُه، ويحتاج إلى أقلِّ شيءٍ من الجزاء الحسن، ولهذا قال:

﴿ يُوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم ﴾ إلى قوله. . . : ﴿ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ .

﴿١٢﴾ يقول تعالى مبيناً لفضل الإيمان واغتباط أهله به يوم القيامة: ﴿يوم تَرى المؤمنينَ والمؤمناتِ يسعى نورُهم بين أيديهم وبأيْمانِهِم ﴾؛ أي: إذا كان يوم

الظُّلمة، ونُصِبَ الصراط على متن جهنم؛ فحينئذ ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورُهم بين أيديهم وبأيمانهم، في ذلك وبأيمانهم، فيمشون بنورهم وأيمانهم (() في ذلك الموقف الهائل الصعب كلِّ على قَدْر إيمانه، ويبشَّرون عند ذلك بأعظم بشارة، فيُقالُ: ﴿بُشراكم اليومَ جناتٌ تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها ذلك هو الفوزُ العظيمُ ﴿ فلله ما أحلى هذه البشارة بقلوبهم وألدَّها لنفوسهم؛ حيث حصل لهم كلُّ مطلوب محبوب، ونجوا من كلُّ شرَّ ومرهوب.

(۱۳) فإذا رأى المنافقون المؤمنين يمشون بنورهم، وهم قد طُفِئ نورُهم وبقوا في الظُّلمات حائرين؛ قالوا للمؤمنين: ﴿انظُرونا نَقْتَبِسْ من نوركم﴾؛ أي: أمهلونا لننال من نوركم ما نمشي به لننجو من العذاب، ف﴿قَيلَ﴾ لهم: ﴿ارجِعوا وراءَكُم فالتَمِسوا نوراً﴾؛ أي: إن كان ذلك ممكناً، والحال أن ذلك غير ممكن، بل هو من المحالات، فضُرِبَ بين المؤمنين والمنافقين ﴿له بابُ المنافقين عهد الرحمةُ وهو الذي يلي المؤمنين، ﴿وظاهرُهُ بِالْمُؤْمِنِينَ، ﴿وظاهرُهُ وَهُو الذي يلي المؤمنين، ﴿وظاهرُهُ مِن قَبِلِهِ العذابُ ﴿ وهو الذي يلي المؤمنين، ﴿وظاهرُهُ مِن قَبِلِهِ العذابُ ﴿ وهو الذي يلي المنافقين.

﴿١٤﴾ فينادي المنافقونَ المؤمنين، فيقولونَ تضرُّعاً وترحُّماً: ﴿ أَلَّم نَكُن مَعكُمْ ﴾: في الدُّنيا نقول: لا إله إلّا الله، ونصلّي ونصوم ونجاهد ونعملِ مثل عملكم؟

﴿قَالُوا بِلَى﴾: كَنتُم مَعناً في الدنيا وعملتُم في الظاهر مثلَ عملنا، ولْكنَّ أعمالُكم أعمالُ المنافقين من غيرِ إيمانِ ولا نَيَّةِ صادقةِ صالحةِ، ﴿بِل فَتَنتُم أَنفسَكُم [وتربَّصْتُم](٢) وارْتَبْتُم﴾؛ أي: شككتم في خبر الله الذي لا يقبل شكًا، ﴿وغَرَّنْكُم الأماني﴾: الباطلة؛ حيث تمنيتم أن تنالوا منالَ المؤمنين وأنتم غير موقنين، ﴿حتى جاء أمرُ الله﴾؛ أي: حتى جاءكم الموتُ وأنتم بتلك الحالة الذَّميمة، ﴿وغَرَّكُم بالله الغَرورُ﴾: وهو الشيطانُ الذي زين لكم الكفر والريبَ فاطمأننتم به، ووثقتم بوعدِهِ وصدَّقتم خبره.

﴿١٥﴾ ﴿فاليومَ لا يؤخَذُ منكم فديةٌ ولا من الذين كفروا﴾: ولو افتديتم بملء الأرض ذهباً ومثله معه؛ لما تقبل منكم. ﴿مأواكُمُ النارُ﴾؛ أي: مستقرَّكم، ﴿هي مولاكم﴾: التي تتولَّاكم وتضمُّكم إليها، ﴿وبئس المصيرِ﴾: النار؛ قال تعالى: ﴿وأمًّا مَنْ خَفَتْ موازينُه. فأمُّه هاويةٌ وما أدراك ما هيه. نارٌ حاميةٌ ﴾.

﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامُنُوّا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِ لِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْمَقِيّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُواْ الْكِنْبَ مِن فَبَلُ فَطَالَ عَلَيْمُ الْأَرْضَ بَمْدَ مُوْتِهَا قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الْآيَنَتِ لَمَلْكُمْ عَلَيْمُ الْآيَنَتِ لَمَلْكُمْ الْآيَنَتِ لَمَلْكُمْ لَمُونُكُمْ وَكِيْرٌ مِنْهُمْ فَسِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يُمْيِ الْلَاَيْضَ بَمْدَ مُوْتِهَا قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الْآيَنَتِ لَمَلَّكُمْ لَوْلَانَ اللَّهُ مُثَلِّمُ الْآيَنَ لَكُمْ الْآيَنَتِ لَمَلَّكُمْ لَمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِللَّهُ مِنْهُمْ الْآيَنَتِ لَمَلَّكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ فَلَالًا لَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الل

﴿١٦﴾ لما ذكر حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار الآخرة؛ كان ذُلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع لربِّها والاستكانة لعظمته، فعاتب الله المؤمنين على عدم ذلك، فقال: ﴿أَلَم يَأْنِ لَلذَيْنَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ لَلْكُهُ اللّهِ الذّي هو قلوبُهم لَذِكُرِ اللّه وما نَزَلَ من الحقِّ﴾؛ أي: ألم يأتِ الوقتُ الذي به تلينُ قلوبهم وتخشعُ لذِكُر اللّه الذي هو القرآن وتنقاذُ لأوامره وزواجره وما نَزَلَ من الحقِّ الذي جاء به محمدٌ ﷺ، وهٰذا فيه الحثُّ على الاجتهاد على

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ فُورُهُم بَيْنَ آيْدِيهِمْ وَيِأْتِمْنِهِمْ فَيْمَ الْمُثَوِّمِ الْمُثَوِّمُ الْمُثَالَقِيمِ الْمُثَالِثِينَ فَيْمَ آذَيْكِ الْمُثَوِّمُ الْمُثَالِقِيمُ الْمُثَلِقِيمُ الْمُثَلِقِيمُ الْمُثَلِقِيمُ الْمُثَالِقِيمُ الْمُثَلِقِيمُ الْمُثَلِقِيمُ الْمُثَلِقِيمُ الْمُثَلِقِيمُ الْمُثَلِقِيمُ اللَّهِ الْمُثَلِقِيمُ الْمُثَلِقِيمِ الْمُثَلِقِيمُ الْمُثَلِقِيمُ الْمُثَلِقِيمُ الْمُثَلِقِيمُ الْمُثَلِقِيمُ الْمُثَلِقِيمُ الْمُثَلِقِيمِ الْمُثَلِقِيمُ الْمُلْمُ الْمُثَلِقِيمُ الْمُثَلِقِيمُ الْمُثَلِقِيمُ الْمُثَلِقِيمُ الْمُثَلِقِيمُ الْمُثَلِقِيمُ الْمُثَلِقِيمُ الْمُثَلِقِيمُ الْم

⁽١) في (أ): "بأيمانهم ونورهم. وقد استدركها الشيخ في (ب) فقدم وأخّر بوضع الحرف «م».

⁽٢) زيادة على النسختين.

خشوع القلب لله تعالى ولما أنزله من الكتاب والحكمة، وأن يتذكّر المؤمنون المواعظ الإلهيّة والأحكام الشرعيَّة كلَّ وقت ويحاسبوا أنفسَهم على ذٰلك، ﴿ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قَبْلُ فطال عليهم الأمدُ ﴾؛ أي: ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتابَ الموجبَ لخشوع القلب والانقياد التامِّ، ثم لم يدوموا عليه، ولا تُبَتُّوا، بل طال عليهم الزمان، واستمرَّتْ بهم العفلةُ، فاضمحلَّ إيمانُهم وزال إيقانهم؛ | ﴿فقستْ قلوبُهم وكثيرٌ منهم فاسقونَ ﴾: فالقلوب تحتاجُ في كلِّ وقتِ إلى أن تُذَكِّر بما أنزل الله وتناطق القلب وجمود العين.

﴿١٧﴾ ﴿اعلموا أنَّ الله يُحيى الأرض بعد موتِها قد بَيَّنًا لكم الآياتِ لعلَّكم تَعْقِلونَ ﴾: فإن الآيات تدلُّ العقول على المطالب الإلهيَّة، والذي أحيا الأرض بعد موتها قادرٌ على أن يُحْيِيَ الأموات بعد موتهم فيجازيهم بأعمالهم، والذي أُحيا الأرض بعد موتها بماء المَطر، قادرٌ على أن يُحْيىَ القلوب الميتة بما أنزله من الُحقِّ على رسوله. وهَٰذَه الآية تدلُّ على أنه لا عقل لمن لَم يهتدِ بآيات الله ولم ينقد لشرائع الله.

﴿إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَتِ وَأَقَّرَهُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَنَعَثُ لَهُمَّ وَلَهُمَّ أَجَّرٌ كَرِيدٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَاهُ عِندَ رَبِّهِمَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمُّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَنَّبُوا بِعَايَنِيْنَا أَوْلَتِيكَ أَصَّابُ ٱلْجِيدِ ١٠٠٠ أَلْكُوبِهِ

﴿١٨﴾ ﴿إِنَّ المصَّدِّقينَ والمُصَّدِّقاتِ﴾: بالتشديد؛ أى: الذين أكثروا من الصدقات الشرعيَّة والنفقات المرضيَّة، ﴿وأقرضوا اللَّه قرضاً حسناً ﴾: بأن قدَّموا من أموالهم في طرق الخيرات ما يكون ذخراً لهم عند ربِّهم، ﴿يضاعَفُ لهم﴾: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرةٍ، ﴿ولهم أجرٌ كريمٌ ﴾: وهو ما أعدُّه الله لهم في الجنة ممَّا لا تعلمُه النفوس.

﴿١٩﴾ ﴿والذين آمنوا باللَّهِ ورسلِهِ ﴾: والإيمانُ عند ا أهل السُّنَّة ما دلَّ عليه الكتاب والسنة، هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فيشمل ذٰلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة، فالذين جمعوا [بين] هذه الأمور ﴿هم الصدِّيقون ﴾؛ أي: الذين مرتبتهم

فوق مرتبة عموم المؤمنين ودون مرتبة الأنبياء. وقوله: ﴿والشهداءُ عند ربِّهم لهم أجرُهم ونورُهم ﴾؛ كما ورد في الحديث الصحيح: «إنَّ في الجنَّة مائةَ درجةٍ، ما بين كلِّ درجتين كما بين السماء والأرض، أعدُّها الله للمجاهدين في سبيله». ولهذا يقتضى شدَّة علوِّهم ورفعتهم وقربهم من الله تعالى، ﴿والذينَ كفروا وكَذَّبُواْ بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ﴿: فهذه الآيات جمعت أصناف الخلق المتصدِّقين والصِّديقين والشهداء وأصحاب الجحيم، فالمتصدِّقون الذين [كان] جُلُّ عملهم الإحسان إلى الخلق وبذلُ النفع لهم بغاية ما بالحكمة، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك؛ فإنَّه سببٌ لقسوة إيمكنهم، خصوصاً بالنفع بالمال في سبيل الله، والصِّدِّيقُون هم الذين كمَّلُوا مراتب الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع واليقين الصادق، والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وبَذَلوا أنفسَهم وأموالهم فَقُتِلوا، وأصحاب الجحيم هم الكفار الذين كذَّبوا بآيات الله. وبقى قسمٌ ذكرهم الله في سورة فاطر، وهم المقتصدون الذين أدُّوا الواجبات وتركوا المحرمات؛ إلَّا أنَّهم حصل منهم بعض التقصير بحقوق الله وحقوق عباده؛ فهؤلاء مآلهم الجنة، وإن حصل لبعضهم عقوبة ببعض ما فعل.

﴿ آعَلَمُوٓا أَنَّمَا ٱلْحَيَّوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَمْقٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتُكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ كَمَشَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ بَالْهُم ثُمَّ يَهِيجُ فَثَرَنْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَمًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنُّ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا مَتَنَّعُ ٱلْفُرُورِ ۞ سَابِقُوٓا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن زَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ؞ً ذَلِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةً وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

﴿٢٠﴾ يخبر تعالى عن حقيقة الدُّنيا وما هي عليه، ويبيِّن غايتها وغاية أهلها؛ بأنَّها ﴿لعبٌ ولهوُّ﴾ : تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب، ولهذا مصداقُه ما هو موجودٌ وواقعٌ من أبناء الدُّنيا؛ فإنَّك تجدُهم قد قطعوا أوقاتَ عُمُرهِم بلهو قلوبهم وغفلتهم عن ذكر اللَّه وعمَّا أمامهم من الوعد والوعيد، وتراهم قد اتَّخذوا دينَهم لعباً وَلَهُواً؛ بخلاف أهل اليقظة وعُمَّال الآخرة؛ فإنَّ قلوبَهم معمورةٌ بذكر الله ومعرفته ومحبَّته، وقد شغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقرِّبهم إلى الله من النفع القاصر والمتعدِّي. وقوله: ﴿وزينةٌ ﴾؛ أي: تزين في أاللباس والطعام والشراب والمراكب والدُّور والقصور سورة الحديد (۲۰ ـ ۲۱)

والجاه وغير ذلك، ﴿وتفاخرٌ بينكم﴾؛ أي: كلُّ واحدٍ من أهلها يريد مفاخرة الآخر، وأن يكونَ هو الغالبَ في أمورها، والذي له الشهرةُ في أحوالها، ﴿وتكاثرٌ في الأموال والأولادِ﴾؛ أي: كلِّ يريدُ أن يكون هو الكاثر لغيره في المال والولد، وهٰذا مصداقُهُ وقوعُهُ من محبِّي الدُّنيا والمطمئنين إليها؛ بخلاف مَنْ عَرَفَ الدُنيا وحقيقتها، فجعلها معبراً، ولم يجعلها مستقرًا، فنافس فيما يقرِّبُه إلى الله، واتَّخذ الوسائل التي توصلُه إلى دار كرامته، وإذا رأى من يكاثره وينافسه في الأموال والأولاد؛ نافسَه بالأعمال الصالحة.

ثم ضرب للدُّنيا مثلاً بغيث نزل على الأرض، فاختلط به نباتُ الأرض مما يأكُلُ الناسُ والأنعام، حتى إذا أخذتِ الأرضُ زُخْرُفَها، وأعجب نباتُه الكفارَ الذين قَصروا نَظَرَهم وهِمَمَهم على الدُّنيا؛ جاءها من أمرِ الله ما أتلفها، فهاجتْ ويبستْ وعادتْ إلى حالها الأولى؛ كأنّه لم ينبتْ فيها خضراءُ ولا رُئيَ لها مَرْأَى أنيق، كألك الدُّنيا؛ بينما هي زاهيةٌ لصاحبها زاهرةٌ؛ مهما أراد من مطالبها حصل، ومهما توجّه لأمر من أمورها؛ وجد أبوابه مفتّحة؛ إذ أصابها القَدَرُ، فأذهبها من يده، وأزال تسلَّطه عليها، أو ذهب به عنها، فرحل منها صفر اليدين؛ لم يتزَّود منها سوى الكفن، فتبًّا لمن أضحتْ هي غاية أمنيّه ولها عمله وسعيه.

وأما العمل للآخرة؛ فهو الذي ينفع ويُدَّخر لصاحبه ويصحب العبد على الأبد، ولهذا قال تعالى: ﴿وَفِي الْآخرة عذابٌ شديدٌ ومغفرةٌ من الله ورضوانٌ ﴾؛ أي: حال الآخرة ما يخلو من هذين الأمرين: إمَّا العذابُ الشديدُ في نار جهنَّم وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدُّنيا هي غايتَهُ ومنتهى مطلبِه، فتجرَّأ على معاصي الله، وكذّب بآيات الله، وكفر بأنعم الله، وإمَّا مغفرةٌ من الله للسيئات، وإزالةُ العقوبات، ورضوانُ من الله يُحِلُّ من أحَلَّه عليه دارَ الرضوان لمن عرف الدُّنيا وسعى للآخرة سعيها؛ فهذا كلَّه مما يدعو إلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، ولهذا قال: ﴿وما الحياةُ الدُّنيا إلَّا متاعُ الغُرور﴾؛ أي: إلَّا متاعٌ يُتَمَتَّعُ به ويُسْتَدْفَعُ به الحاجات؛ لا يغترُّ به ويطمئنُ إليه إلَّا أهل العقول الضعيفة، الذين يغرُهم بالله الغرور.

﴿٢١﴾ ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته، وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة من التوبة النَّصوح، والاستغفار النَّافع، والبعد عن الذُّنوب ومظانِّها، والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح، والحرص على ما يُرضي الله على الدَّوام من الإحسان في عبادة الخالق، والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفع، ولهذا ذكر الله الأعمال الموجبة لذلك، فقال: ﴿وجنَّةٍ عرضُها السلمواتُ والأرضُ أُعِدَّتْ للذين آمنوا باللهِ ورسلِهِ ﴾، والإيمانُ بالله ورسلِه ﴾، والإيمانُ بالله ورسلِه ﴾، والإيمانُ بالله ورسلِه ﴾، والإيمانُ بالله ورسلِه هو كما ألدين وفروعها. ﴿ذلك فضلُ الله يؤتيهِ مَن يشاء ﴾؛ أي: لهذا الذي بيَّنَاه لكم وذكرنا [لكم فيه] الطرق الموصلة إلى النار، وأنَّ ثواب الله بالأجر الجزيل والثواب الجميل من أعظم منته على عباده وفضله، ﴿والله ذو الفضل العظيم ﴾: الذي لا يُحصى ثناءٌ عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وفوق ما يُغنى عليه أحدٌ من خلقه.

﴿مَا أَسَابَ مِن تُمُصِيبَةِ فِى ٱلأَرْضِ وَلَا فِى أَنْفُسِكُمُمْ إِلَّا فِى كَنَّبِ مِّن فَقْلِ أَن نَبْرَأُهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۗ ۞ لِكَيْتُلاَ تَأْسَوْاْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا نَقْرَحُواْ بِمَا ءَاتَنكُمُ وَاللّهُ لَا يُحْبَدُ كُلُ مُغْتَالِ فَخُورٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُهُنَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخْلُ وَمَن يَنُولً فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَيْتُ ٱلْحَمِيدُ ۞﴾.

﴿٢٢﴾ يقول تعالى مخبراً عن عموم قضائِه وقدرِهِ: ﴿ما أَصابَ من مصيبةٍ في الأرض ولا في أنفسِكُم﴾: وهٰذا شاملٌ لعموم المصائب التي تُصيبُ الخلق من خير وشرٌ؛ فكلَّها قد كُتِبَتْ في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها، وهٰذا أمرٌ عظيمٌ لا تحيطُ به العقول، بل تَذْهلُ عنده أفئدة أولى الألباب، ولكنَّه على الله يسيرٌ.

﴿٢٣﴾ وأخبر الله عبادَه بذلك لأجل أن تتقرَّرَ هٰذه القاعدة عندهم، ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشرِّ؛ فلا يأسَوْا، ويحزنوا على ما فاتهم، مما طَمِحَتْ له أنفسهم وتشوَّفوا إليه؛ لعلمِهم أنَّ ذلك مكتوبٌ في اللوح المحفوظ، لا بدَّ من نفوذه ووقوعه؛ فلا سبيل إلى دفعِه، ولا يفرحوا بما آتاهم الله فرح بَطَرٍ وأشرٍ؛ لعلمهم أنَّهم ما أدركوه بحولهم وقوَّتهم، وإنّما أدركوه بفضل الله ومنّه، فيشتغلوا بشكر مَنْ أولى النّعم ودفع النّقم، ولهذا قال: ﴿واللهُ لا يحبُّ كلَّ مختالٍ فخور﴾؛ أي: متكبر فظ غليظٍ معجبِ بنفسه فخور بنعم الله ينسبها إلى نفسه وتُطغيه وتُلهيه؛ كما قال تعالى: ﴿وإذا أذَقْناه رحمةً منّا قال إنّما أوتبتُهُ على علم بَلْ هي فتنةُ ﴾.

﴿٢٤﴾ ﴿الذين يَبْخُلُونَ وَيِأْمُرُونَ الناس بالبُخُلِ﴾؛ أي: يجمعون بين الأمرين الذَّميمين اللذين كلُّ منهما كافي في الشرِّ: البخل، وهو منع الحقوق الواجبة، ويأمرون الناس بذلك، فلم يكفِهم بُخْلُهم، حتى أمروا الناس بذلك، وحثُّوهم [على] ﴿ الله هذا الخلق الذميم بقولهم وفعلهم، وهذا من إعراضهم عن طاعة ربِّهم وتولِّيهم عنها، ﴿ومن يَتَوَلَّ ﴾: عن طاعة الله؛ فلا يضرُّ إلاَّ نفسه، ولن يضرَّ الله شيئاً، ﴿فَإِنَّ الله هو الغنيُّ الحميدُ ﴾: الذي غناه من لوازم ذاته، الذي له مُلْكُ السماواتِ والأرض، وهو الذي أغنى عبادَه وأقناهم، الحميدُ الذي له كلُّ اسم حسنٍ ووصفٍ كامل وفعل جميل يستحقُّ أن يُحْمَدَ عليه ويُثنى ويُعَظَّم.

﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَلِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ

لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ فَوِيَّ عَزِيرٌ ۗ (اللَّهُ وَيُثَامِلُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَزِيرٌ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ فَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل

﴿٢٥﴾ يقول تعالى: ﴿ولقد أَرْسَلْنا رُسُلَنا بالبيِّناتِ﴾: وهي الأدلَّة والشواهد والعلامات الدَّالَّة على صدق ما جاؤُوا به وحقِّيّتِهِ، ﴿وأنزلنا معهم الكتابَ﴾: وهو اسم جنس يَشْمَلُ سائر الكتب التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ﴿والميزانَ ﴾: وهو العدلُ في الأقوال والأفعال، والدين الذي جاءت به الرُّسل كلُّه عدلٌ وقسطٌ في الأوامر والنَّواهي وفي معاملات الخَلْق وفي الجنايات والقِصاص والتحدود والمواريث وغير ذلك، وذلك ﴿ليقومَ الناسُ بالقسطِ﴾: قياماً بدين الله، وتحصيلاً لمصالحهم التي لا يمكنُ حصرُها وعدُّها، ولهذا دليلٌ على أنَّ الرسل مَّتَّفقون في قاعدة الشرع، وهو القيامُ بالقسط، وإن اختلفتْ صورً العدل بحسب الأزمنة والأحوال، ﴿وأنزَلْنا الحديدَ فيه **بأسٌ شديدٌ﴾:** من آلات الحرب؛ كالسلاح والدُّروع وغير ذٰلك، ﴿ومنافعُ للناس﴾: وهو ما يشاهَّدُ من نفَّعه في أنواع الصِّناعات والحرف والأواني وآلات الحَرْثِ، حتى إنَّه قَلَّ أن يوجَدَ شيءٌ إلَّا وهو يحتاجُ إلى الحديد، ﴿ ولِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُه ورُسُلَه بِالغيبِ ﴾ ؛ أي: ليقيم تعالى سوق الامتحان بما أنزله من الكتاب والحديد، فيتبيَّن من ينصُرُه وينصُرُ رسله في حالة الغيب، التي ينفع فيها الإيمان قبل الشهادة، التي لا فائدة بوجود الإيمان فيها؛ لأنَّه حينئذٍ يكون ضروريًّا. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَويٌ عزيزٌ﴾؛ أي: لا يعجِزُه شيءٌ ولا يفوته هاربٌ، ومن قُوَّته وعزَّته أن أنزل الحديدَ الذِّي منه الآلاتُ القويَّة، ومن قوَّته وعزَّته أنه قادرٌ على الانتصار من أعدائه، ولْكنَّه يبتلي أولياءه بأعدائه؛ ليعلم من ينصرُهُ بالغيب.

وقرَنَ تعالى بهذا الموضع بين الكتاب والحديد؛ لأنَّ بهذين الأمرين ينصر الله دينه ويُعلي كلمته: بالكتاب الذي فيه الحجَّة والبرهان، والسيف الناصر بإذن الله، وكلاهما قيامُهُ بالعدل والقِسْط، الذي يستدلُّ به على حكمةِ الباري وكماله وكمال شريعتِهِ التي شرعها على ألسنة رسله.

﴿٢٦﴾ ولما ذكر نبوَّة الأنبياء عموماً؛ ذكر من خواصِّهم النَّبِيَّنِ الكريميْنِ نوحاً وإبراهيم، اللَّذين جعل الله النبوَّة والكتاب في ذُرِيَّتهما، فقال: ﴿ولقد أرسَلْنا نوحاً وإبراهيم وجَعَلْنا في ذُرِيَّتِهِما النبوَّة والكتابَ﴾؛ أي: الأنبياء المتقدِّمين والمتأخِّرين، كلُّهم من ذُرِيَّة نوح وإبراهيم عليهما السلام، وكذلك الكتب

⁽١) كذا في (ب). وفي (أ): «عليه».

1..4 سورة الحديد (٢٦ ـ ٢٩)

لَقَدَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْب

وَٱلْمِيزَاكَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَفِيهِ

بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنكفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ اللَّهُ مَن يَضُرُوُورُسُلَهُ

بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُوِئُ عَنِيزٌ ۞ وَلَقَدْ أُرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّتَتِهِ مَا ٱلنُّبُوَّةِ وَٱلْكِتَابُّ فَعِنْهُم ثُهُتَادُّ

وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ۞ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِم

برُسُلِنَا وَقَفَّتَ نَابِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَدَ وَءَاتَيْنَ لَهُ ٱلْإِنْجِيلَ

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱبَّعَوْهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً

ٱبْتَدَعُوهَامَا كَنَبْنَهَاعَلَيْهِ مِ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا

رَعَوْهَاحَقَّ رِعَايَتِهَ أَفَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامنُواْمِنْهُمُ أَجْرَهُمْ

وَكَثِيرُ مِّنْهُمْ فَنْسِقُونَ ۞ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَاصَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ

وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِيْوَ تِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ عَوَيَجْعَل لَكُمْ

نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّكَ يَعْلَمُ

أَهْلُ ٱلۡكِتَبِ ٱلَّايَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَى ۡوِمِّن فَضَّلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱنَّ

ٱلْفَضَّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُوْتِيدِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

كلُّها نزلت على ذُرِّيَّة لهذين النبيِّين الكريمين. ﴿ فمنهم ﴾ ؛ أي: ممَّن أرسلنا إليهم الرسل ﴿ مهتدٍ ﴾ : بدعوتهم، منقادٌ لأمرهم، مسترشدٌ بهداهم، ﴿وكثيرٌ منهم فاسقون ﴾؛ أي: خارجون عن طاعة الله وطاعة رسله ؛ كما قال تعالى: ﴿وما أكثر الناس ولو حرصتَ بمؤمنينَ ﴿.

عيسى، ﴿ و آتَيْناه الاِنجيل ﴾: الذي هو من كتب الله قِسِّيسينَ ورُهْباناً وأنَّهم لا يستكبرونَ. . . ﴾ الآيات، ولهذا كان النصاري ألين من غيرهم قلوباً حين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام، ﴿ورهبانية ابْتَدَعوها ﴾:

﴿٢٧﴾ ﴿ثم قَفَّيْنا﴾؛ أي: أتبعنا ﴿على آثارهم برُسُلِنا وققَّيْنا بعيسى ابن مريم ﴿: خصَّ اللَّه عيسى عليهُ السلام؛ لأنَّ السياق مع النصاري، الذين يزعُمون اتِّباع الفاضلة، ﴿وجَعَلْنا في قلوب الذين اتَّبعوه رأفةً ورحمةً ﴾؛ كما قال تعالى : ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ الناس عداوةً للذين آمنوا اليهودَ والذين أشركوا ولَتَجدَنَّ أقرَبَهم مودَّةً للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنَّ منهم والرهبانيَّة العبادةُ؛ فهم ابتدعوا من عند أنفسهم عبادةً، ووظُّفوها على أنفسهم، والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم ولا فرضها، بل هم الذين التزموا بها من تلقاء أنفسهم؛ قصدُهم بذلك رضا الله، ومع ذلك؛ ﴿فما رَعَوْها حقّ رعايتها ﴾؛ أي: ما قاموا بها، ولا أدَّوْا

حقوقها، فقصَّروا من وجهين: من جهة ابتداعهم، ومن جهة عدم قيامهم بما فَرَضوه على أنفسهم. فهذه الحالُ هي الغالبُ من أحوالهم، ومنهم من هو مستقيمٌ على أمر الله، وللهذا قال: ﴿فَاتَيْنَا الَّذِينَ آمنوا منهُم أَجْرَهُم﴾؛ أي: ً الذين آمنوا بمحمدٍ ﷺ مع إيمانهم بعيسى؛ كلِّ أعطاه الله على حسب إيمانِهِ، ﴿**وكثيرٌ منهم فاسقونَ**﴾.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُوا بِرِسُولِهِ. يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن زَحْمَتِهِ. وَيَجْعَل لَكُمُّ نُورًا نَمْشُونَ بِهِ. وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ لِتَلَا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِنَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيدِ اللَّهِ يُؤْنِيهِ مَن يَشَآةً وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿٢٨﴾ وهٰذا الخطابُ يُحتمل أنه خطابٌ لأهل الكتاب، الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام؛ يأمرهم أن يعملوا بمقتضى إيمانهم؛ بأن يتَّقوا الله فيتركوا معاصِيَه ويؤمنوا برسوله محمد علي الله وأنَّهم إن فعلوا ذلك؛ أعطاهم الله ﴿ كِفْلَيْنِ مِن رحمتِهِ ﴾ ؛ أي: نصيبين من الأجر؛ نصيب على إيمانهم بالأنبياء الأقدمين، ونصيب على إيمانهم بمحمد ﷺ أَ ويُحتمل أن يكون الأمرُ عامًّا؛ يدخل فيه أهلُ الكتاب وغيرُهم، ولهذا الظاهر، وأنَّ اللّه أمرَهم بالإيمان والتَّقوى، الذي يدخُلُ فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفرَوعه، وأنَّهم إن امتثلوا لهذا الأمر العظيم؛ أعطاهم [اللَّه] ﴿ كِفْلَيْنِ مِن رحمتِهِ ﴾ ؛ لا يعلم قدرهما ولا وصفَهما إلَّا اللَّه تعالى: أجرٌ على الإيمان وأجرٌ على التقوى، أو أجرٌ على امتثال الأوامر وأجرٌ على اجتناب النَّواهي، أو أنَّ التَّثنية المراد بها تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى. ﴿وَيَجْعَل لَكُم نُوراً تَمْشُون بِهُ﴾؛ أي: يعطيكم علماً وهدىً ونوراً تمشون به في ظُلُمات الجهل، ويغفر لكم السيئات، ﴿واللَّه ذَو الفَصْل العظيم﴾: فلا يُسْتَغْرَبُ كثرةُ لهذا الثواب على فضل ذي الفَصْل العظيم، الَّذي عمَّ فضلُه أهلَ السماواتِ والأرضِ؛ فلا يخلو مخلوقٌ من فضله طرفةَ عينِ ولا أقلَّ من ذٰلكُّ.

﴿٢٩﴾ وقوله: ﴿لئلَّا يعلم أهلُ الكتاب ألَّا يقدِرونَ على شيَّءٍ من فضل اللَّه﴾؛ أي: بيَّنا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن إيماناً عامًّا واتَّقى الله وآمن برسوله؛ لأجل أن يكونَ عند أهل الكتاب علمٌ بأنَّهم لا يقدرونَ على شيءٍ من فضل الله؛ أي: لا يحجُرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدة، فيقولون: ﴿لن يدخُلَ الجُّنَّةَ إِلَّا مَن كان

۱۰۰۶ سورة المجادلة (۱ ـ ۳)

الله الزهر الزهر الزهر الزهر المرادة ا

قَدْسَمِعَ اللّهُ قُولَ الّتِي تَجُرِدُكُ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ عَاوُرُكُما إِنَّ اللّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ۞ اللّذِينَ يُطَلَّهِرُونَ مِن خَمْ مِن فِسَاءِ مِعْ اللّهَ عَمْ اللّهَ اللّهَ عَمْ اللّه اللّهُ عَمْ اللّه اللّهَ عَمْ اللّه اللّهُ عَمْ اللّه اللّهُ عَمْ اللّه اللّهُ اللّهُ عَفُورٌ ۞ وَاللّهِ يَن يُظَهِرُونَ مِن فِسَا يَهِمْ ثُمْ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا سَأَ ذَلِكُوتُ تُوعَظُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا سَأَ ذَلِكُوتُ تُوعَظُونَ لِمِن اللّهَ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

هوداً أو نصارى ، ويتَمَنَّوْنَ على الله الأمانيَّ الفاسدة ، فأخبر الله تعالى [أن] المؤمنين برسوله محمد ﷺ ، المتَّقين لله أنَّ لهم كِفْلَيْنِ من رحمته ونوراً ومغفرة ، رخماً على أنوف أهل الكتاب، وليعلموا ﴿أَنَّ الفضلَ بيد الله يؤتيه من يشاء ﴾: ممَّنِ اقتضت حكمتُه تعالى أن يؤتيه من فضله، ﴿والله ذو الفضل العظيم »: الذي لا يقادرُ قدرُه.

تم تفسير [سورة الحديد. وللَّه الحمد والمنّة. والحمد لله].

* * *

تفسير سورة قد سمع الله وهي مدنية

بِنْسِهِ اللَّهِ النَّخَيْبِ النَّجَيْدِ

﴿ فَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِى تُجَدِلُكَ فِى زَوْجِهَا ﴾ إلـــى قـــول: ﴿ وَلِلْكَوْدِينَ عَذَابُ الْكِمُ ﴾ .

﴿١﴾ نزلت هٰذُه الآيات الكريماتُ في رجل من الأنصار اشتكتْه زوجته إلى الله وجادلته إلى رسول الله على نفسه بعد الصَّحبة الطويلة والأولاد، وكان هو رجلاً شيخاً كبيراً، فشكتْ حالَها وحالَه إلى الله وإلى رسول الله على وكرّرت

ذٰلك، وأبدتْ فيه وأعادتْ، فقال تعالى: ﴿قد سَمِعَ اللّه قولَ التي تجادِلُك في زوجها وتَشْتَكي إلى اللّه واللّه يسمعُ تحاوُرَكما﴾؛ أي: تخاطُبَكما فيما بينكما. ﴿إنَّ اللّه سميعٌ﴾: لجميع الأصوات في جميع الأوقات على تفنُّن الحاجات. ﴿بصيرٌ﴾: يبصر دبيبَ النملة السوداء، على الصَّخرة الصمَّاء، في الليلة الظلماء.

ولهذا إخبارٌ عن كمال سمعه وبصره، وإحاطتهما بالأمور الدَّقيقة والجليلة، وفي ضمن ذٰلك الإشارة بأنَّ الله [تعالى] سيزيلُ شكواها ويرفع بلواها، ولهذا ذكر حكمها وحكمَ غيرها على وجه العموم، فقال:

﴿٢﴾ ﴿الذين يظاهِرونَ مَنكم من نسائِهِم ما هنّ أمّهائِهم إن أمّهائهم إلّا اللّائي وَلَدْنَهُم﴾: المظاهرة من الزوجة أن يقولَ الرجل لزوجته: أنت عليّ كظهر أمّي، أو غيرها من محارمه، أو أنت عليّ حرامٌ. وكان المعتاد عندَهم في هٰذا اللفظ الظهر، ولهٰذا سماه اللّه ظِهاراً، فقال: ﴿الذين يظاهِرون منكم من نسائِهم ما هنّ أمّهائِهم﴾؛ أي: كيف يتكلمون بهٰذا الكلام الذي يعلمون أنّه لا حقيقة له، فيشبهون أزواجهم بأمّهائِهم اللّاتي ولدنهم؟! ولهٰذا عظم الله أمره وقبّحه، فقال: ﴿وإنّهم لَيقولونَ منكراً من القول وزوراً﴾؛ أي: قولاً شنيعاً وكذباً، ﴿وإنّ الله لَعَفُو عفورٌ﴾: عمن صَدَر منه بعضُ المخالفات فتداركَها بالتّوبَةِ النّصوح.

﴿٣﴾ ﴿والذين يظاهِرونَ من نسائِهِم ثم يعودونَ لِما قالوا﴾: اختلف العلماء في معنى العَوْد، فقيل معناه العزمُ على جماع مَنْ ظاهر منها، وأنّه بمجرَّد عزمهِ؛ تجب عليه الكفَّارة المذكورة، ويدلُ على هٰذا أنَّ الله تعالى ذَكَرَ في الكفَّارة أنّها تكون قبل المسيس، وذلك إنَّما يكون بمجرَّد العزم، وقيل: معناه حقيقةُ الوطء، ويدلُّ على ذلك أنَّ الله قال: ﴿ثم يعودونَ لِما قالوا﴾، والذي قالوا إنَّما هو الوطءُ، وعلى كلِّ من القولين؛ فإذا وُجِدَ العَوْدُ؛ صار كفارةُ هٰذا التحريم ﴿تحرير رقبةٍ﴾: مؤمنةٍ؛ كما قُيدَتْ في آية القتل؛ ذكرٍ أو أنثى؛ بشرط أن تكون سالمةً من العيوب الضارَّة بالعمل ﴿من قبل أن يَتَماسًا﴾؛ أي: يلزم الزوج أن يترك وطء زوجته التي ظاهر منها حتى يكفِّرَ برقبة. ﴿ذلكم﴾: الحكم الذي ذكرناه لكم ﴿توعظونَ به﴾؛ أي: يبين لكم حكمه مع الترهيب المقرون به؛ لأن

معنى الوعظ ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب فالذي يريد أن يظاهر؛ إذا ذَكَرَ أنَّ عليه عتقَ رقبةٍ؛ كفَّ نفسه عنه. ﴿وَاللّهُ بِمَا تَعْمِلُونَ خَبِيرٌ ﴾: فيجازي كلَّ عامل بعمله.

﴿٤﴾ ﴿فمن لم يجِدْ﴾: رقبةً يُعْتِقُها؛ بأن لم يجِدْها أو لم يجِدْ نَمَنَها، ﴿فَ﴾ عليه ﴿صيامُ شهرين متتابعين من قبل أن يَتَماسًا فَمَن لمْ يَسْتَطِعْ﴾: الصيام، ﴿فإطعامُ ستينَ مسكيناً﴾: إمّا أنْ يطعِمَهم من قوت بلده ما يكفيهم؛ كما هو قول كثير من المفسّرين، وإمّا أنْ يطعِمَ كلَّ مسكين مُدَّ بُرِّ أو نصف صاع من غيره مما يُجْزِي في الفطرة؛ كما هو قول طاقفة أخرى. ﴿ذَلكُ﴾: في الفطرة؛ كما هو قول طاقفة أخرى. ﴿ذَلكُ﴾: الحكم الذي بيَّنَاه لكم ووضَّحناه، ﴿لتؤمِنوا بالله والعمل به؛ فإنَّ التزام أحكام الله والعمل بها من الإيمانُ ويكمُلُ الإيمانِ، بل هي المقصودةُ، ويزداد بها الإيمانُ ويكمُلُ وينمو. ﴿وتلك حدودُ اللّهِ﴾: التي تمنع من الوقوع وينمو. ﴿وتلكافرين فيها، فيجب أن لا تُتَعَدَّى ولا يُقَصَّرَ عنها. ﴿وللكافرين عنها، فيجب أن لا تُتَعَدَّى ولا يُقَصَّرَ عنها. ﴿وللكافرين عنها، ألله والعمل به.

وفي لهذه الآيات عدَّة أحكام:

منها: لطف الله بعباده واعتناؤه بهم ؛ حيث ذَكرَ شكوى هذه المرأة المصابة، وأزالها، ورَفَعَ عنها البلوى، بل رفع البلوى بحكمِهِ العامِّ لكلِّ مَن ابتلي بمثل هذه القضيَّة.

ومنها: أن الظّهار مختصِّ بتحريم الزوجة؛ لأنَّ اللّه قال: ﴿من نسائهم﴾؛ فلو حرم أمته؛ لم يكن ذٰلك ظهاراً، بل هو من جنس تحريم الطيبات كالطعام والشراب؛ تجب فيه كفارة اليمين فقط.

ومنها: أنّه لا يصحُّ الظِّهار من امرأة قبل أن يتزوَّجها؛ لأنَّها لا تدخل في نسائه وقت الظهار؛ كما لا يصح طلاقها؛ سواء نجز ذلك أو علقه.

ومنها: أن الظّهار محرَّم؛ لأن الله سماه ﴿منكراً من القولِ وزُوراً﴾.

ومنها: تنبيه الله على الحكم وحكمته؛ لأن الله قال: ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِم﴾.

ومنها: أنَّه يُكره للرجل أن ينادي زوجته ويدعوها باسم محارمه؛ كقوله: يا أمي يا أختي ونحو ذٰلك؛ لأنَّ ذٰلك يشبه المحرَّم.

ومنها: أنَّ الكفَّارة إنَّما تجب بالعَوْدِ؛ لما قال المظاهِرُ على اختلاف القولين السابقين، لا بمجرَّد الظهار.

ومنها: أنَّه يجزئ في كفارة الرَّقبة الصغير والكبير والذَّني؛ لإطلاق الآية في ذٰلك.

ومنها: أنَّه يجب إخراجها إذا كانت عتقاً أو صياماً قبل المسيس؛ كما قيَّده الله؛ بخلاف كفَّارة الإطعام؛ فإنَّه يجوز المسيس والوطء في أثنائها.

ومنها: أنَّه لعلَّ الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس أنَّ ذلك أدعى لإخراجها؛ فإنَّه إذا اشتاق إلى الجماع، وعلم أنَّه لا يمكَّن من ذلك إلَّا بعد الكفارة؛ بادر بإخراجها.

ومنها: أنّه لا بدّ من إطعام ستين مسكيناً؛ فلو جمع طعام ستين مسكيناً، ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك دون الستين؛ لم يجزُ ذلك؛ لأنَّ اللّه قال: ﴿فإطعامُ ستينَ مسكيناً﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادَّوُنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُمْ كُبِئُواْ كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ً وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَدَتِ بَيْنَتَتِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞﴾.

(٥) محادًة الله ورسوله مخالفتهما ومعصيتهما، خصوصاً في الأمور الفظيعة؛ كمحادًة الله ورسوله بالكفر ومعاداة أولياء الله. وقوله: ﴿كُبِتُوا كما كُبِتُ الله الذين من قبلهم ؛ أي: أذِلُوا وأهينوا كما فُجِلَ بمن قبلهم جزاء وِفاقاً، وليس لهم حجّة على الله؛ فإنَّ الله قد قامت حجَّة البالغة على الخلق، وقد أنزل من الأيات البيناتِ والبراهين ما يبينُ الحقائق ويوضِّحُ المقاصد؛ فمن اتبعها وعمل عليها، فهو من المهتدين الفائزين. ﴿وللكافرين》: بها ﴿عذابٌ مهينٌ ﴾؛ أي: يهينهم ويُذِلُهم؛ فكما تكبَّروا عن آيات الله؛ أهانهم وأذلَهم.

(٦% يقُولُ اللّه تعالى: ﴿يوم يبعثهم اللّهُ الخلقُ جميعاً فيقومون من أجداثهم سريعاً، فيجازيهم بأعمالهم؛ وينبّئهم بما عملوا من خير وشرٌ؛ لأنّه علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، وأمر الملائكة الكرام الحَفَظَة بكتابته، هذا والعاملون قد نسوا ما عملوه واللّه أحصى ذلك. ﴿واللّه على كلّ شيءٍ شهيدٌ ﴾: على الظّواهر والسّرائر والخيايا والخفايا.

المُ مَرَانَ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَورِ وَمَا فِي الْارْضِ مَا يَكُونُ وَمَا فِي الْمُرْضِ مَا يَكُونُ وَمَا فِي الْمُرَانِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوسَادِ سُهُمْ وَلَا أَدْنَ مِن نَلِكُ وَلا أَنْ مَا كَانُواْ أَنْ مُنْ اللهَ وَكُلُّ شَعْهِ عَلِيمُ اللهَ وَكُلُ اللهَ عَلَيْهُمُ اللّهَ مَن اللهَ وَكُلُ اللهَ وَكُلُ اللهَ عَلَيْهُمُ اللّهَ مَن اللهَ وَكُلُ اللهَ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن النّهُ وَكُلُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عِم اللّهُ وَكُونُ وَمَعْ مِيمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عِم اللّهُ وَكُ حَيْقُ فِي اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

﴿٧﴾ ولهذا أخبر عن سعة علمه وإحاطته بما في السماوات والأرض من دقيق وجليل، وأنّه ﴿ما يكون من نَجْوى ثلاثة إلّا هو رابِعُهم ولا خمسة إلّا هو سادِسُهم ولا أدنى مِن ذلك ولا أكثر إلّا هو مَعَهُم أينما كانوا﴾: والمراد بهذه المعيَّة معيَّةُ العلم والإحاطة بما تناجَوْا به وأسرُّوه فيما بينهم، ولهذا قال: ﴿إِنَّ الله بكلِّ شيءٍ عليمٌ ﴾.
ثم قال تعالى:

﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُواْ عَنِ النَّجَوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنَهُ وَيَشَخَوْنَ بُلَم الْمُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيِّوكَ بِمَا لَوْكَ اللَّهُ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيِّوكَ بِمَا لَوْكَ يُعَلِّمُ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ لَرَ يُعَرِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَمُ عَصَلَتِ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ

﴿ ٨ - ٩ ﴾ النَّجُوى هي التناجي بين اثنين فأكثر، وقد تكون في الخير وتكونُ في الشرِّ، فأمر الله المؤمنين أنْ يَنَاجُوْا بالبرِّ، وهو اسمٌ جامعٌ لكلِّ خير وطاعةٍ وقيام بحقِّ الله وحقِّ عباده، والتَّقوى، وهي هنا اسمٌ جامعٌ لترك جميع المحارم والمآثم؛ فالمؤمن يمتثل هذا الأمر الإلهيَّ؛ فلا تجده مناجياً ومتحدثاً إلَّا بما يقرِّبه إلى الله ويباعده من سخطه، والفاجر يتهاونُ بأمر الله ويناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؛ كالمنافقين الذين هذا بأبهم وحالهم مع الرسول ﷺ، قال تعالى: ﴿ وإذا للهم وحالهم مع الرسول ﷺ، قال تعالى: ﴿ وإذا

جاؤوك حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ الله ﴾؛ أي: يسيئون الأدب في تحيَّهُم لك، ﴿ ويقولونَ في أَنفُسِهم ﴾؛ أي: يسرُّون فيها ما ذكره عالم الغيب والشهادة عنهم، وهو قولهم: ﴿ لولا يُعَذَّبنا الله بِما نقولُ ﴾: ومعنى ذلك أنَّهم يتهاونون بذلك، ويستدلُّون بعدم تعجيل العقوبة عليهم أنَّ ما يقولونه غيرُ محذور، قال تعالى في بيان أنَّه يمهِلُ ولا يهمِلُ: ﴿ حَسْبُهُم جهنَّمُ يَصْلُونها فبئس المصيرُ ﴾؛ أي: تكفيهم جهنَّم التي جمعت كلَّ عذابٍ وشقاء عليهم، تحيط بهم ويعذَّبون بها؛ فبئس المصير. وهؤلاء المذكورون إما أناس من المنافقين، يظهِرون الإيمان ويخاطبون الرسول على الخطاب الذي يوهمون أنَّهم أرادوا به خيراً، وهم كذبةٌ في ذلك، وإما أناسٌ من أهل الكتاب الذين إذا سلَّموا على رسول الله ﷺ؛ قالوا: السام عليك يا محمد (١٠). يعنون: الموت.

﴿ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَخْرُكَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارَهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَسَوِّكِمْ اللَّهِ مَنْ السَّيْطَانِ لِيَخْرُكَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارَهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَسَوِّكُمْ اللَّهِ فَلْمَوْمِنُونَ ۖ ۖ ﴾.

﴿١٠﴾ يقول تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّجوى﴾؛ أي: تناجي أعداء المؤمنين بالمؤمنين بالمكر والخديعة وطلب السوءِ من الشيطان الذي كيدُهُ ضعيفٌ، [ومكره غير مفيد] ﴿ليحزنَ الذين آمنوا﴾: هذا غايةُ هذا المكر ومقصوده، ﴿وليس بضارِّهم شيئاً إلَّا بإذنِ الله﴾: فإنَّ الله [تعالى] وَعَدَ المؤمنين بالكفاية والنصر على الأعداء، وقال تعالى: ﴿ولا يَحيقُ المكرُ السيئ إلَّا بأهلِهُ : فأعداء الله ورسوله والمؤمنين مهما تَناجَوْا ومَكروا؛ فإنَّ ضَرَرَ ذلك عائدٌ إلى أنفسهم، ولا يضرُّ المؤمنين إلَّا شيءٌ قدَّره الله وقضاه. ﴿وعلى الله فَلْيَتُوكُلِ المؤمنونُ ؛ أي: ليعتمدوا عليه ويَثِقوا بوعده؛ فإنَّ مَن تَوكَّلَ على الله ؟ كفاه وكفاه أمرَ دينِه ودُنياه.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوْاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِيسِ فَافْسَحُواْ يَشْتَح ٱللَّهُ لَكُمُّ ۚ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ينكُمْ وَالَّذِينَ أُونُواْ الْطِلْمَ وَرَجَاتٍ وَاللّهُ بِمَا تَعَمَّلُونَ خَيِرٌ ﴾ .

﴿١١﴾ لهذا أدبٌ من الله لعباده [المؤمنين] إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم، واحتاجَ بعضُهم أو

⁽۱) كما في «صحيح البخاي» (٦٣٥٦)، ومسلم (٢١٦٥) من حديث عائشة رضي الله عنها.

سورة المجادلة (۱۱ ـ ۱۳)

STATE OF THE PROPERTY OF THE P يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَجَيَّتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَغُوسَكُرْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَطْهَرُ فَإِن لَّرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ا عَا اللهُ عَقَامُمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُونكُمُ صَدَقَتَ فَإِذَا رَقَعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةُ وَاللَّهُ خَبِيرُ لِمَا تَعْمَلُونَ 🗬 ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قُومًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدً الإِنَّهُ مُرسَلَة مَاكَانُوا يَعَمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ فَالْتَمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْعَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَاكُ مُّهِينٌ ﴿ لَن تُغَنِّى عَنْهُمُ أَمُوا لَكُمْ وَلَا أَوْلِكُمُ مِنَ اللَّهِ شَيِّناً أُوْلَيْكِ أَصْحَبُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يُوْمَ يَعْمُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًافَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُرُّ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ۞ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهُ أَوْلَيَكِ حِزَّبُ الشَّيْطَانِّ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَنِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَيْهِكَ فِٱلْآذَلِّينَ كُ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَاوَرُسُلِيَّ إِنَّ اللَّهَ قَوِيُّ عَزِيدٌ ا

بعضُ القادمين [عليهم] للتفسَّح له في المجلس؛ فإنَّ من الأدب أن يَفْسَحوا له؛ تحصيلاً لهذا المقصود، وليس ذلك بضارً للفاسح شيئاً، فيحصلُ مقصود أخيه من غير ضررٍ يلحقه، والجزاء من جنس العمل؛ فإنَّ من فَسَحَ؛ فَسَحَ الله له، ومن وسَّع لأخيه؛ وسَّع الله عليه، ﴿وإذا قيل انشُزوا﴾؛ أي: ارتفعوا وتَنَحُوا عن مجالسكم لحاجة تعرِضُ، ﴿فانشُزوا﴾؛ أي: فبادروا للقيام لتحصيل تلك المصلحة؛ فإنَّ القيام بمثل هذه الأمور من العلم والإيمان، والله تعالى يرفع أهل العلم والإيمان درجاتٍ بحسب ما خصَّهم [الله] به من العلم والإيمان. وإن شرَّ فيجازي كلَّ عامل بعمله؛ إن خيراً فخيرٌ، وإن شرًّ فشرِّ. وفي هذه الآية فضيلة العلم، وأنَّ زينته وثمرته التأدُّب بآدابه والعمل بمقتضاه.

﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُواْ إِذَا نَنجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَى جَوَدَكُوُ

صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ غَِدُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ

هَ مَاشَفَقَتُمْ أَن ثُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى جَوَيْكُمْ صَدَقَتْ فَإِذْ لَرْ نَفْعَلُواْ

وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَمَاثُواْ الزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُمْ

وَلَتُكُ خَيْرٌ بِمَا تَشْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

﴿١٢﴾ يأمر تعالى المؤمنين بالصَّدقة أمام مناجاة رسوله محمد ﷺ تأديباً لهم وتعليماً وتعظيماً للرسول ﷺ؛ فإنَّ هٰذا التعظيم خيرٌ للمؤمنين وأطهر؛

أي: بذلك يكثر خيركم وأجركم، وتحصُلُ لكم الطهارة من الأدناس، التي من جملتها ترك احترام الرسول على الأدب معه بكثرة المناجاة التي لا ثمرة تحتها؛ فإنّه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته؛ صار لهذا ميزاناً لمن كان حريصاً على العلم والخير؛ فلا يُبالي بالصدقة، ومَنْ لم يكن له حرصٌ ولا رغبة في الخير، وإنّما مقصودُه مجرَّدُ كثرة الكلام، فينكفُ بذلك عن الذي يشقُ على الرسول، لهذا في الواجد للصدقة، وأما الذي لا يجد الصدقة؛ فإنّ الله لم يضيّقُ عليه الأمر، بل عفا عنه وسامَحَه وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقةٍ لا يقيرُ عليها.

(١٣﴾ ثم لما رأى [تبارك و] تعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدفات عليهم عند كلِّ مناجاةٍ؛ سهَّلِ الأمر عليهم، ولم يؤاخِذهم بترك الصدقة بين يدي المناجاة، وبقي التعظيم للرسول والاحترام بحاله لم يُنسَخُ؛ لأنَّ هذا [الحكم] من باب المشروع لغيره، ليس مقصوداً لنفسه، وإنَّما المقصود هو الأدب مع الرسول والإكرام له، وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبارِ المقصودةِ بنفسها، فقال: ﴿فإذْ لم تَفْعَلوا ﴾؛ أي: لم يهنْ عليكم تقديم الصدقةِ، ولا يكفي هذا؛ فإنَّه ليس من شرط الأمر أن يكون هيناً على العبد، ولهذا قيَّده بقوله: ﴿واتوا الزَّكاةَ ﴾: المفروضة في أموالكم إلى مستحقيها.

وهاتان العبادتان هما أمُّ العبادات البدنيَّة والماليَّة؛ فمن قام بهما على الوجه الشرعيِّ؛ فقد قام بحقوق الله وحقوق عباده، ولهذا قال بعده: ﴿وأطيعوا اللّهَ ورسولَه﴾: ولهذا أشملُ ما يكون من الأوامر، فيدخُلُ في ذلك طاعة اللّه وطاعة رسوله بامتثال أوامرهما واجتنابِ نواهيهما وتصديق ما أخبرا به والوقوفِ عند حدودِ الشرع، والعبرةُ في ذلك على الإخلاص والإحسان؛ فلهذا قال: ﴿واللّه خبيرٌ بما تعملون﴾: فيعلم تعالى أعمالهم، وعلى أيِّ وجه صَدَرَتْ، فيجازيهم على حسب علمه بما في صدورهم.

﴿ أَلَوْ نَرَ إِلَى الَّذِينَ ثَوْلَوْا فَوَمَّا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ إلى قوله ﴿ ثُمُ ٱلْخَيْرُونَ ﴾ .

لَا يَجِدُ قُوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ الْلَاحِرِيُوَا ذُونَ مَنْ كَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْكَ الْوَالْمَوْمِ الْلَاحِرِيُوَا ذُونَ مَنْ الْوَالْمَةُ وَرَسُولُهُ وَلَوْكَ الْوَالْمَاءَ هُمْ الْوَالْمِنَ وَالْمَاعَةُ مُورَاتُهُمْ أَوْلَكِ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَ هُم بِرُوحٍ مِنْ أَوْلَكِ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَ هُم بِرُوحٍ مِنْ أَوْلَكِ كَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ مِنْ وَيَعْلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا مِن تَعْلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا مَن عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ فَي عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْ اللّهِ هُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

إِسْ مِ اللَّهِ الزَّهُ مَنْ الزَّيْ الزَّيْدِ مِ

سَبّحَ لِلّهِ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ هُوَ اللّهِ مَا فَانَنَهُمُ ٱللّهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ مِن دِيكِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشَرُّ مَا ظَنَنتُمُ أَن يَخْرُجُواً وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّا نِعَتْهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنسُهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْتَسِبُواً وَفَذَفَ فِقُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ يُخْرِيُونَ بُنُوتَهُم بِاللَّهِ بِهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُوْمِدِينَ فَاعْتَبُرُوا يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَلِ ۞ وَلَوْلاَ أَن كَنْبَ اللهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاَءَ لَعَذَبَهُمْ فِ الدُّنْيَا وَلَمْمُ فِ ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۞ الْجَلاَءَ لَعَذَبَهُمْ فِ الدُّنْيَا وَلَمْمُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۞

(14 - 10) يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين، الذين يَتَوَلَّوْنَ الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم ممَّن غَضِبَ اللّه عليهم ونالوا من لعنة اللّه أوفى نصيب، وأنَّهم ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين: (مُنَابِّذَبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولا مع الكفار، فليسوا مؤمنين ظاهراً وباطناً؛ لأنَّ باطنهم مع الكفار، ولا مع الكفار ظاهراً وباطناً؛ لأنَّ باطنهم مع الكفار، المؤمنين، ولهذا وصفهم الذي نعتهم الله به، والحال المؤمنين، ولهذا وصفهم الذي نعتهم الله به، والحال أنَّهم يحلفون على ضدِّه الذي هو الكذب، فيحلفون الخونة الفجرة الكذبة أنَّ الله أعدَّ لهم عذاباً شديداً لا يقادرُ قدرُه ولا يُعلَم وصفُه؛ ﴿إنَّهم ساء ما كانوا يعملون»: حيث عملوا بما يُسْخِطُ الله ويوجِبُ عليهم العقوبة واللعنة.

\$17\$ ﴿ اَتَّخَذُوا أَيِمانَهُم جُنَّةً ﴾؛ أي: ترساً ووقايةً عَتَّون بها من لوم الله ورسوله والمؤمنين، فبسبب ذلك صدُّوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله، وهو الصراط الذي مَن سَلَكَه؛ أفضى به إلى جنات النعيم، ومن صدَّ عنه؛ فليس إلَّا الصراط الموصل إلى الجحيم، ﴿ فلهم عذابٌ مهينٌ ﴾: حيث استَكْبَروا عن الإيمان بالله والانقياد لآياته؛ أهانهم بالعذاب السرمديِّ الذي لا يُقتَر عنهم ساعةً ولا هم يُنظّرونَ .

﴿١٧﴾ ﴿لن تُغْنِيَ عنهم أموالُهم ولا أولادُهم من الله شيئاً﴾؛ أي: لا تَدْفَعُ عنهم شيئاً من العذاب، ولا تحصّلُ لهم قسطاً من الثواب، ﴿أُولِنَك أصحابُ النار﴾: الملازمون لها، الذين لا يخرُجون عنها، و﴿هم فيها خالدون﴾.

ُ ﴿١٨﴾ ومن عاش على شيءٍ؛ مات عليه؛ فكما أنَّ المنافقين في الدُّنيا يموِّهون على المؤمنين ويحلفون لهم أنَّهم مؤمنون، فإذا كان يوم القيامة ويعتَهُم الله جميعاً؛ حلفوا لله كما حلفوا للمؤمنين، ويحسبون في حلفهم لهذا ﴿أنَّهم على شيءٍ ﴾: لأنَّ كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تَزَلْ تَرْسخُ في أذهانهم شيئاً فشيئاً، حتى غرَّتهم وظنُّوا أنَّهم على شيءٍ يعتدُّ به ويعلَّقُ عليه الثواب، وهم كاذبون في ذلك، ومن المعلوم أن الكذِبَ لا يروجُ على عالم الغيب والشهادة.

﴿١٩﴾ ولهذا الذي جرى عليهم من استحواذِ الشيطان الذي استولى عليهم وزَيَّنَ لهم أعمالهم وأنساهم ذِكْرَ الله، وهو العدوُّ المبينُ الذي لا يريدُ بهم إلَّا الشرَّ، إنَّما يدعو حِزْبَه ليكونوا من أصحاب السعير، ﴿أُولٰتِك حزبُ الشيطان الله الله عن المناسون﴾: الذين خسروا دينَهم ودُنياهم وأَنْفُسَهم وأهليهم.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَاَّدُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ۞ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُولًا إِنَّ اللَّهَ فَوَى عَزِيلٌ ۞﴾.

﴿ ٣٠ ـ ٢٠﴾ لهذا وعدٌ ووعيدٌ، وعيدٌ لمن حادً الله ورسوله بالكفر والمُعاَصي أنَّه مُخذُولٌ مُذَلُولٌ لا عاقبةً له حميدةٌ، ولا راية له منصورةٌ، ووعدٌ لمن آمن به وبرسله واتَّبع ما جاء به المرسلون فصار من حزب الله المفلحين أنَّ لهم الفتحَ والنصرَ والغلبةَ في الدُّنيا والآخرة، ولهذا وعدٌ لا يُخْلَفُ ولا يغيَّر؛ فإنَّه من الصادق القويِّ العزيز الذي لا يعجزُه شيءٌ يريده.

﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ . . . إلى آخر السورة .

﴿٢٢﴾ يقول تعالى: ﴿لا تَجِدُ قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخرِ يوادُّونَ من حادً الله ورسولَه ﴾؛ أي: لا يجتمع لهذا ولهذا، فلا يكون العبدُ مؤمناً بالله واليوم الآخر حقيقةً إلَّا كان عاملاً على مقتضى إيمانه ولوازمه من محبَّةِ مَنْ قام

بالإيمان وموالاته وبُغْض مَنْ لم يَقُمْ به ومعاداتِهِ، ولو كان أقربَ الناس إليه، ولهذًا هو الإيمان على الحقيقة، الذي وجدت ثمرته والمقصود منه، وأهل لهذا الوصف هم الذين ﴿كَتَبَ ﴾ الله ﴿في قلوبهم الإيمان ﴾؛ أي: رسمه وثبَّته وغرسه غرساً لا يتزلزلُ ولا تؤثِّر فيه الشُّبه والشُّكوك، وهم الذين قواهم الله ﴿بروح منه ﴾؛ أي: بوحيه ومعونته ومدده الإالهي وإحسانه الربآني وهم الذين لهم الحياة الطيبة في لهذه الدار، ولهم جناتُ النعيم في دار القرار، التي فيها كلُّ ما تشتهيه الأنفس وتلذُّ الأعين ـ وتختارُ، ولهم أفضل النعيم وأكبره، وهو أنَّ اللَّهَ يُحِلُّ عليهم رضوانه؛ فلا يسخطُ عليهم أبداً، ويرضَوْن عن ربِّهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر المَثوبات وجزيل الهبات ورفيع الدَّرجات؛ بحيث لا يَرَوْنَ فوق ما أعطاهم مولاهم غايةً ولا وراءه نهايةً، وأما مَنْ يزعُمُ أنَّه يؤمن باللَّه واليوم الآخر، وهو مع ذلك موادٌّ لأعداء اللَّه محتِّ لمن نَبَذَ الإيمان وراء ظهرهِ؛ فإنَّ لهذا إيمانٌ زعميٌّ لا حقيقة له؛ فإنَّ كلَّ أمرِ لا بدُّ له من برهانٍ يصدِّقه؛ فمجرَّدُ الدعوى لا تفيدُ شيئاً ولا يصدَّقُ صاحبها. والحمد لله^(۱).

تفسير سورة الحشر وهي مدنية

ينسب ألله النَجْنِ النِيَهِ إ

﴿ سَبَّحَ بِلَهِ مَا فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ وَهُو الْعَزِيزُ وَهُو الْعَزِيزُ وَهُو الْعَزِيزُ وَكَانَت بنو النَّصِير خالَصةً لر وكانَت بنو النَّضِير خالَصةً لر ومصالح المسلمين، ولم يخمِّشها ويَرِهِم لِأَوَّلِ اَلْحَنْزُ مَا ظَنَنتُم أَن يَخْرُجُواً ﴾ إلى آخر ما ذكر الله وصالح المسلمون عليها بخيل من قصتهم.

هذه السورة تُسمَّى سورة بني النضير، وهم طائفةٌ كبيرةٌ من اليهود في جانب المدينة وقت بعثة النبي ﷺ، فلمَّا بُعث النبيُ ﷺ وهاجر إلى المدينة؛ كفروا به في جملة من كفر من اليهود، فهادن النبيُ ﷺ طوائف اليهود الذين هم جيرانه في المدينة، فلما كان بعد وقعة بدر بستة أشهر أو نحوها؛ خرج إليهم النبيُ ﷺ، وكلَّمهم أن يعينوه في دِيَةِ الكلابيين الذين قتلهم عمرو بن أمية الضَّمْريُّ، فقالوا: نفعل يا أبا القاسم! اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك! فخلا بعضهم ببعض، وسوَّل لهم الشيطانُ الشقاء الذي فخلا بعضهم ببعض، وسوَّل لهم الشيطانُ الشقاء الذي

كُتِبَ عليهم، فتآمروا بقتله على فقالوا: أيُّكم يأخُذُ هذه الرحى فيصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا؛ فوالله؛ لَيُخْبَرَنَّ بما هممتم به، وإنَّه لنقضٌ للعهد الذي بيننا وبينه.

وجاء الوحى على الفور إليه من ربِّه بما همُّوا به، فنهض مسرعاً، فتوجُّه إلى المدينة، ولحقه أصحابُه، فقالوا: نهضتَ ولم نشعرْ بك! فأخبرهم بما همَّتْ يهودُ به، وبعث إليهم رسولُ الله عَلَيْ أَنِ اخْرُجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجَّلْتُكم عشراً؛ فمن وجدتُ بعد ذْلك؛ ضربتُ عُنُقه. فأقاموا أياماً يتجهَّزون، وأرسل إليهم المنافق عبدالله بن أبيِّ بن سلول أن لا تخرجوا من دياركم؛ فإن معى ألفين يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم، وتنصُرُكم قريظةُ وحلفاؤكم من غطفان. وطمع رئيسهم حييٌّ بن أخطبَ فيما قال له، وبعث إلى رسول الله ﷺ يقول: إنَّا لا نخرج من ديارنا؛ فاصنعُ ما بدا لك! فكبَّر رسول الله علي وأصحابه، ونهضوا إليهم، وعلى بن أبي طالب يحملُ اللواء، وأقاموا على حصونهم يرمون بالنَّبْل والحجارة، واعتزلتهم قريظةُ، وخانهم ابنُ أبيِّ وحلفاؤهم من غطفان، فحاصرهم رسول الله ﷺ، وقطع نخلَهم وحرَّق، فأرسلوا إليه: نـحـن نـخـرجُ من المدينة، فأنزلهم على أن يخرجوا منها بنفوسهم وذراريهم وأنَّ لهم ما حملت إبلُهم إلَّا السلاحَ. وقبض

وكانت بنو النضير خالصةً لرسول الله على النوائبه ومصالح المسلمين، ولم يخمِّسها؛ لأن الله أفاءها عليه ولم يوجِفِ المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، وأجلاهم إلى خيبر، وفيهم حييٌ بن أخطب كبيرهم، واستولى على أرضهم وديارهم، وقبض السلاح، فوجد من السلاح خمسين درعاً وخمسين بيضةً وثلاثمائة وأربعين سيفاً، هذا حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير(٢).

﴿١﴾ فافتتح تعالى لهذه السورة بالإخبار أنَّ جميعٍ مَن في السماوات والأرض تسبِّح بحمد ربِّها وتنزِّهه عما لا ليق بجلاله وتعبُدُه وتخضعُ لعظمتِهِ؛ لأنه العزيز الذي قد قهر كلَّ شيء؛ فلا يمتنعُ عليه شيءٌ، ولا يستعصي عليه عسيرٌ، الحكيم في خلقِه وأمرِه؛ فلا يخلُقُ شيئاً عبثاً، ولا يُشرِّعُ ما لا مصلحة فيه، ولا يفعل إلا ما هو مقتضى

 ⁽١) في (ب): «تمّ تفسير: قد سمع الله. بحمد الله وعونه وتسديده. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمدٍ وسلم تسليماً».

⁽٢) انظر «سيرة ابن هشام» (٣/ ٢٥٧)، و «الطبقات» لابن سعد (٢/ ٥٧).

﴿٢﴾ ومن ذٰلك نصرُه لرسوله ﷺ على الذين كفروا | ويزداد الإيمان، ويحصل الفهم الحقيقيُّ. من أهل الكتاب من بني النضير حين غَدروا برسوله فأخرجهم من ديارهم وأوطانهم التي ألِفوها وأحبوها، وكان إخراجهم منها أول حشر وجلاء كتبه الله عليهم على يد رسولِه محمد ﷺ، فجلُوا إلى خيبر. ودلَّت الآية الكريمة أن لهم حشراً وجلاءً غير لهذا؛ فقد وقع حين أجلاهم النبيُّ ﷺ من خيبر، ثم عمرُ رضى الله عنه أخرج بقيتهم منها. ﴿ما ظننتُم ﴾: أيها المسلمون ﴿أَن يخرُجوا﴾: من ديارهم؛ لحصانتها ومنعتها وعزِّهم فيها، ﴿وظنوا أنهم مانعتُهم حصونُهم من اللهِ ﴾: فأعجبوا بها، وغرَّتْهم، وحسبوا أنهم لا يُنالون بها، ولا يقدِرُ عليها أحدٌ، وقدر الله وراء ذلك كلِّه، لا تغنى عنه الحصون ا والقلاعُ ولا تجدى فيه القوةُ والدفاع، ولهذا قال: ﴿فأتاهمُ اللهُ من حيثُ لم يحتسِبوا ﴾ ؟ أى: من الأمر والباب الذي لم يخطر ببالهم أن يُؤتُّوا منه، وهو أنَّه تعالى: ﴿قَذَفَ فِي قِلُوبِهِمِ الرَّعِبِ ﴾: وهو الخوف الشديدُ، الذي هو جند الله الأكبر، الذي لا ينفع معه عددٌ ولا عدةٌ ولا قوةٌ ولا شدةٌ؛ فالأمر الذي يحتسبونه، ويظنُّون أنَّ الخلل يدخل عليهم منه إن دخل، هو الحصون التي تحصَّنوا بها واطمأنتْ نفوسُهم إليها، ومن وَثِقَ بغير الله؛ فهو مخذولٌ، ومن ركن إلى غير الله؛ كان وبالاً عليه، فأتاهم أمرٌ سماويٌّ نزل على قلوبهم، التي هي محلُّ الثبات والصبر أو الخور والضعف، فأزال قوَّتها وشدَّتها، وأورثها ضعفاً وخوراً وجبناً لا حيلة لهم في دفعه، فصار ذلك عوناً عليهم، ولهذا قال: ﴿يُخْرِبُونَ بيوتَهم بأيديهم وأيدى المُؤمِنينَ ﴾، وذلك أنَّهم صالحوا النبيَّ ﷺ على أنَّ لهم ما حملتِ الإبلُ، فنقضوا لذلك كثيراً من سقوفهم التي استحسنوها، وسلَّطوا المؤمنين بسبب بغيهم على إخراب ديارهِم وهدم حصونِهم، فهم الذين جَنُوا على أنفسهم وصاروا أكبر عون عليها. ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ ﴾؛ أي: البصائر النافذة والعقول الكاملة؛ فإنَّ في لهذا معتبراً يُعْرَف به صنع الله [تعالى] في المعاندين للحقِّ، المتبعين لأهوائهم، الذين لم تنفعهم عزَّتهم ولا مَنَعَتْهم قوتُهم ولا حصَّنتهم حصونهم، حين جاءهم أمرُ الله؛ وصل إليهم النكال بذنوبهم، والعبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب؛ فإنَّ لهذه الأية تدلُّ على الأمر بالاعتبار، وهو اعتبار النظير

> بنظيره، وقياس الشيء على ما يشابهه، والتفكُّر فيما تضمَّنته الأحكام من المعاني والحكم التي هي محلُّ

العقل والفكرة، وبذُّلك يحمُّلُ العقل، وتتنور البصيرة، أ

﴿٣﴾ ثم أحبر تعالى أنَّ لهؤلاء اليهود لم يصِبهم جميع ما يستحقون من العقوبة، وأن الله خفَّف عنهم، فلولا أنه كتب عليهم الجلاء الذي أصابهم وقضاه عليهم [وقدره] بقدره الذي لا يُبَدَّلُ ولا يُغَيَّرُ؛ لكان لهم شأنُّ آخر من عذاب الدُّنيا ونكالها، ولكنهم وإن فاتهم العذابُ الشديد الدنيويُّ؛ فإنَّ لهم في الآخرة عذابَ النار الذي لا يمكن أن يعلم شدَّته إلَّا الله؛ فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم [قد] انقضتْ وفرغتْ ولم يبقَ لهم منها بقيةٌ؛ فما أعدَّ الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم وأطمُّ.

﴿ ٤﴾ و ﴿ ذٰلك ﴾ لأنَّهم ﴿ شاقُّوا اللهَ ورسولَه ﴾: وعادَوْهما وحاربوهما وسعوا في معصيتهما، ولهذه سنته وعادته فيمن شاقَّه. ﴿ومن يُسْاقِّ اللهَ فإنَّ اللهَ شديدُ العقاب ﴿

 ولما لام بنو النضير رسولَ الله ﷺ والمسلمين في قطع النخيل والأشجار، وزعموا أن ذلك من الفساد وتوصلوا بذٰلك إلى الطعن بالمسلمين، أخبر تعالى أنَّ قطع النخيل إن قطعوه أو إبقاءهم إيَّاه إن أَبْقَوْه؛ أنه بإذنه [تعالى] وأمره، ﴿ولِيُخْرَى الفاسقين ﴾: حيث سلطكم على قطع نخلهم وتحريقهًا؛ ليكون ذٰلك نكالاً لهم وخزياً في الدُّنيا وذلًّا يُعرف به عجزُهم التامُّ الذي ما قدروا على استنقاذ نخلهم الذي هو مادة قوتهم. واللِّينة تشمل سائرَ النخيل على أصحِّ الاحتمالات وأولاها؛ فهذه حال بني النضير وكيف عاقبهم الله [تعالى] في الدُّنيا.

﴿٦﴾ ثم ذكر مَن انتقلت إليه أموالُهم وأمتعتُهم، فقال: ﴿وما أفاء اللهُ على رسولهِ منهم ﴾؛ أي: من أهل هذه القرية، وهم بنو النضير، ﴿فَ انَّكُم يا معشر المسلمين، ﴿ما أُوجَفْتُم عليه من خيل ولا ركاب ﴾؛ أي: ما أجلبتم وحشدتم (١٠)؛ أي: لم تتعبوا بتحصيلها لا بأنفسكم ولا بمواشيكم، بل قذف الله في قلوبهم الرعب، فأتتكم صفواً عفواً، ولهذا قال: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهُ يسلِّطُ رسله على من يشاءُ واللهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ ﴾: من تمام قدرته أنَّه لا يمتنع عليه ممتنعٌ ولا يتعزَّز من دونه

﴿٧﴾ وتعريف الفيء باصطلاح الفقهاء: هو ما أُخِذُ من مال الكفار بحقٌّ من غير قتال؟ كهذا المال الذي فرُّوا وتركوه خوفاً من المسلمين، وسُمِّي فيئاً؛ لأنه رجع من الكفار الذين هم غير مستحقّين له إلى المسلمين الذين

⁽١) في (ب): «ما أوجفتم؛ أي: أجلبتم وأسرعتم وحشدتم عليه من خيل ولا ركاب».

سورة الحشر (۷ ـ ۹)

ذرك بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِعَانُ وَاللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ اللَّهِ فَلِيَّةً وَمَرَكَ مُوهَا فَآيِمةً عَلَى الْمَعَانُ وَلَا لَعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِيُحْزِى الْفَسِقِينَ وَوَمَا اَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلارِكَابِ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَكْرُ وَلَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ وَالرَسُولِ وَلَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ اللَّهُ عَلَى مَنْ أَهْلِ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ وَالرَسُولِ وَلَا اللَّهُ وَالرَسُولِ وَلَا اللَّهُ وَالرَسُولِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِ اللَّهُ وَلَا وَيُؤْتِلُ وَلَى الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللْوَا وَلَوْ الللْمُ الْمُعْلِي وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْمُ اللَّهُ وَلَا الللْمُ اللَّهُ وَلَا الللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُؤْلِقُونَ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُ الْمُؤْلِقُونَ وَاللَّهُ وَلَا اللللْمُ الللْمُ الْمُؤْلِقُونَ الللْمُ اللْمُ ا

لهم الحقُّ الأوفر فيه. وحكمه العامُّ كما ذكره الله بقوله: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ على رسولهِ مِن أَهِلِ القُرى ﴾: عموماً، سواء كان في وقت الرسول أو بعده على من تَوَلَّى من بعدِهِ من أمَّته، ﴿فللهِ وللرسولِ ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل ﴿: ولهذه الآية نظير الآية التي في سورة الأنفال (١١)، وهي قوله: ﴿واعلموا أنَّما غَنِمْتُم من شيءٍ فأنَّ لله خُمُسَّه وللرسول ولذي القُربي واليتامي والمساكين وابن السبيل، ولهذا الفيء يُقسم خمسة أقسام: لله ولرسوله يُصْرَفُ في مصالح المسلمين العامة. وخمسٌ لذوى القربي، وهم بنو هاشم وبنو المطلب؛ حيث كانوا، يسوَّى فيه بين ذكورهم وإناثهم، وإنَّما دخل بنو المطَّلب في خمس الخمس مع بني هاشم ولم يدخُلْ بقية بني عبد مناف؛ لأنهم شاركواً بني هاشم في دخولهم الشعب حين تعاقدتْ قريشٌ على هجرهم وعداوتهم، فنصروا رسولَ الله على بخلاف غيرهم، ولهذا قال النبيُّ عَلَيْ في بني عبد المطلب: «إنّهم لم يفارِقوني في جاهليّة ولا إسلام»(٢). وخمسٌ لفقراء اليتامي، وهم من لا أب له ولم يبلغ. وخمسٌ للمساكين. وخمسٌ لأبناء السبيل، وهم الغرباء المنقطع بهم في غير أوطانهم.

وإنَّما قدَّر الله لهذا التقدير وحصر الفيء في لهؤلاء المعيَّنين؛ لكي ﴿لا يكونَ دُولَةً﴾؛ أي: مداولةً

واختصاصاً ﴿بين الأغنياءِ منكم﴾: فإنّه لو لم يقدِّره؛ لتداولته الأغنياءُ الأقوياء، ولما حَصَلَ لغيرهم من العاجزين منه شيءٌ، وفي ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله؛ كما أنّ في اتبّاع أمر الله وشرعه من المصالح ما لا يدخل تحت الحصر، ولذلك أمر الله بالقاعدة الكليّة والأصل العام، فقال: ﴿وما آتاكُمُ الرسولُ فخذوهُ وما نهاكم عنه فانتهوا﴾: ولهذا شاملٌ لأصول الدين وفروعه ظاهره وباطنه، وأنّ ما جاء به الرسول يتعيّن على العباد الأخذ به واتباعه، ولا تحلُّ مخالفته، وأنّ نصّ الرسول على حكم الشيء كنصّ الله تعالى؛ لا رخصةَ لأحدِ ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحدِ على قوله. ثم أمر بتقواه التي بها عِمارةُ القلوب والأرواح والدُّنيا والآخرة، وبها السعادة الدائمة والفوزُ العظيم، وبإضاعتها الشقاء الأبديُّ والعذاب السرمديُّ، فقال: ﴿واتّقوا الله إنّ الله شديدُ العقابِ﴾: على من ترك التقوى وآثر اتّباع الهوى.

﴿ ٨ - ٩﴾ ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله تعالى أموال الفيء لمن قدَّرها له، وأنَّهم حقيقون بالإعانة، مستحقُّون لأن تُجعل لهم، وأنهم ما بين مهاجرين؛ قد هجروا المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان والأحباب والخلان والأموال رغبةً في الله ونصرةً لدين الله ومحبةً لرسول الله؛ فهؤلاء هم الصادقون؛ الذين عملوا بمقتضى إيمانهم، وصدَّقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقَّة؛ بخلاف مَن ادَّعى الإيمان وهو لم يصدِّقه بالجهاد والهجرة وغيرهما من العبادات، وبين أنصار، وهم الأوس والخزرج، الذين آمنوا بالله ورسوله طوعاً ومحبةً واختياراً، وآووا رسول الله ﷺ، ومنعوه من الأحمر والأسود، وتبوَّءوا دار الهجرة والإيمان، حتى صارت موئلاً ومرجعاً يرجع إليه المؤمنون، ويلجأ إليه المهاجرون، ويسكن بحماه المسلمون؛ إذ كانت البلدانُ كلها بلدانَ حربٍ وشركٍ وشرَّ، فلم يزل أنصارُ الدين يأوون إلى الأنصار، حتى انتشر الإسلام وقوي وجعل يزداد شيئاً فشيئاً، [وينمو

⁽١) آيه: (٤١).

⁽٢) كما في «المسند» (٤/ ٨١)، والنسائي (٧/ ١٣١)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٥/ ٧٨).

Fillist Market and State of the College of the Coll وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا إِلَّا عِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامِنُواْ رَبُّنَّا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئَبِ لَهِنْ أُخْرِجْتُ مَلَنَخُرُجَكَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُوْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلَتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَأَلَّهُ يُشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ النَّ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمَّ وَلَبِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمَّ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لِيُوَلِّكِ ٱلْأَدْبَىٰ ثُمَّ لَا يُنصَرُون اللَّهُ مَا لَا يُنصَرُون اللَّهُ مَا لَأَسَدُ أَشَدُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفَقَهُوكَ اللهُ لَا يُقَانِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِّ بِأَسْهُم بَيْنَهُمْ شَدِيكُ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُون كَ كَمْثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَا قُواْ وَبَالَ ٱمْرِهِمْ وَلَهُمُّ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ مُّ مِنكَ إِنِّ آَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ

قليلاً قليلاً حتى فتحوا القلوب بالعلم والإيمان والقرآن، والبلدان بالسيف والسنان، الذين من جُملة أوصافهم الجميلة أنهم ﴿يحبُّون مَن هاجَر إليهم﴾، وهذا لمحبَّتهم لله ورسوله، أحبُّوا أحبابه، وأحبُّوا من نصر دينه. ﴿ولا يجِدونَ في صدورهم حاجةً مما أوتوا﴾؛ أي: لا يحسُدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله وخصَّهم به من الفضائل والمناقب الذين هم أهلها.

ولهذا يدلُّ على سلامة صدورهم وانتفاء الغلِّ والحقد والحسد عنها، ويدلُّ ذلك على أنَّ المهاجرين افضل من الأنصار؛ لأنَّ الله قدَّمهم بالذّكر، وأخبر أنَّ الأنصارَ لا يجدون في صدورهم حاجةً مما أوتوا، فدلَّ على أنَّ الله تعالى آتاهم ما لم يؤتِ الأنصارَ ولا غيرهم، ولأنَّهم جمعوا بين النصرة والهجرة، وقوله: فيرهم، ولأنَّهم جمعوا بين النصرة والهجرة، وقوله: ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم وتميَّزوا بها عمَّن سواهم الإيثار، وهو أكمل أنواع الجود، وهو الغير، مع الحاجة إليها، بل مع الضَّرورة والخَصاصة، للغير، مع الحاجة إليها، بل مع الضَّرورة والخَصاصة، وهذا لا يكون إلا من خُلُق زَكيِّ ومحبَّة لله تعالى مقدَّمة على [محبة] شهوات النفس ولذَّاتها. ومن ذلك قصَّة على [محبة] شهوات النفس ولذَّاتها. ومن ذلك قصَّة بطعامه وطعام أهله وأولادِه وباتوا جياعاً.

والإيثار عكس الأثرَةِ؛ فالإيثارُ محمودٌ، والأثرَةُ مذمومةٌ؛ لأنّها من خصال البخل والشخّ، ومن رُزِق الإيثار؛ فقد وُقِيَ شُحَّ نفسِه، ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نفسِه فَأُولئك همُ المفلحونَ﴾: ووقايةُ شحِّ النفس يشمل وقايتها الشحَّ في جميع ما أمر به؛ فإنّه إذا وُقِيَ العبدُ شحَّ نفسه؛ سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله، ففعلها طائعاً منقاداً منشرحاً بها صدرُه، وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنه، وإنْ كان محبوباً للنفس؛ تدعو إليه وتطلَّع إليه، وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاءِ مرضاتِه، وبذلك يحصُلُ الفلاح والفوزُ؛ بخلاف مَنْ لم يوقَ شحَّ نفسه، بل ابْتُلِيَ بالشَّحِ بالخير الذي هو أصل الشرِّ ومادته.

﴿١٠﴾ فهذان الصنفان الفاضلان الزكيّان هم الصحابة الكرام والأئمة الأعلام، الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما سَبقوا به مَن بعدَهم وأدركوا به مَن قبلهم، فصاروا أعيان المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المتقين، وحسب من بعدهم من الفضل أن يسيرَ خلفَهم ويأتمّ بهداهم، ولهذا ذكر الله من اللاحقين مَن هو مؤتمّ بهم [وسائر خلفهم]، فقال: ﴿والذين جاؤوا من بعدِهم﴾؛ أي: من بعد المهاجرين والأنصار، ﴿يقولون﴾: على وجه النُصح لأنفسهم ولسائر المؤمنين: ﴿ربّنا اغْفِرْ لنا ولإخوانِنا الذين سَبقونا بالإيمانِ»: وهذا دعاءٌ شاملٌ لجميع المؤمنين من الصحابة ومَن قبلَهم ومَن بعدهم، وهذا من فضائل الإيمان؛ أنَّ المؤمنين ينتفعُ بعضُهم ببعض ويدعو بعضُهم لبعض؛ بسبب المشاركة في الإيمان، المقتضي لعقد الأخوَّة بين المؤمنين، التي من فروعها أن يدعو بعضُهم لبعض، وأن يحبَّ بعضُهم بعضًا، ولهذا ذكر الله في هذا الدعاء نفي الغلِّ عن القلب، الشامل لقليله وكثيرِه، الذي إذا انتفى؛ ثبت ضدُّه، وهو المحبَّة بين المؤمنين والموالاة والنصح ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين، فوصفَ الله مَن بعد الصحابة بالإيمان؛ لأنَّ قولهم: ﴿سَبَقونا بالإيمان﴾: دليلٌ على المشاركة فيه (٢)،

⁽۱) كما في «صحيح البخاري» (٣٧٩٨)، ومسلم (٢٠٥٤) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

⁽۲) في (ب): «في الإيمان».

سورة الحشر (۱۰ ـ ۱۰)

وأنَّهم تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله، وهم أهل السنة والجماعة، الذين لا يصدق لهذا الوصف التامُّ إلَّا عليهم، وَوَصَفَهم بالإقرار بالذُّنوب والاستغفار منها واستغفار بعضهم لبعض واجتهادهم في إزالة الغلِّ والحقدِ [عن قلوبهم] لإخوانهم المؤمنين؛ لأنَّ دعاءهم بذلك مستلزمٌ لما ذكرنا ومتضمِّنُ لمحبَّة بعضهم بعضا، وأنْ يحبَّ أحدُهم لأخيه ما يحبُّ لنفسه، وأن ينصحَ له حاضراً وغائباً حيًّا وميتاً.

ودلَّت الآية الكريمة على أنَّ لهذا من جملة حقوق المؤمنين بعضهم لبعض. ثم ختموا دعاءهم باسمين كريمين دالَّين على كمال رحمة الله وشدَّة رأفته وإحسانه بهم، الذي من جملته: بل [من] أَجَلِّه توفيقُهم للقيام بحقوقه وحقوق عباده.

فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف لهذه الأمة، وهم المستحقُّون للفيء، الذي مصرفه راجعٌ إلى مصالح الإسلام، ولهؤلاء أهله الذين هم أهله، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه.

(11% ثم تعجَّب تعالى من حال المنافقين، الذين طمَّعوا إخوانهم من أهل الكتاب في نصرتهم وموالاتهم على المؤمنين، وأنَّهم يقولون لهم: ﴿لَمْنُ أَخْرِجْتُمْ لَنَحْرُجُنَّ معكم ولا نُطيع فيكم أحداً أبداً ﴾؛ أي: لا نطيع في عدم نصرتكم أحداً يعذِلنا أو يخوَّفنا، ﴿وإن قوتِلْتُم لننصُرَنَّكم واللهُ يشهدُ إنَّهم لكاذبونَ ﴿ في هذا الوعد الذي غرُّوا به إخوانهم، ولا يستكثرُ هذا عليهم؛ فإنَّ الكذبَ وصفهم، والغرور والخداع مقارنهم، والنفاق والجبن يصحبهم.

(١٢﴾ ولهذا كذّبهم الله بقوله الذي وُجِدَ مخبرُه كما أخبر به ووقع طِبْقَ ما قال، فقال: ﴿لَئِنْ أُخْرِجوا﴾؛ أي: من ديارهم جلاءً ونفياً ﴿لا يخرُجون معهم﴾: لمحبّتهم للأوطان، وعدم صبرهم على القتال، وعدم وفائهم بالوعد، ﴿وَلَئِن قوتلوا لا يَنضُرونهم﴾: بل يستولي عليهم الجبنُ ويملكهم الفشل ويَخْذُلون إخوانَهم أحوج ما كانوا إليهم، ﴿وَلَئِن نَصَروهم﴾: على الفرض والتقدير، ﴿لَيُولِنَ الأدبارَ ثم لا يُنصرون﴾؛ أي: سيحصل منهم الإدبار عن القتال والنُّصرة، ولا يحصُل لهم نصرٌ من الله.

(١٣) والسبب الذي حملهم على ذلك أنَّكم أيُّها المؤمنون ﴿أشدُّ رهبةً في صدورِهِم من اللهِ ﴿ فخافوا منكم أعظم ممَّا يخافون الله ، وقدَّموا مخافَة المخلوق الذي لا يملك لنفسه [ولا لغيره] نفعاً ولا ضرًّا على

مخافة الخالق الذي بيده الضرُّ والنفع والعطاء والمنع. ﴿ ذٰلك بالنَّهم قومٌ لا يفقهون ﴿ : مراتب الأمور، ولا يعرفون حقائق الأشياء، ولا يتصوَّرون العواقب، وإنَّما الفقه كلُّ الفقه أن يكون خوفُ الخالق ورجاؤه ومحبَّتُه مقدمةً على غيرها، وغيرها تبعاً لها.

﴿١٤﴾ ﴿لا يقاتِلُونَكُم جميعاً ﴾؛ أي: في حال الاجتماع ﴿إِلَّا فِي قريَّ محصَّنةِ أو من وراءِ جُدُر﴾؛ أي: لا يثبتون على قتالكم ولا يعزمون عليه إلَّا إذا كانوا متحصِّنين في القرى أو من وراء الجدر والأسوار؛ فإنهم إذ ذاك ربَّما يحصُل منهم امتناعٌ اعتماداً على حصونِهم وجُدُرهم لا شجاعةً بأنفسهم، ولهذا من أعظم الذُّمِّ. ﴿ بِأَسُهُم بِينَهِم شديدٌ ﴾ ؛ أي: بأسهم فيما بينهم شديدٌ ، لا آفة في أبدانهم ولا في قوَّتهم، وإنَّما الآفة في ضعف إيمانهم وعدم اجتماع كَلِمَتهم، ولهذا قال: ﴿تحْسَبُهُم جميعاً ﴾: حين تراهم مجتمعين ومتظاهرين، ﴿وَ﴾ لَكُنَّ ﴿قلوبُهم شتَّى﴾؛ أي: متباغضة متفرِّقة متشتِّتة. ﴿ذَٰلك﴾: الذي أوجب لهم اتِّصافهم بما ذُكِرَ ﴿ بِأَنَّهِم قُومٌ لا يعقلونَ ﴾؛ أي: لا عقل عندهم ولا لبُّ؛ فإنَّهم لو كانت لهم عقولٌ؛ لآثروا الفاضل على المفضول، ولَما رضوا لأنفسهم بأبخس الخطَّتين، ولكانت كلمتُهم مجتمعةً وقلوبهم مؤتلفةً؛ فبذلك يتناصرون ويتعاضدون ويتعاونون على مصالحهم [ومنافعهم] الدينيَّة والدنيويَّة؛ مثل هؤلاء المخذولين من أهل الكتاب، الذين انتصر الله لرسوله منهم، وأذاقَهم الخزي في الحياة الدنيا، وعدم نصر مَنْ وعدَهم بالمعاونة.

﴿١٥﴾ ﴿ كمثل الذين من قبلِهم قريباً ﴾: وهم كفارُ قريش، الذين ﴿ زَيِّن لهمُ الشَّيطانُ أعمالهم، وقال: لا غَالِبَ لَكُمُ اليومَ من النَّاس، وإنِّي جَارٌ لكم، فَلَمَّا تَراءتِ الفَتْتانِ ؛ نكص على عقبيهِ، وقال: إنِّي بَرِيءٌ منكم، إنَّي أرى ما لا ترونَ ﴾! فغرَّتهم أنفسهم، وغرَّهم مَن غرَّهم، الذين لم ينفعوهم ولم يدفعوا عنهم العذاب، حتى أتوا بدراً بفخرهم وخُيلائهم، ظانِّين أنهم مدركون برسول الله بدراً بفخرهم وصناديدهم، وأسروا من أسروا منهم، وفرَّ من فرَّ، وذاقوا بذلك وبال أمرهم وعاقبة شِركهم وبغيهم. هذا في الدُّنيا، ﴿ ولهم ﴾ في الآخرة عذابُ النارِ.

(17) ومَثَلُ لهؤلاء المنافقين الذين غرَّوا إخوانهم من أهل الكتاب، ﴿كَمَثَلُ الشيطان إِذْ قَالَ للإنسانِ اكْفُرْ﴾؛ أي: زيَّن له الكفر وحسَّنه ودعاه إليه، فلما اغتر به وكفر وحصل له الشقاء لم ينفعه الشيطان الذي تولاه ودعاه إلى

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخَلِدَيْنِ فِهَأُ وَذَٰلِكَ جَزَؤُا ٱلظَّلَمِينَ ۞ يَكَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَّاقَدَ مَتْ لِغَدِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمَّ أُولَيْكٍ هُمُ الْفَلْسِقُوكَ ۞ لَايَسْتَوى أَصْحَبُ النَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَ آيِزُونَ ٥٠ لَوْ أَنزَلْنَاهَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبُلِ لَرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِ ثُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُوكَ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَكَهِ إِلَّا هُوِّ عَبِلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا مُوَّ هُوَالرَّمْنُ الرَّحِيمُ ۞ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَاكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُوَّمِنُ ٱلْمُهَيِّمِينُ ٱلْعَرِيرُ ٱلْجَبَارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ هُوَ اللَّهُ ٱلْخَيْلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى اللَّهُ الْحُسْنَى يُسْبَتُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيدُ • the same of the

ما دعاه إليه بل تبرَّأ منه، ﴿وقال إني بريءٌ منك إني أخافُ اللهَ ربَّ العالمين﴾؛ أي: ليس لي قدرةٌ على دفع العذاب عنك، ولستُ بمغن عنك مثقال ذرَّةٍ من الخير.

(١٧) ﴿فكان عاقِبَتَهُما ﴾؛ أي: الداعي الذي هو الشيطان والمدعو الذي هو الإنسان حين أطاعه، ﴿أَنهما في النار خالدَيْنِ فيها ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿إنّما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ﴾. ﴿وذلك جزاءُ الظالمين ﴾: الذين اشتركوا في الظّلم والكفر، وإن اختلفوا في شدَّة العذاب وقوته. وهذا دأب الشيطان مع كل أوليائو؛ فإنّه يَدْعوهم ويدليهم بغرور إلى ما يضرُهم، حتى إذا وقعوا في الشباك، وحاق بهم أسبابُ الهلاك؛ تبرأ منهم وتخلّى عنهم، واللّوم كل أسبابُ الهلاك؛ تبرأ منهم وتخلّى عنهم، واللّوم كل وأخبر بمقاصده وغايته ونهايته، فالمقدِم على طاعته عاص على بصيرة لا عذر له.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَنَّقُوا اللهَ وَلْتَنظُر نَفْشُ مَا فَدَمَتْ لِفَدِّ وَالْتَفُوا اللهَ إِنَّ اللهِ خَيِرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَانَسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ أَنْفُسِهُمْ أَنْفُسِهُونَ ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَانَسَنَهُمْ أَنْفُسِهُمْ أَنْفُسِهُمُ الْفَنسِقُونَ ﴿ لَا يَسْتَوِي أَصَحَبُ النَّالِ وَأَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَايَرِرُونَ ﴿ لَا يَسْتَوى أَصَحَبُ النَّالِ وَأَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَايَرِرُونَ ﴿ لَوَ النَّالِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

﴿١٨﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه سرًّا وعلانيةً في جميع الأحوال، وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده، وينظُروا ما لهم وما عليهم، وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرُّهم في يوم القيامة؛ فإنَّهم إذا جعلوا الآخرة نصبَ أعينهم وقبلة قلوبهم، واهتمُّوا للمقام بها؛ اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من القواطع والعوائق، التي توقِفُهم عن السير أو تعوقُهم أو تصرِفهم، وإذا علموا أيضاً أنَّ ﴿الله خبيرٌ بما﴾: يعملون، لا تخفى عليه أعمالهم، ولا تضيع لديه، ولا يهملها؛ أوجب لهم الجدَّ والاجتهاد.

ولهذه الآية الكريمةُ أصلٌ في محاسبة العبد نفسَه، وأنَّه ينبغي له أن يتفقَّدها؛ فإنْ رأى زللاً؛ تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصراً في أمر من أوامر الله؛ بذل جهدَه واستعانَ بربِّه في تتميمه وتكميله وإتقانه، ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيرِو؛ فإن ذلك يوجب له الحياء لا محالة.

﴿١٩﴾ والحرمانُ كلُّ الحرمان أن يغفل العبد عن لهذا الأمر، ويشابه قوماً نسوا الله، وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل، بل أنساهم الله مصالح أنفسهم، وأغفلهم عن منافعها وفوائدها، فصار أمرهم فُرُطاً، فرجعوا بخسارة الدارين، وغُبِنوا غبناً لا يمكن تداركه ولا يُجبر كسرُه؛ لأنهم ﴿هم الفاسقون﴾ الذين خرجوا عن طاعة ربِّهم، وأوضعوا في معاصيه.

﴿٢٠﴾ فهل يستوي مَنْ حافظ على تقوى الله، ونظر لما قدَّم لغده فاستحقَّ جناتِ النعيم والعيش السليم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيِّين والصدِّيقين والشُّهداء والصالحين، ومن غَفَل عن ذكره ونسي حقوقَه فشقي في الدُّنيا، واستحقَّ العذاب في الأخرة؛ فالأوَّلون هم الفائزون، والآخرون هم الخاسرون.

﴿٢١﴾ ولمَّا بيَّن تعالى لعباده ما بيَّن، وأمر عباده ونهاهم في كتابه العزيز؛ كان هذا موجباً لأن يبادروا إلى ما

دعاهم إليه وحثَّهم عليه، ولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال الرواسي؛ فإنَّ هٰذا القرآن لو أنزله ﴿على جبل؛ لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله﴾؛ أي: لكمال تأثيره في القلوب؛ فإنَّ مواعظَ القرآن أعظمُ المواعظ على الإطلاق، وأوامره ونواهيه محتويةٌ على الحكم والمصالح المقرونة بها وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان، خالية من التكلُف، لا تناقض فيها ولا اختلاف ولا صعوبة فيها ولا اعتساف، تعالى أنه يضربُ للناس الأمثال، ويوضّح لعباده [في تعالى أنه يضربُ للناس الأمثال، ويوضّح لعباده [في ويتدبَّروها؛ فإنَّ التفكر فيها يفتح للعبد خزائن العلم، ويتبيِّن له طرق الخير والشرِّ، ويحثّه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، ويزجرُه عن مساوئ الأخلاق؛ فلا أنفع للعبد من التفكر في القرآن والتدبُّر لمعانيه.

﴿ هُوَ اللّهُ الّذِى لَا إِلَهُ إِلّا هُوَّ عَلِمُ الْغَنْبِ وَالشَّهَادَةً هُوَ الرَّحْنُ الرَّحِيمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

«٢٢» هذه الآيات الكريمات قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسني وأوصافه العُلا؛ عظيمة الشأن، وبديعة البرهان. فأخبر أنَّه ﴿الله﴾: المألوه المعبودُ الذي ﴿لا إِلٰه إِلّا هو﴾: وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام، وكلُّ إله غيره؛ فإنَّه باطلٌ لا يستحقُ من العبادة مثقال ذرَّة؛ لأنه فقيرٌ عاجزٌ ناقصٌ لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً. ثم وصف نفسه بعموم العلم، الشامل لما غاب عن الخلق وما يشاهدونه. وبعموم رحمته، التي وسعتْ كلَّ شيء، ووصلتْ إلى كلِّ حيِّ.

«٢٣» ثم كرَّر ذِكُر عموم إلهيَّته وانفراده بها، وأنَّه المالك لجميع الممالك؛ فالعالَم العلويُّ والسفليُ وأهله، الجميع مماليكُ لله فقراءُ مدَبَّرون. ﴿القَدُّوسُ السلامُ»؛ أي: المقدَّس السالم من كل عيب [وآفة] ونقص المعظَّم الممجَّد؛ لأنَّ القدوس يدلُّ على التنزيه من كل نقص والتعظيم لله في أوصافه وجلاله. ﴿المؤمنُ»؛ أي: المصدِّق لرسله وأنبيائه بما جاؤوا به بالآيات البيِّنات والبراهين القاطعات والحجج بالآيات البيِّنات والبراهين القاطعات والحجج الوضحات. ﴿العزيز﴾: الذي لا يغالب ولا يمانَم، بل

قد قهر كلَّ شيءٍ، وخضع له كلُّ شيءٍ. ﴿الجبار﴾: الذي قهر جميع العباد، وأذعن له سائرُ الخلق، الذي يجبرُ الكسيرَ ويغني الفقير. ﴿المتكبِّر﴾: الذي له الكبرياء والعظمة، المتنزَّه عن جميع العيوب والظُّلم والجور. ﴿سبحان الله عمَّا يشركونَ ﴾: وهذا تنزيهٌ عامٌّ عن كلٌ ما وصفه به من أشرك به وعانده.

 ﴿٢٤﴾ ﴿هو اللهُ الخالقُ﴾: لجميع المخلوقات. ﴿البارئ﴾: للمبروءات. ﴿المصوِّر﴾: للمصوَّرات. ولهذه الأسماء متعلِّقةٌ بالخلق والتدبير والتقدير، وأنَّ ذلك كله قد انفرد الله به لم يشاركُه فيه مشاركٌ. ﴿له الأسماءُ الحسني ﴾؛ أي: له الأسماء الكثيرة جدًّا، التي لا يُحصيها ولا يعلمها أحدٌ إلا هو، ومع ذٰلك؛ فكلُّها حسنى؛ أي: صفات كمال، بل تدلُّ على أكمل الصفات وأعظمها، لا نقص في شيء منها بوجهٍ من الوجوه، ومن حسنها أنَّ الله يحبُّها ويحبُّ من يحبُّها ويحبُّ من عباده أن يدعوه ويسألوه بها. ومن كماله وأنَّ له الأسماء الحسنى والصفات العليا أنَّ جميع من في السماوات والأرض مفتقرون إليه على الدُّوام؛ يسبِّحون بحمده، ويسألونه حوائجهم، فيعطيهم من فضله وكرمه ما تقتضيه رحمتُه وحكمتُه. ﴿وهو العزيزُ الحكيم﴾: الذي لا يريد شيئًا إلَّا ويكون، ولا يكوِّن شيئًا إلَّا لحكمةٍ ومصلحةٍ. تم تفسير لهذه السورة.

* * *

تفسير سورة الممتحنة

وهي مدنية

بِنْسِمِ اللَّهِ الرُّغَنِ الرِّيَكِيدِ

﴿ يَالَيُهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنْغِدُوا عَدْرِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآهَ ﴾ إلى قوله ﴿ فَأُولَيْكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ .

ذكر كثيرٌ من المفسِّرين رحمهم الله أنَّ سبب نزول هذه الآيات الكريمات في قصَّة حاطب بن أبي بلتعة؛ حين غزا النبيُّ عُنِّ غزاة الفتح (۱)، فكتب حاطبٌ إلى المشركين من أهل مكَّة يخبرهم بمسير رسول الله عَنِّ البهم؛ ليتَّخِذُ بذلك يداً عندهم، لا شكًا ونفاقاً، وأرسله مع امرأةٍ، فأخبِرَ النبيُّ عَنِّ بشأنه، فأرسل إلى المرأة قبل وصولها، وأخذ منها الكتاب، وعاتب حاطباً، فاعتذر بعذر قبله النبيُّ عَنِيْ.

⁽۱) أخرجه البخاري (٤٨٩٠)، ومسلم (٢٤٩٤) من حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه.

١٠١٦ سورة الممتحنة (١ ـ ٣)

يسُدُ الزَيْدِ لِيَّاكِمُ الْأَنْ الْأَنْ الْمُنْكِمُ لِلْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِمُ

يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ امَنُوا الاَتنَّخِدُ واعدُوى وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ وَالْمَهُ وَالْمَعُونَ الْمَعُونَ الْمَعْ وَالْمَعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِلْ الْمُعْمِلُ الْمُعْ الْمُعْلِلْ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْل

ولهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفّار من المشركين وغيرهم وإلقاء المودّة إليهم، وأنَّ ذلك منافٍ للإيمان ومخالفٌ لملّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ومناقضٌ للعقل الذي يوجِبُ الحذر كلَّ الحذر من العدوِّ الذي لا يُبقي من مجهوده في العداوة شيئاً وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوِّه.

﴿١﴾ فقال تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا ﴾؛ أي: اعملوا بمقتضى إيمانكم من ولايةِ مَنْ قام بالإيمان ومعاداة من عاداه؛ فإنَّه عدوٌّ لله وعدوٌّ للمؤمنين، ف﴿لا تتَّخذوا عدوِّي وعدوَّكم أولياء تُلْقون إليهم بالمودَّة ﴾ ؟ أي: تسارعون في مودِّتهم والسعى في أسبابها؛ فإنَّ المودَّة إذا حصلت؛ تبعتُها النصرة والموالاة، فخرج العبد من الإيمان، وصار من جملة أهل الكفران [وانفصل عن أهل الإيمان]. ولهذا المتَّخذُ للكافر وليًّا عادمُ المروءة أيضاً؛ فإنَّه كيف يوالي أعدى أعدائه، الذي لا يريد له إلَّا الشرَّ، ويخالف ربَّه ووليَّه الذي يريد به الخير، ويأمره به ويحثُّه عليه. ومما يدعو المؤمن أيضاً إلى معاداة الكفار أنَّهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحقِّ، ولا أعظم من لهذَه المخالفة والمشاقَّة؛ فإنَّهم قد كفروا بأصل دينكم، وزعموا أنَّكم ضلَّالٌ على غيرًا هديّ، والحالُ أنَّهم كفروا بالحقِّ الذي لا شكَّ فيه ولا مريةَ، ومن ردَّ الحقُّ؛ فمحالٌ أن يوجد له دليلٌ أو حجَّةٌ

تدلُّ على صحة قوله. بل مجرَّد العلم بالحقِّ يدلُّ على بطلان قول من ردَّه وفساده.

ومن عداوتهم البليغة أنّهم ﴿ يُخْرِجون الرسولَ وإيّاكم ﴾: أيّها المؤمنون من دياركم ويشرِّدونكم من أوطانكم ولا ذنبَ لكم في ذلك عندهم إلّا أنكم تؤمنون ﴿ بالله ربّكم ﴾: الذي يتعيَّن على الخلق كلّهم القيام بعبوديَّته؛ لأنّه ربّاهم، وأنعم عليهم بالنّعم الظاهرة والباطنة [وهو اللّه تعالى]، فلمّا أعرضوا عن لهذا الأمر الذي هو أوجبُ الواجبات وقمتُم به؛ عادَوْكم وأخرجوكم من أجله من دياركم، فأيُّ دين وأيُّ مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا والي الكفار الذين لهذا وصفُهم في كلِّ زمانٍ أو مكان، ولا يمنعهم منه إلّا خوف أو مانعٌ قويٌّ. ﴿ إِن كنتُم خرجتُم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي ﴾؛ أي: إن كان خروجُكم مقصودُكم به الجهادُ في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وابتغاء رضاه؛ فاعملوا بمقتضى لهذا من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه؛ فإنَّ لهذا من أعظم الجهاد في سبيله، ومن أعظم ما يتقرَّب به المتقرِّبون إلى الله ويبتغون به رضاه.

﴿تُسِرُون إليهم بالمودَّةِ وأنا أعلمُ بما أخفيتُم وما أعلنتُم﴾؛ أي: كيف تسرُّون المودَّة للكافرين وتخفونها مع علمكم أنَّ الله عالمٌ بما تخفون وما تعلنون؟ فهو وإن خفي على المؤمنين؛ فلا يخفى على الله تعالى، وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشرِّ. ﴿ومن يَفْعَلْه منكم﴾؛ أي: موالاة الكافرين بعدما حذَّركم الله منها، ﴿فقد ضلَّ سواءَ السبيل﴾: لأنَّه سلك مسلكاً مخالفاً للشرع وللعقل والمروءة الإنسانيَّة.

﴿٢﴾ ثم بيَّن تعالى شدَّة عداوتهم تهييجاً للمؤمنين على عداوتهم: ﴿إِن يَثْقَفُوكُم﴾؛ أي: يجدوكم وتسنح لهم الفرصة في أذاكم، ﴿يكونوا لكم أعداءُ﴾: ظاهرين، ﴿ويَبْسُطوا إليكم أيديهم﴾: بالقتل والضَّرب ونحو ذلك، ﴿وألسنتَهم بالسوءِ﴾؛ أي: بالقول الذي يسوء من شَتْمٍ وغيره، ﴿وودُّوا لو تكفُرون﴾: فإنَّ هٰذا غاية ما يريدون منكم.

﴿٣﴾ فإن احتجَجْتُم وقلتُم: نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال؛ فلن تغنيَ عنكم أموالُكم ولا أولادُكم من الله شيئاً ﴿والله بما تعملون بصيرٌ ﴾ فلذلك حذّركم من موالاة الكافرين الذين تضرُّكم موالاتهم.

﴿٤﴾ ﴿قد﴾ كان ﴿لكم﴾: يا معشر المؤمنينَ، ﴿أَسُوةٌ حسنةٌ ﴾؛ أي: قدوةٌ صالحةٌ وائتمامٌ ينفعكم ﴿في إبراهيم والذين معه ﴿: من المؤمنين؛ لأنَّكُم قد أمرتم أن تتَّبعواً ملَّة إبراهيم حنيفاً، ﴿إِذْ قالوا لقومهم إنا بُرءَاءُ منكم وممَّا تعبُدون من دون الله الى إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومَنْ معه من المؤمنين من قومهم المشركين وممَّا يعبُدون من دون الله، ثم صرَّحوا بعداوتهم غاية التصريح، فقالوا: ﴿ كَفَرْنا بِكُم وبِدا ﴾؛ أي: ظهر وبان ﴿ بِينَّنا وبينكم العداوة والبغضاء ﴾؛ أي: البغض بالقلوب وزوال مودَّتها والعداوة بالأبدان. وليس لتلك العداوة والبغضاء وقتٌ ولا حدٌّ، بل ذٰلك ﴿أَبِداً﴾ ما دمتم مستمرِّين على كفركم، ﴿حتى تؤمِنوا بالله وحدَه ﴾؛ أي: فإذا آمنتم بالله وحده؛ زالت العداوةُ والبغضاءُ وانقلبتْ مودَّةً وولايةً؛ فلكم أيُّها المؤمنون أسوةٌ حسنةٌ في إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد ولوازم ذٰلك ومقتضياته وفي كلِّ شيء تَعَبَّدُوا به لله وحده، ﴿إلَّا ﴾: في خصلة واحدة، وهي: ﴿قُولَ إِبراهِيمَ لأبيه ﴾: آزر المشرّك الكافر المعاند حين دعاه إلى الإيمان والتوحيدِ، فامتنع، فقال إبراهيمُ له: ﴿لأستغفرنَّ لك و﴾: الحال أنى لا ﴿أُملِكُ لك منْ اللهِ من شيءٍ ﴾: ولٰكنِّي أدعو ربِّي عسى أن لا أكونَ بدعاءِ ربِّي شْقيًّا، فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة التي دعا بها للمشرك، فليس لكم أن تدعوا للمِشركين وتقولوا: إنَّا في ذلك متَّبِعون لملَّة إبراهيم؛ فإنَّ الله ذَكَرَ عذرَ إبراهيم في ذٰلكَ بقوله: ﴿وما كَانَ استغفارُ إبراهيمَ لأبيهِ إلَّا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إيَّاه فلمَّا تَبَيَّنَ له أنَّه عدوٌّ لله تبرَّأ منه. . . ﴾ الآية، ولكم أسوةٌ حسنةٌ في إبراهيم ومن معه حين دَعَوُا الله وتوكَّلوا عليه وأنابوا إليه واعترفوا بالعجز والتقصير، فقالوا: ﴿ربَّنا عليك توكُّلْنا﴾؛ أي: اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرُّنا ووثقنا بك يا ربَّنا في ذٰلكَ، ﴿وَإِلَيْكَ أَنَبْنا﴾؛ أي: رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرِّبُ إليك؟ فنحن في ذٰلك ساعون، وبفعل الخيرات مجتهدون، ونعلم أنَّا إليك نصيرُ، فسنستعدُّ للقدوم عليك، ونعمل ما يزلفنا إليك.

﴿٥﴾ ﴿ربَّنا لا تجعَلْنا فتنةً للذين كفروا﴾؛ أي: لا تسلِّطُهم علينا بذنوبنا، فيفتنونا، ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور الإيمان، ويفتتنون أيضاً بأنفسهم؛ فإنَّهم إذا رأوا لهم الغلبة؛ ظنُّوا أنَّهم على الحقِّ وأنَّا على الباطل، فازدادوا كفراً وطغياناً، ﴿واغفِرْ لنا﴾: ما اقترفنا من المأمورات. ﴿ربَّنا المُنوب والسيئات وما قصَّرْنا به من المأمورات. ﴿ربَّنا اللهِ عَلَى المياً اللهِ عَلَى المأمورات. ﴿ربَّنا اللهِ عَلَى المُعْلَى المأمورات. ﴿ربَّنا اللهِ عَلَى المُعْلَى اللّهِ عَلَى المُعْلَى اللّهِ عَلَى المُعْلَى اللّهِ عَلَى المُعْلَى اللّهُ عَلَى المُعْلَى اللّهُ عَلَى المُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

إنَّك أنت العزيز ﴿: القاهر لكلِّ شيءٍ. ﴿الحكيمُ ﴾: الذي يضع الأشياء مواضعها ؛ فبعزَّتك وحكمتك انصُرْنا على أعدائنا ، وأغفر لنا ذنوبنا ، وأصلِحْ عيوبنا .

(18 ثم كرَّر الحثَّ لهم على الاقتداء بهم وقال: ولقد كان لكم فيهم أسوةٌ حسنةٌ»: وليس كلُّ أحدٍ تسهُلُ عليه هٰذه الأسوة، وإنما تسهل على من ﴿كان يرجو اللهَ واليومَ الآخرَ»: فإنَّ الإيمان واحتساب الأجر والثواب يسهِّل على العبد كلَّ عسير، ويقلِّل لديه كلَّ كثير، ويوجِبُ له [الإكثار مِن] الاقتداء بعباد الله الصالحين والأنبياء والمرسلين؛ فإنَّه يرى نفسه مفتقراً [و] مضطرًّا إلى ذلك غاية الاضطرار، ﴿ومن يتولَّ»: عن طاعة الله والتأسِّي برسل الله؛ فلن يضرَّ إلَّا نفسه، ولا يضرُّ الله شيئاً، برسل الله؛ فلن يضرَّ إلَّا نفسه، ولا يضرُّ الله شيئاً، فإنَّ الله هو الغنيُّ»: الذي له الغنى التامُّ المطلقُ من جميع الوجوه؛ فلا يحتاج إلى أحدٍ من خلقه بوجه. ﴿الحميدُ»: في ذاته [وأسمائه] وصفاته وأفعاله؛ فإنَّه محمود على ذلك كله.

(٧) ثم أخبر تعالى أنَّ هٰذه العداوة التي أمرَ [اللَّهُ] بها المؤمنين للمشركين ووصفهم بالقيام بها؛ أنَّهم ما داموا على شركهم وكفرهم، وأنَّهم إن انتقلوا إلى الإيمان؛ فإنَّ الحكم يدور مع علته، والمودَّة الإيمانيَّة ترجع؛ فلا تيأسوا أيُّها المؤمنون من رجوعهم إلى الإيمان؛ ﴿فعسى اللهُ أن يجعلَ بينكم وبين الذين عادَيْتُم منهم مودةً »: سببها رجوعهم إلى الإيمان. ﴿والله قديرٌ »: على كلِّ شيء، ومن ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال إلى حال. ﴿والله غفورٌ رحيمٌ »: لا يتعاظمُهُ ذنبٌ أن يغفرَه ولا [يكبر عليه] عيبٌ أن يستُرَه، ﴿قلْ يا عبادي الذين أسْرَفوا على أنفسِهم لا تَقْنَطوا من رحمةِ الله عنه الله يغفرُ الذُنوب جميعاً إنَّه هو الغفورُ الرحيمُ ». وفي عادي الله يغفرُ الذُنوب جميعاً إنَّه هو الغفورُ الرحيمُ ». وفي كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين، وقد وقع ذلك، ولله الحمد والمنة.

«٨» ولمّا نزلت لهذه الآيات الكريمات المهيّجةُ على عداوة الكافرين؛ وقعتْ من المؤمنين كلَّ موقع، وقاموا بها أتمَّ القيام، وتَأَثَّموا من صِلَةِ بعض أقاربهم المشركين، وظنُّوا أنَّ ذلك داخل فيما نهى الله عنه، فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخُلُ في المحرم، فقال: ﴿لا ينهاكُمُ الله عن الذين لم يقاتِلوكم في الدِّينِ ولم يُخْرِجُوكم من دياركُم أن تَبَرُّوهم وتُقْسِطوا إليهم إنَّ الله يحبُّ المقسِطينَ ﴿ أَي: لا ينهاكم الله عن البرِّ والصّلة والمكافأة بالمعروف والقسطِ للمشركين من أقاربكم وغيرهم؛ حيث كانوا

لَقَدُكَانَلُكُمْ فِيمِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرَجُوا اللّهُ وَالْيَرْمَ الْآخِرَ فَيَعَمَلُ وَمِن يَوْلُ فَإِنَّ اللّهَ هُوَا لَغِينَ الْخِيدُ ۞ عَسَى اللّهُ أَن يَجْعَلَ يَسْتُكُمُ وَيَثَنَ النّيْنَ اللّهَ هُوا لَغِينَ الْجَيْدُ وَكَاللّهُ فَدِيرٌ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ لَيْسَكُمُ وَيَقْنَ اللّهِ يَعْنَ اللّهِ يَعْنَ اللّهِ يَعْنَ اللّهِ يَعْنَ اللّهِ يَعْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ يَعْنَ اللّهُ يَعْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

أَزْوَجُهُم مِّثْلُ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ 🐠

بحالٍ لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم؛ فليس عليكم جناحٌ أن تصلوهم؛ فإنَّ صِلتَهم في لهذه الحالة لا محذور فيها ولا تَبِعَة؛ كما قال تعالى في الأبوين الكافريْن إذا كان ولدهما مسلماً: ﴿وإن جاهَداك على أن تشرِكَ بي ما ليس لك به علمٌ فلا تُطِعْهما وصاحِبْهما في الدُّنيا معروفاً ﴾.

«٩» وقوله: ﴿إنَّما ينهاكُم اللهُ عن الذين قاتلوكم في الدّين﴾ أي: لأجل دينكم؛ عداوة لدين الله ولِمَنْ قام به، ﴿وأخْرَجوكم من دياركم وظاهَروا﴾؛ أي: عاونوا غيرهم ﴿على إخراجِكم﴾: نهاكم الله ﴿أن تَوَلُّوهم﴾: بالنصرة والموّدة بالقول والفعل، وأما يررُّكم وإحسانكم الذي ليس بتولِّ للمشركين؛ فلم ينهكم الله عنه، بل ذلك داخلٌ في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين وغيرهم، ﴿ومن يَتَولَّهم﴾ منكم ﴿فأولئك هم الظالمونَ ﴾: وذلك الظلمُ يكون بحسب التوليّ؛ فإنْ كان تولياً تامًّا؛ كان ذلك كفراً مخرجاً عن دائرة الإسلام وتحت ذلك من المراتب ما هو خونه.

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِزَتِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُوال

﴿١٠﴾ لما كان صلح الحديبية؛ صالَحَ النبيُ ﷺ المشركين على أنَّ مَن جاء منهم إلى المسلمين مسلماً؛

أنّه يردُّ إلى المشركين، وكان هذا لفظاً عامًا مطلقاً يدخل في عمومه النساء والرجال، فأمّا الرجال؛ فإنّ الله لم ينه رسولة عن ردّهم إلى الكفار وفاء بالشرط وتتميماً للصلح الذي هو من أكبر المصالح، وأمّا النساء؛ فلمّا كان ردّهنّ فيه مفاسد كثيرة؛ أمرَ المؤمنين إذا جاءهم ﴿المؤمناتُ مهاجراتٍ ﴾: وشَكُوا في صدق إيمانهنّ أن يمتحنوهنّ ويختبروهنّ بما يظهر به من صدقهنّ من أيمانٍ مغلظة وغيرها؛ فإنّه يُحتمل أن يكون إيمانها غير صادق، بل رغبة في زوج أو بلدٍ أو غير ذلك من المقاصد الدنيويَّة؛ فإنْ كُنّ بهذا الوصف؛ تعين ردُهنّ وفاء بالشرط من غير حصول مفسدة؛ وإن امتحنوهنّ فوجدن صادقاتٍ، أو علموا ذلك منهنّ من غير امتحانٍ؛ فلا يَرْجعوهنّ إلى الكفار. ﴿لا هنّ حلّ لهم ولا هم يَحِلُون لهنّ»: فهذه مفسدة كبيرة [في ردهنً] راعاها الشارع وراعي أيضاً الوفاء بالشرط؛ بأن يُعطوا الكفار أزواجهنّ ما أنفقوا عليهنّ من المهر وتوابعه عوضاً عنهنّ، ولا جناح حينئنٍ على المسلمين أن ينكحوهنّ، ولو كان لهنّ أزواجٌ في دار الشرك، ولكن بشرط أن يؤتوهنّ أجورهنّ من المهر والنفقة، وكما أنّ المسلمة لا تحلّ لكافر؛ فكذلك الكافر؛ فكذلك الكافرة لا تحلّ للمسلم [أن يمسكها] ما دامت على كفرها؛ غير أهل الكتاب، ولهذا قال تعالى: ﴿ولا تُمسكوا بعِصَم الكوافِرِ ﴾. وإذا نهي عن الإمساك بعصمتها؛ فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى، ﴿واسألوا ما أنفقتم هن نسائهم؛ استحقّ المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من زوجاتهم إلى الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهم؛ استحقّ المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من زوجاتهم إلى الكفار.

وفي لهذا دليلٌ على أنَّ خُروجَ البُضْع من الزوج متقوَّمٌ؛ فإذا أفسد مفسدٌ نكاح امرأة رجل برضاع أو غيره؛ كان عليه ضمانُ المهر.

وقوله: ﴿ذَٰلكُم حكم الله﴾؛ أي: ذٰلكم الحكم الذي ذكره الله وبيَّنه لكم حكمُ الله؛ بيَّنه لكم ووضَّحه. ﴿والله عليمٌ حكيمٌ﴾: فيعلم تعالى ما يصلح لكم من الأحكام، فيشرِعه بحسب حكمته ورحمته.

﴿ ١١﴾ وقوله: ﴿ وإن فاتكم شيءٌ من أزواجِكم إلى الكفَّار ﴾: بأن ذهبنَ مرتدَّاتٍ، ﴿ فعاقبتُم فاتوا الذين ذهبتْ

الله النه المنه الذين عامنوا له المنه الم

﴿١٢﴾ هٰذه الشروط المذكورة في هٰذه الآية تسمَّى مبايعة النساء، اللاتي كنَّ يبايعْنَ على إقامة الواجبات المشتركة التي تجب على الذُكور والنساء في جميع الأوقات، وأما الرجال؛ فيتفاوتُ ما يلزمُهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعبَّن عليهم، فكان النبيُّ عَيَّة لمتثل ما أمره الله [به]، فكان إذا جاءته النساءُ يبايعْنَه والتزمن بهذه الشروط؛ بايعَهنَّ وجَبرَ قلوبَهنَّ، واستغفر لهنَّ الله فيما يحصل منهنَّ من التقصير وأدخلهنَّ في جملة المؤمنين، ﴿على أن لا يُشْرِكنَ بالله شيئاً»: بل يفرِدْنَ الله وحده بالعبادة، ﴿ولا يَقْتُلْنَ أُولاهنَّ»: كما كان يجري لنساء الجاهليَّة الجهلاء، ﴿ولا يَزْنينَ»: كما كان ذلك موجوداً كثيراً في البغايا وذوات الأخدان، ﴿ولا يأتين ببُهتانٍ يفترينَه بين أيديهنَّ وأرجُلهنَّ ﴾: والبهتان الافتراء على الغير؛ أي: لا يفترين بكلِّ حالة، سواءً الافتراء على الغير؛ أي: لا يفترين بكلِّ حالة، سواءً

أتعلَّقَت بهنَّ مع أزواجهنَّ أو تعلَّق ذَلك بغيرهم، ﴿ولا يَعْصينَك في معروفٍ ﴾؛ أي: لا يعصينك في كلِّ أمرٍ تأمرهنَّ به؛ لأنَّ أمرك لا يكون إلَّا بمعروفٍ، ومن ذلك طاعتهنَّ لك في النهي عن النياحة وشقِّ الجيوب وخمش الوجوه والدُّعاء بدعوى الجاهلية، ﴿فبايِمْهُنَّ﴾: إذا التزمنَ بجميع ما ذُكِر، ﴿واستَغْفِرْ لهنَّ اللهَ ﴾: عن تقصيرهنَّ وتطييباً لخواطرهنَّ. ﴿إِنَّ الله غفورٌ ﴾؛ أي: كثير المغفرة للعاصين والإحسان إلى المذنبين التائبين. ﴿رحيمٌ ﴾: وسعت رحمتُه كلَّ شيءٍ وعمَّ إحسانُه البَرايا.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ لَا نَتَوَلَّواْ فَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا بَيِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْقُبُورِ ﴿ ﴾.

﴿ ١٣﴾ أَيْ: يَا أَيُّهَا الْمؤمنون إِنْ كَنتُم مؤمنين بربِّكُم، ومتبعين لرضاه، ومجانبين لسُخطه، ﴿ لا تَتَوَلُّوا قوماً غضب الله عليهم﴾: وإنَّما غضب عليهم لكفرهم، وهذا شاملٌ لجميع أصناف الكفار، ﴿قد يَئِسوا من الآخرة﴾؛ أي: قد حُرِموا من خير الآخرة، فليس لهم منها نصيبٌ؛ فاحذروا أن تَتَوَلُّوهم فتوافقوهم على شرَّهم وشركهم، فتُحرموا خير الآخرة كما حُرِمُوا. وقوله: ﴿كما يئِس الكفَّار من أصحاب القبور﴾: حين أفضوا إلى الدار الآخرة، وشاهدوا حقيقة الأمر، وعلموا علم اليقين أنَّهم لا نصيب لهم منها.

ويُحتمل أنَّ المعنى: قد يئسوا من الآخرة؛ أي: قد أنكروها وكفروا بها؛ فلا يُسْتَغربُ حينئذٍ منهم الإقدام على مساخط الله وموجباتِ عذابِه، وإياسهم من الآخرة كما يئس الكفارُ المنكرون للبعث في الدُّنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله تعالى.

تم تفسيرها. والله أعلم.

تفسير سورة الصف

وهى مدنية

بنسب ألله النَّهُنِ النِّحَيِيرِ

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ يَئَاتُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴿ كَبُرُ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُوكَ ١٠٠٠.

﴿١﴾ ولهذا بيانٌ لعظمته تعالى وقهره وذلٌ جميع الأشياء له تبارك وتعالى وأنَّ جميع مَن في السماوات والأرض يسبّحون بحمد ربّهم ويعبدونه ويسألونه حوائجهم. ﴿وهو العزيزُ ﴾: الذي قهر الأشياء بعزَّته وسلطانِهِ. ﴿الحكيمُ﴾: في خلقه وأمره.

﴿٢ ـ ٣﴾ ﴿يا أَيُّها الَّذِينَ آمنوا لم تقولونَ ما لا تفعلونَ ﴾؛ أي: لم تقولونَ الخير وتحثُّون عليه، وربما تمدَّحتم به وأنتم لا تفعلونه، وتَنْهَوْنَ عن الشرِّ، وربَّما نزَّهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوِّثون متَّصفون به؛ فهل تليقُ بالمؤمنين لهذه الحالة الذُّميمة؟! أم من أكبر المقت عند الله أن يقولَ العبدُ ما لا يفعل؟! ولهذا ينبغى للآمر بالخير أن يكونَ أولَ الناس إليه مبادرةً، والناهى عن الشرِّ أن يكون أبعدَ الناس عنه؛ قال تعالى: ﴿ وَأَتَأْمُرُونَ النَّاسِ بِالبِّرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُم وأَنتُم تتلونَ الكِتابَ أفلا تَعْقِلونَ ﴾، وقال شعيبٌ عليه السلام

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَنِّتُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَنُ مُرْصُوصٌ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

﴿٤﴾ هٰذا حثٌّ من الله لعباده على الجهاد في سبيله، وتعليمٌ لهم كيف يصنعون، وأنهم ينبغي لهم أن يَصُفُّوا في الجهاد صفًّا متراصًّا متساوياً من غير خلل يحصُلُ في الصفوف، وتكون صفوفُهم على نظام وترتيب به تحصُلُ المساواة بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدوِّ وتنشيط بعضهم بعضاً، ولهذا كان النبيُّ ﷺ إذا حضر القتال؛ صفُّ أصحابه ورتَّبهم (١) في مواقفهم بحيث لا يحصُلُ اتِّكالُ بعضهم على بعض، بل تكون كلُّ طائفةٍ منهم مهتمةً بمركزها وقائمةً بوظيفتها، وبهذه الطريقة تتمُّ الأعمال ويحصُلُ الكمال.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاعُ اللَّهُ قُلُوبَهُمُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقِينَ ١٩٠٠.

﴿٥﴾ أي: ﴿وإذْ قال موسى لقومِهِ ﴾: موبخاً لهم على صنيعهم، ومقرعاً لهم على أذيَّته، وهم يعلمون أنَّه رسول الله: ﴿لِمَ تُؤذُونَني ﴾: بالأقوال والأفعال، ﴿وقد تعلمونَ أنِّي رَسُولُ اللَّهِ إليكم ﴾: والرسولُ من حقِّه الإكرام والإعظام والقيام بأوامره والابتدار لحكمه، وأمَّا أذيَّة الرسول الذي إحسانُه إلى الخلق فوق كلِّ إحسان بعد إحسان الله؛ ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن الصراط المستقيم، الذي قد عَلِموه وتَركوه، ولهذا قال: ﴿فلمَّا زاغوا﴾؛ أي: انصرفوا عن الحقِّ بقصدهم، ﴿أَزاغَ الله قلوبَهم ﴾: عقوبةً لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها، ولم يوفِّقُهم الله للهدى؛ لأنَّهم لا يَليقُ بهم الخير ولا يَصلُحون إلَّا للشرِّ. ﴿والله لا يهدى القومَ الفاسقينَ ﴾؛ أي: الذينَ لم يزلِ الفسقُ وصفاً لهم، ليس لهم قصد في الهدى. وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعبيده ليس ظلماً منه ولا حجَّة لهم عليه، وإنَّما ذلك بسبب منهم؛ فإنَّهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه، فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ وتقليب القلوب عقوبة لهم وعدلاً منه بهم؛ كما قال تعالى: ﴿ونقلُّبُ أَفئِدَتُهم [لقُّومه]: ﴿وما أريدُ أَن أَخالِفَكُم إلى ما أنهاكم |وَّأبصارَهم كما لم يؤمِنوا به أولَ مرةٍ ونَذَرُهُم في طغيانِهم يعمهونَ﴾.

﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَوْ كُرِّهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ . ﴿٦﴾ يقول تعالى مخبراً عن عناد بني إسرائيل المتقدِّمين الذين دعاهم عيسى ابن مريم وقال لهم: ﴿يا بني إسرائيلَ إنِّي رسولُ اللهِ إليكم ﴾؛ أي: أرسلني الله لأُدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشرِّ، وأيَّدني بالبراهين الظاهرة، ومما يدلُّ على صدقى كونى ﴿مصدُّقاً لما بين يديّ من التّوراة ﴾؛ أي: جئت بما جاء به موسى من التوراة والشرائع السماويَّة، ولو كنت مدَّع للنبوَّةِ؟ لجئتُ بغير ما جاء به المرسلون، و ﴿مصدِّقاً لما بين يديَّ من التَّوراة ﴾: أيضاً أنها أخبرت بي وبشَّرت، فجئتُ وبعثتُ مصدقاً لها، ﴿ومبشراً برسول يأتى من بعدى اسمُهُ أحمدُ ﴾: وهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب النبيُّ الهاشميُّ؛ فعيسى عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء؛ يصدِّق بالنبيِّ السابق، ويبشِّر ابالنبيِّ اللاحق؛ بخلاف الكذَّابين؛ فإنَّهم يناقضون

⁽١) كما جاء في غزوة بدر الكبرى. أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٠).

سورة الصف (٦ - ٩)

الأنبياء أشد مناقضة، ويخالفونهم في الأوصاف والأخلاق والأمر والنهي، ﴿فلما جاءهم﴾: محمد على الذي بَشَرَ به عيسى ﴿بالبيّناتِ﴾؛ أي: الأدلّة الواضحة الدالّة على أنه هو، وأنّه رسول الله حقّا، ﴿قالوا﴾: معاندين للحقّ مكذّبين له: ﴿هٰذا سحرٌ مبينٌ﴾: وهٰذا من أعجب العجائب، الرسول الذي قد وضحت رسالتُه وصارتْ أبين من شمس النهار؛ يُجعل ساحراً بيّناً سحره؛ فهل في الخذلان أعظم من هٰذا؟! وهل في الافتراء أبلغ من هٰذا الافتراء الذي نفى عنه ما كان معلوماً من رسالته وأثبتَ له ما كان أبعد الناس عنه؟!

◊٧» ﴿ومن أظلمُ ممَّنِ افترى على الله الكذب﴾: بهذا أو غيره والحال أنه لا عذر له وقد انقطعت حجته لأنه ﴿يدعى إلى الإسلام﴾: ويُبَيَّن له ببراهينه وبيناته، ﴿واللهُ لا يهدي القوم الظالمينَ﴾: الذين لا يزالون على ظلمهم مستقيمين، لا تردُّهم عنه موعظةٌ ولا يزجُرُهُم بيانٌ ولا برهانٌ، خصوصاً هؤلاء الظَّلمة القائمين بمقابلة الحقّ ليردُّوه، ولينصروا الباطل.

﴿ ٨﴾ ولهذا قال [اللّه] عنهم: ﴿ يريدونَ لِيُطْفِئوا نُورَ الله بأفواههم ﴾؛ أي: بما يَصْدُرُ منهم من المقالات الفاسدة التي يردُّون بها الحقَّ، وهي لا حقيقة لها، بل تزيد البصير معرفةً بما هم عليه من الباطل،

﴿ وَاللّهُ مَتُمُّ نُورِهِ وَلُو كُرِهَ الْكَافُرُونَ ﴾ أي: قد تكفَّل الله بنصر دينه وإتمام الحقِّ الذي أرسل به رسلَه وإظهار نورِه في سائر الأقطار، ولو كَرِهِ الكافرونَ، وبَذَلوا بسبب كراهته كلَّ ما قدروا عليه مما يتوصَّلون به إلى إطفاء نور الله؛ فإنَّهم مغلوبون، ومَثَلُهم كمثل مَن ينفخ عين الشمس بفيه ليطفِئها؛ فلا على مرادهم حصلوا، ولا سلمتُ عقولهم من النقص والقدح فيها.

﴿٩ ثم ذكر سبب الظُّهور والانتصار للدين الإسلاميِّ الحسِّي والمعنويِّ، فقال: ﴿هو الذي أرسل رسولَه بالهُدى ودين الحقِّ»: أي: بالعلم النافع والعمل الصالح، بالعلم الذي يهدي إلي الله وإلى دار كرامته، ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي إلى مصالح الدُّنيا والآخرة، ﴿ودين الحقِّ»؛ أي: الدين الذي يُدان به ويُتَعَبَّدُ لربِّ العالمين، الذي هو حتَّ وصدقٌ لا نقص فيه ولا خلل يعتريه، بل أوامره غذاءُ القلوب والأرواح وراحةُ الأبدان، وترك نواهيه سلامةً من الشرِّ والفساد، فما بُعِثَ به النبيُّ عَيِّ من الهدي ودين الحقِّ أكبر دليل وبرهان على صدقِه، وهو برهان باقي ما بقي الدهر، كلَّما ازداد به العاقل تفكُّراً؛ ازداد به فرحاً وتبصُّراً. ﴿ليطهِرَهُ على الدَّين كلِّهُ ﴾؛ أي: ليعليه على سائر الأديان بالحجَّة والبرهان، ويُظْهِرَ أهلَه القائمين به بالسيف والسّنان.

فأمًا نفس الدين؛ فهذا الوصف ملازمٌ له في كلِّ وقت، فلا يمكن أن يُغَالِبَهُ مغالبٌ أو يخاصِمَهُ مخاصمٌ إلَّا فَلَجَه وبلسه، وصار له الظهورُ والقهرُ، وأمَّا المنتسبون إليه؛ فإنَّهم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدَوْا بهديه في مصالح دينهم ودُنياهم؛ فكذلك لا يقوم لهم أحدٌ، ولا بدَّ أن يظهروا على أهل الأديان، وإذا ضيَّعوا واكتفَوْا منه بمجرَّد الانتساب إليه؛ لم ينفعهم ذلك، وصار إهمالهم له سببَ تسليطِ الأعداء عليهم، ويَعْرِفُ هٰذا من استقرأ الأحوال والنظر في أول المسلمين وآخرهم.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذْلُكُو عَلَىٰ جَرَةٍ ﴾ . . . إلى آخر السورة .

وَإِذْ قَالَ عِسَى اَبْنُ مَرَّمَ يَدَبُونَ إِسْرُهِ بِلَ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِقًا عَلَى اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

١٠٢١ سورة الصف (١٠ ـ ١٤)

﴿١٠﴾ هٰذه وصيةٌ ودلالةٌ وإرشادٌ من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين لأعظم تجارةٍ وأجلِّ مطلوب وأعلى مرغوب يحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم، وأتي بأداة العرض الدالَّة على أنَّ هٰذا أمرٌ يرغب فيه كلُّ متصبِّر ويسمو إليه كل لبيب.

(11) فكأنّه قيل: ما لهذه التّجارة التي لهذا قدرها؟ فقال: (تؤمنون بالله ورسوله): ومن المعلوم أنَّ الإيمان التامَّ هو التصديقُ الجازم بما أمر الله بالتصديق به، المستلزم لأعمال الجوارح، التي من أجَلّها الجهاد في سبيله؛ فلهذا قال: (وتجاهدون في سبيلِ الله بأموالِكم وأنفسِكم)؛ بأن تبذلوا نفوسكم ومُهجَكُم لمصادمة أعداء الإسلام، والقصدُ نصرُ دين الله وإعلاءُ كلمته، وتنفقون ما تيسَّر من أموالكم في ذلك المطلوب؛ فإنَّ ذلك وإنْ كان كريهاً للنفوس شاقًا عليها؛ فإنَّه ﴿خيرٌ لكم إن كنتُم تعلمون ﴿ في المنافي للنُلُ والرزق الواسع وسعة الصدر وانشراحه، والخير الأخروي بالفوز بثواب الله والنجاة وانشراحه، والخير الأخروي بالفوز بثواب الله والنجاة من عقابه.

﴿١٢﴾ ولهذا ذَكَرَ الجزاء في الآخرة فقال: ﴿يَغْفِرْ لكم ذُنوبَكم﴾: وهو شاملٌ للصغائر والكِبائر؛ فإنَّ الإيمان بالله والجهاد في سبيله مكفِّرٌ للذَّنوب، ولو كانت كبائر، ﴿ويدخِلْكم جناتِ تجرى من تحتها الأنهار ﴾؛ أي: من تحت مساكنها وقصورها وغُرَفِها وأشجارها أنهارٌ من ماءٍ غير آسن وأنهارٌ من لبن لم يتغيَّرْ طعمُه وأنهارٌ من خمر لذَّةٍ للشاربين وأنهارٌّ من عسل مصفى ولهم فيها من كلِّ الثمرات، ﴿ومساكنَ طيِّبةً في جناتِ عدنِ ﴾؛ أي: جمعت كلَّ طيب من علوِّ وارتفاعٌ وحسن بناءً وزخرفةٍ، حتَّى إنَّ أهل ألغرف من أهل علِّين يتراءاهم أهلُ الجنَّة كما يُتراءى الكوكب الدُّرِّي في الأفق الشرقيِّ أو الغربيِّ، وحتَّى إنَّ بناء الجنَّة بعضُه من لَبِن ذهب وبعضُه من لَبِن فضَّةٍ، وخيامها من اللؤلؤ والمرجان، وبعض المنازل من الزُّمُرُّد والجواهر الملونة بأحسن الألوان، حتى إنَّها من صفائها يُرى ظاهرُها من باطنها وباطنُها من ظاهرها، وفيها من الطيب والحُسن ما لا يأتي عليه وصفُ الواصفين ولا خَطَرَ على قلب أحدٍ من العالمين، لا يمكن أن يدركوه حتى يَرَوْه ويتمتَّعوا بحسنه، وتقرَّ به أعينُهم.

ففي تلك الحالة لولا أنّ الله خَلَقَ أهل الجنّة وأنشأهم نشأةً كاملةً لا تقبلُ العدم؛ لأوشك أن يموتوا من الفرح؛ فسبحان من لا يحصي أحدٌ من خلقه ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وفوق ما يُثني عليه أحدٌ من خلقه، وتبارك الجليلُ الجميلُ، الذي أنشأ عقولَ الخلق ويأخُذُ بأفئِدتهم، وتعالى من له الحكمةُ عقولَ الخلق ويأخُذُ بأفئِدتهم، وتعالى من له الحكمةُ التامّة، الذي من جملتها أنه لو أرى العباد الجنّة ونظروا إلى ما فيها من النعيم؛ لما تخلّف عنها أحدٌ، ولما هناهم العيش في هذه الدار المنغصة المَشوب نعيمها بألمها وفرحها بِتَرَجِها. وسُمّيت [الجنة] جنّة عدن؛ لأنّ أهلها مقيمون فيها، لا يخرجون منها أبداً، ولا يبغون عنها حولاً. ذلك الثواب الجزيل والأجر الجميل هو الفوزُ العظيم الذي لا فوزَ مثله؛ فهذا الثواب الأخرويُّ.

﴿١٣﴾ وأما الثواب الدنيويُّ لهٰذه التجارة؛ فذكره بقوله: ﴿وأخرى تحبُّونها﴾؛ أي: ويحصُلُ لكم خَصْلَةٌ أخرى تحبُّونها، وهي: ﴿نصرٌ من الله ﴾: لكم على الأعداء، يحصُلُ به العزُّ والفرح، ﴿وفتحٌ قريبٌ ﴾: تتَّسع به دائرة الإسلام، ويحصُلُ به الرزق الواسع؛ فهذا جزاء المؤمنين المجاهدين، وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد إذا قام غيرهم بالجهاد؛ فلم يؤيِّسْهُمُ الله تعالى من فضله وإحسانه، بل قال: ﴿وبشِّر المؤمنينَ﴾؛ أي: بالثواب العاجل والآجل؛ كلٌّ على حسب إيمانه، وإن كانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين في سبيل الله؛ كما قال النبيُّ ﷺ: "مَنْ رَضِي بالله ربًّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً؛ وجبتْ له الجنةُ». فعجب لها أبو سعيد الخدريُّ راوي الحديث، فقال: أعدها عليَّ يا رسول الله! فأعادها عليه، ثم قال: «وأخرى يُرْفَعُ بها العبدُ مائة درجةٍ في الجنة، ما بين كلِّ درجتين كما بين السماء والأرض». فقال: وما هي يا رسولَ الله؟ قال: «الجهادُ في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله». رواه

﴿1٤﴾ ثم قال تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا كونوا أنصار اللهِ﴾؛ أي: بالأقوال والأفعال، وذلك بالقيام بدين الله، والحرص على تنفيذه على الغير وجهادِ مَنْ

⁽١) برقم (١٨٨٤) في (ب) جاء هذا الحديث: "إنَّ في الجنةِ مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله».

لسمالله الزَّعُمٰ الزَّعِمِ اللهِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرْمِزِ

ٱلْمَيكِيهِ ٥ هُوَالَذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمُ مِتَ لُواْ

عَلَيْهِمْ اَينِدِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِنكَانُواْ

مِنقَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِمِثَّ

وَهُوَ ٱلْعَن إِذَ ٱلْحَكِيمُ ۞ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْمِنيهِ مَن يَشَآ أُو ٱللَّهُ

ذُو ٱلْفَضَّ لِٱلْعَظِيمِ ٢ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوَرَئةَ ثُمَّ لَمْ

يَحْمِلُوهَا كَمَثَلُ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنْسَمَثُلُ ٱلْقَوْمِ

ٱلَّذِنَّ كَذَّبُواْ بِنَايَتِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ لاَيَّه دِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ

قُلْ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوَّلِيٓ أَءُيلَهِ مِن

دُونِٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُؤْتَ إِن كُنتُمُّ صَدِقِينَ ۞ وَلَا يَنَمَنَّوْنَهُ وَ

أَبَدَ البِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيهِ مَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَادِلِمِينَ ۞ قُلْ إِنَّ

ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّرَّدُونَ

إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنْبَثِكُمُ مِمَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ٥

عانده ونابذه بالأبدان والأموال، ومَنْ نَصَرَ الباطلَ بما يزعمُه من العلم، وَرَدَّ الحقَّ بدحض حجَّته وإقامة الحجَّة عليه والتحذير منه، ومن نصر دين الله تعلُّم كتاب الله وسنَّة رسوله [وتعليمه] والحثُّ على ذٰلك والأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر.

ثم هيَّج الله المؤمنين بالاقتداء بمَنْ قبلَهم من الصالحين بقوله: (كما قال عيسى ابنُ مريم للحواريينَ مَنْ أنصاري إلى الله)؛ أي: قال لهم منبها ((): من يعاونني ويقوم معي في نصر دين الله ويَدْخُلُ مدخلي ويَخْرُجُ مخرجي؟ فابتدرَ الحواريُّون فقالوا: (نحن أنصارُ الله): فمضى [عيسى] عليه السلام على [أمر (فامَنتْ طائفةٌ من بني إسرائيلَ): بسبب دعوة عيسى والحواريِّين، (وكفرت طائفةٌ): منهم، فلم ينقادوا للعوتهم، فجاهد المؤمنونَ الكافرين، (فايَّدْنا الذين آمنوا على عَدُوِّهم)؛ أي: قوَيْناهم ونصرناهم عليهم، آمنوا على عَدُوِّهم)؛ أي: قوَيْناهم ونصرناهم عليهم، أمّة محمد! كونوا أنصارَ الله ودعاةَ دينه؛ يَنْصُرْكُم الله أَمّة محمد! كونوا أنصارَ الله ودعاةَ دينه؛ يَنْصُرْكُم الله كما نَصَرَ مَنْ قبلكم، ويُظْهِرُكم على على على على على على على ما يَعْهر،

تم تفسيرها. والحمد لله رب العالمين.

* * *

تفسير سورة الجمعة

وهي مدنية

ينسب ألَّهِ النَّهَا النَّهَا النَّهَا النَّهَا إِلَيْهَا إِلَّهُ إِلَّهُ النَّهَا إِلَّهُ النَّهَا إِلَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا

﴿ يُسَيِّحُ بِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْلَكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْمَكِيمِ ۞ .

﴿١﴾ ﴿الملكِ القدوسِ العزيزِ الحكيم﴾؛ أي: يسبح لله وينقاد لأمره ويتألّهه ويعبده جميعُ ما في السموات والأرض؛ لأنّه الكامل الملك، الذي له ملك العالم العلويِّ والسفليِّ؛ فالجميعُ مماليكه وتحت تدبيره. القُدُّوس المعظَّم المنزَّه عن كل آفة ونقص. العزيز القاهر للأشياء كلِّها. الحكيم في خلقه وأمره؛ فهذه الأوصاف العظيمة تدعو إلى عبادة الله وحدَه لا شريك له.

﴿ هُوَ الَّذِى بَمَتَ فِى الْأَمْتِتِ َنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَسَلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ؞ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَبَ وَالْحِكُمْ وَيَاكُمُهُ وَالْكِنْبَ وَالْحِكُمُ وَاللَّهُ مَا لَكِنْ مَنْهُمْ لَذَا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ وَاللَّهُ فَظِيرِ اللَّهِ فَضَلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَةُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضَلِ الْعَظِيمِ ﴾ .

﴿٢﴾ ﴿هو الذي بَعَثَ في الأُمِّيِين رسولاً﴾: المراد بالأُمِّين الذين لا كتاب عندهم ولا أثر رسالة من العرب وغيرهم ممَّن ليسوا من أهل الكتاب، فامتنَّ الله تعالى عليهم منَّة عظيمة أعظم من منَّته على غيرهم؛ لأنهم عادمون للعلم والخير، وكانوا في ﴿ضلال مبين﴾؛ يتعبدون للأصنام والأشجار والأحجار، ويتخلَّقون بأخلاق السباع

⁽١) في (ب): «قال لهم عارضاً ومنهضاً».

الضارية، يأكل قويُّهم ضعيفَهم، وقد كانوا في غاية الجهل بعلوم الأنبياء، فبعث الله فيهم رسولاً منهم يعرفون نسبه وأوصافه الجميلة وصدقه، وأنزل عليه كتابه، ﴿ يَتْلُو عليهم آياتِهِ ﴾: القاطعة الموجبة للإيمان واليقين، ﴿ويزكِّيهم﴾: بأن يفصِّل لهم الأخلاق الفاضلة ويحثُّهم عليها ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلة، ﴿ويعلُّمُهم الكتاب والحكمة ﴾؛ أي: علم الكتاب والسنة، المشتمل على علوم الأوَّلين والآخرين، فكانوا بعد لهذا التعليم والتزكية من أعلم الخلق، بل كانوا أئمة أهل العلم والدين وأكمل الخَلْق أخلاقاً وأحسنهم هدياً وسمتاً، اهتدوا بأنفسهم، وهَدُوا غيرهم، فصاروا أئمة المهتدين وقادة المتقين، فلله تعالى عليهم ببعثة لهذا الرسول أكمارُ نعمة وأجلُّ منحة.

﴿٣﴾ وقوله: ﴿وآخرين منهم لَمَّا يَلْحَقوا بهم﴾؛ أي: وامتنَّ على آخرين من غيرهم، أي: من غير الأمُّيِّن ممَّن يأتى بعدهم ومن أهل الكتاب ﴿لما يلحقوا بهم ﴾؛ أي: فيمن باشر دعوة الرسول؛ يحتمل أنَّهم لَمَّا يلحقوا بهم في الفضل، ويحتمل أن يكونوا لمَّا يلحقوا بهم في الزمان، وعلى كلِّ؛ فكلا المعنيين صحيحٌ؛ فإن الذين بعث الله فيهم رسوله وشاهدوه وباشروا دعوته حصل لهم من الخصائص والفضائل ما لا يمكن أحداً أن يلحقَهم

﴿٤﴾ ولهذا من عزَّته وحكمته؛ حيث لم يترك عباده | يَتَمَنَّوْه. هَمَلاً ولا سُدى، بل ابتعث فيهم الرسل وأمرهم ونهاهم، وذلك من [فضل الله العظيم](١) الذي يؤتيه مَن يشاءُ من عباده، وهو أفضل من نعمته عليهم بعافية البدن وسعة الرزق وغير ذلك من النِّعم الدُّنيوية؛ فلا أفضل من نعمة الدين التي هي مادة الفوز والسعادة

> ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَيٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ إلى قوله: ﴿فَيُنَتِّكُمُ بِمَا كُنُتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

﴿٥﴾ لمَّا ذكر تعالى منَّته على لهذه الأمة الذين بَعَثَ فيهم النبيَّ الأميُّ وما خصَّهم الله [به] من المزايا والمناقب التي لا يلحقهم فيها أحدٌ، وهم الأمة الأميَّة، الذين فاقوا الأوَّلين والآخرين، حتى أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيون والأحبار المتقدِّمون؛ ذكر أن الذين حمَّلهم الله التوراة من الله عَوْا إِلَى ذِكِّرِ اللهِ. . . * إلى آخر السورة.

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ

اليهود وكذا النصاري وأمرهم أن يتعلموها ويعملوا بها فلم يحملوها ولم يقوموا بما حُمّلوا به؛ أنَّهم لا فضيلة لَهم، وأنَّ مَثْلَهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفاراً من كتب العلم؛ فهل يستفيد ذلك الحمار من تلك الكتب التي فوق ظهره؟! وهل تلحقه فضيلةٌ بسبب ذٰلك؟! أم حظُّه منها حملها فقط؟ فهذا مَثَلُ علماء أهل الكتاب، الذين لم يعملوا بما في التوراة الذي من أجله وأعظمه الأمر باتّباع محمد علي والبشارة به والإيمان بما جاء به من القرآن؛ فهل استفاد مَن لهذا وصفه من التوراة إلَّا الخيبة والخسران وإقامة الحجَّة عليه؛ فهذا المثل مطابقٌ لأحوالهم. ﴿ بِئِس مَثَلُ القوم الذين كذُّبوا﴾ بآياتنا الدالَّة على صدق رسولنا وصحة ما جاء به ﴿والله لا يَهْدي القوم الظالمين ﴾؛ أي: لا يرشدهم إلى مصالحهم ما دام الظلم لهم وصفاً والعناد لهم نعتاً.

﴿٦﴾ ومن ظلم اليهود وعنادهم أنَّهم يعلمون أنَّهم على باطل ويزعمون أنَّهم على حقٍّ، وأنَّهم أولياء لله من دون الناس! ولهذا أمر الله رسوله أن يقولَ لهم: إن كنتُم صادقين في زعمِكُم أنَّكم على الحقِّ وأولياء الله؛ ﴿فَتَمَنُّوا الموتَ﴾: ولهذا أمرٌ خفيفٌ؛ فإنَّهم لو علموا أنَّهم على حقِّ؛ لما توقَّفوا عن لهذا التحدِّي الذي جعله الله دليلاً على صدقهم إن تَمَنَّوْه وكَذِبهم إن لم

﴿٧﴾ ولمَّا لم يقعْ منهم مع الإعلانِ لهم بذلك؛ عُلِمَ أنَّهم عالمون ببطلان ما هم عليه وفساده، ولهذا قال: ﴿ولا يَتَمَنَّوْنَه أبداً بما قدَّمت أيديهم ﴾؛ أي: من الذنوب والمعاصى التي يستوحشون من الموت من أجلها، ﴿واللهُ عليمٌ بالظَّالمين ﴾: فلا يمكن أن يَخْفى عليه من ظلمهم

﴿ ٨ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أيديهم، بل يفرُّون منه غايةَ الفرار؛ فإنَّ ذٰلك لا يُنجيهم، بل لابدَّ أن يُلاقيهم الموتُ الذي قد حَتَّمه الله على العباد [وكتبه عليهم]، ثم بعد الموت واستكمال الآجال يُرَدُّ الخَلْقُ كلُّهم يوم القيامةِ إلى عالم الغيب والشهادة، فينبِّئهم بما كانوا يعملون من خير وشرِّ قليل

(۱) في (أ): «بياض».

[﴿]٩﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة

يَتَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن بَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَٱبْنَغُواْمِن فَضَيلِ ٱللَّهِ وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ٥ وَإِذَا رَأُواْ تِحِكَ مَّ أَوْلَمُوا النَفَضُو الِلَّمَ اوَتَرَكُوكَ فَآبِمَأْقُلُ مَاعِندَاللَّهِ خَيْرٌ مَنَ اللَّهِ وَمِنَ النِّجَزِوَةُ وَاللَّهُ خَبْرُ الرَّزِقِينَ شَ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوٓ أَنَثَّ هَكَ ۖ إِنَّكَ لَّرَسُولُ ٱللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُوكَ ۞ ٱتَّخَذُوٓأَ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلٱللَّهَ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُرَّلَايَفَقَهُونَ ۞ ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ إَجْسَامُهُمٌّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِفَوْلِمِ مَمَا أَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً يُحْسَبُون كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ ٱلْعَدُوُّ فَأَحْذَرُهُمْ قَنْكَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ٢

الجمعة والمبادرة إليها من حين يُنادي لها والسعى إليها، والمراد بالسَّعْي هنا المبادرة [إليها] والاهتمام لها وجعلها أهمَّ الأشغال، لا العدو الذي قد نُهيَ عنه عند المضيِّ إلى الصلاة. وقوله: ﴿وَذُرُوا البِيعَ﴾؛ أي: اتركوا البيع إذا نودي للصلاة وامضوا إليها؛ فَإِنَّ ﴿ ذُلَّكُم خيرٌ لكم﴾: من اشتغالكم بالبيع، أو تفويتكم الصلاة الفريضة التي هي من آكدِ الفروضَ ﴿إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ﴾: أن ما عند الله خيرٌ وأبقى، وأنَّ مَنْ آثر الدُّنيا على الدين؛ فقد خسر الخسارة الحقيقيَّة؛ من حيث يظنُّ أنَّه

﴿١٠﴾ ولهذا الأمر بترك البيع موقَّت مدَّة الصلاة؛ ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصلاةُ فَانتشروا فَي الأرض ﴾: لطلب المكاسب والتجارات، ولما كان الاشتغال بالتجارة مَظِنَّةُ الغفلة عن ذكر الله؛ أمر الله بالإكثار من ذكره؛ لينجبر بهذا، فقال: ﴿واذكروا الله كثيراً ﴾؛ أي: في حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكم، ﴿لعلُّكُمْ تفلحون ﴾: فإنَّ الإكثار من ذِكْر الله أكبر أسباب

﴿١١﴾ ﴿وإذا رَأَوْا تجارةً أو لهواً انفضُّوا إليها ﴾؛ أى: خرجوا من المسجد حرصاً على ذلك اللهو وتلك التجارة وتركوا الخير، ﴿وتركوكَ قائماً ﴾: تخطُبُ الناس، وذٰلك في يوم الجمعة، بينما النبيُّ ﷺ يخطب

الناس؛ إذ قَدِمَ المدينة عيرٌ تحمل تجارةً، فلمَّا سمع الناس بها وهم في المسجد؛ انفضُّوا من المسجد (١١)، وتركوا النبيَّ ﷺ يخطُبُ استعجالاً لما لا ينبغي أن يُستعجل له وترك أدب، ﴿قُلْ مَا عَنْدَ الله﴾: من الأجر والثواب لمن لازم الخيُّر وصَبَّرَ نفسَه على عبادة الله، ﴿خَيرٌ من اللهوِ ومن التجارةِ﴾: التي وإن حَصَلَ منها بعض المقاصد؛ فإنّ ذلك قليلٌ منقض (٢)، مفوتٌ لخير الآخرة، وليس الصبر على طاعة الله مفوتاً للرزق؛ ﴿والله خير الرازقين﴾؛ فمن اتَّقى الله؛ رزقه من حيث لا يحتسب.

وفي هذه الآيات فوائد عديدة:

منها: أنَّ الجمعة فريضةٌ على [جميع] المؤمنين يجب عليهم السعيُّ إليها والمبادرة والاهتمام بشأنها.

ومنها: أنَّ الخطبتين يوم الجمعة فريضةٌ يجب حضورهما؛ لأنَّه فسَّر الذِّكر هنا بالخطبتين، فأمر الله بالمضيّ إليه والسعى له.

ومنها: مشروعيَّة النداء للجمعة والأمر به.

ومنها: النهى عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة وتحريم ذٰلك، وما ذاك إلَّا لأنَّه يفوِّتُ الواجبَ ويَشْغَلُ عنه، فدلَّ ذٰلك على أنَّ كلُّ أمر وإنَّ كان مباحاً في الأصل، إذا كان ينشأ عنه تفويت واجب؛ فإنَّه لا يجوز في تلك الحال.

ومنها: الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة، وذمُّ مَنْ لم يحضُرْهما، ومن لازِّم ذٰلك الإنصاتُ لهما.

ومنها: أنَّه ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله وقت دواعي النفس لحضور اللهُو والتجارات والشهوات، أن يُذِّكِّرها بما عند الله من الخيرات وما لمؤثِّر رضاه على هواه.

> تم تفسير سورة الجمعة بمن الله وعونه. والحمد لله ربِّ العالمين.

⁽۱) كما في "صحيح البخاري" (۸۹۹)، ومسلم (۸۲۳). (٢) في (ب): «منغص».

٣٢٠١ سورة المنافقين (١ ـ ٦)

تفسير سورة المنافقين

وهي مدنية

بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّخْنِ ٱلنَّحَيْمِ إِ

﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾.

(1) لمَّا قدم النبيُ الله المدينة، وكَثُرَ الإسلام فيها وعزَّ؛ صار أناس من أهلها من الأوس والخزرج يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر؛ ليبقى جاهُهم وتُحْقَنَ دماؤهم وتَسْلَم أموالهم، فذكر الله من أوصافهم ما به يعرفون؛ لكي يحذر العباد منهم ويكونوا منهم على بصيرة، فقال: ﴿إذَا جاءك المنافقون قالوا﴾: على وجه الكذب: ﴿نشهدُ إنَّك لرسولُ اللهِ﴾: وهذه الشهادة من المنافقين على وجه الكذب والنفاق، مع أنَّه لا حاجة لشهادتهم في تأييد رسوله، فإنَّ الله ﴿يعلمُ إنَّك لرسوله واللهُ يشهدُ إنَّ المنافقين لكاذبونَ : في قولهم واللهُ يشهدُ إنَّ المنافقين لكاذبونَ : في قولهم ودعواهم، وأنَّ ذلك ليس بحقيقة منهم.

﴿٢﴾ ﴿ اتَّخذوا أيمانَهم جُنَّة ﴾ ؛ أي: ترساً يتترَّسون بها من نسبتهم إلى النفاق، فصدُّوا عن سبيله بأنفسهم، وصدُّوا غيرهم ممَّن يخفى عليه حالُهم. ﴿ إنَّهم ساء ما كانوا يعملونَ ﴾ : حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وأقسموا على ذلك وأوهموا صدقهم.

وَإِذَاقِيلَ لَمُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَوْارُهُ وَسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُونَ وَهُم مُسْتَكَيْرُونَ فَ سَوَآءُ عَلَيْهِ مَ السَّغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللّهُ لَمُمُ إِنَّ السَّغْفَرْتَ لَهُمْ الْمَنْ فِقِيرَ لَكُمْ النَّيْعِيْرُ اللّهُ لَمُ اللّهَ لَا يَهْ فَوُلُونَ اللّهَ لَا يَهْ مَا الّذِينَ يَقُولُونَ لَاللّهُ عَن عِندرَسُولِ اللّهِ حَقَّى يَنفَضُواً وَلِلّهِ كَنَّ الْمُنفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ كَن يَقُولُونَ لِإِن رَجَعْنَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُحْرِجَ اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

﴿٣﴾ ﴿ذٰلك﴾: الذي زين لهم النفاق، ﴿ب﴾ سبب ﴿أَنَّهم﴾ لا يَثْبُتون على الإيمان، بل ﴿آمنوا ثم كفروا فَطُبِعَ على قلوبهم﴾: بحيث لا يدخلها الخيرُ أبداً. ﴿فهم لا يَفْقَهون﴾: ما ينفعهم ولا يَعونَ ما يعودُ بمصالحهم.

﴿٤﴾ ﴿وإذا رأيتهم تُعْجِبُكَ أجسامُهم وأقوالُهم معجبةٌ، ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدي الصالح منطقهم تستلذُ لاستماعه؛ فأجسامُهم وأقوالُهم معجبةٌ، ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدي الصالح شيءٌ، ولهذا قال: ﴿كأنَّهم خُشُبٌ مُسَلَّدةٌ﴾: لا منفعة فيها ولا يُنال منها إلَّا الضَّرر المحض. ﴿يَحْسَبون كلَّ صيحةٍ عليهم﴾: وذلك لجبنهم وفزعهم وضعف قلوبهم ورَيْبها؛ يخافون أن يُطَّلع عليها؛ فهؤلاء ﴿هم العدو﴾ على الحقيقة؛ لأنَّ العدوَ المبن العدو المبين. وهو مخادعٌ ماكرٌ، يزعم أنَّه وليَّ، وهو العدو المبين. ﴿فاحذَرْهم قاتَلَهُمُ الله أنَّى يُؤْفَكونَ ﴾؛ أي: كيف يُصْرَفُون عن الدين الإسلاميِّ بعدما تبينت أدلَّته واتَضحت معالمه إلى الكفر الذي لا يُفيدهم إلَّا الخسار والشقاء.

﴿٥﴾ ﴿وإذا قيل﴾: للهؤلاء المنافقين: ﴿تعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُم رسولُ الله﴾: عمَّا صدر منكم؛ لتحسن أحوالكم، وتُقبل أعمالكم؛ امتنعوا من ذلك أشدَّ الامتناع، و ﴿لَوَّوْا رؤوسَهم﴾: امتناعاً من طلب الدُّعاء من الرسول، ﴿ورأيتَهم يصدُّون﴾: عن الحقِّ بغضاً له، ﴿وهم مستكبِرونَ﴾: عن اتباعه بغياً وعناداً. فهذه حالُهم عندما يُدْعَوْنَ إلى طلب الدُّعاء من الرسول.

﴿٦﴾ لهذا من لطف الله وكرامته لرسوله؛ حيث لم يأتوا إليه فيستغفر لهم، فإنّه ﴿سواءٌ﴾ أستغفر لهم أمْ لم يَسْتَغْفِر لهم فَ﴿لن يَغْفِر اللهُ لهم﴾ وذلك الأنّهم قومٌ فاسقون خارجون عن طاعة الله مؤثِرون للكفر على الإيمان؛ فلذلك لا ينفع فيهم استغفارُ الرسول لو استغفر لهم؛ كما قال تعالى: ﴿استَغْفِر لهم أو لا تَسْتَغْفِرْ لهم إن تَسْتَغْفِرْ لهم سبعينَ مرةً فلن يَغْفِر الله لهم﴾. ﴿إنَّ الله لا يَهْدي القوم الفاسقينَ﴾.

﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِنـدَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواً ﴾ إلى قوله: ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

(٧) ولهذا من شدَّة عداوتهم للنبيِّ الله والمسلمين، لما رأوا اجتماع أصحابه وائتلافهم ومسارعتهم في مرضاة الرسول المتعلق أعلى النفقوا على مَنْ عندَ رسول الله حتى ينفَضُوا : فإنَّهم على زعمهم لولا أموالُ المنافقين ونفقاتُهم عليهم؛ لما اجتمعوا في نصرة دين الله! ولهذا من أعجب العجب أن يدَّعِيَ لهؤلاء المنافقون الذين هم أحرصُ الناس على خذلان الدين وأذيَّة المسلمين مثل لهذه الدَّعوى التي لا تَروجُ إلَّا على وأذيَّة المسلمين مثل لهذه الدَّعوى التي لا تَروجُ إلَّا على الساءُ ويمنعه من يشاء، ويبسِّر الأسباب لمن يشاء، ويعسِّرها على مَنْ يشاء، ويبسِّر الأسباب لمن يشاء، فلذك قالوا تلك المقالة التي مضمونها أنَّ خزائن الرقِ في أيديهم وتحت مشيئتهم.

(٨) ﴿ يقولون لئن رَجَعْنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ ﴾: وذلك في غزوة المريسيع، حين صار بين بعض المهاجرين والأنصار بعض كلام كدَّرَ الخواطر؛ طهر حينئد نفاقُ المنافقين، وتبيَّن ما في قلوبهم، وقال كبيرهم عبدُ الله بنُ أبيِّ بنُ سلول: ما مَثلُنا ومَثلُ هُولاء يعني: المهاجرين - إلَّا كما قال القائل: سَمِّنْ كلبك يأكلك. وقال: لئنْ رَجَعْنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ؛ بزعمه أنَّه هو وإخوانه المنافقين الأعزُّون، وأنَّ رسول الله ومن اتبَّعه هم الأذلُّون، والأمر بعكس ما قال هذا المنافق، فلهذا قال تعالى: ﴿ولله العزَّةُ ولرسوله وللمؤمنين ﴾: فهم الأعزَّاء، والمنافقون وإخوانُهم من الكفار هم الأذلَّاء. ﴿ولكنَّ المنافقين لا يعلمون ﴾: وللمؤمنين ﴿ يعلمون ﴿ المنافقين لا يعلمون ﴿ ذلك ؛ فلذلك زعموا أنَّهم الأعزَّاء اغتراراً بما هم عليه من الباطل.

ثم قال تعالى:

﴿ يَاأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا ثُلْهِكُمْ أَمَوْلُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ عَن إِنِّا اللَّهِ عَن إِنْ اللَّهِ عَن إِنْ اللَّهِ عَن إِنْ اللَّهِ عَن إِنْ اللَّهِ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوالِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْك

﴿٩﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذِكْره؛ فإنَّ في ذٰلك الربح والفلاح والخيراتِ الكثيرة، وينهاهم أنْ تَشْغَلَهم أموالُهم وأولادُهم عن ذِكره؛ فإنَّ محبَّة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس، فتقلِّمها على محبة الله، وفي ذٰلك الخسارة العظيمة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَن يفعلُ ذٰلك﴾؛ أي: يُلْهِ مالُه وولدُه عن

ذكر الله، ﴿فأولئك هم الخاسرونَ ﴾: للسعادة الأبديَّة والنعيم المقيم؛ لأنَّهم آثروا ما يفنى على ما يبقى؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمُوالَكُم وأُولادُكُم فَتنةٌ والله عنده أُجرٌ عظيمٌ ».

﴿١٠﴾ وقوله: ﴿وأنفقوا ممَّا رَزَقْنَاكُم﴾: يدخلُ في هذه النفقات الواجبة من الزكاة والكفارات، ونفقة الزوجات والمماليك، ونحو ذلك، والنفقات المستحبَّة؛ كبذل المال في جميع المصالح، وقال: ﴿مَمَّا رَزَقْناكُم﴾: ليدلُّ ذٰلك على أنَّه تعالى لم يكلِّف العباد من النفقة ما يُعْنِتُهُمْ ويشقُّ عليهم، بل أمرهم بإخراج جزءٍ ممَّا رزقهم ويسَّره ويسَّر أسبابه، فليشكروا الذي أعطاهم بمواساة إخوانهم المحتاجين، وليبادروا بذلك، الموت الذي إذا جاء؛ لم يمكن العبد أن يأتي بمثقال ذرَّة من الخير، وَلَهٰذَا قَالَ: ﴿مَن قَبِلَ أَن يَأْتَىَ أَحَدَكُم الْمُوتُ فَيَقُولَ ﴾: متحسراً على ما فَرَّطَ في وقت الإمكان، سائلاً الرجعة التي هي محالٌ: ﴿ربِّ لولا أخَّرْتَني إلى أجل قريب﴾؛ أى: لأتدارك ما فرَّطتُ فيه، ﴿فأصَّدَّقَ ﴾: من مالى ما به أنجو من العذاب، وأستحقُّ [به] جزيل الثواب، ﴿وأكن من الصالحين ﴾: بأداء المأموراتِ كلُّها واجتناب المنهيَّات، ويدخل في لهذا الحجُّ وغيره.

﴿١١﴾ ولهذا السؤال والتَّمني قد فات وقتُه، ولا يمكن تداركه، ولهذا قال: ﴿ولن يؤخّر اللهُ نفساً إذا جاء أَجَلُها﴾: المحتوم لها. ﴿والله خبيرٌ بما تعملون﴾: من خير وشرٌ، فيجازيكم على ما علمه منكم من النيَّات والأعمال.

تم تفسير سورة المنافقين. ولله الحمد.

***

تفسیر سورة التغابن وهی مکیة

ينسب ألَّهِ النَّخَيْبِ الرَّجَيبَ يِ

﴿ يُسَيِّحُ يِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ .

﴿١﴾ هٰذه الآيات الكريمات مشتملات على جملة كثيرة واسعة من أوصاف الباري العظيمة، فذَكَر كمال ألوهيَّته سبحانه [وتعالى]، وسعة غناه، وافتقار جميع الخلائق إليه، وتسبيح من في السماوات والأرض بحمد ربِّها، وأنَّ المُلْكَ كله لله؛ فلا يخرج عن ملكه مخلوق،

<u>ِلْسُمْ اللَّهِ الزَّهُ الزَّكِي</u>ِ لِ

يُسَيّحُ لِلّهِ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَدَّةُ وَهُوَ عَلَى كُرْ صَافِرٌ وَهُو عَلَى كُرْ صَافِرٌ وَهُو عَلَى كُرْ صَافِرٌ وَهُو عَلَى كُرْ صَافِرٌ وَمِنكُمْ مُوَّ مِنْ مُو اللّهِ مِمَانَعْ مَلُونَ بَصِيرٌ فَي حَلَقَ السّمَوَتِ وَمِنكُمْ مُوَّ مِنْ مُورَدُو وَلِيتُهِ الْمَصِيرُ فَي عَلَمُ مَا فِي مَلَى السّمَوَتِ وَالْلَارْضِ وَيَعْلَمُ مَا فَيْرُونَ وَمَا تَلْكُونُ وَاللّهُ الْمَصِيرُ فَي يَعْلَمُ مَا فِي اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّه

والحمد كله له؛ حمدٌ على ما له من صفات الكمال، وحمدٌ على ما شرعه وحمدٌ على ما أوجده من الأشياء، وحمدٌ على ما شرعه من الأحكام وأسداه من النِّعم، وقدرتُه شاملةٌ لا يخرج عنها موجودٌ؛ فلا يعجزُهُ شيءٌ يريده.

﴿٢﴾ وذكر أنَّه خُلق العباد، وجعل منهم المؤمن والكافر؛ فإيمانهم وكفرُهم كلَّه بقضاء الله وقدره، وهو الذي شاء ذلك منهم؛ بأنْ جعل لهم قدرةً وإرادةً بها يتمكّنون من كلِّ ما يريدون من الأمر والنهي. ﴿والله بما تعملون بصيرٌ ﴾.

(٣) فلمًا ذكر خلق الإنسان المأمور المنهيّ؛ ذكر خلق باقي المخلوقات، فقال: ﴿ خَلَقَ السمواتِ وَالأَرْضِ ﴾؛ أي: أجرامهما وجميع ما فيهما فأحسنَ خَلْقَهما ﴿ بالحقّ ﴾؛ أي: بالحكمة والغاية المقصودة له تعالى، ﴿ وصوَّرَكم فأحسن صُورَكم ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ لقد خَلَقْنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾: فالإنسان أحسن المخلوقات صورة، وأبهاها منظراً. ﴿ وإليه المصيرُ ﴾؛ أي: المرجع يوم القيامة، فيجازيكم على إيمانكم وكفركم، ويسألكم عن النَّعم والنعيم الذي أولاكم؛ هل قمتُم بشكره أم لم تقوموا به؟

﴿٤ ثم ذكر عموم علمه، فقال: ﴿يعلم ما في السمواتِ والأرض﴾؛ أي: من السرائر والظواهر والغيب والشهادة، ﴿ويعلمُ ما تُسِرُون وما تُعْلِنونَ والله

عليمٌ بذاتِ الصُّدور﴾؛ أي: بما فيها من الأسرار الطيِّبة والخبايا الخبيثة والنيَّات الصالحة والمُقَاصد الفاسدة؛ فإذا كان عليماً بذات الصُّدور؛ تعيَّن على العاقل البصير أن يحرص ويجتهد في حفظ باطِنِه من الأخلاق الرذيلة واتِّصافه بالأخلاق الجملة.

﴿ أَلَتُو يَأْتِكُو نَبُوُا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبَـٰلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمَرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمٌ ۞ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ ,كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُمْر بِٱلْبِيَنَتِ فَقَالُوا أَبَشُرٌ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُواْ وَٱلسَّغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيُّ حَمِيدٌ ۞﴾.

﴿٥﴾ لما ذكر تعالى من أوصافه الكاملة العظيمة ما به يُعرف، ويُعبد، ويُبذل الجهدُ في مرضاته، وتُجتنبُ مساخِطُه؛ أخبر بما فعل بالأمم السابقين والقرون الماضين، الذين لم تَزَلُ أنباؤهم يتحدَّثُ بها المتأخرون، ويُخبِرُ بها الصادقون، وأنَّهم حين جاءتهم رسلُهم بالحقِّ؛ كذَّبوهم، وعاندوهم فأذاقهم الله وَبالَ أمرِهم في الدُّنيا، وأخزاهم فيها. ﴿ولهم عذابٌ أليمٌ ﴾: في الدار الآخرة.

﴿ وَلَهٰذَا ذَكَرِ السّبِ فِي هٰذَه العقوبة، فقال: ﴿ ذَلك ﴾: النكال والوبال الذي أحللناه بهم ﴿ بأنّه كانت تأتيهم رسُلُهم بالبيناتِ ﴾؛ أي: بالآيات الواضحات الدالَّة على الحقّ والباطل، فاشمأزُوا واستكبروا على رسلهم، وقالوا: ﴿ أَبشرٌ يهدوننا ﴾؛ أي: ليس لهم فضلٌ علينا؛ ولأيِّ شيء خصّهم الله دوننا؟! كما قال في الآية الأخرى: ﴿ قالتْ لهم رسُلُهم إن نحنُ إلَّا بشرٌ مثلُكم ولكنَّ الله يمنُّ على مَن يشاءُ من عباده ﴾: فهم حجروا فضل الله ومنَّته على أنبيائه أن يكونوا رسلاً للخلق، واستكبروا عن الانقياد لهم، فابتُلوا بعبادة الأشجار والأحجار ونحوها، ﴿ فكفروا ﴾ بالله، ﴿ وتولّوا ﴾ عن طاعته، ﴿ واستغنى الله ﴾ عنهم؛ فلا يبالي بهم ولا يضرُّه ضلالهم شيئاً. ﴿ والله غنيٌّ حميدٌ ﴾؛ أي: هو الغنيُّ الذي له الغنى التامُّ المطلقُ من جميع الوجوه، الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه.

﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُواْ فَلَ بَلَى وَرَقِ لَنْبَعْثُنَّ ثُمَّ لَنَبَتُؤَنَّ بِمَا عَبِلَتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۞﴾.

﴿٧﴾ يخبر تعالى عن عناد الكافرين وزعمهم الباطل وتكذيبهم بالبعث بغير علم ولا هدئ ولا كتاب منير، فأمر أشرف خلقِهِ أن يُقُسِمَ بربِّه على بعثهم م وجزّائهم بأعمالهم الخبيثة وتكذيبهم بالحقِّ. ﴿وذلك على الله يسيرٌ ﴾: فإنَّه وإن كان عسيراً، بل متعذِّراً بالنسبة إلى الخلق؛ فإنَّ قُواهم كلهم لو اجتمعت على إحياء ميتِ واحدٍ؛ ما قدروا على ذلك، وأمَّا الله تعالى، فإنَّه إذا أراد شيئاً؛ قال له: كنْ فيكون؛ قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمُواتِ ومن في الأرض إلَّا مَن شاء الله ثم نُفِخَ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظُرونَ﴾.

خَيرٌ ۞﴾.

﴿٨﴾ لمَّا ذكر تعالى إنكارَ مَنْ أنكر البعث، وأنَّ ذٰلك منهم موجبٌ كفرَهم بالله وآياته؛ أمر بما يعصمُ من الهلكة والشقاء، وهو الإيمان به وبرسوله وبكتابه، وسمَّاه الله نوراً؛ لأنَّ النور ضدُّ الظلمة؛ فما في الكتاب الذي أنزله الله من الأحكام والشرائع والأخبار أنوارٌ يُهتدى بها في ظُلمات الجهل المدلهمَّة، ويمشى بها في حِنْدِس الليل البهيم، وما سوى الاهتداء بكتاب الله؛ فهي علومٌ ضررها أكثر من نفعها، وشرُّها أكثر | من خيرها، بل لا خير فيها ولا نفع؛ إلَّا ما وافق ما جاءت به الرسل، والإيمانُ بالله ورسوله وكتابه يقتضي الجزم التامُّ واليقين الصادق بها والعمل بمقتضى ذاك التصديق من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ﴿والله و السبَّنة .

﴿٩﴾ يعنى: اذكروا يومَ الجمع الذي يجمع الله به الأوَّلين والآخرين، ويقفُهم موقفاً هائلاً عظيماً، وينبِّئهم بما عملوا؛ فحينئذ يظهر الفرق والتغابن بين الخلائق، ويُرفع أقوامٌ إلى علِّين في الغرف العاليات والمنازل المرتفعات المشتملة على جميع اللّذات والشهوات، ويُخفض أقوامٌ إلى أسفل سافلين محلِّ الهمِّ والغمِّ والحزن والعذاب الشديد، وذلك نتيجة ما قدَّموه لأنفسهم وأسلفوه أيَّام حياتهم، وللهذا قال: ﴿ذٰلِكَ يُومُ التغابن ﴾؛ أي: يظهر فيه التغابن والتفاوت بين الخلائق، ويغبن المؤمنون الفاسقين، ويعرف المجرمون أنَّهم على غير شيء، وأنَّهم هم الخاسرون. فكأنَّه قيل: بأيِّ شيء يحصلُ الفلاحُ والشقاء والنعيم

والعذاب؟ فذكر [تعالى] أسباب ذلك بقوله: ﴿ومَن يؤمِن بالله ﴾: إيماناً تامًّا شاملاً لجميع ما أمر الله بالإيمان به، ﴿وبعملْ صالحاً ﴾: من الفرائض والنوافل؛ من أداء حقوق الله وحقوق عباده، ﴿ يُدْخِلْه جناتٍ تجري من تحتها الأنهار ﴿: فيها ما تشتهيه الأنفسُ، وتلُّذُّ الأعينُ، وتختارهُ الأرواح، وتحنُّ إليه القلوب، ويكون نهاية كلِّ مرغوب. ﴿خَالَدَينَ فَيُهَا أَبِداً ذٰلك الفوزُ العظيمُ ﴿.

﴿١١﴾ ﴿والذين كفروا وكذَّبوا بآياتنا ﴾؛ أي: كفروا بها مِن غير مستندٍ شرعيٌّ ولا عقليٌّ، بل جاءتهم الأدلَّة والبيِّنات، فكذَّبوا بها وعاندوا ما دلَّت ﴿فَنَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ ٱلَّذِي آَزَلْنا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُون عليه، ﴿أُولُئك أصحابُ النار خالدين فيها وبئسَ المصيرُ ﴾: لأنَّها جمعت كلَّ بؤسِ وشدةٍ وشقاءٍ وعذاب.

﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةِ ﴾ إلى: ﴿ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ . ﴿١١﴾ يقول تعالى: ﴿ما أصاب من مصيبةٍ إلَّا بإذن الله ﴾: ولهذا عامٌّ لجميع المصائب في النفس والمال والولد والأحباب ونحوهم؛ فجميع ما أصاب العباد بقضاء الله وقدره؛ قد سبق بذلك علم الله وجرى به قلمُه ونفذت به مشيئتُه واقتضتْه حكمتُه، ولْكنَّ الشأن كل الشأن: هل يقومُ العبد بالوظيفة التي عليه في هٰذا المقام أم لا يقوم بها؟ فإنْ قام بها؛ فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في الدُّنيا والآخرة؛ فإذا آمن أنها من عند الله، فرضى بذَّلك وسلَّم لأمره؛ هدى الله قلبه، فاطمأنَّ ولم ينزعجُ عند المصائب؛ كما يجري بما تعملونَ خبيرٌ ﴾: فيجازيكم بأعمالكم الصالحة ممَّن لم يهدِ الله قلبه، بل يرزقه الله الثبات عند ورودِها والقيام بموجب الصبر، فيحصل له بذلك ثوابٌ ﴿ يُوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلتَّعَائِيُّ ﴾ إلى: ﴿ ٱلْمَصِيرُ ﴾. |عاجلٌ مع ما يدَّخر اللَّهُ له يوم الجزاء من الأجر العظيم؛ كُمَّا قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفِّي الصَّابِرُونَ أَجِرُهُمُ ابغير حسابٌ.

وعُلِمَ من ذٰلك أنَّ من لم يؤمنْ بالله عند ورود المصائب؛ بأن لم يلحظُ قضاء الله وقدره؛ بل وقف مع مجرَّد الأسباب؛ أنَّه يُخذل ويَكِلُه الله إلى نفسه، وإذا وُكِلَ العبد إلى نفسه؛ فالنفس ليس عندها إلَّا الهلع والجزع الذي هو عقوبةٌ عاجلةٌ على العبد قبل عقوبة الآخرة على ما فرَّط في واجب الصبر، لهذا ما يتعلُّق بقوله: ﴿ومَن يؤمِنْ بالله يَهْدِ قلبَه ﴾ في مقام المصائب الخاصِّ، وأمَّا ما يتعلَّق بها من حيث العموم اللَّفظيُّ؛ فإنَّ الله أخبر أنَّ كلَّ مَنْ آمنَ؛ أي: الإيمان الْمأمور به، أوهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

وَالذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِنَاكِيْنَ الْوَلِيمِ الْمَالَمِينَ الْوَلَيَهِ الْمَابِينَ فِيهَا وَيِشْنَ الْمَصِيرُ ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا إِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُوْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ مُصَيبَةٍ إِلَّا إِذْنِ اللَّهُ وَمَن يُوْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِ مُصَيبَةٍ إِلَا هُوَ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

والقدر خيره وشرِّه، وصدَّق إيمانه بما يقتضيه الإيمان من لوازمه وواجباته؛ أنَّ هذا السبب الذي قام به العبدُ أكبرُ سببِ لهداية الله له في أقواله وأفعاله وجميع أحواله وفي علمه وعمله، وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الإيمان؛ كما قال تعالى مخبراً أنَّه يثبِّت المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصل الثبات ثباتُ القلب وصبرُه ويقينُه عند ورود كلِّ فتنة، فقال: القلب وصبرُه ويقينُه عند ورود كلِّ فتنة، فقال: وفي الآخرة ؛ فأهلُ الإيمان أهدى الناس قلوباً وأثبتُهم عند المزعجات والمقلقات، وذلك لما معهم من الايمان.

(١٢) وقوله: (وأطيعوا الله وأطبعوا الرسولَ)؛ أي: في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما؛ فإنَّ طاعة الله وطاعة رسولِه مدارُ السعادة وعنوانُ الفلاح، (فإن تولَّيْتُم)؛ أي: عن طاعة الله وطاعة رسوله، (فإن تولَّيْتُم)؛ أي: عن طاعة الله وطاعة يبلِّغُكم ما أرسل به إليكم بلاغاً بيناً واضحاً، فتقوم عليكم به الحجّة، وليس بيده من هدايتكم ولا من حسابكم شيءٌ، وإنَّما يحاسبكم على القيام بطاعة الله وطاعة رسوله أو عدم ذلك، عالمُ الغيب والشهادة.

(۱۳) ﴿الله﴾ الذي ﴿لا إِلٰه إِلَّا هو﴾؛ أي: هو

المستحق للعبادة والألوهيَّة؛ فكل معبود سواه فباطلٌ. ﴿ وعلى الله فليتوكَّل المؤمنون ﴾؛ أي: فليعتمدوا عليه في كلِّ أمر نابهم وفيما يريدون القيام به؛ فإنَّه لا يتيسَّر أمرٌ من الأمور إلَّا بالله ولا سبيل إلى ذلك إلَّا بالاعتماد على الله، ولاَّ يتمُّ الاعتماد على الله حتى يُحْسِنَ العبدُ ظنَّه بربِّه، ويثق به في كفايته الأمر الذي يعتمد عليه به، وبحسب إيمان العبد يكون توكُّله قوةً وضعفاً.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِيرَ ءَامَنُوا إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَلُولَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاَخَذَرُهُمُمَّ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَ اللَّهَ غَفُورٌ وَيَعْفِرُوا فَإِنَ اللَّهَ غَفُورٌ وَيَعْمُ وَأُولَدُكُمُ وَأُولَدُكُمُ وَأُولَدُكُمُ وَأُولَدُكُمُ وَأُولَدُكُمُ وَأُولَدُكُمُ وَأَلَقَهُ عِندَهُۥ أَجَّرٌ عَظِيمٌ ﴿ ۞ ﴿ .

(12 - 10) هذا تحذيرٌ من الله للمؤمنين عن الاغترار بالأزواج والأولاد؛ فإنَّ بعضهم عدوٌ لكم، والعدوُ هو الذي يريد لك الشرَّ، فوظيفتُك الحذرُ ممَّن هذه صفته، والنفس مجبولة على محبّة الأزواج والأولاد، فنصح تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد، التي فيها محذورٌ شرعيٌ، ورغَّبهم في امتثال أوامره وتقديم مرضاته بما عنده من الأجر العظيم، المشتمل على المطالب العالية والمحابِّ الغالية، وأن يؤثِروا الآخرة على الدُنيا الفانية المنقضية. ولما كان النهيُ عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضررٌ على العبد والتحذير من ذلك قد يوهِمُ الغِلْظَةَ عليهم وعقابهم؛ أمر تعالى بالحذر منهم والصفح عنهم والعفو؛ فإنَّ في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصرُه، فقال: ﴿وَإِن تَعْفُوا وتَصْفَحُوا وتَعْفُروا فإنَّ الله عفورٌ رحيمٌ الله والمناه عنه، ومن صَفَح اللّه ومحبَّة عباده واستوسق له عامل الله [تعالى] فيما يحبُّ، وعامل عباده بما يحبُّون وينفعهم؛ نال محبَّة الله ومحبَّة عباده واستوسق له أمره.

﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ مَا السَّطَعْتُمُ . . . ﴾ إلى آخرها .

﴿١٦﴾ يأمر تعالى بتقواه التي هي امتثالُ أوامره واجتنابُ نواهيه، وقيَّد ذٰلك بالاستطاعة والقدرة. فهذه الآية تدلُّ على أنَّ كلَّ واجب عجز عنه العبد يسقُطُ عنه، وأنَّه إذا قدر على بعض المُّأمور وعجز عن بعضه؛ فإنَّه يأتي بما يقدر عليه ويسقُطُ عنه ما يعجزُ عنه؛ كما قال النبيُّ ﷺ: «إذا أمرتُكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتُم». ويدخّل تحت لهذه القاعدة الشّرعيَّة من الفروع ما لا يدخُل تحت الحصر. وقوله: ﴿واسمعوا ﴾؛ أي: اسمعوا ما يعِظُكم الله به وما يَشْرَعُه لكم من الأحكام واعلموا ذٰلك وانقادوا له، ﴿وأطيعوا ﴾: الله ورسولُه في جميع أموركم، ﴿وأنفِقوا ﴾: من النفقات [الشرعية] الواجبة والمستحبَّة؛ يَكُنْ ذلك الفعل منكم خيراً لكم في الدُّنيا والآخرة؛ فإنَّ الخير كلُّه في امتثال أوامر الله [تعالى] وقَبول نصائحه والانقياد لشرعه، والشرَّ كلُّه في مخالفة ذٰلك، ولكن ثَمَّ آفةٌ تمنعُ كثيراً من الناس من النفقة المأمور بها، وهو الشعُّ المجبولة عليه أكثر النفوس؛ فإنَّها تشحُّ بالمال وتحبُّ وجوده وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة، فمن وقاه اللَّهُ [تعالى] ﴿ شُحَّ نفسِه ﴾: بأن سمحت نفسه بالإنفاق النافع لها، ﴿فأولْئك هم المفلحونَ ﴾: لأنَّهم أدركوا المطلوب ونجوا من المرهوب، بل لعلَّ ذلك شاملٌ لكلِّ ما أمر به العبدُ ونهى عنه؛ فإنَّه إن كانت نفسُه شحيحةً لا تنقاد لما أمرت به ولَّا تخرج ما قِبَلُها؛ لم يفلح، بل خسر الدنيا والآخرة، وإن كانت نفسه نفساً سمحة مطمئنةً منشرحةً لشرع الله طالبةً لمرضاته؛ فإنَّها ليس بينها وبين فعل ما كلِّفت به إلَّا العلم به ووصول معرفته إليها والبصيرة بأنَّه مُرض لله [تعالى]، وبذُّلك تفلح وتنجح وتفوز كلَّ الفوز.

(۱۷﴾ ثم رغّب تعالى في النفقة، فقال: ﴿إِنَّ عليها العدَّة تقرضوا الله قرضاً حسناً﴾: وهو كلُّ نفقة كانت من العدُّ، وأمر الحلال إذا قصَدَ بها العبدُ وجه الله تعالى ووضعها التعدُّ، وأمر سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ﴿و﴾ مع المضاعفة حاملاً؛ فإ أيضاً ﴿يَغْفِرْ﴾ اللهُ ﴿لكم﴾: بسبب الإنفاق والصدقة ونحوها؛ فالحسنات؛ ﴿إِنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات﴾. ﴿والله وعلم ما يت شكور حليمٌ»: لا يعاجِلُ من عصاه، بل يُمْهِلُه ولا الأمر بإحع يُهْمِلُه، ﴿ولو يؤاخِدُ اللهُ الناس بما كَسَبوا ما ترك أي: في جمسميّه، والله تعالى شكورٌ، يقبلُ من عباده اليسير المطلّقات. مسمّى ، والله تعالى شكورٌ، يقبلُ من عباده اليسير المطلّقات.

من العمل، ويجازيهم عليه الكثير من الأجر، ويشكر تعالى لمن تحمَّل من أجله المشاقَّ والأثقال وأنواع التَّكاليف الثقال، ومن ترك شيئاً لله؛ عوَّضه الله خيراً منه.

﴿١٨﴾ ﴿عالمُ الغيبِ والشهادةِ ﴾؛ أي: ما غاب من العباد من الجنود التي لا يعلمها إلّا هو وما يشاهدونه من المخلوقات. ﴿العزيزُ ﴾: الذي لا يغالب ولا يمانَع، الذي قهر جميع الأشياء. ﴿الحكيمُ ﴾: في خلقه وأمره، الذي يضع الأشياء مواضعها.

تم تفسير السورة. ولله الحمد.

تفسير سورة الطلاق

وهي مدنية

بِنْ عِ اللَّهِ النَّخْفِ ٱلرَّجَكِ إِ

﴿ يَكَأَيُّهُا النَّيِّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَذَ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ .

﴿١﴾ يقول تعالى مخاطباً لنبيِّه [محمد] ﷺ وللمؤمنين: ﴿يا أَيُّها النبيُّ إِذَا طَلَّقْتُم النساءَ﴾؛ أي: [إذا] أردتم طلاقهنَّ، ﴿فَي التمسوا لطلاقهنَّ الأمر المشروع، ولا تبادروا بالطِّلاق من حين يوجد سببه من غير مراعاةٍ لأمر الله، بل ﴿ طلِّقوهُنَّ لِعِدَّتِهنَّ ﴾؛ أي: لأجل عدَّتهن؛ بأن يطلِّقَها زوجها وهي طاهرٌ في طهر لم يجامِعْها فيه؛ فهذا الطلاق هو الذَّى تكون العدَّة فيه واضحةً بيِّنة؛ بخلاف ما لو طلَّقَها وهي حائضٌ؛ فإنَّها لا تحتسب تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق، وتطول عليها العدَّة بسبب ذلك، وكُذلك لو طلَّقَها في طهر وطئ فيه؛ فإنَّه لا يؤمَن حملها، فلا يتبيَّن ولا يتَّضح بأيِّ عدَّةٍ تعتدُّ، وأمر تعالى بإحصاء العدَّة، أي: ضبطها بالحيض إن كانت تحيض، أو بالأشهر إن لم تكن تحيضُ وليست حاملاً؛ فإنَّ في إحصائها أداءً لحقِّ الله، وحق الزوج المطلِّق، وحقِّ من سيتزوجها بعد، وحقِّها في النفقة ونحوها؛ فإذا ضبطت عدَّتها؛ علمت حالها على بصيرة، وعلم ما يترتّب عليها من الحقوق وما لها منها، ولهذا الأمر بإحصاء العدَّة يتوجَّه للزوج وللمرأة إن كانت مكلَّفة، وإلَّا؛ فلوليِّها. وقوله: ﴿واتَّقُوا الله ربَّكُم﴾؛ أي: في جميع أموركم، وخافوه في حقّ الزوجات

بسمِ اللَّهِ الزَّهُ الزَّهُ الزَّهِ لِيِّ

يَّا أَمُّا النِّيُ إِذَا طَلَقَتْمُ النِسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِ فَكُوتِهِنَ الْعِدَّةِ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمُ الْمَعْرِجُوهُنَ مِن المُوتِهِنَ الْمِدَةَ وَاتَقُوا اللَّهَ رَبَّكُمُ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُود اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ الْمُسَاءُ لِاتَدْرِي لَعَلَ اللَّهُ وَمَن يَتَعَدُ حَدُود اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ الْمُسَاءُ لِاتَدْرِي لَعَلَ اللَّهَ يُعْدِثُ الْمَلَى اللَّهُ لِاتَدْرِي لَعَلَ اللَّهُ عَرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِن كُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِن كُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِن كُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِن كُوهُنَ وَأَقْبِهِ وَاللَّهِ مَلَوا ذَوَى عَدْلِ مِن كُوهُنَ وَأَقْبِهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

فَ ﴿ لا تَحْرَجُوهِنَّ مِن بِيوتِهِنَّ ﴾: مدة العدَّة، بل تلزم بيتها الذي طلَّقها زوجها وهي فيه. ﴿ولا يَخْرُجْنَ﴾؛ أي: لا يجوز لهنَّ الخروج منها، أما النَّهي عن إخراجها؛ فلأنَّ المسكن يجب على الزوج للزوجة لتستكمل فيه عدَّتها التي هي حقٌّ من حقوقه، وأما النهي عن خروجها؛ فلما في خروجها من إضاعة حقِّ الزوج وعدم صونه، ويستمرُّ لهذا النهي عن الخروج من البيوت والإخراج إلى تمام العدَّة. ﴿إِلَّا أَن يأتينَ بفاحشةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾؛ أي: بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها؛ بحيث يُدْخِلُ على أهل البيت الضَّرر من عدم إخراجها؟ كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة؛ ففي لهذه الحال يجوز لهم إخراجُها؛ لأنَّها هي التي تسبَّبت لإخراج نفسها، والإسكانُ فيه جبرٌ لخاطرها ورفقٌ بها؛ فهي التي أدخلت الضرر عليها. ولهذا في المعتدَّة الرجعيَّة، وأمَّا البائن؛ فليس لها سكني واجبةٌ؛ لأنَّ السكني تبعٌ للنفقة، والنفقة تجب للرجعيَّة دون البائن.

﴿وتلك حدودُ الله﴾؛ أي: التي حدَّها لعباده وشرعها لهم وأمرهم بلزومها والوقوف معها، ﴿ومن يتعدَّ حدودَ الله﴾: بأن لم يقف معها، بل تجاوَزها أو قصَّر عنها، ﴿فقد ظلم نفسَه﴾؛ أي: بخسها حقَّها(١)، وأضاع نصيبه من اتباع حدود الله التي هي الصلاحُ في الدُّنيا والآخرة. ﴿لا تَدْرِي لعلَّ الله يحدِثُ بعد ذلك

أمراً ﴾؛ أي: شرع الله العدَّة، وحدَّد الطلاق بها لحِكَم عظيمةٍ:

فمنها: أنَّه لعلَّ الله يحدِثُ في قلب المطلِّق الرحمة والمودَّة، فيراجع من طلَّقها، ويستأنف عشرتها، فيتمكَّن من ذلك مدَّة العدة، أو لعلَّه يطلِّقها لسبب منها، فيزول ذلك السبب في مدَّة العدَّة، فيراجعها؛ لانتفاء سبب الطلاق.

ومن الحِكَم أنَّها مدة التربُّص يُعلم براءة رحمها من زوجها.

﴿٢» وقوله: ﴿فإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ»؛ أي: [إذا] قاربن انقضاء العدّة؛ لأنهنّ لو خرجن من العدّة؛ لم يكن الزوج مخيّراً بين الإمساك والفراق، ﴿فأمسكوهنّ بمعروفٍ»؛ أي: على وجه المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة، لا على وجه الضّرار وإرادة الشرِّ والحبس؛ فإنَّ إمساكها على لهذا الوجه لا يجوز، ﴿أو فارقوهنَّ بمعروفٍ»؛ أي: فراقاً لا محذور فيه، من غير تشاتُم ولا تخاصُم ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها، ﴿وأشهدوا》: على طلاقها ورجعتها، ﴿ذَوَي علي منكم ﴾؛ أي: رجلين مسلميْنِ عَدْلَيْن؛ لأنَّ في الإشهاد المذكور سدًّا لباب المخاصمة وكتمان كلِّ منهما ما يلزم بيانه، ﴿وأقيموا》: أيُّها الشهداء ﴿الشهادةَ لله ﴾؛ أي: ائتوا بها على وجهها من غير زيادةٍ ولا نقص، واقصدوا بإقامتها وجه الله تعالى، ولا تُراعوا بها قريباً لقرابته ولا صاحباً لمحبَّته. ﴿ذَلكم ﴾: الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود، ﴿يوعَظُ به مَن كان يؤمنُ باللهِ واليوم الآخر ﴿: فإنَّ الإيمان بالله واليوم الآخر يوجِبُ لصاحبه أن يتّعظ بمواعظ الله وأن يقدّم لآخرته من الأعمال الصالحة ما يتمكن منها؛ بخلاف من ترحَّل الإيمان من قلبه؛ فإنّه لا يبلي بما أقدم عليه من الشرّ، ولا يعظم مواعظ الله؛ لعدم الموجب لذلك. ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق يالله به أمر تعالى بتقواه، ووعد مَنْ اتَّقاه في الطلاق وغيره بأن يجعل له فرجاً ومخرجاً. فإنه لا يضيق عليه الطلاق، ففعله على الوجه الشرعيّ، بأن أوقعه طلقةً واحدةً في غير حيض ولا طهر أصابها فيه؛ فإنه لا يضيق عليه الأمر، بل جعل الله له فرجاً وسعة يتمكّن بها من الرجوع إلى النكاح إذا ندّم على الطلاق.

سورة الطلاق (۲ ـ ۲)

والآية وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة؛ فإنّ العبرة بعموم اللفظ فكل من اتقى الله [تعالى] ولازم مرضاته في جميع أحواله؛ فإنّ الله يثيبه في الدُنيا والآخرة، ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجاً ومخرجاً من كلّ شدّة ومشقّة، وكما أنّ من اتّقى الله؛ جعل له فرجاً ومخرجاً؛ فمن لم يتّق الله؛ يقع في الآصار والأغلال التي لا يقدر على التخلُص منها والخروج من تبعتها، واعتبر ذلك في الطلاق؛ فإنّ العبد إذا لم يتّق الله فيه، بل أوقعه على الوجه المحرّم؛ كالثلاث ونحوها؛ فإنّه لا بدّ أن يندم ندامةً لا يتمكّن من استدراكها والخروج منها.

"" وقوله: "وبرزُقْه من حيث لا يحتسِبُ ؛ أي: يسوق الله الرزق للمتقي من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به، "ومن يَتَوَكَّلْ على الله »: في أمر دينه ودنياه؛ بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضرُّه ويثق به في تسهيل ذلك "فهو حسبه »؛ أي: كافيه الأمر الذي توكَّل عليه فيه، وإذا كان الأمرُ في كفالة الغنيِّ القويِّ العزيز الرحيم؛ فهو أقرب إلى العبد من كل شيء، ولكن ربَّما أن الحكمة الإلهيَّة اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له؛ فلهذا قال تعالى: "إنَّ الله بالغُ أمره »؛ أي: لا بدَّ من نفوذ قضائه وقدره، ولكنه قد جعل "لكلِّ شيءٍ من نفوذ قضائه وقدره، ولكنه قد جعل "لكلِّ شيءٍ قَدْرَاً»؛ أي: وقتاً ومقداراً لا يتعدَّاه ولا يقصر عنه.

﴿ وَالَّتِي بَهِ اللهِ مَن الْمَحِضِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَيُعَظِم لَهُ أَجُرًا ﴾ . ﴿ ٤ لَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الساء ؛ ذكر العدَّة، فقال: ﴿ واللَّائِي يَشِسْنَ من المحيض من نسائِكُم ﴾ : بأن كنَّ يَحِضْنَ ثم ارتفع حيضُهُنَّ لكبر أو غيره ولم يُرْجَ رجوعُه؛ فإنَّ عدَّتها ثلاثة أشهر، جعل كلَّ شهر مقابلة حيضة. ﴿ واللَّائِي لم يَحِضْنَ ﴾ ؛ أي: الصغار اللاثي لم يأتهنَّ الحيضُ بعدُ أو البالغات اللاتي لم يأتهنَّ الله عرض بالكليّة ؛ فإنَّهنَّ كالآيسات، عدَّتهنَّ ثلاثة أشهر، وأما اللائي يحِضْنَ ؛ فذكر الله عدَّتهنَّ في قوله: ﴿ وَاللهُ عَلَي عَلَي فَي قوله : ﴿ وَاللهُ عَلَي عَلَي اللهُ عَلَي قَلْ اللهُ عَلَي وَاللهُ يَعْمُ وَاللهُ عَلَي اللهُ يَعْمُ وَاللهُ يَعِمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَسَرَ له الأمور، وهمًا عليه كلّ عسير.

﴿٥﴾ ﴿ذٰلك﴾؛ أي: الحكم الذي بيَّنه الله لكم التقوَّت من أمِّه ومن غيره ﴿أمرُ الله أنزلَه إلىكم﴾: لتمشوا عليه وتأتمُّوا به المحالة لا يمكن أن يتقوَّت وتُعظموه. ﴿ومَن يتَّقِ الله يُكَفِّرْ عنه سيئاتِهِ ويُعْظِمْ له التعينت أمَّه طريقاً لِقُوتِه.

والآية وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة؛ فإنَّ أَجراً ﴾؛ أي: يندفع عنه المحذور ويحصل له المطلوب. جرة بعموم اللفظ فكل من اتقى الله [تعالى] ولازم ضاته في جميع أحواله؛ فإنَّ الله يثيبه في الدُّنيا آخَهُ قَدُ مِن حَداقَ ثَالِه أَن حَدالًا هُ فَدَ مَا مِنْ حَالًا اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرَكُ.

﴿٦﴾ تقدَّم أنَّ الله نهى عن إخراج المطلَّقات عن البيوت، وهنا أمر بإسكانهنَّ وقدر إسكانهنَّ بالمعروف، وهو البيت الذي يسكنه مثلُه ومثلُها؛ بحسب وُجْد الزوج وعسره، ﴿ولا تُضارُّوهنَّ لِتُضَيِّقوا عليهنَّ ﴾؛ أي: لا تضاروهنَّ عند سكناهنَّ بالقول أو الفعل؛ لأجل أن يمللنَ فيخرجنَ من البيوت قبل تمام العدة، فتكونوا أنتم المخرجين لهنَّ. وحاصلَ لهذا أنَّه نهى عن إخراجهنُّ ونهاهنُّ عن الخروج، وأمر بسكناهنَّ على وجهِ لا يحصلُ عليهن ضررٌ ولا مشقَّة، وذلك راجعٌ إلى العرف. ﴿وإن كنَّ ﴾؛ أي: المطلَّقات ﴿أولاتِ حَمْلَ فأنفقوا عليهنَّ حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾: وذلك لأجل الحمِّل الذي في بطنها إن كانت بائناً، ولها ولحملها إن كانت رجعيةً، ومنتهى النَّفقة إلى وضع الحمل؛ فإذا وضَعْنَ حملَهُنَّ؛ فإمَّا أن يرضِعْن أولادهنَّ أو لا ، ﴿فإنْ أَرْضَعْنَ لكم فآتوهنَّ أجورهنَّ ﴾: المسمَّاة لهنَّ إن كان مسمَّى، وإلَّا؛ فَأَجِر لمثل، ﴿واثْتُمِرُوا بينكم بمعروفٍ ﴾؛ أي: ليأمر كلُّ واحدٍ من الزوجين وغيرهما الآخر بالمعروف، وهو كلُّ ما فيه منفعةٌ ومصلحةٌ في الدُّنيا والآخرة؛ فإنَّ الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصُلُ فيها من الضَّرر والشرِّ ما لا يعلمه إلَّا الله، وفي الائتمار تعاونٌ على البرِّ والتَّقوي. ومما يناسب لهذا المقام أنَّ الزوجين عند الفراق وقت العدَّة، خصوصاً إذا ولد بينهما ولدٌ، في الغالب يحصُلُ من التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق الذي لا يحصُلُ في الغالب إلَّا مقروناً بالبغض، فيتأثَّر من ذٰلك شيءٌ كثيرٌ، فكلُّ منهما يؤمر بالمعروف والمعاشرة الحسنة وعدم المشاقَّة والمنازعة وينصحُ على ذٰلك، ﴿وإن تعاسَرْتُم﴾: بأن لم يتَّفق الزوجان على إرضاعها لولدها، ﴿فسترضِعُ له أخرى ﴾: غيرها، و ﴿لا جُناح عليكم إذا سلَّمتم ما آتيتم بالمعروف، وهذا حيثُ كان الولد يقبلُ ثدى غير أمِّه؛ فإنْ لم يقبلُ إلَّا ثدى أمِّه؛ تعينتْ لإرضاعه، ووجب عليها، وأُجْبِرَتْ إِن امتنعتْ، وكان لها أجرة المثل إِن لم يتَّفقا على مسمّى. ولهذا مأخوذ من الآية الكريمة من حيث المعنى ؟ فإنَّ الولد لمَّا كان في بطن أمِّه مدة الحمل لا خروج له منه؛ عيَّن تعالى على وليِّه النفقة، فلما ولد وكان يتمكَّن أن يتقوَّت من أمِّه ومن غيرها؛ أباح تعالى الأمرين؛ فإذا كان بحالة لا يمكن أن يتقوَّت إلَّا من أمِّه؛ كان بمنزلة الحمل،

اَسْكِنُوهُنَ مِن حَبْثُ سَكَنتُم مِن وُجِدِكُمُ وَلَائْمَا اَوُهُنَ لِنُصَيِقُواْ مَلْكِمْ وَلِائْمَا اَوُهُنَ لِنُصَيِقُواْ عَلَيْمِنَ حَقّى يَضَعَن حَمْلَهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعَن كُمْ لَهُنَّ الْمُعْرَفِق وَالْمَعْنَ كُمْ مِعْرُوفِ وَإِن الْمُعْرَفَة وَالْمَعْنَ كُمْ مِعْرُوفِ وَإِن الْمَعْرَفَة وَالْمَعْنَ كُمْ مِعْرُوفِ وَإِن الْمَعْرَثُمُ مَعْمَوْ وَفَي وَإِن الْمَعْرَثُمُ مَعْمَدُ وَمَعْ وَمَعْ اللَّهُ مَعْمَدُ وَمَعْ اللَّهُ مَعْمَدُ وَالْمَعْمِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

(٧) ثم قدَّر تعالى النفقة بحسب حال الزوج، فقال: ﴿لِينفِقْ دُو سَعةٍ من سعتِهِ﴾؛ أي: لينفق الغنيُ من غناه؛ فلا ينفق نفقة الفقراء، ﴿ومن قُدِرَ عليه من غناه؛ فلا ينفق نفقة الفقراء، ﴿ومن قُدِرَ عليه الرزق. ﴿لا يكلِّفُ الله نفساً إلَّا ما آتاها﴾: وهذا مناسبٌ للحكمة والرحمة الإلهية؛ حيث جعل كلاً بحسبه، وخفَّف عن المعسر، وأنَّه لا يكلِّفه إلَّا ما آتاه؛ فلا يكلِّف الله نفساً إلَّا وسعها في باب النفقة وغيرها، ﴿سيجعلُ الله بعد عسر يُسْراً﴾: وهذه بشارةٌ ويرفع للمعسرين أنَّ الله تعالى سيزيلُ عنهم الشدَّة ويرفع عنهم المشقَّة؛ فإنَّ مع العسر يسراً، إنَّ مع العسر يسراً، إنَّ مع العسر يسراً،

﴿ وَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ. فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا ﴾ . . . إلى آخر السورة .

﴿٨ - ١٠ ﴾ يخبر تعالى عن إهلاكه الأمم العاتية والقرونَ المكذّبة للرُسل، وأنَّ كثرتهم وقوَّتهم لم تُغْنِ عنهم شيئاً حين جاءهم الحساب الشديد والعذاب الأليم، وأنَّ الله أذاقَهم من العذاب ما هو موجبُ أعمالهم السيَّئة، ومع عذاب الدُنيا؛ فإنَّ الله أعدَّ لهم في الآخرة عذاباً شديداً، ﴿فَاتَقُوا اللهَ يا أُولي الأباب﴾؛ أي: يا ذوى العقول التي تفهم عن الله آياته

وعبره، وأنَّ الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم؛ أنَّ مَنْ بعدَهم مثَّلهم، لا فرق بين الطائفتين.

﴿١١﴾ ثم ذكَّر عباده المومنين بما أنزل عليهم من كتابه الذي أنزله على رسوله محمد على النحرج الخلق من ظُلُمات الجهل والكفر والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة؛ فمن الناس من آمن به، ومنهم مَنْ لم يؤمنْ به، ﴿وَمَن يؤمِن بالله ويعمل صالحاً﴾: من الواجبات والمستحبَّات، ﴿يُدْخِلُهُ جناتٍ تجري من تحتِها الأنهارُ﴾: فيها من النعيم المقيم ما لا عينٌ رأتْ ولا أذنٌ سمعتْ ولا خطر على قلبِ بشرٍ. ﴿خالدين فيها أبداً قد أحسنَ اللهُ له رِزْقاً﴾؛ أي: ومن لم يؤمن بالله ورسوله؛ فأولئك أصحابُ النار هم فيها خالدون.

﴿١٢﴾ ثم أخبر تعالى أنَّه خلق السماوات والأرض ومن فيهنَّ والأرضين السبع ومن فيهنَّ وما بينهنَّ، وأنزل الأمر، وهو الشرائع والأحكام الدينيَّة، التي أوحاها إلى رسله لتذكير العباد ووعظهم، وكذلك الأوامر الكونيَّة والقدريَّة التي يدبِّر بها الخلق؛ كلُّ ذلك لأجل أن يعرِفَه العباد ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلِّها وإحاطة علمِه بجميع الأشياء؛ فإذا عَرَفوه بأسمائه الحسنى وأوصافه المقدَّسة؛ عبدوه وأحبُّوه وقاموا بحقِّه؛ فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمْر؛ معرفة الله وعبادته، فقام بذلك الموفّقون من عباد الله الصالحين، وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون.

تمَّ تفسيرها. والحمد للَّه.

تفسير سورة التحريم وهي مدنية

بنسب ألله التُغَنِّب الرَّحِيَةِ

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُ لِمَ تَحْرِمُ مَا آَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ﴾ إلى قوله: ﴿ نَيْبَاتٍ وَأَبْكَارًا ﴾ .

(١) هذا عتابٌ من الله لنبيّه محمد على خرم على نفسه سُرِيَّته مارية أو شُرْبَ العسل مراعاة لخاطر بعض زوجاته في قصّة معروفة (١)، فأنزل الله [تعالى] هذه الآيات. ﴿يا أَيُها النبيُّ ﴾؛ أي: يا أَيُها الذي أنعم الله عليه بالنبوّة والرسالة والوحي، ﴿لم تحرّمُ ما أحلَّ الله لك ﴾: من الطيّبات التي أنعم الله بها عليك وعلى أمّتك، ﴿تبتغي ﴿: بذلك التحريم ﴿مرضاة أزواجِك واللهُ غفورٌ رحيمٌ ﴾: هذا تصريحٌ بأنَّ الله قد غفر لرسوله ورفع عنه اللومَ ورحِمَه.

(٢) وصار ذلك التحريمُ الصادرُ منه سبباً لشرع حكم عامِّ لجميع الأمَّة، فقال تعالى: ﴿قَدَ فَرَضَ الله لكم تَحِلَّةَ أَيمانِكم﴾: وهٰذا عامٌّ في جميع أيمان المؤمنين؛ أي: قد شرع لكم وقدَّر ما به تَنْحَلُّ أيمانُكم قبل الجِنْثِ وما به تتكفَّر بعد الحنث، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا لا تُحَرِّمُوا طيباتِ ما أحلَّ الله لا يحتُ أحلَّ الله لا يحتُ

المعتدين... » إلى أن قال: ﴿فكفَّارتُه إطعامُ عَشَرَةِ مساكين من أوسطِ ما تُطْعِمونَ أهليكم أو كِسْوَتُهم أو تحريرُ رقبة فمن لم يَجِدْ فصيامُ ثلاثةِ أيَّام ذلك كفَّارةُ أيمانِكم إذا حَلَفْتُم»: فكلُّ مَنْ حرَّم حلالاً عليه من طعام أو شرابٍ أو سُريَّة أو حلف يميناً بالله على فعلٍ أو ترك ثم حنثَ وأراد الجِنْثَ؛ فعليه هذه الكفارة المذكورة. وقوله: ﴿واللهُ مُولاكم »؛ أي متولِّي أموركم ومربيّكم أحسن تربيةٍ في أمر دينكم ودُنياكم وما به يندفعُ عنكم الشرُّ؛ فلذلك فرض لكم تَجلَّة أيمانِكم لتبرأ ذِمَمُكم. ﴿وهو العليم الحكيم »: الذي أحاط علمُه بظواهِرِكم وبواطِنِكم، وهو الحكيم في جميع ما خلقه وحكم به؛ فلذلك شرع لكم من الأحكام ما يعلم أنَّه موافقٌ لمصالحكم ومناسبٌ لأحوالكم.

﴿٣﴾ وقوله: ﴿وإذْ أسرَّ النبيُّ إلى بعضِ أزواجِهِ حديثاً﴾: قال كثيرٌ من المفسرين: هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، أسرَّ لها النبيُّ ﷺ حديثاً، وأمر أن لا تُخبِرَ به أحداً، فحدَّثت به عائشة رضي الله عنها، وأخبره الله بذلك الخبر الذي أذاعتُه، فَعرَّفها ﷺ ببعض ما قالتُ وأعرضَ عن بعضِهِ كرماً منه ﷺ وجِلْماً، فقالت له: ﴿مَنْ أَنباكُ هٰذا﴾: الخبر الذي لم يَخُرُجُ منًا، ﴿قال نَبَأَنِيَ العليمُ الخبيرُ﴾: الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السرَّ وأخفى.

﴿٤﴾ وقوله: ﴿إِن تَتُوبا إلى الله فَقَدْ صَغَتْ قلوبُكما﴾: الخطاب للزوجتين الكريمتين حفصة وعائشة رضي الله عنهما حين كانتا سبباً لتحريم النبي ﷺ على نفسه ما يحبه، فعرض الله عليهما التوبة، وعاتبهما على ذلك، وأخبرهما: أنَّ قلوبكما قد صَغَتْ؛ أي: مالت وانحرفت عمَّا ينبغي لهنَّ من الورع والأدب مع الرسول ﷺ واحترامه، وأن لا يَشْقُفُنَ عليه، ﴿وإن تَظاهرا عليه﴾؛ أي: تعاونا على ما يشقُّ عليه ويستمرُّ لهذا الأمر منكنَّ، ﴿فإنَّ الله هو مولاهُ وجبريلُ وصالحُ المؤمنين والملائكةُ بعد ذلك ظهيرٌ ﴾؛ أي: الجميع أعوانٌ للرسول مظاهرون. ومَنْ كان لهؤلاء

⁽١) كما في «صحيح البخاري» (٤٩١٢)، ومسلم (١٤٧٤) عن عائشة رضي الله عنها.

أنصاره؛ فهو المنصور، وغيره إن يناوئه؛ فهو مخذول، وفي لهذا أكبر فضيلة وشرفٍ لسيِّد المرسلين؛ حيث جعل البارى نفسه الكريمة وخواصَّ خلقه أعواناً لهذا الرسول الكريم. وفيه (١) من التَّحذير للزوجتين الكريمتين ما لا

﴿٥﴾ ثم خوَّفهما أيضاً بحالةٍ تشقُّ على النساء غاية المشقَّة، وهو الطلاق، الذي هو أكبر شيء عليهنَّ، فقال: ﴿عسى ربُّه إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلُه أَزْواجاً خيراً منكنَّ ﴾؛ أي: فلا ترفعْنَ عليه؛ فإنَّه لو طلَّقكنَّ لا يضيق ويبدله الله أزواجاً خيراً منكنَّ ديناً وجمالاً، وهذا من باب التعليق الذي لم يوجد ولا يلزمُ وجودُه؛ فإنَّه ما طلقهنَّ، ولو طلَّقهنَّ؛ لكان ما ذكره الله من لهذه الأزواج الفاضلات، الجامعات بين الإسلام وهو القيام بالشرائع الظاهرة، والإيمان وهو القيام بالشرائع الباطنة من العقائد وأعمال القلوب، والقنوت وهو دوام الطاعة واستمرارها. ﴿تائباتِ ﴾: عمَّا يكرهه الله، فوصفهنَّ بالقيام بما يحبُّه الله والتوبة عما يكرهه الله. ﴿ثيباتِ وأبكاراً ﴾(٣)؛ أي: بعضهنَّ ثَيِّبٌ وبعضهنَّ أبكارٌ؛ ليتنوَّع عَلَيْ فيما يحبُّ. فلمَّا سمعن رضى الله عنهنَّ لهذا التخويف والتأديب؛ بادرِنَ إلى رضا رسول الله ﷺ، والتكذيب بآياته ومحاربة رسله وأوليائهِ. فكان لهذا الوصف منطبقاً عليهنَّ، فصرن أفضل نساء المؤمنين. [وفي هذا دليلٌ على أنّ اللّه تعالى لا يختار لرسوله إلَّا أكملَ الأحوال وأعلى الأمور، فلمّا اختار اللَّهُ لرسوله بقاء نسائه المذكورات معه دلَّ على أنهنَّ خيرُ النساء وأكملهن](٤).

> ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهَكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمَّ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞﴾.

> ﴿٦﴾ أي: يا مَن منَّ الله عليهم بالإيمان! قوموا بلوازمه وشروطه، فَ﴿قُوا أنفسكم وأهليكم ناراً﴾ موصوفةً بهذه الأوصاف الفظيعة، ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله امتثالاً ونهيه اجتناباً والتوبة عمَّا يُسْخِطُ الله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله؛ فلا يسلم العبد إلَّا إذا قام بما

أمر الله به في نفسه وفيمن تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممَّن هم تحت ولايته وتصرُّفه، ووصف الله النار بهذه الأوصاف؛ ليزجر عباده عن التَّهاون بأمره، فقال: ﴿وَقودها الناسُ والحجارةُ ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّكُم وَمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهُنَّم أنتم لها واردونَ ﴾، ﴿عليها ملائكةٌ غلاظٌ شدادٌ ﴾؛ أي: غليظةٌ أخلاقُهم، شديدٌ انتهارُهم يفزعون بأصواتهم ويزعجون بمرآهم ويهينون أصحابَ النار بقوَّتهم، وينفِّذون فيهم أمرَ الله الذي حتم عليهم بالعذاب، عليه الأمر، ولم يكن مضطراً إليكنَّ؛ فإنَّه سيجد (٢) وأوجب عليهم شدَّة العقاب، ﴿لا يعصونَ اللهَ ما أمَرَهم ويفعلون ما يُؤمرونَ ﴾: ولهذا فيه أيضاً مدحٌ للملائكةً الكرام، وانقيادهم لأمر الله، وطاعتهم له في كلِّ ما أمرهم به.

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا نَعْنَذِرُوا ٱلْيَوْمُّ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞﴾.

﴿٧﴾ أي: يوبَّخ أهل النار يوم القيامة بهذا التوبيخ، فيقال لهم: ﴿ يَا أَيُّهَا الذين كَفَرُوا لا تَعْتَذُرُوا اليوم ﴿ ؟ أي: فإنَّه ذهب وقت الاعتذار وزال نفعه، فلم يبقَ الآنَ إِلَّا الجزاء على الأعمال، وأنتم لم تقدِّموا إِلَّا الكفر بالله

﴿ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا ۚ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُلْخِلَكُمْ جَنَّنتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَائُرُ بَوْمَ لَا يُخْزَى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَثَّمُ ثُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْرَكَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّكَا أَتَّهِمْ لَنَا ثُوْرَنَا وَأَغْفِرْ لَنَأّ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿٨﴾ قد أمر الله بالتوبة النَّصوح في لهذه الآية، ووعد عليها بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز والفلاح، حين يسعى المؤمنون يوم القيامةِ بنور إيمانهم، ويمشون بضيائِهِ، ويتمتَّعون بروحِهِ وراحته، ويشفِقون إذا طُفِئَتِ الأنوار التي تُعطى المنافقين، ويسألون الله أن يُتِمَّ لهم نورَهم، فيستجيب الله دعوتَهم، ويوصلهم بما معهم من النور واليقين إلى جناتِ النعيم وجوار الربِّ الكريم، وكلُّ لهذا من آثار التوبة النَّصوح، والمراد بها التَّوبة العامَّة الشاملة لجميع الذُّنوب، التي عقدها العبدُ لله، لا يريد بها إلَّا وجه الله والقرب منه، ويستمرُّ عليها في جميع أحواله.

⁽۱) في (ب): «وهذا فيه».

⁽٢) في (ب): «فإنه سيلقى». كذا في النسختين. سقط قوله: ﴿عابدات سائحات﴾.

⁽٤) زيادة من هامش (ب).

⁽٥) طمس الذي في (أ). وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: إنك على كل شيء قدير.

سورة التحريم (٩ ـ ١٢)

﴿ يَنَأَيُّهُمُ ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَأَغْلَظُ عَلَيْهِمُّ وَمُأْوَلُفُ عَلَيْهِمُّ وَمُأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَيُشِّسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴾.

﴿٩﴾ يأمر اللهُ تعالى نبيّه ﷺ بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم في ذلك، ولهذا شاملٌ لجهادهم بإقامة الحجّة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال، وجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبى أن يُجيبَ دعوة الله وينقادَ لحكمه؛ فإنَّ لهذا يجاهدُ ويغلظُ له، وأما المرتبة الأولى؛ فتكون بالتي هي أحسنُ؛ فالكفَّار والمنافقون لهم عذابٌ في الدُنيا بتسليط الله لرسوله وحزبِه عليهم وعلى جهادهم، وعذاب النار في الآخرة ﴿وبئس المصير﴾: الذي يصير إليها كل شقيٌ خاسر.

يَكَأَيُّهُ اللَّذِينَ امَنُواْ تُوبُوْ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصَّوهً عَسَىٰ رَبُّكُمُ الْذِينَ امَنُواْ تُوبُو إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصَّوهً عَسَىٰ رَبُّكُمُ الْنَيْكَةِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ بَعْرِي مِن عَتِهَ اللَّائَةُ النَّيِّي وَاللَّذِينَ ا امْثُواْ مَعَمُّ وَوُرُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ الْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنَهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَيمُ النَّوْرُونَا وَاغْفِر لِنَا إِنْكَ عَلَى كُلِ كُلِ شَيْعٍ فَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

هٰذان المثلان اللَّذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين؛ ليبيِّن لهم أنَّ اتِّصال الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيدُه شيئاً، وأنَّ اتِّصال المؤمن بالكافر لا يضرُّه شيئاً مع قيامه بالواجب عليه، فكأنَّ في ذٰلك إشارةً وتحذيراً لزوجات النبيِّ على عن المعصية، وأنَّ اتصالهنَّ به ﷺ لا ينفعهنَّ شيئاً مع الإساءة، فقال:

﴿١٠﴾ ﴿ضَرَبَ الله مثلاً للذين كَفَروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا﴾؛ أي: المرأتان ﴿تحت عبدينِ من عبادنا صالحكين ﴾: وهما نوحٌ ولوطٌ عليهما السلام، ﴿فخانتاهما ﴾: في الدين؛ بأن كانتا على غير دين زوجيهما، وهذا المراد بالخيانة، لا خيانة النَّسب والفراش؛ فإنَّه ما بغت امرأةُ نبيِّ قطٌّ، وما كان الله ليجعلَ امرأةَ أحدٍ من أنبيائه بغنيا ﴾؛ أي: عن امرأتيها، ﴿من اللهِ شيئاً وقبل ﴾ لهما ﴿ادْخُلا النارَ مع الدّاخلين ﴾.

﴿١١﴾ ﴿وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعونَ ﴾: وهي آسيةُ بنتُ مزاحم رضي الله عنها، ﴿إِذْ قالتْ ربِّ ابنِ لي عندك بيتاً في الجنَّة ونَجِّني من فرعونَ وعملِهِ ونجِّني من القوم الظّالمين ﴾: فوصفها الله بالإيمان والتضرُّع لربِّها وسؤالها أجلَّ المطالب، وهو دخول الجنَّة ومجاورة الربِّ الكريم، وسؤالها أن ينجِّيها [اللَّهُ] من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة ومن فتنة كلِّ ظالم، فاستجاب الله لها، فعاشتْ في إيمانِ كامل وثباتٍ تامِّ ونجاةٍ من الفتن، ولهذا قال النبيُّ عمرانَ، وآسيةُ بنتُ مزاحم، وخديجةُ بنتُ خويلدٍ. وفضلُ عائشةَ على النساء كفضل الثريدِ على سائر الطعام»(١٠).

(١٢) وقوله: ﴿ومريمَ ابنتَ عمرانَ التي أحصنتْ فَرْجَها﴾؛ أي: حفظته وصانته عن الفاحشة؛ لكمال ديانتها وعفّتها ونزاهتها، ﴿فنَفَخْنا فيه من رُوحنا﴾: بأن نَفَخَ جبريل عليه السلام في جيب دِرْعها، فوصلت نفخته إلى مريم،

⁽١) في (أ) طمس؛ ولعله إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة.

⁽٢) أخرجه البخاري (٣٧٦٩)، ومسلم (٢٤٣١) عن أبي موسى دون ذكر خديجة.

الله الأهراد الله الذي المالية المالية

إِلهِ إِللهِ اللهِ الرَكِيْ الزِيْ الْمُوْتَ وَالْحَيْوَةُ لِبِنْلُوكُمْ اَيُكُمْ اَيْكُمْ اَلْكَيْ الزِيْلِ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةُ لِبِنْلُوكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَكَلَّ وَهُوالْعَيْرِ الْعَفُورُ الْمَرْ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةُ لِبِنْلُوكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَكَلَّ وَهُوالْعَيْرِ الْعَفُورُ الْمَرَكِ الْمَصَرَعَلْ الْمَصَرَعِ الْمَصِيعِ الْمَصَرَعِ الْمَصَرَعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

فجاء منها عيسى عليه السلام الرسول الكريم والسيد العظيم، ﴿وَصَدَّقَتْ بكلماتِ ربِّها وكتبِهِ﴾: وهذا وصفٌ لها بالعلم والمعرفة؛ فإنَّ التصديق بكلمات الله يشمل كلماته الدينيَّة والقدريَّة، والتصديق بكتبه يقتضي معرفة ما به يحصلُ التَّصديق، ولا يكون ذلك إلَّا بالعلم والعمل، ولهذا قال: ﴿وكانت من القانتينَ﴾؛ أي: المداومين على طاعة الله بخشيةٍ وخشوع. وهذا وصفٌ لها بكمال العمل؛ فإنَّها رضي الله عنها صديقةٌ. والصديقة هي كمال العلم والعمل.

تمت [وللُّه الحمد].

* * *

تفسير سورة الملك

وهي مكية

ينسب ألَّهِ النَّخَيِ الْيَحَيِّدِ

﴿ بَنَرَكَ الَّذِى بِيدِهِ الْمُلُكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ فَلِيرُ السَّالَ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَلِيرُ السَّالَ عَمَلًا وَهُو السَّالَةِينَ السَّلَوْمُ الْكُثُرُ الْحَسَنُ عَمَلًا وَهُو السَّيْرِ الْفَفُورُ ﴿ اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ الرَّحْيَنِ مِن نَظُورٍ ۞ أُمَّ خَلْقِ الرَّحْيَنِ مِن نَظُورٍ ۞ أُمَّ الرَّحَيْنِ مِن نَظُورٍ ۞ أُمَّ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ مِن نَظُورٍ ۞ أُمَّ الرَّحَيْنِ مِن نَظُورٍ ۞ أُمَّ الرَّحَيْنِ مِن نَظُورٍ ۞ أُمَّ الرَّحَيْنِ اللّهَ الْمُعَمِرُ خَلِيتًا وَهُو حَسِيرٌ ۞ ﴿ .

﴿١﴾ ﴿تبارك الذي بيده الملك﴾؛ أي: تعاظم وتعالى وكَثُرَ خيرُه وعمَّ إحسانه، من عظمته أنَّ بيده ملك العالم العلويِّ والسفليِّ، فهو الذي خلقه ويتصرَّف فيه بما شاء من الأحكام القدريَّة والأحكام الدينيَّة التابعة لحكمته. ومن عظمته كمالُ قدرته التي يقدر بها على كِلِّ شيءٍ وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة؛ كالسماوات والأرض.

﴿٢﴾ و﴿خَلَق الموت والحياة﴾؛ أي: قلّر لعباده أن يُحْييَهم ثم يُميتهم؛ ﴿لِيَبْلُوكم أَيُّكم أحسنُ عملاً﴾؛ أي: أخلصه وأصوبه، وذلك أنَّ الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار، وأخبرهم أنَّهم سيُنقلون منها، وأمرهم ونهاهم، وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره؛ فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل؛ أحسن الله له الجزاء في الدارين، ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله؛ فله شرُّ الجزاء. ﴿وهو العزيز﴾: الذي له العزَّة كلُّها، التي قهر بها جميع الأشياء وانقادتُ له المخلوقاتُ. ﴿الغفور﴾: عن المسيئين والمقصِّرين والمذنبين، خصوصاً إذا تابوا وأنابوا؛ فإنه يغفر ذنوبهم، ولو بلغتُ عنان السماء، ويستُرُ عيوبهم، ولو كانت ملء الدنيا.

﴿٣﴾ ﴿الذي خلق سبع سمواتٍ طباقاً﴾؛ أي: كل واحدةٍ فوق الأخرى، ولسن طبقة واحدة، وخلقها في غاية الحسن والإتقان، ﴿ما ترى في خَلْقِ الرحمٰن من تفاوتٍ﴾؛ أي: خلل ونقص، وإذا انتفى النقص من كل وجهٍ؛ صارت حسنة كاملة متناسبة من كلِّ وجه في لونها وهيئتها وارتفاعها وما فيها من الشمس [والقمر] والكواكب النيِّرات الثوابت منهنَّ والسيارات، ولمَّا كان كمالُها معلوماً؛ أمر تعالى بتكرار النظر إليها والتأمُّل في أرجائها؛ قال: ﴿فارجِعِ البصرَ﴾؛ أي: أعده إليها ناظراً معتبراً، ﴿هل ترى من فُطور﴾؟ أي: نقص واختلال.

﴿٤﴾ ﴿ثُم ارجِع البصرَ كرَّتين﴾: [و] المراد بذٰلك كثرةً التكراُر، ﴿ينقلبُ إليك البصر خاسناً وهو حسيرٌ﴾؛ أي: عاجزاً عن أن يرى خللاً أو فطوراً، ولو حرص غاية الحرص.

ثم صرَّح بذكر حسنها، فقال:

⁽١) في (أ) طمس. وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: ﴿وهو حسير﴾.

﴿ وَلَقَدُ زَيَّنَا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَلِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِّ وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَجِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَيَثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ إِذَا ٱلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَمَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِّ كُلَّمَا أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَمُمْ خَرَنَتُهَا أَلَدَ يَأْتِكُو نَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُدُ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۞ وَقَالُواْ لَوَ كُنَّا نَسَمَعُ أَوَ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصَّكِ السَّعِيرِ ﴿ فَأَعَرَّفُوا بِذَنَّهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ

 أي: ولقد جمَّلْنا ﴿السماء الدُّنيا﴾: التي ترونَها وتليكم، ﴿بِمصابِيحَ﴾: وهي النجوم على اختلافها في النور والضياء؛ فإنَّه لُولًا ما فيها من النُّجوم؛ لكانت سقفاً مظلماً لا حسن فيه ولا جمال، ولكن جعل الله لهذه النجوم زينةً للسماء، وجمالاً ونوراً وهدايةً يُهتدي بها في ظلمات البرِّ والبحر، ولا ينافي إخباره أنَّه زيَّن السماء الدُّنيا بمصابيح أن يكون كثيرٌ من النجوم فوق السماوات السبع؛ فإنَّ السماواتِ شفافةٌ، وبذلك تحصل الزينة للسماء الدُّنيا وإن لم تكن الكواكب فيها، ﴿وجعلناها﴾؛ أي: المصابيح ﴿رجوماً للشياطين ﴾: الذين يريدون استراقَ خبر السماء، فجعل الله لهذه النجوم حراسةً للسماء عن تلقُّف الشياطين أخبار الأرض؛ فهذه الشهب التي تُرمى من النُّجوم أعدها الله في الدُّنيا للشياطين، ﴿وأعتدنا لهم﴾: في الآخرة ﴿عذابُ السعير﴾: لأنَّهم تمرَّدوا على الله، وأضلُّوا عباده.

﴿٦﴾ ولهٰذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم قد أعدُّ الله لهم عذاب السعير؛ فلهذا قال: ﴿وللذين كفروا بربِّهم عذابُ جهنَّم وبئس المصير﴾: التي يُهان بها أهلُها غايةً الهوان.

﴿سمعوا لها شهيقاً ﴾؛ أي: صوتاً عالياً فظيعاً.

﴿٨﴾ ﴿تكادُ تَمَيَّزُ مِن الغيظِ﴾؛ أي: تكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضاً وتتقطّع من شدة غيظها على الكفار؛ فما ظنُّك ما تفعل بهم إذا خُصِّلُوا فيها؟! ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهلها، فقال: ﴿كُلُّما أُلقى فيها فوجٌ سألهم خَزَنَتُها ألم يأتِكُم نذيرٌ ﴾؛ أي: حالكم لهذه واستحقاقكم النار كأنكم لم تخبّروا عنها ولم تحذّركم النذر منها.

﴿٩﴾ ﴿قالوا بلى قد جاءنا نذيرٌ فكذَّبنا وقُلْنا ما نَزَّلَ اللَّه من شيءٍ إن أنتُم إلَّا في ضلالٍ كبير﴾: فجمعوا بين تكذيبهم الخاص والتكذيب العامِّ بكلِّ مَّا أنزل اللَّه،

ولم يكفهم ذلك، حتى أعلنوا بضلال الرُّسل المنذرين، وهم الهداة المهتدون، ولم يكتفوا بمجرَّد الضلال، بل جعلُوا ضلالهم ضلالاً كبيراً؛ فأيُّ عنادٍ وتكبُّر وظلم يشبه هٰذا؟!

(۱۰) (وقالوا): معترفين بعدم أهليَّتهم للهدى والرشاد: ﴿ لُو كنَّا نسمعُ أَو نعقِلُ مَا كنَّا في أصحاب السَّعير ﴾: فنفَوا عن أنفسهم طرق الهدى، وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل، والعقلُ الذي ينفع صاحبَه ويوقفُه على حقائق الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كلِّ ما عاقبته ذميمةٌ، فلا سمعَ لهم ولا عقلَ. ولهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان؟ فإنَّهم أيَّدوا إيمانهم بالأدلَّة السمعيَّة، فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به رسولُ الله علماً ومعرفةً وعملاً، والأدلُّة العقليَّة المعرِّفة للهدى من الضَّلال، والحسن من القبيح، والخير من الشرِّ، وهم في الإيمان بحسب ما منَّ اللَّه عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول؛ فسبحان من يختصُّ بفضله من يشاء، ويمنُّ على من يشاء من عباده، ويخذل مَن لا يصلُحُ للخير.

﴿١١﴾ قال تعالى عن لهؤلاء الدَّاخلين للنار المعترفين بظلمهم وعنادهم: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِم فَسُحِقاً لأصحاب السَّعير ﴾؛ أي: بعداً لهم وخسارةً وشقاءً؛ فما أشقاهم وأرداهم؛ حيث فاتهم ثواب الله، وكانوا ملازمين للسعير التي تستعر في أبدانهم، وتَطَّلِعُ على أفئدتهم.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ ﴾. ﴿١٢﴾ لما ذكر حالة الأشقياء الفجَّار؛ ذكر وصف الأبرار السعداء، فقال: ﴿إِنَّ الذين يخشَوْنَ ربَّهم بالغيب ﴾؛ أي: في جميع أحوالهم، حتى في الحالة التي لا يطَّلع عليهم فيها إلَّا الله؛ فلا يقدِمون على معاصيه، ﴿٧﴾ ﴿إذا أُلقوا فيها﴾: على وجه الإهانةِ والذُّلِّ، ولا يقصِّرون عمَّا أمرهم به. ﴿لهم مغفرة ﴾: لذنوبهم، وإذا غَفَرَ اللَّه ذنوبَهم؛ وقاهم شرَّها ووقاهم عذاب الجحيم. ﴿ولهم أجرٌ كبيرٌ ﴾: وهو ما أعدُّه الله لهم في الجنة من النعيم المقيم والملك الكبير واللذَّاتِ المتواصلات والقصور والمنازل العاليات والحور الحسان والخدم والولدان، وأعظم من ذلك وأكبر، رضا الرحمٰن الذي يُحِلُّه على ساكني الجنان.

﴿ وَأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُوا بِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿١٣﴾ لهذا إخبارٌ من الله بسعة علمه وشمول لطفه، فقال: ﴿وأُسِرُّوا قُولَكُم أَو اجْهَرُوا بِهُ ﴾؛ أي: كلُّها سواءٌ الديه لا يخفى عليه منها خافيةٌ، فَ﴿إِنَّهُ عليمٌ بذات

وَأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أَوَا جُهِرُوا بِيرِ إِنَّهُ عَلِيمُ اِلدَّا الشَّدُورِ اللَّهُ الا يَعْلَمُ مَنْ خَلَق وَهُ وَالنَّظِيفُ الْخَيْدُ اللَّهُ وَالْذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامَشُوا فِي مَنَا كَيْمَ الْكُواْمِن رِزْقِةٍ وَوَالِيهِ النَّشُورُ الْمُرْضَ ذَلُولًا فَامَشُوا فِي مَنَا كِيمَ الْكُواْمِن رِزْقِةٍ وَوَالِيهِ النَّشُورُ الْمُرْضَ ذَلُولًا فَامَشُوا فِي مَنَا كَيْمَ الْمُرْضَ فَإِذَا هِمَ مَنَ فِي السَّمَا وَ أَن يَعْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِمَ السَّمَا وَلَمَ مَن فِي السَّمَ الْمَا أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبً اللَّهُ فَوْرَ لَكُمُ الْمُرْضَ وَالْمَا مَن مَن فَي السَّمَ الْمَا اللَّيْ مَن فَيْلِمِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ حَاصِبً اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن فَي السَّمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَن اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَالَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

الصُّدور﴾؛ أي: بما فيها من النيَّات والإرادات؛ فكيف بالأقوال والأفعال التي تُسمع وتُرى؟!

(14) ثم قال مستدلًا بدليل عقليً على علمه: (ألا يعلمُ مَنْ خَلَقَ)؛ فمن خَلَقَ الخلق وأتقنه وأحسنه؛ كيف لا يعلمه؟! (وهو اللطيفُ الخبيرُ): الذي لطف علمه وخبره، حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب، (وهو الذي يعلمُ السَّرَّ وأخفى)، ومن معاني اللطيف أنَّه الذي ينْطُفُ بعبدِه ووليه، فيسوق إليه البِرَّ والإحسان من حيث لا يشعر، ويعصِمُه من الشرِّ من تكون من العبد على بالٍ، حتى إنَّه يذيقُه المكارِه ليوصله تكون من العبد على بالٍ، حتى إنَّه يذيقُه المكارِه ليوصله بها إلى المحابِ الجليلة والمطالب النبيلة.

﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَـٰكُ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِزْقِيدٍ وَلِلَتِهِ ٱلنُّشُورُ ۞﴾.

﴿١٥﴾ أي: هو الذي سخَّر لكم الأرضَ وذَلَّلها؛ لتدرِكوا منها كلَّ ما تعلقت به حاجتُكم من غرس وبناء وحرثٍ وطرقٍ يُتَوَصَّلُ بها إلى الأقطار النائية والبلدان الشاسعة، ﴿فامشوا في مناكِبِها﴾؛ أي: لطلب الرزق والمكاسب، ﴿وكُلوا من رزقِهِ وإليه النشورُ﴾؛ أي: بعد أن تنتقلوا من لهذه الدار التي جَعَلَها الله امتحاناً وبلغة يُتَبَلَّغُ بها إلى الدار الآخرة؛ تبعثون بعد موتكم وتُحشرون إلى الله؛ ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة.

﴿ اَلْهَانُمُ مَّن فِي ٱلسَّمَآ ِ أَن يَغْيِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ .

﴿١٦﴾ لهذا تهديدٌ ووعيدٌ لمن استمرَّ في طغيانه وتعدِّيه وعصيانه الموجب للنَّكال وحلول العقوبة، فقال: ﴿أَأَمْنتُم مَن في السَّماء﴾: وهو الله تعالى العالي على خلقه، ﴿أَن يخسِفَ بكم الأرضَ فإذا هي تمورُ﴾: بكم وتضطربُ حتى تَهْلِكوا وتَتْلَفوا.

(۱۷ ـ ۱۷ ﴿ السماء يحصِبُكم وينتقمُ الله الله الله الله السماء أن يرسلَ عليكم حاصباً ﴾؛ أي: عذاباً من السماء يحصِبُكم وينتقمُ الله أن منكم، ﴿ فستعلمون كيف نذيرٍ ﴾؛ أي: كيف يأتيكم ما أنذرتُكُم به الرسل والكتب؛ فلا تحسَبوا أنَّ أمنكم من الله أن يعاقبَكم بعقابٍ من الأرض ومن السماء ينفعُكم، فستجدون عاقبة أمركم سواءً طال عليكم الأمدُ أو قَصُرَ؛ فإنَّ مَن قبلكم كنَّبوا كما كنَّبتم، فأهلكهم الله تعالى؛ فانظُروا كيف إنكارُ الله عليهم؛ عاجلهم بالعقوبة الدنيويَّة قبل عقوبة الآخرة؛ فاحذَروا أن يصيبَكم ما أصابَهم.

﴿ أُولَٰذَ بَرُواْ إِلَى ٱلطَّذِرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَنتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمَٰنَةُ إِنَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ بَصِيرً ۞﴾.

﴿١٩﴾ ولهذا عتابٌ وحثٌ على النظر إلى حالة الطير التي سخَّرها الله وسخَّر لها الجوَّ والهواء؛ تصفُّ فيه أجنحتها للطيران وتقبِضُها للوقوع، فتظلُّ سابحةً في الجوِّ متردِّدة فيه بحسب إرادتها وحاجتها، ﴿ما يمسِكُهُنَّ إلَّا الرحمٰنُ ﴾: فإنَّه الذي سخَر لهنَّ الجوَّ وجعل أجسادها وخلقتها في حالة مستعدة للطيران؛ فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيها؛ دلَّتُه على قدرة الباري وعنايته الربانيَّة، وأنَّه الواحدُ الأحدُ الذي لا تنبغي العبادة إلَّا له. ﴿إنَّه بكلِّ شيءٍ بصيرٌ ﴾: فهو المدبر لعباده بما يليق بهم وتقتضيه حكمته.

﴿ أَمَّنَ هَذَا ٱلَّذِى هُوَ جُندٌ لَكُو يَنصُرُكُم مِن دُونِ ٱلرَّمَٰنَ إِنِ ٱلكَثْهُرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ۞ أَمَنَ هَذَا ٱلَّذِى بَرَزُقُكُو إِنَ أَمْسَكَ رِنْقَتُم بَل لَجُواْ فِ عُتُو وَنَقُورٍ ۞﴾.

«٢٠» يقول تعالى للعتاة النافرين عن أمره، المعرضين عن الحقّ: ﴿أَمّن هٰذَا الذي هو جندٌ لكم ينصُرُكم من دونِ الرحمٰن﴾؛ أي: ينصُرُكم إذا أرادَ الرحمٰن بكم سوءاً فيدفعه عنكم؛ أي: من الذي ينصُرُكم على أعدائكم غير الرحمٰن؛ فإنَّه تعالى هو الناصر المعزُّ المذلُّ، وغيره من الخلق لو اجتمعوا على نصر عبدٍ لم ينفعوه بمثقال ذرَّةٍ على أيِّ عدوِّ كان؛ فاستمرارُ الكافرين على كفرهم بعد أن عَلِموا أنَّه لا ينصُرُهم أحدٌ من دون الرحمٰن غرورٌ وسفة.

﴿٢١﴾ ﴿أَمَّن هٰذَا الذي يرزقُكُم إِن أَمسَكَ رزقَه﴾؛ أي: الرزق كلُّه من اللّه؛ فلو أمسك عنكم الرزق؛ فمن الذي يرسله لكم؟ فإنَّ الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم؛ فكيف بغيرهم؟! فالرازق المنعم الذي لا يصيب العباد نعمة إلَّا منه هو الذي يستحقُّ أن يُفْرَد بالعبادة، ولكنْ الكافرون ﴿لَجُوا﴾؛ أي: استمروا ﴿في عُتُوّ﴾؛ أي: قسوةٍ وعدم لينِ للحق، ﴿ونُفورٍ ﴾؛ أي: شرودٍ عن الحقّ.

﴿ أَفَنَ يَتْشِى مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ ۚ أَهَدَىٰ آمَن يَتْشِى سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ السَّيَةِ مِن اللهِ المِلْ

وَ ٢٢ وَ أَيُ الرجلين أهدى؛ من كان تائهاً في الضّلال غارقاً في الكفر قد انتكس قلبه فصار الحقُ عنده باطلاً والباطل حقًا، ومن كان عالماً بالحقّ، مؤثراً له، عاملاً به، يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع أحواله؟! فبمجرَّد النظر إلى حال الرجلين؛ يعلم الفرق بينهما والمهتدي من الضالُ منهما. والأحوالُ أكبرُ شاهدِ من الأقوال.

﴿قُلُ هُو الَّذِى أَنْشَاكُتُ الله قوله ﴿وَإِنَّمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾. ﴿٢٣ يقول تعالى مبيّناً أنَّه المعبودُ وحدَه وداعياً عباده إلى شكره وإفراده بالعبادة: ﴿هو الذي أنشأكم ﴾؛ أي: أوجدكم من العدم؛ من غير معاونِ له ولا مظاهر، ولما أنشأكم؛ كمَّل لكم الوجود بالسمع والأبصارِ والما فئدة، وهٰذه الثلاثة هي أفضل أعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانيَّة، ولٰكنَّكم مع هٰذا الإنعام ﴿قليلاً ما تشكُرون ﴾ الله، قليلٌ منكم الشاكر، وقليلٌ منكم الشكر.

﴿٢٤﴾ ﴿قل هو الذي ذَرَأَكُم في الأرض﴾؛ أي: بنَّكم في أقطارها، وأسكنكم في أرجائها، وأمركم ونهاكم، وأسدى عليكم من النِّعم ما به تنتفعون، ثم بعد ذلك يحشُرُكم ليوم القيامة، ولكنَّ هٰذا الوعد بالجزاء ينكِرُه هٰؤلاء المعاندون.

﴿٢٥﴾ ﴿ويقولون﴾: تكذيباً: ﴿متى هٰذا الوعدُ إن كنتُم صادقينَ﴾؟ جعلوا علامة صدقِهِم أَنْ يُخْبِروهم بوقت مجيئِه، وهٰذا ظلمٌ وعنادٌ.

﴿٢٦﴾ إنما ﴿العلم عند الله﴾: لا عند أحدٍ من الخلق، ولا ملازمة بين لهذا الخبر وبين الإخبار بوقته؛ فإنَّ الصدق يُعْرَفُ بأدلَّته، وقد أقام الله من الأدلَّة والبراهين على صحَّته ما لا يبقى معه أدنى شكِّ لمن ألقى السمع وهو شهيدٌ.

﴿ فَلَمَّا رَأَوُهُ زُلَفَةً سِيَّتَ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ إلى آخر

«۲۷» يعني أنَّ محلَّ تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدُّنيا؛ فإذا كان يوم الجزاء، ورأوا العذاب منهم ﴿ رُلُفَةً ﴾ أي: قريباً؛ ساءهم ذٰلك وأفظعهم وأقلقهم، فتغيَّرت لذٰلك وجوهُهم، ووُبِّخوا على تكذيبهم، وقيل لهم: ﴿ هٰذا الذي كنتُم به تَدَّعونَ ﴾: فاليوم رأيتموه عياناً، وأنجلي لكم الأمر، وتقطَّعت بكم الأسباب، ولم يبق إلَّا مباشرة العذاب.

﴿٢٨﴾ ولما كان المكذّبون للرسول ﷺ الذين يردُّون دعوته ينتظرون هلاكه ويتربَّصون به ريب المنون؛ أمره اللّه أن يقولَ لهم: إنَّكم وإن حصلتُ لكم أمنيتُكم و ﴿أهلكني اللّه ومن معي﴾: فليس ذلك بنافع لكم شيئاً؛ لأنَّكم كفرتم بآيات الله، واستحققتُم العذاب؛ فمن يجيرُكم ﴿من عذابِ أليم﴾: قد تحتَّم وقوعُه بكم؛ فإذا تعبُكم وحرصُكم على هلاكي غير مفيدٍ ولا مجدٍ لكم شيئاً.

و ٢٩﴾ ومن قولهم: إنَّهم على هدى والرسول على ضلاك؛ أعادوا في ذلك وأبدوا، وجادلوا عليه وقاتلوا، فأمر الله نبيَّه أن يُخبِرَ عن حاله وحال أتباعه ما به يتبين لكلِّ أحدٍ هداهم وتقواهم، وهو أنْ يقولوا: ﴿آمَنَا به وعليه تَوَكَّلْنا﴾: والإيمانُ يشملُ التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة، ولمَّا كانت الأعمال وجودُها وكمالُها متوقفة على التوكُّل؛ خصَّ الله التوكُّل من بين سائر الأعمال، وإلَّا؛ فهو داخلٌ في الإيمان، ومن جملة لوازمه؛ كما قال تعالى: ﴿وعلى الله فتوكَّلوا إنْ كُنتُم مؤمنينَ ﴾؛ فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من السعادة، وحالة أعدائه بضدِّها؛ فلا إيمان لهم ولا توكُّل؛ عُلِمَ بذلك مَن هو على هدى ومن هو في ضلال من الله من في ضلال من الله المن الهم ولا المنتولة والله من الله المن الهم ولا السعادة، وحالة أعدائه بضدِّها؛ فلا إيمان لهم ولا المنتولة من هو على هدى ومن هو في ضلال المنتولة المنتولة

مناهايغ البلان مسموم مسموس مستوالي مسمو فَلَمَّارَأُوْهُ زُلْفَةً سِتَعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَاٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَنَدَّعُونَ ۞ قُلْ أَرَءَ يَتْمُ إِنَّ أَهْلَكَنِي ٱللَّهُ وَمَنْ مَعِي أَوْرَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيدٍ هُ قُلْهُوَ ٱلرَّحْكُ وَامَنَا بِهِ وَوَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَفِي صَلَال مُّبِينِ اللهُ قُلْ أَرَءَ يَنْمُ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُوْكُمْ غُورًا فَنَ يَأْتِيكُمْ بِمَاءِ مَعِينٍ क्षेत्र हिंदी हिंदी कि हैं سُ مِاللَّهُ الزَّهُ إِذْ يُعَمِّىٰ الزَّعِيدَةُ تَ وَٱلْقَالِمِ وَمَايِسُطُرُونَ ﴿ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِيكَ بِمَجْنُونِ وَإِنَّ لَكَ لَأَجَّرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَنْبُصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ فَلا تُطِع ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَدُّواْ لَوْيُدُهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعَ كُلُّ حَلَافِ مَّهِينِ ٥ هَمَّازِمَشَّآءِ بنَمِيمِ ١ مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَيْهِ إِلَى عُتُلِّ بَعْدَذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ا إِذَاتُتَا مَا عَلَيْهِ وَالمِنْنَاقَاكَ أَسَاطِيرُ ٱلْأُولِينَ

﴿٣٠﴾ ثم أخبر عن انفراده بالنّعم، خصوصاً الماء الذي جَعَلَ الله منه كلَّ شيء حيِّ، فقال: ﴿قل أَرأَيتُم إِن أُصبحَ ماؤكم غَوْراً﴾؛ أي: غائراً، ﴿فمن يأتيكم بماءٍ مَعينٍ﴾: تشربون منه وتسقونَ أنعامكم وأشجارَكم وزُروعكم؟ ولهذا استفهامٌ بمعنى النفي؛ أي: لا يقدر أحدٌ على ذلك غير الله تعالى.

تم تفسير سورة الملك والحمد لله.

تفسیر سورة تَّ وهی مکیة

بِسْمِ اللهِ النَّحَيْبِ الرَّحِيبَ

﴿١ - ٢﴾ يقسم تعالى بالقلم، وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تُكْتَبُ بها أنواع العلوم، ويسطرُ بها المنثور والمنظوم، وذلك أنَّ القلم وما يسطرُ به من أنواع الكلام من آياته العظيمة، التي تستحقُّ أن يُقْسِمَ [الله] بها على براءة نبيه محمدٍ عَيَّةٌ مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون؛ فنفى عنه ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه؛ حيث

منَّ عليه بالعقل الكامل والرأي الجَرْل والكلام الفَصل، الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام، ولهذا هو السعادة في الدُّنيا.

 «٣﴾ ثم ذكر سعادته في الآخرة، فقال: ﴿وإنَّ لك لأجرًا غيرَ ممنونِ ﴾؛ أي: لأجراً عظيماً كما يفيده التنكير، غير مقطوع، بل هو دائمٌ مستمرٌّ، وذلك لما أسلفه ﷺ من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة والهداية إلى كلِّ خير.

وَ اللّٰهِ وَلَهٰذَا قَالُ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعلى حُلُقٍ عظيم ﴾؛ أي: عليًا به، مستعلياً بخُلُقك الذي مَنّ اللّه عليك به. وحاصل خُلُقِهِ العظيم ما فسّرته به أمُّ المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها لمن سألها عنه، فقالت: كان خلقه القرآن (۱۰). وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ خُذِ العَفْوَ وأَمُرُ بالعُرْفِ وأعرضْ عن الجاهلينَ ﴾، ﴿ فبما رحمةٍ من اللّه لِنتَ لهم... ﴾ الآية، ﴿ لقد جاءكم رسولٌ من أنفسِكُم عزيزٌ عليه ما عَنتُم (۱۰)... ﴾ الآية، وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه على بمكارم الأخلاق، والآيات الحالات على كلِّ خُلُتِ جميل، فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كلِّ خصلة منها في الذَّروة العليا، فكان [عليه] سهلاً ليناً قريباً من الناس، مجيباً لدعوة مَنْ دعاه، قاضياً لحاجة من استقضاه، جابراً لقلب مَنْ سأله لا يحرمه ولا يردُّه خائباً. وإذا أراد أصحابُه منه أمراً ؛ وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذورٌ، وإن على أمر ؛ لم يستبدَّ به دونهم، بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبلُ من محسنهم، ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشِرُ جليساً إلَّا أتمَّ عشرةٍ وأحسنها، فكان لا يعبسُ في وجهه، ولا يُغْلِظُ عليه في مقاله، ولا يطوي عنه بشره، ولا يعاشِي عليه فلتات لسانِه، ولا يؤاخذه بما يصدُرُ منه من جفوةٍ، بل يُحْسِنُ إليه غاية الإحسان، ويحتمله غاية الاحتمال عليه.

﴿٥ - ٦﴾ فلمَّا أنزله الله في أعلى المنازل [من جميع الوجوه]، وكان أعداؤه ينسِبون إليه أنَّه مجنونٌ مفتونٌ؛ قال: ﴿فستُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. بِأَيِّكُم المفتونُ﴾: وقد تبيَّن أنَّه أهدى الناس وأكملهم لنفسه ولغيره، وأنَّ أعداءه أضلُّ الناس

⁽١) أخرجه مسلم (٧٤٦).

وشرُّ الناس للناس، وأنَّهم هم الذين فتنوا عبادَ اللَّه وأَضلُّوهم عن سبيله، وكفي بعلم الله بذٰلك؛ فإنَّه [هو] المحاسب المجازى.

﴿٧﴾ ﴿إِنَّ ربَّك هو أعلمُ بمن ضلَّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدينَ ﴾: وهذا فيه تهديدٌ للضَّالِّين، ووعدٌ فيهم، وكثرة المعاصى. للمهتدين، وبيانٌ لحكمة الله؛ حيث كان يهدي مَنْ يَصْلُحُ للهداية دون غيره.

﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرَقُومِ ﴾.

﴿ ٨ ﴾ يقول الله تعالى لنبيِّه محمد على: ﴿ فلا تُطِع المكذِّبين﴾: الذين كذَّبوك وعاندوا الحقَّ؛ فإنَّهم ليسواً أهلاً لأن يُطاعوا؛ لأنَّهم لا يأمرون إلَّا بما يوافق أهواءهم، وهم لا يريدون إلَّا الباطل؛ فالمطيع لهم مُقْدِمٌ على ما يضرُّه، ولهذا عامٌّ في كلِّ مكذِّب وفي كلِّ طاعةٍ ناشئةٍ عن التكذيب، وإن كان السياقُ في شيءٍ خاصٍّ، وهو أنَّ المشركين طلبوا من النبيِّ ﷺ أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم ويسكتوا عنه.

 ٩٩ ولهذا قال: ﴿ودُوا﴾؛ أي: المشركون، ﴿لو تُدْهِنُ ﴾؛ أي: توافقهم على بعض ما هم عليه: إمَّا بالقول، أو بالفعل، أو بالسكوت عما يتعيَّن الكلام فيه ﴿فَيُدْهِنُونَ﴾، ولكن اصدع بأمر الله، وأظهر دين الإسلام؛ فإنَّ تمام إظهاره نقضُ ما يضادُّه وعيب ما ىناقضە .

﴿١٠﴾ ﴿ولا تطِعْ كلَّ حلاَّفِ﴾؛ أي: كثير الحلف؛ فإنَّه لا يكون كذٰلك إلَّا وهو كذَّابٌ، ولا يكون كذَّاباً إلَّا له رغبةٌ في الخير، بل إرادتُه في شهوات نفسه الخسيسة. ﴿١١﴾ ﴿همَّازِ﴾؛ أي: كثير العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستُهزاء وغير ذٰلك، ﴿مشاءِ بنميم﴾؛ أي: يمشى بين الناس بالنميمة، وهو نقلُ كلام بعضٌ الناس لبعض لقصد الإفسادِ بينهم وإيقاع العداوة والبغضاء.

﴿١٢﴾ ﴿منَّاع للخير﴾: الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفّارات والزَّكُوات وغير ذٰلك. ﴿معتدِ﴾: على الخلق؛ يظلِمُهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ﴿ أَثْيِمٍ ﴾؛ أي: كثير الإثم والذُّنوب المتعلُّقة في حقِّ الله [تعاليُّ].

﴿١٣﴾ ﴿ عُتُلُ بعد ذٰلك ﴾؛ أي: غليظٍ شرس الخلق، قاس، غير منقادٍ للحقِّ. ﴿زنيم﴾؛ أي: دعيِّ ليس له أصلٌ ولا مادةٌ ينتج منها الخير، بل أخلاقه أقبح الأخلاق، ولا يرجى منه فلاحٌ. له زِنْمَةٌ؛ أي: علامةٌ في الشرِّ يعرف بها .

﴿١٤﴾ وحاصل لهذا أنَّ اللَّه تعالى نهى عن طاعة كلِّ حلافٍ كذاب خسيس النفس سيِّئ الأخلاق، خصوصاً الأخلاق المتضمِّنة للإعجاب بالنفس، والتكبُّر على الحقِّ وعلى الخُلْق، والاحتقار للناس بالغيبة والنَّميمة، والطعن

﴿١٥﴾ ولهذه الآياتُ وإن كانت نزلتْ في بعض المشركين؛ كالوليد بن المغيرة أو غيره (١١)؛ لقوله عنه: ﴿أَن كَانَ ذَا مَالَ وَبِنْيِنَ. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آياتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأولينَ﴾؛ أي: لأجل كثرة ماله وولده طغى واستكبر عن الحقِّ ودَفَعه حين جاءه وجعله من جملة أساطير الأولين التي يمكنُ صدقُها وكذبُها؛ فإنَّها عامةٌ في كلِّ من اتَّصف بهذا الوصف؛ لأنَّ القرآن نزل لهداية الخلق كلِّهم، ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم، وربَّما نزل بعض الآياتِ في سبب أو [في] شخص من الأشخاص، لتتَّضح به القاعدةُ ٱلعامةُ، ويُعْرَف بّه أمثال الجزئيات الداخلة في القضابا العامَّة.

﴿١٦﴾ ثم توعَّد تعالى مَنْ جرى منه ما وَصَفَ اللّه بأن الله سَيَسِمُهُ ﴿على الخرطوم﴾: في العذاب، وليعذبه عذاباً ظاهراً يكون عليه سِمَةً وعلامةً في أشقِّ الأشياء عليه وهو وجهه.

﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كُمَّا بَلُوْنَا أَصْحَبَ لَلْمُنَّةِ إِذَ ﴾ إلى آخر القصة.

﴿١٧ ـ ١٨﴾ يقول تعالى: إنَّا بَلَوْنا هُؤلاء المكذِّبين بالخير، وأمهلناهم، وأمددناهم بما شئنا من مال وولدٍ وطول عمر ونحو ذٰلك ممًّا يوافق أهواءهم، لا لكرامتهم وَهُو ﴿مَهِينٌ﴾؛ أي: خسيس النفس، ناقصُ الهمة، ليس عليناً، بل رَّبَّما يكون استدراجاً لهم من حيثُ لا يعلمون، فاغترارهم بذلك نظيرُ اغترار أصحاب الجنَّة الذين هم فيها شركاء، حين أينعت أشجارها، وزهت ثمارها، وآن وقت صِرامها وجزموا أنَّها في أيديهم وطوع أمرهم، وأنَّه ليس ثُمَّ مانعٌ يمنعهم منها، وللهذا أقسِموا وحلفوا من غير استثناءٍ أنَّهم سيصرمونها؛ أي: يجذُّونها مصبحين، ولم يَدْرُوا أَنَّ اللَّه بالمرصادِ، وأنَّ العذاب سيخلفهم عليها ويبادِرُهم إليها.

﴿١٩ - ٢٠﴾ ﴿فطاف عليها طائفٌ من ربِّك﴾؛ أى: عذابٌ نزل عليها ليلاً، ﴿وهم نائمونَ ﴾: فأبادها، وأتلفها، ﴿فأصبحتْ كالصّريم﴾؛ أي: كالليل المظلم، وذهبت الأشجار والثمار.

﴿٢١ ـ ٢٢﴾ لهذا وهم لا يشعرون بلهذا الواقع الملم، ولهٰذا تنادوا فيما بينهم لما أصبحوا؛ يقول بعضهم

⁽۱) انظر «فتح الباري» (۸/ ۲٦۲).

سَسَمُهُ عَلَا لَهُ عَلَىٰ الْمُعَلِّمِ الْمَا عَلَيْهُ الْمَا الْمَا الْمَعَانَ الْمَعَنَ الْمَعَنِ اللَّهُ الْمَعْمُ وَهُرْ نَا يَهُوا الْمَعْمُ وَهُرْ نَا يَهُولُ اللَّهُ اللَّهُ

لبعض: ﴿اغْدوا على حرثِكم إن كنتُم صارمين﴾. ﴿٢٣ ـ ٢٢﴾ ﴿فانطلقوا﴾: قاصدين لها، ﴿وهم يتخافتونَ﴾: فيما بينهم بمنع حقِّ الله تعالى، ويقولون: ﴿لا يَدْخُلُنُهَا اليومَ عليكم مسكينٌ﴾؛ أي: بكِّروا قبل انتشار الناس، وتواصوا مع ذلك بمنع الفقراء والمساكين. ومن شدَّة حرصهم وبخلهم أنَّهم يتخافتون بهذا الكلام مخافتة خوفاً أن يَسْمَعَهم أحدٌ فيخبر الفقراء.

﴿٢٥﴾ ﴿وغَدَوْا﴾: في لهذه الحالة الشنيعة والقسوة وعدم الرحمة ﴿على حردٍ قادرينَ ﴾؛ أي: على إمساكِ ومنع لحق الله جازمين بقدرتهم عليها.

﴿٢٦ ـ ٢٧﴾ ﴿فلمًا رأوْها﴾: على الوصف الذي ذَكرَ الله كالصريم، ﴿قالوا﴾: من الحيرة والانزعاج، ﴿إِنَّا لضالُون﴾؛ أي: تائهون عنها، لعلَّها غيرها، فلما تحقَّقوها ورجعت إليهم عقولهم؛ قالوا: ﴿بل نحن محرومون﴾: منها، فعرفوا حينئذ أنَّه عقوبةٌ.

﴿٢٨﴾ فَ﴿قَالَ أُوسَطُهُم﴾؛ أي: أعدلُهم وأحسنُهم طريقة: ﴿أَلَم أَقَل لَكُم لُولاً تَسبِّحُونَ﴾؛ أي: تنزِّهون الله عما لا يليق به، ومن ذلك ظنُّكم أنَّ قدرتكم مستقلة، فلولا استثنيتم وقلتُم: إنْ شاء الله، وجعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئتِه؛ لما جرى عليكم ما جرى .

﴿٢٩﴾ فَ﴿قالوا سبحانَ ربِّنا إنَّا كُنَّا ظالمين﴾؛ أي: استدركوا بعد ذٰلك، ولٰكن بعدما وقع العذاب على جنتهم، الذي لا يُرفع، ولٰكن لعلَّ تسبيحهم هٰذا وإقرارهم على أنفسهم بالظُّلم ينفعهم في تخفيف الإثم ويكونُ توبةً.

﴿٣٠ ـ ٣٠﴾ ولهذا ندموا ندامةً عظيمةً، وأقبل ﴿بعضُهم على بعضٍ يتلاومونَ ﴾: فيما أجروه وفعلوه، ﴿قالوا يا وَيُلْنا إِنا كُنّا طاغينَ ﴾؛ أي: متجاوزين للحدِّ في حقِّ الله وحقِّ عباده، ﴿عسى ربُّنا أَن يُبْدِلَنا خيراً منها إنّا إلى ربّنا راغبونَ ﴾: فهم رجوا الله أن يبدِّلهم خيراً منها، ووعدوا أن سيرغبون إلى الله ويلحُون عليه في الدُّنيا؛ فإنْ كانوا كما قالوا؛ فالظاهر أنّ الله أبدلهم في الدُّنيا خيراً منها؛ لأنَّ من دعا الله صادقاً ورغب إليه ورجاه؛ أعطاه سؤاله.

﴿٣٣﴾ قال تعالى معظماً (١) ما وقع: ﴿كذٰلك العذابُ﴾؛ أي: الدنيويُّ لمن أتى بأسباب العذاب أن يسلبَه الله الشيء الذي طغى به وبغى وآثَرَ الحياةَ الدُّنيا وأن يزيلَه عنه أحوجَ ما يكون إليه، ﴿ولَعَذَابُ الآخرةِ أكبرُ﴾: من عذاب الدُّنيا، ﴿لو كانوا يعلمون﴾: فإنَّ مَنْ عَلِمَ ذٰلك؛ أوجب له الانزجار عن كلِّ سبب يوجب العقاب ويحرم الثواب.

﴿إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴾ إلى قوله: ﴿فَلْيَأْتُوا بِشُرَّكَابِهِمْ إِن كَانُوا صَدِقِينَ ﴾.

﴿٣٤ ـ ٤١﴾ يخبر تعالى بما أعدَّه للمتَّقين للكُفْرِ والمعاصي، من أنواع النعيم والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمين، وأنَّ حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل المتَّقين القانتين لربِّهم، المنقادين لأوامره، المتَّبعين مراضِيه، كالمجرمين الذين أوضَعوا في معاصيه والكفر بآياتِه ومعاندة رسلِه ومحاربة أوليائِه، وأنَّ من ظنَّ أنَّه يسوِّيهم في الثواب؛ فإنَّه قد أساء الحكم، وأنَّ حكمه [حكمً] باطلٌ ورأيه فاسدٌ، وأن المجرمين إذا ادَّعوا ذلك؛ فليس لهم مستندٌ، لا كتابٌ فيه يدرسون ويتلون أنَّهم من أهل الجنة، وأنَّ لهم ما طلبوا وتخيَّروا، وليس لهم عند الله عهدٌ ويمينٌ بالغة إلى يوم القيامةِ أنَّ لهم ما يحكمون، وليس لهم شركاءُ وأعوانٌ على إدراك ما طلبوا؛ فإنْ كان لهم شركاءُ

⁽١) في (ب): «مبيّناً».

سورة القلم (٤١ ـ ٥٠)

المستخدة المستخدة المستخدة المستخدية المستخدوة المستخدوة المستخدوة المستخددة المستخدد

وأعوانٌ؛ فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. ومن المعلوم أنَّ جميع ذلك منتف؛ فليس لهم كتابٌ ولا لهم عهدٌ عند الله في النجاة ولا لهم شركاء يعينونَهم، فعُلِمَ أنَّ دعواهم باطلةٌ فاسدةٌ. وقوله: ﴿سَلْهُم أَيّهم بذلك زعيمٌ ﴾؛ أي: أيُّهم الكفيل بهذه الدعوى التي تَبَينَ بطلانها؛ فإنَّه لا يمكن أحداً أن يتصدَّر بها ولا يكون زعيماً فيها.

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ﴾ إلى قوله: ﴿وَهُمْ سَلِمُونَ﴾.

(٢٤ ـ ٣٤) أي: إذا كان يوم القيامة، وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدخُلُ تحت الوهم، وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم، فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبِهها شيءٌ، ورأى الخلائقُ من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه؛ فحيئة في ويُدْعُونَ إلى السجود؛ لله فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجُدون لله طوعاً فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجُدون لله طوعاً يقدرون على السجود، وتكون ظهورهم كصياصي البقر؛ يقدرون على السجود، وتكون ظهورهم كصياصي البقر؛ لا يستطيعون الانحناء، وهذا الجزاء من جنس عملهم؛ فإنَّهم كانوا يُدْعُونَ في الدُّنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون لا علَّه فيهم؛ فيستكبرون عن فلك، ويأبَوْن؛ فلا تسأل يومئذٍ عن حالهم وسوء مالهم؛ فإنَّ الله قد سَخِطَ عليهم، وحقّت عليهم كلمة

العذاب، وتقطّعت أسبابهم؛ ولم تنفعهم الندامة والاعتذار يوم القيامة؛ ففي هذا ما يزعِجُ القلوب عن المقام على المعاصي ويوجب التدارك مدة الإمكان.

﴿ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ ﴾ . . . إلى آخر السورة .

﴿٤٤ ـ ٤٥﴾ أي: دعني والمكذِّبين بالقرآن العظيم؛ فإنَّ عليَّ جزاءهم، ولا تستعجل لهم؛ فسنستدرِجُهم ﴿من حيث لا يعلمونَ﴾: فنُمِدُّهم بالأموال والأولاد، ونُمِدُّهم في الأرزاق والأعمال؛ ليغتروا ويستمرُّوا على ما يضرُّهم، ولهذا من كيد الله لهم. وكيدُ الله لأعدائه متينٌ قويٌّ، يبلغ من ضررهم وعقوبتهم كلَّ مبلغ.

﴿٤٦﴾ ﴿أَم تسألهم أجراً فهم من مَغْرَم مُثْقَلُونَ﴾؛ أي: ليس لنفورهم عنك وعدم تصديقهم لك سببٌ يوجب لهم ذلك؛ فإنَّك تعلُّمُهم وتدعوهم إلى الله لمحض مصلحتهم من غير أن تطلبهم من أموالهم مغرماً يَثْقُلُ عليهم.

﴿٤٧﴾ ﴿أَمْ عَندُهُم الغيبُ فَهُم يَكتُبُونَ﴾: ما كان عندُهم من الغيوب، وقد وجدوا [فيها] أنَّهم على حقِّ، وأنَّ لهم الثواب عند الله؛ فهذا أمرِّ ما كان، وإنَّما كانت حالهم حال معاندٍ ظالم.

﴿ ٤٨٤ ـ ٥٠ فلم يبقَ إِلَّا الصبر لأذاهم والتحمُّل لما يصدُرُ منهم والاستمرار على دعوتهم، ولهذا قال: ﴿ فاصبِرْ لحكم ربِّك ﴾؛ أي: لما حكم به شرعاً وقدراً؛ فالحكم القدريُّ يُصْبَرُ على المؤذي منه ولا يُتَلَقَّى بالسخط والجزع، والحكم الشرعيُّ يقابَلُ بالقَبول والتسليم والانقياد [التامِّ] لأمرو. وقوله: ﴿ ولا تكن كصاحب الحوتِ ﴾: وهو يونس بن متَّى عليه الصلاة والسلام؛ أي: ولا تشابِهه في الحال التي أوصلَتْه وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت، وهو عدم صبره على قومِه الصبر المطلوب منه وذَهابُه مغاضباً لربه، حتى ركب [في] البحر، فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلها أيُّهم يلقون؛ لكي تَخِفُّ بهم، فوقعت القرعةُ عليه، فالتقمه الحوتُ وهو مليمٌ. وقوله: ﴿ إِذَ نادى وهو مغتمٌ مهتمٌ ، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك نادى وهو سقيمٌ ، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك المري ونت من الظالمين، فاستجاب الله له، وقَذَفَتْه الحوتُ من بطنها بالعراء وهو سقيمٌ ، وأنبت الله عليه شجرةً من

يقطين، ولهذا قال هنا: ﴿لولا أن تدارَكُه نعمةٌ من ربِّه | يوم القيامةِ، وهي القارعة التي تقرع الخَلْقَ بأهوالها، لَنُبِذُ بِالعراء ﴾؛ أي: لَطُرحَ في العراء، وهي الأرض الخَالية، ﴿وهو مذمومٌ﴾: ولَكَنَّ آلله تغمَّده برحمَّته، فَنُبُذَ إرسوله هوداً عليه الصلاة والسلام، يدعوهم إلى عبادة الله وهو ممدوحٌ، وصارت حالُه أحسنَ من حاله الأولى، ولهذا قال: ﴿فاجتباه ربُّه ﴾؛ أي: اختاره واصطفاه ونقَّاه من كلِّ كدر، ﴿فجعله من الصالحين﴾؛ أي: الذين صَلَحَتْ أعمالهم وأقوالهم ونيَّاتهم وأحوالهم.

> ﴿٥١ - ٥٢﴾ فامتثل نبيُّنا محمدٌ على أمر الله، فصبر لحكم ربِّه صبراً لا يدركه [فيه] أحدٌ من العالمين، فجعل الله له العاقبة، والعاقبةُ للمتقين، ولم يبلغ أعداؤه فيه إلَّا ما يسوؤهم، حتى إنَّهم حرصوا على أن يُزْلِقوه ﴿ بِأَبِصارِهم ﴾ ؛ أي: يصيبوه بأعينهم من حسدهم وحنقهم وغيظهم. لهذا منتهى ما قدروا عليه من الأذى الفعليّ، والله حافظه وناصِرُه. وأمَّا الأذي القوليُّ؛ فيقولون فيه أقوالاً بحسب ما توحى إليهم قلوبهم، فيقولون تارةً: مجنونٌ! وتارةً: شاعرٌ! وتارة: ساحرٌ! قال تعالى: ﴿وما هو إلا ذكرٌ للعالمين ﴾؛ أي: وما هٰذا القرآن العظيم والذِّكر الحكيم إلَّا ذكرٌ للعالمين، يتذكَّرون به مصالح دينهم ودنياهم. والحمد لله.

تفسير سورة الحاقة

وهى مكية

ينسب ألَّهِ النَّهْنِ الرَّحَيْبِ الرَّحَيْبِ

﴿الْمَاقَةُ إِنَّ مَا الْمَاقَةُ إِنَّ أَدُرِيكُ مَا الْمَاقَةُ اللَّهِ ﴾

إلى قوله: ﴿ فَهَلُ تَرَىٰ لَهُم مِّنَ بَاقِيكَةٍ ﴾.

 ١ ﴿ ٣ - ٣ ﴾ (الحاقة): من أسماء يوم القيامة؛ لأنَّها تحتُّ وتنزل بالخلق وتظهر فيها حقائق الأمور ومخبآت الصدور؛ فعظُّم تعالى شأنها وفخَّمه بما كرَّره من قوله: ﴿ الحاقَّة. ما الحاقَّة. وما أدراك ما الحاقَّة ﴾؛ فإنَّ لها شأناً عظيماً وهولاً جسيماً.

بالعذاب العاجل».

﴿٤﴾ ثم ذكر نموذجاً من أحوالها الموجودة في الدُّنيا المشاهدة فيها، وهو ما أحلُّه من العقوبات البليغة بالأمم العاتية، فقال: ﴿كَذَّبِتْ ثُمُودُ﴾: وهم القبيلةُ المشهورةُ سكان الحِجْر الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحاً عليه السلام؛ ينهاهم عمَّا هم عليه من الشِّرك ويأمرهم

وكذُّلك عادٌ الأولى سكان حضرموت حين بَعَثَ اللَّه إليهم وحده، فكذَّبوه، وأنكروا ما أخبر به من البعث، فأهلك الله الطائفتين بالهلاك العاجل.

 (٥) ﴿فأمَّا ثمودُ فأمْلِكوا بالطَّاغية﴾: وهي الصيحة العظيمة الفظيعة، التي قطّعتْ قلوبهم وزهقتْ لها أرواحهم، فأصبحوا موتى لا يُرى إلَّا مساكِنُهم وجُثَثُهم. ﴿٦﴾ ﴿وأمَّا عادٌ فأُهْلِكوا بريح صرصر﴾؛ أي: قويَّةٍ شديدةِ الهبوب لها صوتٌ أبلغ من صوت الرَّعد القاصف. **﴿عاتيةِ﴾**؛ أي: عتت على خزَّانها على قول كثير من المفسرين، أو عتت على عادٍ، وزادت على الحدِّ كما هو

﴿٧﴾ ﴿سخَّرَها عليهم سبعَ ليال وثمانية أيَّام حسوماً ﴾؛ أي: نحساً وشرًّا فظيعاً عليهم فدمَّرتهم وأهلكتهم؛ ﴿فترى القومَ فيها صَرْعي﴾؛ أي: هَلكي موتى، ﴿كَأَنَّهُم أَعْجَازُ نَخُلُ خَاوِيةٍ﴾؛ أي: كأنهم جذوعُ النخل التي قد قُطّعت رؤوّسها الخاوية الساقط بعضها على بعض.

 ﴿٨﴾ ﴿فهل ترى لهم من باقيةٍ﴾؟: وهٰذا استفهامٌ بمعنى النفي المتقرِّر.

﴿ وَجَآهَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُ وَالْمُؤْقِفِكُتُ بِٱلْخَاطِئةِ ۞ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَذُنُّ وَعِيَدُّ ﴾ .

﴿٩٠ ـ ١٠﴾ أي: وكذلك غير هاتين الأمَّتين الطاغيتين عاد وثمود جاء غيرهم من الطُّغاة العتاة؛ كفرعون مصر الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وأراهم من الآيات البيِّنات ما تيقَّنوا بها الحقُّ، ولْكن جحدوا وكفروا ظلماً وعلوًّا، وجاء من قبله من المكذِّبين ﴿ والمؤتفكات ﴾ ؛ أي: قرى قوم لوطٍ ؛ الجميع جاؤوا ﴿بِالخاطئة﴾؛ أي: بالفعلة الطاغية، وهو الكفر والتكذيب والطُّلم والمعاندة وما انضمَّ إلى ذٰلك من أنواع المعاصى والفسوق، ﴿فعصَوْا رسولُ ربِّهم﴾: «ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها | ولهذا اسم جنس؛ أي: كلٌّ من لهؤلاء كنُّبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم؛ فأخذ الله الجميع ﴿أَخِذَةً رابِيةً ﴾؛ أي: زائدة على الحدِّ والمقدار الذي يحصُلُ به هلاكهم.

﴿ ١١ ـ ١٢﴾ ومن جملة لهؤلاء قومُ نوح؛ أغرقهم الله في اليمِّ حين طغي الماءُ على وجه الأرض وعلا على مواضعها الرفيعة، وامتنَّ الله على الخلق الموجودين بعدَهم أن حملهم ﴿ في الجاريةِ ﴾ ، وهي السفينة ؛ في أصلاب بالتوحيد، فردُّوا دعوته، وكذَّبوه، وكذَّبوا ما أخبر به من أبائهم وأمهاتهم، الذين نجَّاهم الله؛ فاحمدوا الله وَجَآءَ وَرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُوْتَفِكَتُ بِالْخَاطِنَةِ ۞ نَعَصَوْارَسُولَ وَجَآءَ وَرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُوْتَفِكَتُ بِالْخَاطِعَا الْمَاءُ حَمَلَتَكُوفِ الْبَارِيةِ رَجِّمٍ مَ فَأَخَذَهُمْ آخَدُ ةَ رَابِيةً ۞ إِنَّا لَمَناطَعَا الْمَاءُ حَمَلَتَكُوفِ الْبَارِيةِ فَي الْفَرِيةِ فَي الْفَرَدُ وَلَيْجَالُ فَلْكُنَادَكَةً وَحِدَةً ۞ فَغَرَعَهُ وَالْجَدَةُ ۞ وَلَيْجَالُ فَلْكُنَادَكَةً وَحِدَةً ۞ فَغَرَعِهُ وَالْمَلِكُ عَلَى الْمُورِ الْمَلِكُ عَلَى الْمَوْدِ وَاهِيتُهُ فَي وَلَهُمْ يَوْمِيدٍ وَاهِيتُ فَي وَلَيْحَهُمْ يَوْمِيدٍ وَاهِيتُ فَي وَلَيْحَةً ۞ وَالشَقَتِ السَّمَاءُ فَعِي وَقَهُمْ يَوْمِيدٍ وَاهِيتُ فَي وَلَيْحَهُمْ يَوْمِيدٍ وَاهِيتُ هَا وَالْمَاكُ عَلَى الْمَوْدُ وَالْمَلُكُ عَلَى الْمَوْدِ وَاهِيتُهُ هُو وَالْمَعْمُ يَوْمِيدٍ وَاهِيتُ فَي وَلَيْحَةً هُ ۞ وَالْمَلُكُ عَلَى الْمَعْلَونِيةَ ﴿ وَالْمَنْ الْمُورُ وَالْمَلُكُ وَلَا الْمَلْكِيةِ فَي وَلَيْحَةً هُ ۞ فَا مَا مَنْ أُوقِ كَلَيْكِ وَلَا مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَفِقِ الْمَعْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكِ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ الْمُورُ وَي عِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَلْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي مُلْكُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

واشكروا الذي نجَّاكم حين أهلك الطاغين، واعتبروا بآياته الدالَّة على توحيده، ولهذا قال: ﴿لِنَجْعَلَها﴾؛ أي: الجارية، والمراد جنسها [لكم] ﴿تَذَكُرُهُ﴾: تذكِّركم أول سفينة صُنِعَتْ وما قصَّتها، وكيف نجَّى الله عليها مَنْ آمن به واتَّبع رسوله وأهلك أهل الأرض كلَّهم؛ فإنَّ جنس الشيء مذكِّرٌ بأصله. وقوله: ﴿وتَعِيها أَذَنُ واعيةٌ﴾؛ أي: يعقلها أولو الألباب، ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها. وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة؛ فإنَّهم ليس لهم انتفاعٌ بآيات الله؛ لعدم وعيهم عن الله ونغكرهم بآياته.

﴿ فَإِنَا نُفِخَ فِي اَلْصُورِ نَفَخَةٌ وَلِيدَةٌ ۞ } إلى قوله: ﴿ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافَةُ ﴾.

(۱۳ ـ ۱۸) لمّا ذكر تعالى ما فعله بالمكذّبين لرسله، وكيف جازاهم وعجّل لهم العقوبة في الدُّنيا، وأنَّ الله نجَّى الرسل وأتباعهم؛ كان هذا مقدِّمة للجزاء الأخرويِّ وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة، فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام يوم القيامة، وأنَّ أوَّل ذلك أنَّه ينفخ إسرافيل ﴿في الصور》 ـ إذا تكاملتِ الأجسادُ نابتةً ـ نفخةً واحدةً؛ فتخرج الأرواح، فتدخلُ كلُّ روح في جسدها؛ فإذا الناس قيامٌ لربِّ العالمين، ﴿وحُمِلَتِ

الجبال، واضمحلَّت وخلطت بالأرض، ونُسِفَتْ عليها، فكان الجميع قاعاً صفصفاً، لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً. هذا ما يُصنع بالأرض وما عليها، وأمَّا ما يُصنع بالسماء؛ فإنَّها تضطرب وتمور وتشقَّق ويتغيَّر لونُها، وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة، وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها وكرب جسيم هائل أوهاها وأضعفها، ﴿والمَلَكُ ﴾؛ أي: الملائكة الكرام ﴿على أرجائِها﴾؛ أي: على جوانب السماء وأركانها، خاضعين لربِّهم، مستكينين لعظمته، ﴿ويحمِلُ عرش ربِّك فوقهم يومئذٍ ثمانيةٌ ﴾: أملاكُ في غاية القوة، إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله، ولهذا قال: ﴿يومئذٍ تُعْرَضون ﴾: على الله، ﴿لا تَخْفى منكم خافيةٌ ﴾: لا من أجسادكم وذواتكم، ولا من أعمالكم وصفاتكم؛ فإنَّ الله تعالى عالمُ الغيب والشهادة، ويحشُرُ العباد حفاةً عراةً عُرلاً في أرض مستويةٍ يسمِعُهم اللَّعي ويُنفُذُهم البصرُ، فحينئذٍ يجازيهم بما عملوا، ولهذا ذَكَرَ كيفية الجزاء، فقال:

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُودِكَ كِتَلَهُم بِيَمِينِهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ بِمَا أَسُلَفْتُمْ فِ ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيةِ ﴾.

(١٩٥٠ - ٢٠) ولهؤلاء هم أهل السعادة؛ يُعْطَوْن كُتُبهم التي فيها أعمالهم الصالحة بأيمانهم تمييزاً لهم وتنويها بشأنهم ورفعاً لمقدارهم، ويقول أحدُهم عند ذلك من الفرح والسرور ومحبَّة أن يطَّلع الخلق على ما منَّ الله عليه به من الكرامة: ﴿هَاوُمُ اقْرُووا كَتَابِيهُ ﴾؛ أي: دونكم كتابي فاقرؤوه؛ فإنَّه يبشِّر بالجنَّات وأنواع الكرامات ومغفرة الذُّنوب وستر العيوب، والذي أوصلني إلى لهذه الحال ما منَّ الله به عليَّ من الإيمان بالبعث والحساب والاستعداد له بالممكن من العمل، ولهذا قال: ﴿إنِّي ظننتُ أنِّي طلاقٍ حسابِيهُ ﴾؛ أي: أيقنتُ؛ فالظنُّ هنا بمعنى اليقين.

﴿٢١ - ٢٤ ﴾ ﴿ فهو في عيشةٍ راضيةٍ ﴾؛ أي: جامعةً لما تشتهيه الأنفس وتلذُّ الأعين وقد رضوها ولم يختاروا عليها غيرها، ﴿ في جنةٍ عالمةٍ ﴾؛ أي: المنازل والقصور عالية المحلِّ، ﴿ قطوفُها دانيةٌ ﴾؛ أي: ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبة سهلة التناول على أهلها، ينالها أهلُها قياماً وقعوداً ومتَّكئين، ويقال لهم إكراماً: ﴿ كلوا واشربوا ﴾؛ أي: من كلِّ طعام لذيذٍ وشراب شهيٍّ، ﴿ هنيئاً ﴾؛ أي: تامًّا كاملاً من غير مكدِّرٍ ولا منغِّص. وذلك الجزاء حصل أي: من كلِّ طعام لذيذٍ وشراب شهيٍّ، ﴿ هنيئاً ﴾ أي: تامًّا كاملاً من غير مكدِّرٍ ولا منغِّص. وذلك الجزاء حصل إلى المؤلِّد ولا منعِّر على المؤلِّد ولا منعِّر على المؤلِّد ولا أنها المؤلِّد ولا المؤلِّد المؤلِّد المؤلِّد المؤلِّد المؤلِّد المؤلِّد ولا المؤلِّد ال

کندفلیند مدن فارنایت

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَنَهُنَا حَمِيمٌ اللهِ وَلَاطَعَامُ إِلَّامِنْ غِسَلِين اللهُ لَا يَأْ كُلُهُ إِلَّا ٱلْنَظِعُونَ ﴿ فَلَا أَقْيِمُ بِمَانَتِصِرُونَ ﴿ وَمَالانْتَصِرُونَ ٢ إِنَّهُ لَفَوَّلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ٢٠ وَمَاهُ وَبِقَوْلِ شَاعِرٌّ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ١ وَلَابِقَوْلِكَاهِنَّ قَلِيلًا مَّانَذَكَّرُونَ۞ نَنزِيلٌ مِّن رَّبِّٱلْمَالَمِينَ۞ وَلَوْ نَقُوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ لَلْأَقَاوِيلِ ٤٤ لَأَخَذَ نَامِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ١٩ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ۞ فَمَامِنكُمْ مِّنَ أَحَدِ عَنْهُ كَلجِزِينَ ۞ وَإِنَّهُ لِلذَّكُرُةُ ۗ لِلمُنَقِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَعَامُ أَنَّ مِنكُمُّ كُدِّيينَ ۞ وَإِنَّهُ لِكَحْسَرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ٥ وَإِنَّهُ لِكَفَّ ٱلْيَقِينِ ١٥ فَسَيِّعٌ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيرِ ٥ المُورَةُ المُجَالِحُ اللَّهِ الْحُالِحُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لسم الله الزنكم في الزكيدة سَأَلَ سَآيِلُ بِعَذَابٍ وَاقِع لِ لِلْكَنْفِرِينَ لَيْسَ لَهُ وَدَافِعٌ ٢٠ مِّنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ۞ تَعَرُّجُ ٱلْمَلَيِّكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ

يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ مُضِّينَ أَلْفَ سَنَةٍ ٢٠ فَأَصْبِرْصَبْرًا جَمِيلًا

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بِعِيدًا ۞ وَنَرَنهُ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَأَلُهُ لِ

٥ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُكَأَلِمِ هِنِ ۞ وَلايسَتَالُ حَمِيمُ حَمِيمًا

لكم ﴿بما أسلفْتُم في الأيّام الخالية ﴾: من الأعمال الصالحة - وترك الأعمال السيّئة - من صلاة وصيام وصدقةٍ وحجِّ وإحسانِ إلى الخلق وذكر للَّه وإنابةِ إليه؛ فالأعمال جعلها الله سبباً لدخول الجنة ومادَّة لنعيمها وأصلاً لسعادتها.

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُونَ كِنَبُهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْتَنَنِي لَرَ أُونَ كِنَبِيَّهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ إلى قوله: ﴿لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا ٱلْخَطِفُونَ ﴾.

﴿٢٥ _ ٢٩﴾ لهؤلاء هم أهل الشقاء؛ يعطَوْن كتبهم المشتملة على أعمالهم السيِّئة بشمالهم؛ تمييزاً لهم وخزياً وعاراً وفضيحةً، فيقول أحدُهم من الهمِّ والغمِّ والحزن: ﴿يَا لَيْتَنَّى لَمُ أُوتَ كَتَابِيَهُ ﴾؛ لأنَّه يبشر بدخول النار والخسارة الأبديُّة، ﴿ولم أدر ما حسابيه ﴾؛ أي: ليتنى كنت نسياً منسيًّا ولم أَبْعَثْ وأحاسب، وللهذا قال: ﴿ مِا لَيتَهَا كَانْتِ القَاضِيةَ ﴾ ؛ أي: يا ليت موتتي هي الموتة التي لا بَعْثَ بعدها.

ثم التفت إلى ماله وسلطانه؛ فإذا هو وبالٌ عليه لم يقدِّم منه لآخرته ولا ينفعه لو افتدى به من العذاب شيئاً، فيقول: ﴿ما أغنى عنِّي مالِيَهْ ﴾؛ أي: ما نفعني لا في الدُّنيا _ لم أقدِّم منه شيئاً _ ولا في الآخرة؛ قد ذهب وقت نفعه، ﴿ هلك عنى سُلطانِيَهُ ﴾؛ أي: ذهب واضمحلَّ، فلم تنفع الجنوَّد ولا الكثرة ولا العَدَدُ ولا " العُدَدُ ولا الجاه العريض، بل ذهب ذلك كله أدراج

الرياح، وفاتت بسببه المتاجر والأرباح، وحضرت بدله الهموم والغموم والأتراح. ﴿ وَاللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللّ يخنقه، ﴿ثُم الجَحيم صَلُّوه﴾؛ أي: قلِّبوه على جمرها ولهبها، ﴿ثم في سلسلةٍ ذَرْعُها سبعون ذراعاً﴾: من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة، ﴿فاسْلُكوه﴾؛ أي: انظموه فيها بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه ويعلَّق فيها فلا يزال يعذَّب لهذا العذاب الفظيع؛ فبئس العذاب والعقاب، وواحسرة له من التوبيخ والعتابُّ؛ فإنَّ السبب الذي أوصله إلى لهذا المحلِّ ﴿إِنَّه كَانَ لا يَوْمَنَ بِاللَّهِ العظيم﴾: بأن كان كافراً بربِّه معانداً لرسله رادًّا ما جاؤوا به من الحقِّ، ﴿ولا يحضُّ على طعام المسكين﴾؛ أي: ليس في قلبه رحمةٌ يرحم بها الفقراء والمساكين؛ فلا يطعمهم من ماله ولا يحضُّ غيره على إطعامهم؛ لعدم الوازع في قلبه، وذلك لأنَّ مدار السعادة ومادَّتها أمران: الإخلاص لله الذي أصله الإيمان بالله، والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه الإحسان، الذي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين بإطعامهم ما يتقوَّتون به، ولهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان؛ فلذلك استحقُّوا ما استحقُّوا. ﴿فلَّيس له اليومَ ها هنا ﴾؛ أي: يوم القيامة ﴿حميمٌ﴾؛ أي: قريب أو صديق يشفع له لينجو من عذاب الله أو يفوز بثوابه. ﴿ولا تنفعُ الشفاعة عندَه إلَّا لمن أذن له﴾، ﴿ما للظالمين من حميم ولا شفيع يُطاع﴾. وليس له ﴿طعامٌ إلَّا من غِسْلينَ﴾: وهو صديدُ أهل النار، الذي هو في غاية الحرارة والمرارة ونُتُنِ الريح وقبح الطعم، لا يأكل لهذا الطعامَ الذميم ﴿إِلَّا **الخاطئونَ﴾**، الذين أخطَّؤوا الُصراط المستقيم، وسلكوا كلُّ طريقٌ يـوصِّلُهم إلى الجحيم؛ فلذُّلك استحقُّوا العذاب الأليم.

﴿ فَلَا أُقْيِمُ بِمَا نُبُصِرُونَ ۞ ﴿ . . . إِلَى آخر السورة .

﴿٣٨ ـ ٤٣ ﴾ أقسم تعالى بما يُبْصِرُ الخلقُ من جميع الأشياء وما لا يبصِرونه، فدخل في ذٰلك كلُّ الخلق، بل دِخل في ذٰلك نفسُه المقدَّسة، على صدق الرسول بما جاء به من لهذا القرآن الكريم، وأنَّ الرسول الكريم بلُّغه عن اللَّه تعَّالي، ونزَّه اللَّهُ رسولَه عمَّا رماه به أعداؤه من أنَّه شاعرٌ أو ساحرٌ، وأنَّ الذي حملهم على ذٰلك عدم إيمانهم

وتذكُّرهم؛ فلو آمنوا وتذكُّروا ما ينفعهم ويضرُّهم، ومن ذٰلك أن ينظروا في حال محمدٍ ﷺ ويرمُقوا أوصافه وأخلاقه ليروا أمراً مثل الشمس يدلُّهم على أنَّه رسول اللَّه حقًّا وأن ما جاء به ﴿تنزيلُ من ربِّ العالمين﴾، لا يَليتُ أن يكون قولاً للبشر، بل هو كلامٌ دالٌّ على عظمة من تكلُّم به وجلالة أوصافه وكمال تربيته للخلق وعلوِّه فوق عباده. وأيضاً؛ فإنَّ هذا ظن منهم بما لا يليق بالله

﴿ ٤٤ _ ٤٧ ﴾ إنه ﴿ لو تقوَّل ﴾ : عليه وافترى ﴿ بعض الأقاويل﴾: الكاذبة، ﴿لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتينَ ﴾: وهو عرقٌ متصلٌ بالقلب إذا انقطع هلك منه الإنسان؛ فلو قدِّر أنَّ الرسول - حاشا وكلا - تقوَّل على الله؛ لعاجَلَه بالعقوبة وأخذَه أخذَ عزيز مقتدر؛ لأنَّه حكيمٌ قديرٌ على كلِّ شيءٍ؛ فحكمته تقتضي أن لا يُمْهلَ الكاذب عليه الذي يزعم أنَّ الله أباح له دماء مَنْ خالفه وأموالهم، وأنَّه هو وأتباعه لهم النجآةُ، ومَنْ خالفَه؛ فله الهلاكُ. فإذا كان الله قد أيَّد رسوله بالمعجزات، وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البيِّنات، ونصره على أعدائه، ومكَّنه من نواصيهم؛ فهو أكبر شهادةٍ منه على لو أهلكه؛ ما امتنعَ هو بنفسه ولا قَدَرَ أحدٌ أن يمنعه من عذاب الله.

إِلَّهُ ﴿ وَإِنَّهُ اللَّهِ أَيِ: القرآن الكريم، ﴿ لَمُنْ لَكُرُهُ للمتَّقين﴾: يتذكُّرون به مصالح دينهم ودنياهم، فيعرفونها ويعملون عليها، يذكِّرهم العقائد الدينيَّة والأخلاق المرضيَّة والأحكام الشرعيَّة، فيكونون من العلماء الربانيِّين، والعباد العارفين، والأئمَّة المهديِّين.

﴿٤٩﴾ ﴿وإنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ منكم مكذِّبين﴾: به، ولهذا فيه تهديدٌ ووعيدٌ للمكذِّبين، وأنَّه سيعاقِبُهم على تكذيبهم بالعقوبة البليغة.

﴿٥٠﴾ ﴿وإنَّه لحسرةٌ على الكافرين ﴾: فإنَّهم لما كفروا به ورأوا ما وَعَدَهم به؛ تحسَّروا إذ لم يهتدوا به ولم ينقادوا لأمره، ففاتهم الثواب، وحصلوا على أشدِّ العذاب، وتقطّعت بهم الأسباب.

﴿٥١﴾ ﴿وإنَّه لحقُّ اليقينِ﴾؛ أي: أعلى مراتب العلم؛ فإنَّ أعلى مراتب العلم اليقين، وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل ولا يزول. واليقين مراتبه ثلاثةٌ، كلُّ واحدة أعلى مما قبلها: أولُها علم اليقين، وهو العلمُ

الذوق والمباشرة. ولهذا القرآن بهذا الوصف؛ فإنَّ ما فيه من العلوم المؤيَّدة بالبراهين القطعيَّة وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانيَّة يحصُلُ به لمن ذاقه حقُّ اليقين.

﴿٥٢﴾ ﴿فسبِّح باسم ربِّك العظيم ﴾؛ أي: نزِّه عما لا يَليق بجلاله، وقدِّسه بذِكْر أوصاف جلاله وجماله

تم تفسير سورة الحاقة. والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة سأل سائل وهى مكية

ينسب ألَّهِ النَّهْنِ الرَّجَينِ

﴿ سَأَلُ سَآيِلُ مِعَدَابٍ وَاقِعٍ ۞ لِلْكَنفِرِينَ لَيْسَ لَمُ دَافِعٌ ۞ مِنَ آلَهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ۞ تَعَرُّجُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۞ فَأَصْبِرَ صَبْرًا جَبِيلًا ۞ إِنَّهُمْ يَرُوْنَهُ بَعِيدًا ١ وَنَرَنهُ فَرِيبًا ١٠ .

﴿١ - ٤ ﴾ يقول تعالى مبيِّناً لجهل المعاندين رسالته. وقوله: ﴿فما منكم من أحدٍ عنه حاجزينَ﴾؛ أي: | واستعجالهم لعذاب الله استهزاءً وتعنُّتًا وتعجيزاً: ﴿سأل سائلٌ ﴾ أي: دعا داع واستفتح مستفتح، ﴿بعذاب واقع للكافرينَ ﴾: لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادِهم. ﴿لَّيس لَّهُ دافع من الله ﴾؛ أي: ليس لهذا العذاب الذي استعجل به مَن استعجلَ من متمرِّدي المشركين أحدٌ يدفعه قبل نزوله أو يرفعه بعد نزوله، ولهذا حين دعا النَّضْر بن الحارث القرشيُّ أو غيره من المكذِّبين، فقال: ﴿اللهمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هو الحُّقُّ من عندِكَ فأمطِرْ علينا حجارةً من السماء أو ائتنا بعذاب أليم . . . ﴾ [إلى آخر الآيات]؛ فالعذابُ لا بدَّ أن يقع عليهم من الله؛ فإمَّا أن يُعَجَّلَ لهم في الدُّنيا، وإمَّا أن يُدَّخَرَ لهم في الآخرة؛ فلو عرفوا الله وعرفوا عظمته وسعة سلطانه وكمال أسمائِهِ وصفاتِهِ؛ لما استعجلوا، ولاستسلموا وتأدَّبوا، وللهذا ذكر تعالى من عظمته ما يضادُّ أقوالهم القبيحة، فقال: ﴿ ذِي المعارج. تَعْرُجُ الملائكةُ والرُّوح إليه﴾؛ أي: ذي العلوِّ والجلال والعظمة والتَّدبير لسائر الخلق، الذي تَعْرُجُ إليه الملائكة بما جعلها على تدبيره، وتَعْرُجُ إليه الرُّوح، وهذا اسم جنس يشمل الأرواح كلُّها؛ بَرُّها وفاجِرَها، ولهذا عند الوفاة، فأمَّا الأبرار؛ فتعرج أرواحُهم إلى الله، فيؤذن لهم من سماءٍ إلى سماءٍ، حتى تنتهي إلى السماء التي فيها اللهُ عزَّ المستفاد من الخبر. ثم عينُ اليقين، وهو العلم المدرَك | وجلَّ، فتحيي ربَّها وتسلَّم عليه وتحظى بقربه، وتبتهج بحاسة البصرَ. ثم حقُّ اليقين، وهو العلم المدرَك بحاسَّة أبالدنوِّ منه، ويحصُلُ لها منه الثناء والإكرام والبرُّ

والإعظام، وأمَّا أرواحُ الفجَّار؛ فتعرج، فإذا وصلت إلى السماء؛ استأذنتُ، فلا يؤذَنُ لها، وأُعَيدت إلى الأرض. ثم ذكر المسافة التي تَعْرُجُ فيها الملائكةُ والرُّوح إلى الله، وأنَّها تعرج في يوم بما يَسَّر لها من الأسباب وأعانها عليه من اللُّطافة والخفَّة وسرعة السير، مع أنَّ تلك المسافة على السير المعتاد مقدار خمسين ألف سنة، من ابتداء العروج إلى وصولها ما حُدَّ لها، وما تنتهي إليه من الملأ الأعلى؛ فهذا المُلْك العظيم والعالم الكبير علويُّه وسفليُّه جميعه قد تولَّى خلقه وتدبيره العليُّ الأعلى، فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة، [وَعَلِم] مستقرَّهم ومستودَعَهم، وأوصلهم من رحمته وبرِّه وإحسانه ما عمَّهم وشَمَلَهم، وأجرى عليهم حكمه القدريَّ وحكمه الشرعيَّ وحكمه الجزائيَّ؛ فبؤساً لأقوام جهلوا عظمته ولم يقدروه حقَّ قدره، فاستعجلوا بالعذاب على وجه التعجيز والامتحان. وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما أهملهم، وآذَوْه فصبر عليهم وعافاهم ورَزَقَهم!

هٰذا أحدُ الاحتمالات في تفسير هٰذه الآية الكريمة، فيكون هٰذا العروجُ والصعودُ في الدنيا؛ لأنَّ السّياق الأول يدلُّ عليه. ويُحتمل أنَّ هٰذا في يوم القيامةِ، وأنَّ الله [تبارك و] تعالى يظهِرُ لعباده في يوم القيامةِ من عظمته وجلاله وكبريائه، ما هو أكبر دليل على معرفتهِ مما يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح، صاعدةً ونازلة بالتدابير الإلهيّة والشؤون الربَّانيَّة في ذلك اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة من طوله وشدَّته، لكنَّ الله تعالى يخفّفه على المؤمن.

« - ٧ وقوله: ﴿ فَاصْبِرْ صِبِراً جَمِيلاً ﴾ ؛ أي: اصبر على دعوتك لقومك صبراً جميلاً ، لا تَضَجُّرَ فيه ولا ملل ، بل استمرَّ على أمر الله ، وادعُ عباده إلى توحيده ، ولا يمنغك عنهم ما ترى من عدم انقيادهم وعدم رغبتهم ؛ فإنَّ في الصَّبر على ذلك خيراً كثيراً . ﴿ إنَّهم يرونَه بعيداً ونراه قريباً ﴾ : الضمير يعود إلى البعث الذي فيه عذابُ السائلين بالعذاب ؛ أي: إنَّ حالهم حال المنكر له ، والذي غلبت عليه الشَّقْوة والسكرة ، حتى تباعد جميع ما أمامه من البعث والنشور ، والله يراه قريباً ؛ لأنَّه رفيقٌ حليمٌ لا يَعْجَلُ ، ويعلم أنَّه لا بدَّ أن يكون ، و[كلُّ] ما هو ابَّ فهو قريبٌ .

المذاب من تشقُّقها وبلوغ الهول منها كلَّ مبلغ، ﴿وتكونُ المِبالُ كالعِهْنِ﴾: وهو الصوف المنفوش، ثم تكون بعد ذلك هباءً منثوراً فتضمحلُّ.

(1. 14) فإذا كان لهذا الانزعاج والقلق لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة؛ فما ظنّك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار؟! أليس حقيقيًا أن ينخلِعَ قلبُه و[ينزعج] لبّه ويذهلَ عن كلّ أحدٍ؟! ولهذا قال: ولا يسألُ حميمٌ حميماً يُبَصَّرونهم ؛ أي: يشاهدُ الحميمُ - وهو القريب - حميمَه؛ فلا يبقى في قلبه متسع لسؤاله عن حاله ولا فيما يتعلّق بعشرتهم ومودَّتهم ولا يهمُّه إلّا نفسُه. ﴿يودُّ المجرِمُ ﴾: الذي حقّ عليه العذاب يهمُّه إلّا نفسُه. ﴿يودُ المجرِمُ ﴾: الذي حقّ عليه العذاب زوجته، ﴿وأخيه. وفصيلته ﴾؛ أي: قرابته، ﴿التي ويعينَ بعضها بعضاً؛ ففي [يوم] القيامةِ لا ينفع أحدٌ ويعينَ بعضها بعضاً؛ ففي [يوم] القيامةِ لا ينفع أحدٌ ألا بإذن الله، بل لو يفتدي المجرمُ المستحقُ للعذاب بجميع ما في الأرض ثم ينجيه ذلك؛ لم ينفعه.

(10 - 10) (كلّه)؛ أي: لا حيلة ولا مناص لهم، قد حقّت عليهم كلمة ربّك، وذهب نفع الأقارب والأصدقاء، (إنّها لظي. نزاعةً للشّوى)؛ أي: النار التي تتلظّى تنزعُ من شدّتها للأعضاء الظاهرة والباطنة، (تَدعو): إلى نفسها (مَنْ أَدْبَرَ وتَوَلّى. وجَمَعَ فأوْعى)؛ أي: أدبر عن اتّباع الحقّ، وأعرض عنه؛ فلا غرض له فيه، وجمع الأموال بعضها فوق بعض، وأوعاها فلم ينفِقْ منها ما ينفعه ويدفع عنه النار؛ فالنار تدعو هؤلاء إلى نفسها، وتستعدّ للالتهاب بهم.

﴿19 - ٢١﴾ وهذا الوصف للإنسان من حيث هو؛ ووَصَفَ طبيعتَه [الأصلية] أنَّه هلوعٌ، وفسَّر الهَلوعُ بقوله: ﴿إذا مسَّه الشَّرُ جزوعاً﴾: فيجزع إن أصابه فقرٌ أو مرضٌ أو ذهابُ محبوب له من مال أو أهل أو ولدٍ، ولا يستعمل في ذلك الصبر والرِّضا بما قضى الله، ﴿وإذا مسَّه الخير منوعاً﴾: فلا يُنْفِقُ مما آتاه الله، ولا يشكر الله على نعمه وبرِّه فيجزع في الضَّراء ويمنع في السَّراء.

﴿٢٢ ـ ٢٣﴾ ﴿إِلَّا المصلِّينِ»: الموصوفين بتلك الأوصاف؛ فإنَّهم إذا مسَّهم الخير؛ شكروا الله وأنفقوا مما خوَّلهم [الله]، وإذا مسَّهم الشرُّ؛ صبروا واحتسبوا.

سورة المعارج (۲۳ ـ ۳۵)

وقوله في وصفهم: ﴿الذين هم على صلاتهم دائمونَ﴾؛ أي: مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكمِّلاتها، وليسوا كمن لا يفعلها، أو يفعلها وقتاً دون وقتٍ، أو يفعلها على وجهٍ ناقص.

﴿٢٤ ـ ٧٥ ﴿ والذين في أموالهم حقّ معلومٌ ﴾: من زكاة وصدقة، ﴿ للسائل ﴾: الذي يتعرَّض للسؤال، ﴿ والمحروم ﴾: وهو المسكين الذي لا يسألُ الناس فيعطوه ولا يفطنُ له فيتصدَّق عليه.

(٢٦) ﴿ والذين يصدّقون بيوم الدين ﴾ ؛ أي: يؤمنون بما أخبر به وأخبرت به الرسلُ من الجزاء والبعث، ويتيقّنون ذلك، فيستعدّون للآخرة، ويَسْعَوْن للا المعتها. والتصديق بيوم الدين يلزم منه التصديق بالرسل وبما جاؤوا به من الكتب.

﴿٢٧ ـ ٢٧﴾ ﴿والـذيـن هـم مـن عـذاب ربّهم مشفِقون﴾؛ أي: خائفون وجلون، فيتركون لذلك كلَّ ما يقرّبهم من عذاب الله. ﴿إِنَّ عذاب ربّهم غيرُ مأمونٍ﴾؛ أي: هو العذاب الذي يُخشى ويُحذر.

\$ \\ \tag{\text{P1 - \text{P7}} \\ \text{\text{elling} lling} \\ \text{an ling length} \\ \text{sep} \\ \text{call lling} \\ \text{cal

أو ما ملكتْ أيمانُهم﴾؛ أي: سُرِيَّاتهم، ﴿فَإِنَّهم غير ملوْمين﴾: في وطئهنَّ في المحلِّ الذي هو محلُّ الحرثِ. ﴿فمنِ ابتغى وراء ذلك﴾؛ أي: غير الزوجة وملك اليمين، ﴿فأولئك هم العادون﴾؛ أي: المتجاوزون ما أحل الله إلى ما حرم الله. ودلَّت هٰذه الآية على تحريم نكاح المتعة؛ لكونها غير زوجةٍ مقصودةٍ ولا ملك يمين.

﴿٣٢﴾ ﴿والذين هم لأماناتهم وعهدِهِم راعونَ﴾؛ أي: مراعون لها حافظون مجتهدون على أدائها والوفاء بها، وهذا شاملٌ لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربه؛ كالتكاليف السِّريَّة التي لا يطَّلع عليها إلَّا الله، والأمانات التي بين العبد وبين الخلق في الأموال والأسرار، وكذلك العهد شاملٌ للعهد الذي عاهد عليه الله، والعهد الذي عاهد الخلق عليه؛ فإنَّ العهد يُسأل عنه العبد؛ هل قام به ووقًاه أم رفضه وخانه فلم يقم به.

﴿٣٣﴾ ﴿والذين هم بشهاداتهم قائمونَ﴾؛ أي: لا يشهدون إلّا بما يعلمونه من غير زيادة ولا نقص ولا كتمان، ولا يحابي فيها قريباً ولا صديقاً ونحوه، ويكون القصد بإقامتها وجه الله؛ قال تعالى: ﴿وأقيموا الشهادةَ لله﴾، ﴿يا أَيُها الذين آمنوا كونوا قوَّامينَ بالقِسطِ شهداءَ لله ولو على أنفسِكُم أو الوالِدَيْن والأقربين﴾.

﴿٣٤﴾ ﴿والذين هم على صلاتهم يحافظون﴾: بالمداومة عليها على أكمل الوجوه.

﴿٣٥﴾ ﴿أُولَٰئُكُ﴾؛ أي: الموصفون بتلك الصفات، ﴿في جناتٍ مُكْرَمونَ ﴾؛ أي: قد أوصل الله لهم من الكرامة والنعيم المقيم، ما تشتهيه الأنفس، وتلذُّ الأعين، وهم فيها خالدون.

وحاصل لهذا أنَّ الله وصف أهل السعادة والخير بهذه الأوصاف الكاملة والأخلاق المرضيَّة الفاضلة من العبادات البدنيَّة؛ كالصلاة والمداومة عليها، والأعمال القلبيَّة؛ كخشية الله الداعية لكلِّ خير، والعبادات الماليَّة، والعقائد النافعة، والأخلاق الفاضلة؛ ومعاملة الله ومعاملة خلقِهِ أحسن معاملةٍ؛ من إنصافهم وحفظ حقوقهم وأماناتهم والعفَّة التامَّة بحفظ الفروج عمَّا يكرهه الله تعالى.

﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبْلَكَ مُهْطِعِينَ ۞﴾ إلى قوله: ﴿ كَلَّا ۚ إِنَا خَلَقَنَهُم مِّمًا يَعْلَمُونَ ۞﴾.

يُرْسَدُونَهُمْ يَودُ الْمُحْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِي لِإِبِينِيهِ الْأَرْضِ

هَنَ مَّرُونَهُمْ يَخِيهِ الْكَالَّ الْمَعْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِي لِإِبِينِيهِ الْأَرْضِ

جَيعًا أَمْ يَخْجِيهِ اللَّهُ كَلَّ الْمَاكِلُ اللَّهُ الطَّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِ

«٣٦ ـ ٣٩» يقول تعالى مبيناً اغترار الكافرين: «فمال الذين كَفَروا قِبَلَكَ مُهْطِعينَ»؛ أي: مسرعين، «عن اليمين وعن الشمال عِزينَ»؛ أي: قطعاً متفرِّقة وجماعات متنوِّعة، كلِّ منهم بما لديه فرخ. «أيطمع كلُّ المرئ منهم أن يُدْخَلَ جنَّة نعيم»؛ أيُّ سبب أطمعهم وهم لم يقدِّموا سوى الكفر والجحود لربِّ العالمين؟! ولهذا قال: «كلَّ»: أي: ليس الأمر بأمانيهم ولا إدراك ما يشتهون بقوَّتهم، «إنَّا خلقناهم ممّا يعلمونَ»؛ أي: من ماء دافقي يخرج من بين الصَّلب والترائب؛ فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًّا ولا موتاً ولا حماةً ولا نشوراً.

﴿ فَلَا أَفْيِمُ رِبِّ ٱلۡمُثَنِّقِ وَٱلۡمُغَرِّبِ﴾... إلى آخر ااسورة.

﴿ ٤٠ ـ ٤١ ﴾ لهذا إقسامٌ منه تعالى بالمشارق والمغارب للشمس والقمر والكواكب؛ لما فيها من الآيات الباهرات على البعث وقدرته على تبديل أمثالهم وهم بأعيانهم؛ كما قال تعالى: ﴿ وننشِئُكم فيما لا تعلمونَ ﴾. ﴿ وما نحنُ بمسبوقينَ ﴾؛ أي: ما أحدٌ يسبقنا ويفوتنا ويعجزُنا إذا أردنا أن نعيدَه.

﴿٤٢﴾ فإذا تقرَّر البعث والجزاء، واستمرُّوا على تكذيبهم وعدم انقيادهم لآيات الله؛ ﴿فَذَرْهم يخوضوا ويلعبوا﴾؛ أي: يخوضوا بالأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة، ويلعبوا بدينهم، ويأكلوا ويشربوا ويتمتَّعوا،

﴿حتّى يلاقوا يومَهُمُ الذي يوعدونَ ﴾: فإنّ الله قد أعدّ لهم فيه من النّكال والوبال ما هو عاقبة خوضهم ولعبهم.
﴿٣٤ ـ ٤٤ ثم ذكر حال الخلق حين يلاقون اليوم الذي يوعدون، فقال: ﴿يوم يَخْرُجونَ من الأجداثِ ﴾؛ أي: القبور ﴿سراعاً ﴾: مجيبين لدعوة الداعي مهطِعين إليها، ﴿كأنّهم إلى نُصُبٍ يوفِضونَ ﴾؛ أي: كأنّهم إلى علم يَوُمُّون ويقصدون؛ فلا يتمكّنون من الاستعصاء على الدّاعي ولا الالتواء عن نداء المنادي، بل يأتون أذلًاء مقهورين للقيام بين يدي ربّ العالمين، ﴿خاشعةً أبصارُهم ترهَقُهم ذِلّةٌ ﴾: وذلك أنّ الذّلة والقلق قد ملك قلوبهم، واستولى على أفئدتهم، فخشعت منهم الأبصار، وسكنت [منهم] الحركاتُ، وانقطعت الأصوات. فهذه الحال والمآل هو يومهم ﴿الذي كانوا يوعدون ﴾: ولا بدّ من الوفاء بوعد الله.

تمت. والحمد لله.

تفسير سورة نوح عليه السلام وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرُّغَنِ الرَّجَهِ لِـ

﴿ إِنَّا ۚ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ ﴾ (١).

لم يذكر الله في لهذه السورة إلَّا قصَّة نوح وحدَها؛ لطول لَبْثِهِ في قومه وتكرار دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك: ﴿ اللهِ فَاخبر تعالى أنَّه أرسل نوحاً إلى قومه رحمةً بهم وإنذاراً [لهم] من عذاب أليم؛ خوفاً من استمرارهم على كفرهم، فيهلكهم [الله] هلاكاً أبديًا، ويعذبهم عذاباً سرمديًّا.

⁽١) في (أ): طمس، وفي (ب) إلى آخر السورة.

يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَازًا فَ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَجَعَلَ

لَكُوْجَنَنتِ وَيَجْعَل لَكُوْ أَنْهُ رًا ١ مَا لَكُوْ لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ١٠ أَلَرْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ

طِبَاقًا ٥ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ

إِخْرَاجًا ٥ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَأَرْضَ بِسَاطًا ١ لِتَسَلُكُوا مِنْهَا

سُبُلَافِجَاجًا اللَّهَ اللَّهُ أَرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّم يَزِدْهُ

مَالْمُؤُوِّولَدُهُ وَإِلَّا حَسَارًا ۞ وَمَكُرُواْ مَكُرًّا كُبًّا رًا ۞ وَقَالُواْ

لَانْذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُّ وَلَانْذَرُنَّ وَدًّا وَلَاسُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ

وَنَسَرًا ٥ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَا ٥

مِّمَّا خَطِيَّنَ إِمِمَ أُغَرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ

اللَّهِ أَنصَارًا ۞ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَانَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ

دَيَّارًا۞ إِنَّكَ إِن نَذَرُهُمَّ يُضِلُّواْعِبَ ادَكَ وَلَا يَلِدُوٓ أَإِلَّا فَاجْرًا

كَفَّارًا ۞ رَّبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلَوْلِدَيٌّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ

مُوِّمِنَا وَ لِلْمُوِّمِينِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا ذَرِ وَالظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ۞

(٢- ٤) فامتثل نوحٌ عليه السلام لذلك، وابتدر لأمر الله، فقال: (إلى قوم إنّي لكم نذيرٌ مبينٌ)؛ أي: واضح النذارة بيّنها، وذلك لتوضيحه ما أنذر به وما أنذر عنه، وبأيّ شيء تحصُلُ النجاة؛ بيّن ذلك بياناً شافياً، فأخبرهم وأمرهم بأصل ذلك، فقال: (أن اعبُدوا الله واتّقوه): وذلك بإفراده تعالى بالعبادة والتوحيد والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله؛ فإنّهم إذا اتّقوا الله؛ غَفَرَ ذنوبهم؛ وإذا غفر ذنوبهم، حصل لهم النجاة من العذاب والفوز بالثواب، (ويؤخّرُكم إلى البحلاك إلى أجل مسمّى)؛ أي: مقدَّر البقاء في الدنيا الهلاك إلى أجل مسمّى؛ أي: مقدَّر البقاء في الدنيا بقضاء الله وقدره إلى وقتٍ محدودٍ، وليس المتاع أبداً؛ فإنَّ الموت لا بدَّ منه، ولهذا قال: ﴿إِنَّ أَجَلَ الله إذا جاء لا يؤخّرُ لو كنتُم تعلمون، كما كفرتُم بالله وعاندتُم الحق.

«٥ - ٧» فلم يجيبوا لدعوته، ولا انقادوا لأمره، فقال شاكياً لربّه: ﴿رَبِّ إِنّي دعوتُ قومي ليلاً ونهاراً. فلم يزدْهم دعائي إلّا فراراً»؛ أي: نفوراً عن الحقّ وإعراضاً، فلم يبق لذلك فائدةٌ؛ لأنَّ فائدة الدَّعوة أن يحصل جميع المقصود أو بعضه، ﴿وإنِّي كلَما دعوتُهم لتغفرَ لهم﴾؛ أي: لأجل أن يستجيبوا؛ فإذا استجابوا؛ غفرتَ لهم، وهذا محضُ مصلحتهم، ولكن أبوا إلَّا

تمادياً على باطلهم ونفوراً عن الحقّ، ﴿جعلوا أصابِعَهم في آذانهم﴾؛ حَذَرَ سماع ما يقول لهم نبيُّهم نوحٌ عليه السلام، ﴿واستَغْشُوا ثيابَهم﴾؛ أي: تغطوا بها غطاءً يغشاهم بعداً عن الحقّ وبغضاً له، ﴿وأصرُّوا﴾: على كفرهم وسرِّهم، ﴿واستَكْبَروا﴾: على الحقّ ﴿استِكْباراً﴾: فشرهم ازداد وخيرهم بَعُدَ.

﴿٨ ـ ٩﴾ ﴿ثم إنِّي دعوتُهم جهاراً ﴾؛ أي: بمسمع منهم كلهم، ﴿ثم إنِّي أعلنتُ لهم وأسررتُ لهم إسراراً ﴾: كل لهذا حرصٌ ونصحٌ، وإتيانهم بكلِّ طريق يظنُّ به حصول المقصود.

﴿١٠ ـ ١٢﴾ ﴿فقلتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكم﴾؛ أي: اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب واستغفروا الله منها؛ ﴿إنَّه كان غفاراً﴾: كثير المغفرة لمن تاب واستغفر، فرغبهم بمغفرة الذُّنوب وما يترتب عليها من الثواب واندفاع العقاب، ورغَّبهم أيضاً بخير الدُّنيا العاجل، فقال: ﴿يرسِلِ السماء عليكم مِدراراً﴾؛ أي: مطراً متتابعاً يروي الشعاب والوهاد، ويحيي البلاد والعباد، ﴿ويُمْدِدْكُم بأموال وبنينَ﴾؛ أي: يكثر أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدُّنيا وأولادكم، ﴿ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهاراً﴾: ولهذا من أبلغ ما يكون من لَذَّاتِ الدُّنيا ومطالبها.

﴿١٣ أَ عَلَى اللَّهُ عَلَا تُرْجُونَ لَلَّهُ وَقَارًا﴾؛ أي: لا تخافون لله عظمة وليس لله عندكم قَدْرٌ، ﴿وقد خَلَقَكم أطواراً﴾؛ أي: خلقاً من بعد خلق في بطن الأمِّ ثم في الرَّضاع ثم في سنِّ الطفوليَّة ثم التمييز ثم الشباب ثم إلى آخر ما يصل إليه الخلق؛ فالذي انفردَ بالخلق والتَّدبير البديع متعيَّنُ أن يُفْرَدَ بالعبادة والتوحيد، وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على المعاد(١)، وأنَّ الذي أنشأهم من العدم قادرٌ على أن يعيدَهم بعد موتهم.

(١٥ - ١٦) واستدلَّ أيضاً بخلقِ السماواتِ التي هي أكبر من خلق الناس، فقال: ﴿ أَلَم تَرَوْا كيف خَلَقَ الله سبع سمواتٍ طباقاً ﴾؛ أي: كلّ سماء فوق الأخرى، ﴿ وجعل القمر فيهنَّ نوراً ﴾: لأهل الأرض، ﴿ وجعل الشمسَ سِراجاً ﴾: ففيه تنبيهٌ على عظم خلق هذه الأشياء، وكثرة المنافع في الشمس والقمر، الدالَّة على رحمة الله وسعة

(۱) في (ب): «تنبيه لهم على الإقرار بالمعاد».

إحسانه؛ فالعظيم الرحيم يستحقُّ أن يعظُّم ويُحبُّ ويُخاف

(۱۷ - ۱۸) ﴿ والله أنبتكم من الأرض نباتاً ﴾: حين خلق أباكم آدمَ وأنتم في صلبهِ، ﴿ثم يعيدُكم فيها﴾: عند الموت، ﴿ويخرجُكم إخراجاً﴾: للبعث والنشور؛ فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور.

(١٩ ـ ٢٠) ﴿ والله جعل لكم الأرض بساطاً ﴾ ؛ أي: مبسوطةً مهيئة للانتفاع بها، ﴿ لِتَسْلُكُوا منها سُبُّلاً فِجاجاً ﴾: فلولا أنَّه بسطها؛ لما أمكن ذلك، بل ولا أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها والبناء والسكون على

﴿٢١ ـ ٢١﴾ ﴿قال نوحٌ﴾: شاكياً لربِّه: إنَّ هٰذا الكلام والوعظ والتَّذكير ما نَجَعَ فيهم ولا أفاد: ﴿إِنَّهِم عَصَوْني﴾: فيما أمرتُهم به، ﴿وَاتَّبعوا مَنْ لم يَزِده مالُهُ وولدُه إلَّا خساراً ﴾؛ أي: عَصَوُا الرسول الناصح الدالُّ على الخير، واتَّبعوا الملأ والأشراف الذين لم تَزدْهم أموالُهم ولا أولادُهم إلَّا خساراً؛ أي: هلاكاً وتفُويتاً للأرباح؛ فكيف بمن انقاد لهم وأطاعهم؟! ﴿ومكروا مَكْراً كُبَّاراً ﴾؛ أي: مكراً كبيراً بليغاً في معاندة الحقِّ. قالوا لهم داعين إلى الشرك مزينين له: ﴿لا تَذُرُنَّ آلهتكم ﴾: فدعوهم إلى التعصُّب على ما هم عليه من الشرك، وأن لا يَدَعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون، ثم عيَّنوا آلهتهم، فقالوا: ﴿ولا تَذُرُنَّ ودًّا ولا سُواعاً ولا يَعوثَ ويعوقُ ونَسْراً ﴾: ولهذه أسماء رجال صالحين؛ لما ماتوا؛ زيَّن الشيطان لقومهم أن يصوِّروا صورهم؛ لينشطوا بزعمهم على الطاعةِ إذا رأوها، ثم طال الأمدُ، وجاء غير أولْنك، فقال لهم الشيطانُ:إنَّ أسلافَكم يعبدونهم ويتوسَّلون بهم، وبهم يُسْقَوْن المطر، فعبدوهم، ولهذا وصَّى رؤساؤهم للتابعين لهم أن لا يَدَعوا عبادة لهذه الأصنام، ﴿وقد أَضلُوا كثيراً ﴾؛ أي: أضلَّ الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيراً من الخلق. ﴿ولا تزدِ الظالمينَ إِلَّا صَلَالًا﴾؛ أي: لو كان ضلالهم عند دعوتي إيَّاهم للحقِّ؛ لكان مصلحةً، ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلَّا ضلالاً؛ أي: فلم يبق محلٌّ لنجاحهم وصلاحهم.

﴿٢٥﴾ ولهذا ذكر الله عذابَهم وعقوبتهم الدنيويَّة والأحرويَّة، فقال: ﴿مَمَّا خطيئاتِهِم أُغْرِقُوا﴾: في اليمِّ | الذي أحاط بهم، ﴿فَأَدْخِلُوا نَاراً ﴾ : فذهبت أجسادُهم في الغرق وأرواحُهم للنار والحرق. ولهذا كلُّه بسبب خطيئاتهم التي أتاهم نبيُّهم [نوح] ينذِرُهم عنها ويخبرُهم بشؤمها ومغبَّتها، فرفضوا ما قال، حتى حلَّ بهم النَّكَال، أقاطعةٌ لمن استنار به واهتدى بهديه، ولهذا الإيمانُ النافع

﴿ فلم يجِدوا لهم من دونِ الله أنصاراً ﴾: ينصُرونهم حين نزل بهم الأمرُ الأمرُ، ولا أحد يقدر يعارضُ القضاء والقدر.

﴿٢٦ ـ ٢٧﴾ ﴿وقال نوحٌ ربِّ لا تَذَرْ على الأرض من الكافرين ديَّاراً ﴾: يدور على وجه الأرض. وذكر السبب فِي ذٰلك، فقال: ﴿إِنَّكَ إِن تَذَرْهُم يُضِلُّوا عبادك ولا يَلِدوا إلَّا فاجراً كفَّاراً ﴾؛ أي: بقاؤهم مفسدةٌ محضةٌ لهم ولغيرهم، وإنَّما قال نوحٌ ذٰلك؛ لأنَّه مع كثرة مخالطته إيَّاهم ومزاولته لأخلاقهم؛ علم بذلك نتيجة أعمالهم؛ فلهذا استجاب الله له دعوته فأغرقهم أجمعين، ونجّى نوحاً ومن معه من المؤمنين.

﴿٢٨﴾ ﴿ربِّ اغفِرْ لى ولوالديَّ ولِمَنْ دَخَلَ بيتى مؤمناً ﴾: خصَّ المذكورينُ لتأكُّد حقِّهم وتقديم برِّهم، ثمُّ عمَّم الدُّعاء، فقال: ﴿وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزدِ الظالمينَ إلا تَباراً ﴾؛ أي: خساراً ودماراً وهلاكاً.

تم تفسير سورة نوح. والحمد لله.

تفسير سورة قل أوحي إليّ وهي مكية

بنسب ألله التخنب التحسير

﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسۡتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِينِ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَا ﴾ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشَٰدِ فَكَامَنَا بِهِدْ وَلَن نُشْرِكَ بَرَبَنَا أَحَدًا ۞﴾. ﴿١﴾ أي: ﴿قل﴾: يا أيُّها الرسول للناس، ﴿أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّه استمع نفرٌ من الجنِّ ﴾: صرفهم الله إلى رسولُه لسماع آياته؟ لتقوم عليهم الحجَّة وتتنُّم عليهم النعمة ويكونوا منذِرين لقومهم، وأمر [اللَّهُ] رسولَه أن يقصَّى نبأهم على الناس، وذلك أنَّهم لما حضروه؛ قالوا: أنصتوا، فلما أنصتوا؛ فهموا معانيه ووصلت حقائقُه إلى قلوبهم. ﴿فقالوا إنَّا سمِعْنا قرآناً عَجَباً ﴾؛ أي: من العجائب الغالية والمطالب العالية.

 ﴿٢﴾ ﴿يهدى إلى الرُّشْدِ﴾: والرُّشدُ: اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم، ﴿فَآمَنَّا بِهِ وَلَنَّ نُشْرِكَ بِربِّنا أحداً ﴾: فجمعوا بين الإيمان الذي يدخُلُ فيه جميع أعمال الخير، وبين التَّقوى المتضمِّنة لترك الشرِّ، وجعلوا السبب الداعى لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه من إرشادات القرآن، وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد واجتناب المضارِّ؛ فإنَّ ذٰلك آيةٌ عظيمةٌ وحجَّةٌ الله المُؤكِّ الْخِنْ الْخِنْ الْمِنْ الْمُؤكِّ الْخِنْ الْمَالِيَ الْمَؤْكِوْ الْخِنْ الْمَالِي الْمَؤْكِوْ الْخِنْ الْمَالِي الْمَؤْكِوْ الْخِنْ الْمَالِي الْمَؤْكِوْ الْخِنْ الْمَالِي الْمَؤْكِوْ الْمَالِي الْمَؤْكِوْ الْمَالِيةِ عَلَى اللهُ الْمَؤْلِي الْمَؤْكِوْرِ اللهُ اللهُ

 المثمر لكلِّ خير، المبنيُّ على هداية القرآن؛ بخلاف إيمان العوائد والمَرْبى والإلف ونحو ذٰلك؛ فإنَّه إيمانُ تقليدِ تحت خطر الشُّبُهات والعوارض الكثيرة.

﴿٣﴾ ﴿وأنَّه تعالى جَدُّ رَبِّنا﴾؛ أي: تعالت عظمتُه وتقدَّسَتْ أسماؤُه، ﴿ما اتَّخَذَ صاحبةً ولا ولداً﴾: فعلموا من جَدِّ الله وعظمتِه ما دلَّهم على بطلان مَنْ يزعُمُ أنَّ له صاحبةً أو ولداً؛ لأنَّ له العظمة والجلال في كل صفة كمال، واتّخاذُ الصاحبة والولد ينافي ذلك؛ لأنَّه يضادُ كمال الغني.

﴿٤﴾ ﴿وأنَّه كان يقولُ سفيهُنا على الله شططاً﴾ ؛ أي: قولاً جائراً عن الصواب متعدياً للحدِّ، وما حمله على ذٰلك إلَّا سفهُه وضعفُ عقله، وإلَّا ؛ فلو كان رزيناً مطمئناً ؛ لعرف كيف يقول.

﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا ۚ أَن لَن نَقُولَ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِئُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞﴾.

﴿٥﴾ أي: كنّا مغترّين قبل ذلك، غرّتنا السادة والرؤساء من الجنّ والإنس، فأحسنًا بهم الظنّ، وحسبناهم لا يتجرؤون على الكذب على الله؛ فلذلك كنّا قبل ذلك على طريقهم؛ فاليوم إذ بان لنا الحتّ؛ سلكنا طريقه، وانقدنا له، ولم نبالِ بقول أحدٍ من الخلق يعارض الهدى.

﴿ وَأَنْكُمُ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِيِحَالِ مِّنَ الَجِينِّ فَزَادُوهُمُّ رَهَفًا ﴾.

﴿٦﴾ أي: كان الإنس يعوذون بالجنّ عند المخاوف والأفزاع ويعبُدونهم، فزاد الإنسُ الجنَّ رهقاً؛ أي: طغياناً وتكبراً، لمَّا رأوا الإنس يعبدونهم ويستعيذون بهم، ويُحتمل أنَّ الضمير وهي الواو ترجع إلى ﴿الجنِّ ؛ أي: زاد الجنُّ الإنسَ ذُعْراً وتخويفاً لما رأوْهم يستعيذون بهم ليلجِئوهم إلى الاستعاذة بهم والتمسُّك بما هم عليه، فكان الإنسيُّ إذا نزل بوادٍ مخوفٍ؛ قال: أعوذ بسيِّد هذا الوادي من سفهاء قومه.

﴿ وَأَنَّهُمْ ظُنُواْ كُمَا ظَنَئُمُ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ۞﴾.

﴿٧﴾ أي: فلمَّا أنكروا البعث؛ أقدموا على الشرك والطغيان.

﴿٨ ـ ٩ ﴾ ﴿وأنّا لمسنا السماء ﴾؛ أي: أتيناها واختبرناها، ﴿فوجَدْناها مُلِمَتْ حرساً شديداً ﴾: عن الوصول إلى أرجائها والدنو منها، ﴿وشُهُباً ﴾: يرمى بها من استرق السمع ، ولهذا مخالف لعادتنا الأولى ؛ فإنّا كنّا نتمكّن من الوصول إلى خبر السماء فإنا ﴿كنّا نقعدُ منها مقاعدَ للسمع ﴾: فنتلقّف من أخبار السماء ما شاء الله، ﴿فمن يستمع الآنَ يَجِدْ له شهاباً رصداً ﴾ ؛ أي: مرصداً له معدًا لإتلافه وإحراقه ؛ أي: ولهذا له شأنٌ عظيمٌ ونبأٌ جسيمٌ ، وجزموا أنَّ الله تعالى أراد أن يحدِث في الأرض حادثاً كبيراً من خير أو شرّ ؛ فلهذا قالوا:

﴿ وَأَنَا لَا نَدْرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۞﴾.

﴿١٠﴾ أي: لا بدَّ من لهذا أو لهذا؛ لأنَّهم رأوا الأمر تغيَّر عليهم تغيُّراً أنكروه، فعرفوا بفطنتهم أنَّ لهذا الأمر يريده الله ويحدِثُه في الأرض، وفي لهذا بيانٌ لأدبهم إذ أضافوا الخير إلى الله تعالى، والشرُّ حذفوا فاعله تأدُّباً [مع الله].

﴿١١﴾ ﴿وأنَّا منَّا الصالحون ومنَّا دون ذٰلك﴾؛ أي: فساق وفجار وكفار، ﴿كنَّا طرائِقَ قِدَداً﴾؛ أي: فرقاً متنوعةً وأهواءً متفرقةً؛ كلُّ حزب بما لديهم فرحون.

وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَيْكَ تَعَرِّ وَاْرَشَدَا اللهِ وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّوِ السَّتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّاءً عَدَقًا ۞ لِنَفْينَهُمْ فِيدٍّ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ - يَسْلُكُمُ عَذَابًا صَعَدًا ۞ وَأَنَّ ٱلْمَسَنِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ لِمَا فَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا ۞ قُلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بهِ = أَحَدًا ا فَأُ إِنَّى لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ا فَأُلْ إِنِّي لَن يُحِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُمُلْتَحَدًّا [] إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسْلَنِيهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُوْ ارْجَهَنَّهُ خَيْدِينَ فِهَآ أَبَداً ٥ حَتَى إِذَاراً وَأَمَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ۞ قُلْ إِنْ أَذْرِي ۖ أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجَعَلُ لَهُ رَبِّ أَمَدًا ۞ عَلِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْمِهِ عَلَىٰ عَيْمِهِ عَلَىٰ حَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِرْصَدًا ۞ لَيْعَلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًّا The second secon

﴿ وَأَنَا ظَنَنَا ۚ أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَا ﴿ وَأَنَا ظَنَنَا ۚ أَن لَن نُعْجِزَهُ اللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ

﴿ ١٢﴾ أي: وأنَّا في وقتنا الآن تبينٌ لنا كمال قدرة الله وكمال عجزنا، وأنَّ نواصينا بيد الله؛ فلن نعجِزَه في الأرض ولن نعجِزَه إن هَرَبْنا وسَعَيْنا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته، لا ملجأ منه إلَّا إليه.

(١٣﴾ ﴿وأنّا لمّا سمِعنا الهدى ﴾: وهو القرآن الكريم الهادي إلى الصراط المستقيم، وعرفنا هدايته وإرشاده؛ أثّر في قلوبنا، فآمنًا به، ثم ذكروا ما يرغّب المؤمن، فقالوا: ﴿فمن يؤمِن بربّه فلا يخافُ بخساً ولا رَهَقا ﴾؛ أي: من آمن به إيماناً صادقاً ؛ فلا عليه نقصٌ ولا أذى يلحقُه، وإذا سَلِمَ من الشرّ؛ حصل له الخير؛ فالإيمان سببٌ داع إلى [حصول] كلِّ خيرٍ وانتفاء كلِّ

﴿1٤﴾ ﴿وأنَّا منَّا المسلمونَ ومنَّا القاسطونَ ﴾؛ أي: الجائرون العادلون عن الصراط المستقيم، ﴿فَمَنْ أسلم فأولئك تَحَرَّوْا رَشَداً ﴾؛ أي: أصابوا طريق الرشد الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها.

﴿ وَأَمَّا الْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّهُ حَطَبًا ۞ [وَأَلَوِ اَسْتَقَنَّمُواْ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّاةً غَدَقًا ۞ لِتَفْنِنَهُمْ فِيهً وَمَن يُعْرِضْ عَن يَكُلُ الصَّالَةِ فَكَابًا صَعَدًا ۞].

﴿١٥ ـ ١٧﴾ ﴿وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً﴾: وذلك جزاءً على أعمالهم، لا ظلم من الله لهم، فإنَّهم ﴿لو استقاموا على الطريقةِ﴾: المثلى، ﴿لأسْقَيْناهم ماءً غَدَقاً﴾؛ أي: هنيئاً مريئاً، ولم يمنغهم ذلك إلَّا ظلمهم وعدوانهم، ﴿لِنَفْتِنَهم فيه﴾؛ أي: لنختبرهم [فيه] ونمتحِنَهم ليظهر الصادق من الكاذب، ﴿ومن يعرِضْ عن ذكر ربِّه يَسْلُكُه عذاباً صَعَداً﴾؛ أي: من أعرض عن ذكر الله الذي هو كتابه، فلم يتَبِعْه وينقدْ له، بل لها عنه وغفل؛ يَسْلُكُه عذاباً صَعَداً؛ أي: بليغاً شديداً.

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاخِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ۞ ﴿ .

﴿١٨﴾ ﴿وَأَنَّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً﴾؛ أي: لا دعاء عبادةٍ ولا دعاء مسألةٍ؛ فإنَّ المساجد التي هي أعظم محالً العبادة مبنيَّةٌ على الإخلاص لله والخضوع لعظمته والاستكانة لعزَّته.

﴿١٩﴾ ﴿وَأَنَّه لَمَّا قَامِ عَبِدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾؛ أي: يسألُه ويتعبَّد له ويقرأ القرآن كاد الجنُّ من تكاثُرِهم عليه، ﴿يكونون عليه لِبَداَّ﴾؛ أي: متلبّدين متراكمين حرصاً على [سماع] ما جاء به من الهدى.

﴿٢٠﴾ ﴿قل﴾: لهم يا أيُّها الرسول، مبيِّناً حقيقة ما تدعو إليه: ﴿إنَّما أدعو ربِّي ولا أشرِكَ به أحداً ﴾؛ أي: أوحِّده وحده لا شريك له، وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان، وكلُّ ما يتَّخذه المشركون من دونه.

﴿٢١ ـ ٢١﴾ ﴿قُلْ إِنِّي لا أُملِكُ لكم ضَرَّا ولا رَشَداً﴾: فإنِّي عبدٌ ليس لي من الأمر والتصرُّفِ شيءٌ، ﴿قُلْ إِنِّي لن يُجيرَني من اللهِ أُحدُّ﴾؛ أي: لا أحدَ أستجير به ينقذني من عذاب الله، وإذا كان الرسولُ الذي هو أكملُ الخلق لا يملكُ ضرًّا ولا رشداً ولا يمنعُ نفسَه من الله شيئاً إن أراده بسوءٍ؛ فغيرُهُ من الخلق من باب أولى وأحرى، ﴿ولن أَجدَ من دونِهِ مُلْتَحَداً﴾؛ أي: ملجأ ومنتصراً.

﴿٢٣﴾ ﴿إِلَّا بِلاغاً مِن الله ورسالاتِهِ﴾؛ أي: ليس لي مزيَّةٌ على الناس إلَّا أنَّ الله خصَّني بإبلاغ رسالاته ودعوة خلقِهِ إليه، وبذلك تقوم الحجَّةُ على الناس، ﴿ومن يَعْصِ الله ورسولَه فإنَّ له نارَ جهنَّمَ خالدين فيها أبداً﴾: ولهذا

المراد به المعصية الكفريَّة كما قيَّدتها النُّصوص الأخر المحكمة، وأمَّا مجرَّد المعصية؛ فإنَّه لا يوجب الخلود في النار؛ كما دلَّت على ذٰلك آيات القرآن والأحاديث عن النبيِّ ﷺ، وأجمع عليه سَلَفُ الأمَّة وأئمَّة هٰذه الأمَّة.

﴿٢٤﴾ ﴿حتى إذا رأوا ما يوعدونَ﴾؛ أي: شاهدوه عياناً وجزموا أنّه واقعٌ بهم، ﴿فسيعلمون﴾: في ذلك الوقت حقيقة المعرفة، ﴿مَنْ أَضعفُ ناصراً وأقلُّ عدداً﴾: حين لا ينصرُهُم غيرهم، ولا أنفسهم ينتصِرونَ، وإذْ يُحْشَرون فرادى كما خُلِقوا أوَّلَ مرَّة.

(٣٦٠ - ٢٦» ﴿قل﴾ لهم إنْ سألوك فقالوا: متى هٰذا الوعد؟: ﴿إِنْ أَدرِي أَقريبٌ ما توعدونَ أَمْ يجعلُ له ربّي أمداً﴾؛ أي: غايةً طويلةً؛ فعلمُ ذٰلك عند الله ﴿عالمُ الغيب فلا يُظْهِرُ على غيبِهِ أحداً﴾: من الخلق، بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار والغيوب.

«٢٧» ﴿إِلَّا منِ ارتضى من رسول»؛ أي: فإنّه يخبره بما اقتضت حكمته أن يخبره به، وذلك لأنّ الرسل ليسوا كغيرهم؛ فإنّ الله أيّدهم بتأييد ما أيّده أحداً من الخلق، وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلّغوه على حقيقته؛ من غير أن تَقْرَبَهُ الشياطينُ فيزيدوا فيه أو يَنْقُصوا، ولهذا قال: ﴿فَإِنّه يَسْلُكُ من بينِ يديهِ ومن خلفِهِ رَصَداً»؛ أي: يحفظونه بأمر الله.

«٢٨ ـ ٢٩» ﴿ليعلم﴾ بذلك ﴿أن قد أَبْلَغوا رسالات ربِّهم﴾: بما جعله لهم من الأسباب، ﴿وأحاط بما لَدَيْهم﴾؛ أي: بما عندهم وما أسرُّوه وما أعلنوه، ﴿وأحصى كلَّ شيءٍ عدداً﴾.

وفي هٰذه السورة فوائدُ عديدةٌ:

منها: وجودُ الجنِّ، وأنَّهم [مكلَّفون] مأمورون منهيُّون مجازَوْن بأعمالهم؛ كما هو صريح في لهذه السورة وغيرها.

ومنها: أنَّ رسول الله ﷺ مبعوثٌ إلى الجنِّ كما هو مبعوثٌ إلى الإنس؛ فإنَّ الله صرف نفرَ الجن ليستمعوا ما يوحى إليه ويبلُّغوا قومهم.

ومنها: ذكاء الجنّ ومعرفتُهم بالحقّ، وأنَّ الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما تحقّقوه من هداية القرآن وحسن أدبهم في خطابهم.

ومنها: اعتناء الله برسوله وحفظُه لما جاء به؛ فحين ابتدأت بشائر نبوَّته والسماء محروسةٌ بالنجوم، والشياطين قد هربت من أماكنها، وأزعجت عن مراصدها، وأنَّ الله رَحِمَ به أهل الأرض رحمةٌ ما يُقَدَّرُ لها قدرٌ، وأراد بهم ربَّهم رشداً، فأراد أن يظهِرَ من دينه وشرعه ومعرفته في

الأرض ما تبتهج به القلوب، وتفرح به أولو الألباب، وتظهر به شعائر الإسلام، وينقمع به أهل الأوثان والأصنام.

ومنها: شدَّة حرص الجنِّ على استماعهم للرسول ﷺ وتراكمهم عليه.

ومنها: أنَّ هٰذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد، والنهي عن الشركِ، وبيَّنت حالة الخلق، وأن كلَّ أحدٍ منهم لا يستحقُّ من العبادة مثقالَ ذَرَّةٍ؛ لأنَّ الرسول محمداً على إذا كان لا يملك لأحدٍ نفعاً ولا ضرًّا، بل ولا يملك لنفسه؛ علم أن الخلق كلَّهم كذلك؛ فمن الخطأ والظلم اتِّخاذ مَنْ هٰذا وصفه إلها آخر.

ومنها: أنَّ علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمها؛ فلا يعلمها أحدٌ من الخلق؛ إلَّا من ارتضاه الله واختصَّه بعلم شيء منها.

تم تفسيرها. والحمد لله رب العالمين.

* * *

تفسير سورة المزمل وهي مكية

بِسْمِ اللهِ النَّهَٰنِ الرَّحَيْمِ الرَّحَيْمِ إِ

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْمُزَيِّلُ ۞ ثُو ٱلْتِلَ إِلَّا فَيلَا ۞ ﴾ إلى قسول : ﴿ وَمَهَا هُو فِيلًا ۞ ﴾ .

(١- ٥) الْمزَّمِّل: المتغطي بثيابه كالمدَّثِر، ولهذا الوصف حصل من رسول الله عَرِّ حين أكرمه الله برسالته، وابتدأه بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليه، فرأى أمراً لم يَرَ مثلَه ولا يقدِرُ على النَّبات عليه إلَّا المرسلون، فاعتراه عند ذلك انزعاج، حين رأى جبريلَ عليه السلام، فأتى إلى أهله، فقال: "زمِّلوني زمِّلوني»، وهو ترعَدُ فرائصُه، ثم جاءه جبريلُ، فقال: اقرأ. فقال: "ما أنا بقارئ». فغطه حتَّى بلغ منه الجهد، وهو يعالجه على القراءة، فقرأ عَرِّ الله المهراك.

ثم ألقى الله عليه الثبات، وتابع عليه الوحي، حتى بلَغَ مَبْلَغاً ما بَلَغَه أحدٌ من المرسلين؛ فسبحان الله ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوَّته ونهايتها! ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف الذي وُجِدَ منه في أول أمره، فأمره هنا بالعباداتِ المتعلِّقة به، ثم أمره بالصبر على أذيَّة قومه، ثم أمر بالصّدع بأمره وإعلان دعوتهم إلى الله، فأمره هنا

⁽۱) كما في «صحيح البخاري» (۳) ومسلم (١٦٠) من حديث عائشة رضى الله عنها.

الله المنظمة المنظمة

بأشرف العبادات، وهي الصلاة، وبآكد الأوقات وأفضلها، وهو قيام الليل. ومن رحمته [تعالى] أنّه لم يأمره بقيام الليل كلّه، بل قال: ﴿قم الليلَ إِلّا قليلاً》. ثم قدّر ذلك فقال: ﴿نصفَه أو انقُصْ منه ﴾؛ أي: من النصف ﴿قليلا ﴾؛ أن يكون الثلث ونحوه، ﴿أو زِدْ عليه ﴾؛ أي: على النصف، فيكون نحو الثلثين، ﴿ورتّل القرآن ترتيلاً ﴾؛ فإنّ ترتيل القرآن به يحصُلُ التدبير والتهيئة والاستعداد التام له؛ فإنّه قال: ﴿إنّا سنُلقي عليك قولاً ثقيلاً ﴾؛ أي: نوحي إليك لهذا القرآن الثقيل؛ أي: العظيمة معانيه، الجليلة أوصافه، وما كان بهذا الوصف حقيقٌ أن يُتهيّأ له ويُرتّل ويُتفكّر فيما يشتمل عليه.

﴿٦﴾ ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل، فقال: ﴿إِنَّ ناشئةَ الليل﴾؛ أي: الصلاة فيه بعد النوم، ﴿هي أَشدُ وطئاً وأقومُ قيلاً﴾؛ أي: أقرب إلى حصول مقصود القرآن؛ يتواطأ عليه القلب واللسان، وتقلُّ الشواغل، ويفهم ما يقول، ويستقيم له أمره.

﴿٧﴾ ولهذا بخلاف النهار؛ فإنّه لا يحصلُ به لهذه المقاصد، ولهذا قال: ﴿إِنَّ لَكُ فِي النهار سبحاً طويلاً ﴾؛ أي: تردُّداً في حوائجك ومعاشك يوجبُ اشتغال القلب وعدم تفرُّغه التفرُّغ التامَّ.

﴿ ٨﴾ ﴿ وَاذْكُرِ أَسَمَ رَبِّكُ ﴾ : شامَلٌ لأنواع الذُّكُرِ الله والانابة الله هو: الخلائد الله والأنابة الله والأنابة الم

كلِّها، ﴿وَبَبَتُلْ إليه تَبتيلاً﴾؛ أي: انقطع إليه؛ فإنَّ الانقطاع إلى الله والإنابة إليّه هو: الانفصالُ بالقلب عن الّخلائق، والاتّصاف بمحبَّة الله وما يقرِّب إليه ويدني من رضاه.

﴿٩﴾ ﴿رب المشرق والمغرب﴾: ولهذا اسم جنس؛ يشمل المشارق والمغارب كلَّها؛ فهو تعالى ربُّ المشارق والمغارب، وما يكون فيها من الأنوار، وما هي مصلحةٌ له من العالم العلويِّ والسفليِّ؛ فهو ربُّ كلِّ شيء وخالقُه ومدبِّره. ﴿لا إِلٰه إِلَّا هو﴾؛ أي: لا معبود إلَّا وجهه الأعلى، الذي يستحقُّ أن يُخَصَّ بالمحبَّة والتعظيم والإجلال والتكريم، ولهذا قال: ﴿فاتَّخِذُه وكيلاً﴾؛ أي: حافظاً ومدبِّراً لأمورك كلِّها.

﴿١٠﴾ فلما أمره الله بالصَّلاة خصوصاً وبالذِّكر عموماً، وذٰلك يحصل للعبد مَلَكَةٌ قويةٌ في تحمُّل الأثقال وفعل المُشِقِّ من الأعمال؛ أمره بالصبر على ما يقوله المعاندون له ويسبُّونه ويسبُّون ما جاء به، وأن يمضِيَ على أمر الله؛ لا يصدُّه عنه صادٌّ ولا يردُّه رادٌّ، وأن يَهْجُرَهُم هجراً جميلاً، وهو الهجر حيث اقتضت المصلحةُ [الهجر]، الذي لا أذيَّة فيه، بل يعاملهم بالهجر والإعراض عن أقوالهم التي تؤذيه، وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن.

﴿١١﴾ ﴿وفرني والمكذِّبينَ﴾؛ أي اتركني وإيَّاهم ، فسأنتقم منهم، وإنْ أَمْهَلْتُهُم؛ فلا أهمِلُهم. وقوله: ﴿أُولِي النَّعْمةِ﴾؛ أي: أصحاب النَّعمة والغنى، الذين طَغَوْا حين وسَّع الله عليهم من رزقه وأمدَّهم من فضله؛ كما قال تعالى: ﴿كلَّا إِنَّ الإنسانَ لَيُطْغى . أن رآه استَغْنى﴾.

ثم توعدهم بما عنده من العقاب فقال:

﴿ إِنَّ لَدَيْنَا ۚ أَنَكَالًا وَجَمِيمًا ۞ وَلَمَعَامًا ذَا غُصَمَةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَلِيبًا مَهِيلًا ۞﴾.

﴿١٣ ـ ١٣﴾ أي: إنَّ عندنا ﴿أَنكَالاً﴾؛ أي: عذاباً شُديداً جعلناه تنكيلاً للذي لا يزال مستمرًا علَى ما يغضِبُ الله، ﴿وجحيماً﴾؛ أي: ناراً حامية، ﴿وطعاماً ذا غُصَّةٍ﴾ وذلك لمرارته وبشاعته وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن، ﴿وعذاباً البماً﴾؛ أي: موجعاً مفظعاً.

اِنْ رَبِّكَ يَعْلَمُ اَنْكَ تَقُومُ اَدَىٰ مِن ثُلُقِي النّلِ وَنِصْ فَمُ وَثُلْتُهُ وَطَابِفَةٌ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

﴿١٤﴾ وذٰلك ﴿يوم ترجُفُ الأرضُ والجبالُ ﴾: من الهول العظيم، فكانتِ ﴿الجبالُ ﴾: الراسياتُ الصمُّ الصلابُ ﴿كثيباً مَهيلاً ﴾؛ أي: بمنزلة الرمل المنهال المنتر، ثم إنها تُبسُّ بعد ذٰلك فتكون كالهباء المنثور.

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا عَلِيْكُو كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخَذًا وَبِيلًا ﴿ إِنَّهُ .

(12 - 17) يقول تعالى: احْمَدوا ربَّكم على إرسال هٰذا النبيِّ الأميِّ العربيِّ البشير النذير الشاهد على الأمَّة بأعمالهم، واشكروه، وقوموا بهذه النِّعمة الجليلة، وإيَّاكم أن تَكْفُروا، فتَعْصوا رسولكم، فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه موسى بن عمران، فدعاه إلى الله، وأمره بالتَّوحيد، فلم يصدِّقْه، بل عصاه، فأخذا وبيلاً ؛ أي: شديداً بليغاً.

﴿ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ۞ ٱلسَّمَآةُ مُنفَطِرًا بِدِّ، كَانَ وَعْدُو مَفْعُولًا ۞ ﴾.

(1۷ - ۱۸) أي: فكيف يحصلُ لكم الفكاكُ والنَّجاة يومَ القيامةِ، اليوم المَهيل أمرُه، العظيمُ خطرُه، الذي يشيِّبُ الولدان وتذوبُ له الجمادات العظام؛ فتنفطر السماء وتنتثر نجومُها. (كان وعدُه مفعولاً)؛ أي: لا بدَّ من وقوعه ولا حائل دونه.

﴿ إِنَّ هَاذِهِ تَذَكِرُهُ فَمَن شَآءَ أَغَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ ﴾.

﴿١٩﴾ أي: إنَّ لهذه الموعظة التي نبًأ الله بها من أحوال يوم القيامةِ وأهوالها تذكرةٌ يتذكَّر بها المتَّقون وينزجر بها المؤمنون. ﴿فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّه سبيلاً﴾؛ أي: طريقاً موصلاً إليه، وذلك باتِّباع شرعه؛ فإنَّه قد أبانه كلَّ البيان وأوضحه غاية الإيضاح، وفي لهذا دليلٌ على أنَّ الله تعالى أقْدَرَ العبادَ على أفعالهم ومكَّنَهم منها، لا كما يقوله الجبريَّةُ: إنَّ أفعالهم تقع بغير مشيئتهم؛ فإنَّ لهذا خلاف النقل والعقل.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعَلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذَنَ مِن ثُلُفِي ٱلَّتِلِ۞. . . إلى آخر السورة.

«٢٠» ذكر الله في أول لهذه السورة أنّه أمر رسولَه بقيام نصفِ الليل أو ثلثه، والأصلُ أنّ أمته أسوة له في الأحكام، وذكر في لهذا الموضع أنّه امتثل ذلك هو وطائفة معه من المؤمنين. ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقّة على الناس؛ أخبر أنّه سهّل عليهم في ذلك غاية التسهيل؛ فقال: ﴿والله يقدّرُ الليلَ والنهارَ ﴾؛ أي: يعلم مقاديرهما وما يمضي ويبقى منهما، ﴿علم أن لن تُحصوه ﴾؛ أي: لن تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص؛ لكون ذلك يستدعي انتباها وعناءً زائداً؛ أي: فخفّف عنكم وأمركم بما تيسَّر عليكم سواء زاد على المقدَّر أو نَقَصَ، ﴿فاقرؤوا ما تيسَرّ من القرآن ﴾؛ أي: ممَّا تعرفون ولا يشقُ عليكم، ولهذا كان المصلّي بالليل مأموراً بالصلاة ما دام نشيطاً؛ فإذا في قل أو كسل أو نعس؛ فليستر علياتي الصلاة بطمأنينة وراحة.

ثم ذكر بعضَ الأسباب المناسبة للتخفيف، فقال: ﴿علم أن سيكونُ منكم مرضى﴾: يشتُّ عليهم صلاة نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه، فليصلِّ المريض ما يسهُلُ عليه، ولا يكون أيضاً مأموراً بالصَّلاة قائماً عند مشَّقة ذلك، بل لو شقَّت عليه الصلاةُ النافلةُ؛ فله تركُها، وله أجرُ ما كان يعمل صحيحاً. ﴿وآخرون يضرِبون في الأرض يبتغونَ من فضل الله﴾؛ أي: وعلم أنَّ منكم مسافرين يسافرون للتجارة؛ ليستغنوا عن الخلق، ويتكفَّفوا عنهم؛ أي: فالمسافر حالُهُ تناسِبُ التخفيف، ولهذا خفَّف عنه في صلاة الفرض، فأبيح له جمعُ الصلاتين في وقتٍ واحدٍ وقصرُ الصَّلاة الرُّباعية. وكذلك ﴿آخرون يقاتِلون في سبيل اللهِ فاقرؤوا ما تيسرَ منه﴾: فذكر تعالى تخفيفين؛ تحفيفاً

للصحيح المقيم يراعي فيه نشاطه من غير أن يُكلَّفَ عليه تحرير الوقت، بل يتحرَّى الصلاة الفاضلة، وهي ثلث الليل بعد نصفه الأول، وتخفيفاً للمريض والمسافر، سواء كان سفرُه للتجارة أو لعبادةٍ من جهادٍ أو حجٍّ أو غيره؛ فإنَّه [أيضاً] يراعي ما لا يكلِّفه؛ فلله الحمد والثناء؛ حيث لم يجعلْ علينا في الدين من حرج، بل سهَّل شرعه، وراعي أحوال عباده ومصالح دينهم وأبدانهم ودنياهم.

ثم أمر العباد بعبادتين هما أمَّ العبادات وعمادُها: إقامة الصلاة التي لا يستقيمُ الدين إلَّا بها، وإيتاءُ الزَّكاة التي هي برهانُ الإيمان وبها تحصُلُ المواساة للفقراء والمساكين، فقال: ﴿وأقيموا الصلاة﴾؛ أي: بأركانها وحدودها وشروطها وجميع مكمِّلاتها، ﴿وأقرضوا الله قرضاً حسناً﴾؛ أي: خالصاً لوجه الله بنيَّة صادقة وتثبيتٍ من النفس ومال طيِّبٍ، ويدخُلُ في هذا الصدقة الواجبة والمستحيَّة.

ثم حثَّ على عموم الخير وأفعاله، فقال: ﴿وَما تَقدِّمُوا لِأَنفسكم من خيرٍ تجِدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً﴾: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرة. وليعلمُ أنَّ مثقال ذرَّةٍ في هذه الدار من الخير يقابله أضعافُ أضعافِ الدُّنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذَّات والشَّهوات، وأنَّ الخير والبرَّ في المناه. فوا أسفاه على أوقاتٍ مضت في الغفلات! ووا وأساسُه. فوا أسفاه على أوقاتٍ مضت في الغفلات! ووا عسرتاه على أزمانٍ تقضَّت في غير الأعمال الصالحات! ووا غوثاه من قلوبٍ لم يؤثِّر فيها وعظُ بارئها ولم ينجَعْ فيها تشويق من هو أرحم بها من نفسها! فلك اللهم الحمدُ وإليك المشتكى وبك المستغاث ولا حول ولا قوَّة الحمدُ وإليك المشتكى وبك المستغاث ولا حول ولا قوَّة اللهم

﴿واستغفروا الله إِنَّ الله غفورٌ رحيمٌ ﴾: وفي الأمر بالاستغفار بعد الحثِّ على أفعال الطاعة والخير فائدةٌ كبيرةٌ، وذٰلك أنَّ العبد لا يخلو من التقصير فيما أُمِرَ به: إما أَنْ لا يفعلَه أصلاً، أو يفعله على وجه ناقص، فأُمِر بترقيع ذٰلك بالاستغفار؛ فإنَّ العبد يذنِبُ آناء الليل والنهار؛ فمتى لم يتغمَّدُه الله برحمته ومغفرته؛ فإنَّه هالك.

تم تفسيرها. والحمد لله.

* * *

تفسير سورة المدثر وهي مكبة ينسب الفرالكن التحسير

﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلْمُنَاثِّرُ ۞ ثُرُ فَأَنْدِرُ ۞ وَرَبَكَ فَكَذِ ۞ وَيَابَكَ فَطَفِرْ ۞ وَالرُّحْزَ فَالْمُخِرُ ۞ وَلَا تَمَنُن تَسَتَكُوْرُ ۞ وَلِرَائِكَ نَاصْدِرُ ۞ ﴾ .

﴿١- ٢﴾ تقدَّم أنَّ المزَّمِّل والمدَّثر بمعنى واحد، وأنَّ الله أمر رسوله ﷺ بالاجتهاد في عبادات الله القاصرة والمتعدِّية، فتقدَّم هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة القاصرة، والصبر على أذى قومه، وأمره هنا بالإعلان بالدَّعوة والصَّدْع بالإنذار، فقال: ﴿قَمْ ﴾؛ أي: بجدِّ ونشاطِ ﴿فَأَنذِرْ ﴾: الناس بالأقوال والأفعال التي يحصلُ بها المقصودُ وبيانُ حال المنذر عنه ليكون ذلك أدى لتركه.

(٣) ﴿وربّك فكبّر ﴾؛ أي: عظّمه بالتوحيد، واجعل قصدك في إنذارك وجه الله وأن يعظّمه العباد، ويقوموا بعبادته.

(3) ﴿وثيابَكَ فطَهِرْ﴾: يُحتمل أنَّ المراد بالثياب أعماله كلها. وبتطهيرها: تخليصها، والنُصح بها، وإيقاعها على أكمل الوجوه، وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات والمنقصات من شركٍ ورياء ونفاق وعُجْبِ وتكبُّر وغفلة وغير ذلك مما يؤمَرُ العبد باجتنابه في عباداته، ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة؛ فإنَّ عباداته من تمام التطهير للأعمال، خصوصاً في الصلاة، التي قال كثيرٌ من العلماء: إنَّ إزالة النجاسة عنها شرطٌ من شروطها.

ويُحتمل أنَّ المراد بثيابه الثياب المعروفة؛ أنَّه مأمورٌ بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات، خصوصاً عند الدُّخول في الصلوات.

وإذا كان مأموراً بطهارة الظّاهر؛ فإنَّ طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن: ﴿والرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾: يُحتمل أنَّ المراد بالرجز الأصنام والأوثان التي عُبِدَتْ مع الله، فأمره بتركها والبراءة منها ومما نُسِبَ إليها من قول أو عمل، ويُحتمل أنَّ المراد بالرُّجز أعمالُ الشرِّ كلُّها وأقوالُه، فيكون أمراً له بترك الذُّنوب صغارها وكبارها ظاهرها وباطنها، فيدخل في هذا الشرك فما دونه.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ ﴾ ﴾ ﴿ أي: لا تمنُنْ على الناس بما أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيويّة ، فتستكثر بتلك المنّة ، وترى لك الفضل عليهم ، بل أحسِنْ إلى

إِنَّهُوْنَكَّرُوفَدَّرَهُ فَقُيلَكَيْفَ قَدَّرَهُ ثُمَّ قُيلَكِيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ نَظَرَ

ا ثُمَّ عَبَسَ وَبُسَرَ اللهُ ثُمَّ أَذَبَرَ وَالسَّتَكُبَرَ اللهِ فَقَالَ إِنْ هَلَا ٱلْأَسِعْرُ ال

يُؤْثُرُ إِن هَذَا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ اللَّهِ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ اللَّهِ وَمَا أَدْرِيكَ

مَاسَقُرُ۞ لَاثُبْقِي وَلَانَدَرُ۞ لَوَّاحَةٌ لِلْبُشَرِ۞ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

هُ وَمَاجَعَلُنَآ أَصَّحٰ إِلنَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً

لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ وَمَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ۚ ٱمَنُوٓ أَإِيمَنَاۗ

وَلاَيْرَنَابَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِحَنَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَثُنُ

وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَزَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى

مَن يَشَآءُ وَمَا يَعَارُجُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْبَشَرِ اللَّهِ كَلَّ

وَٱلْقَمَرَ وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ اللَّهِ إِنَّهَا لَإِحْدَى

ٱلْكُبَرُ ۞ نَذِيرَا لِلْبَشَرِ ۞ لِمَنْ شَاءَمِنْكُوٓ أَنْ يَنْقَدُّمْ أَوْيَنَأَخُرَ۞ كُلُّ

نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ أَلْيَهِنِ ۞ فِي جَنَّلَتِ يَتَسَاءَ لُونَ

عَن ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ مَاسَلَكَ كُمْ فِي سَقَرَ اللَّهُ الْوَالْرَنَكُ مِنَ

ٱلْمُصَلِّينَ ۞ وَلَوْنَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۞ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ

ٱلْمَا إِضِينَ ٥ وَكُنَا ثُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلِدِينِ ٥ حَقِّىَ أَتَسَا ٱلْمِقِينُ ٥

الناس مهما أمكنك، وانْسَ عندهم إحسانَك، واطلُبْ أجرك من الله تعالى، واجعلْ مَن أحسنتَ إليه وغيره على حدِّ سواء.

وقد قيل: إنَّ معنى لهذا ألَّا تعطي أحداً شيئاً وأنت تريدُ أن يكافِئَك عليه بأكثر منه، فيكون لهذا خاصًا بالنبيِّ ﷺ.

﴿٧﴾ ﴿ولربِّكَ فاصْبِرْ ﴾؛ أي: احتسبْ بصبرك واقصدْ به وجه الله تعالى.

فامتثل رسولُ الله على الأمر ربّه، وبادر فيه، فأنذر الناس وأوضح لهم بالآياتِ البيناتِ جميع المطالب الإلهيّة، وعظّم الله تعالى، ودعا الخلق إلى تعظيمه، وطهّر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوء، وهجر كلَّ ما يُعْبَدُ من دون الله وما يُعْبَدُ معه من الأصنام وأهلها والشرِّ وأهله، وله المنَّة على الناس بعد منَّة الله، من غير أن يطلبَ عليهم بذلك جزاءً ولا شكوراً، وصبر لربّه أكمل صبر: فصبر على طاعة الله، وعن معاصيه، وصبر على أقداره المؤلمة، حتى فاق أولي العزم من المرسكين. صلواتُ الله وسلامُه عليه وعليهم أجمعين.

﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُولِ ﴿ فَنَدَلِكَ بَوَمَهِذِ بَوَمُّ عَسِيرُ ۞ عَلَى النَّكُونِينَ غَيْرُ اللَّهِ اللَّهِ النَّكُونِينَ غَيْرُ لَيْدِي ۞﴾ .

﴿ ٨ - ١٠﴾ أي: فإذا نُفِخَ في الصُّور للقيام من القبور، وجُمِعَ الخلائق للبعث والنشور، ﴿ فَذَلْكَ يُومَنِّدِ

يومٌ عسيرٌ ﴾: لكثرة أهواله وشدائده، ﴿على الكافرينُ غيرُ يسيرٍ ﴾؛ لأنَّهم قد أيسوا من كلِّ خيرٍ وأيقنوا بالهلاك والبَوار. ومفهومُ ذٰلك أنَّه على المؤمنين يسيرٌ؛ كما قال تعالى: ﴿يقول الكافرون هٰذَا يومٌ عَسِرٌ ﴾.

﴿ زَرْفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ إِلَى قُولُهِ : ﴿ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿ آَكُ ﴾ .

﴿١١ - ٣٠﴾ هٰذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة (١١)، المعاند للحقّ، المبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقّة، فذمّه الله ذمًّا لم يذمّ به غيره، وهٰذا جزاءُ كلّ مَنْ عانَد الحقّ ونابذه؛ أنّ له الخزيَ في الدُّنيا ولَعذاب الآخرة أخزى، فقال:

﴿ ذَرْنِي و مَن خلقتُ وحيداً ﴾؛ أي: خلقته منفرداً بلا مال ولا أهل ولا غيره، فلم أزل أربيه وأعطيه، فجعلت ﴿ له مالاً ممدوداً ﴾؛ أي: كثيراً، ﴿ و جعلتُ له ﴿ بنينَ ﴾؛ أي: ذكوراً، ﴿ شهوداً ﴾؛ أي: حاضرين عنده على اللّوام، يتمتّع بهم ويقضي بهم حواثيجه ويستنصِرُ بهم، ﴿ ومهّدْتُ له تمهيداً ﴾؛ أي: مكّنته من الدُّنيا وأسبابها حتى انقادَتْ له مطالِبُه وحصل له ما يشتهي ويريدُ. ﴿ ثم ﴾: مع هذه النعم والإمدادات ﴿ يَطْمَعُ أَن أَزيدَ ﴾؛ أي: يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنيا، ﴿ كلّا ﴾؛ أي: ليس الأمر كما طمع، بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبه، وذلك ﴿ إنّه كان لاّياتنا عنيداً ﴾: عرفها ثم أنكرها، ودعتْه إلى الحقّ فلم يَنْقَدُ لها، ولم يكفِهِ أنّه أعرض عنها وتولّى، بل جعل يحاربُها ويسعى في إبطالها، ولهذا قال عنه: ﴿ إنّه فَكَر ﴾؛ أي: في نفسه. ﴿ وقدّر ﴾: ما فكّر فيه؛ ليقولَ قولاً يبطِلُ به القرآن، ﴿ فقُتِلَ كيف قدّر ﴾ ؛ أي: تولّى ، فقطر ﴾ : أي: تولّى ، فاستكبر ﴾: ما يقول، ﴿ ثم عَبَسَ وبَسَرَ ﴾: في وجهه وظاهره نفرةً عن الحقّ وبُغضاً له، ﴿ ثم أدبر ﴾ ؛ أي: تولّى ، فاستكبر ﴾: نتيجة سعيه الفكري والعملي والقوليّ ، ﴿ فقال إنْ هذا إلّا سحرٌ يُؤثَرُ . إنْ هذا إلّا قولُ البشر ﴾ ؛ أي: ما

⁽١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٥٠٦) وصححه ووافقه الذهبي.

سورة المدثر (٣٠ ـ ٤٨) 1.74

> هٰذا كلام الله، بل كلام البشر، وليس أيضاً كلام البشر الأحيار، بل كلام الأشرار منهم والفجَّار من كل كاذب سحَّار، فتبًّا له! ما أبعده من الصواب! وأحراه بالخسارة والتَّباب! كيف يدور في الأذهان أو يتصوَّره ضميرُ أيِّ إنسان أن يكون أعلى الكلام وأعظمه كلام الربِّ الكريم الماجد العظيم يشبهُ كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟! أم كيف يتجرُّأ لهذا الكاذب العنيد على وصفه بهذا الوصف لكلام الله تعالى؛ فما حقُّه إلَّا العذاب الشديد [والنكال]، ولهذا قال تعالى: ﴿سأَصْلِيهِ سَقَرَ. وما أدراك ما سَقَرُ. لا تُبْقى ولا تَذَرُ ﴾؛ أي: لا تبقى من الشدَّة ولا على المعذَّب شيئاً إلا وبَلَغَتْهُ. ﴿لوَّاحَةٌ للبشر﴾؛ أي: تلوحهم وتُصليهم في عذابها وتقلقهم بشدَّة حرِّها وقَرِّها. ﴿عليها تسعة عشرَ ﴾: من الملائكة، خزنة لها، غلاظً شدادٌ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون.

> ﴿٣١﴾ ﴿وما جعلنا أصحاب النار إلَّا ملائكةً ﴾: وذٰلك لشدَّتهم وقوَّتهم، ﴿وما جعلنا عِدَّتهم إلَّا فتنةً للذين كفروا ﴾: يحتمل أنَّ المراد؛ إلَّا لعذابهم وعقابهم في الآخرة ولزيادة نَكالهم فيها، والعذاب يسمَّى فتنة؛ كما قال تعالى: ﴿يومَ هم على النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾.

ويُحتمل أنَّ المراد أنَّا ما أخبرناكم بعدَّتهم إلَّا لنعلم من يصدِّق ممَّن يكذِّب. ويدلُّ على هذا ما ذكره بعده في قوله: ﴿ليستيقِنَ الذين أوتوا الكتاب ويزدادَ الذين آمنواً إيماناً ﴾: فإنَّ أهل الكتاب إذا وافق ما عندَهم وطابَقَه؛ ازدادَ يقينُهم بالحقِّ، والمؤمنون كلَّما أنزل الله أيةً، فآمنوا بها وصدَّقوا؛ ازداد إيمانُهم، ﴿ولا يرتابُ الذين أوتوا الكتابَ والمؤمنون ﴾؛ أي: ليزول عنهم الريبُ والشكُّ، ولهذه مقاصدُ جليلةٌ يعتني بها أولو الألباب، وهي السعي في اليقين وزيادة الإيمان في كلِّ وقتٍ وكلِّ مسالةٍ من مسائل الدين، ودفع الشكوك والأوهام التي تَعْرِضُ في مقابلة الحقِّ، فجعل ما أنزله على رسولِهِ محصِّلاً لهذه المقاصد الجليلة، ومميزاً للصادقين من الكاذبين، وللهذا قال: ﴿وليقولَ الذين في قلوبهم مرضٌ ﴾؛ أي: شكُّ وشبهةٌ ونفاقٌ، ﴿والكافرون ماذاً أرادَ الله بهذا مثلاً ﴾: وهذا على وجه الحيرة والشكِّ منهم والكفر بآيات الله، ولهذا وذاك من هداية الله لمن يهديه وإضلاله لمن يُضِلُّه، ولهذا قال: ﴿كَذٰلِكَ يُضِلُّ الله مَن يشاءُ ويَهْدى مَن يشاءُ ﴾: فمن هداه الله؛ جعل ما أنزل على رسوله رحمةً في حقِّه وزيادةً في إيمانه ودينه، ومن أضلُّه؛ جعل ما أنزله على رسوله زيادةَ شقاءِ عليه وحيرةً وظلمةً في حقِّه،

﴿لا يعلمُ جنودَ ربِّك﴾ من الملائكة وغيرهم ﴿إِلَّا هو﴾: فإذا كنتُم جاهلين بجنوده، وأخبركم بها العليم الخبير؛ فعليكم أن تصدِّقوا خبره من غير شكِّ ولا ارتياب، ﴿وما هي إلَّا ذِكْرى للبشر﴾؛ أي: وما هذه الموعظة والتذكار مقصوداً به العبث واللعب، وإنما المقصود به أن يتذكَّر به البشر ما ينفعهم فيفعلونه، وما يضرُّهم فيتركونه.

﴿ كُلَّا وَٱلْقَهَرِ ١٠٠٠ إلى آخر السورة.

﴿٣٢ ـ ٣٤﴾ ﴿كلُّهُ: هنا بمعنى حقًّا، أو بمعنى ألا الاستفتاحية، فأقسم تعالى بالقمر، وبالليل وقتَ إدباره، والنهار وقتَ إسفاره؛ لاشتمال المذكورات على آيات الله العظيمة الدالَّة على كمال قدرة الله وحكمته وسعة سلطانه وعموم رحمته وإحاطة علمه.

(٣٥ ـ ٣٧) والمقسم عليه قوله: ﴿إِنَّها لإحدى الكُبَر﴾؛ أي: إنَّ النار الإحدى العظائم الطامَّة والأمور الهامَّة؛ فإذا أعلمناكم بها وكنتُم على بصيرةٍ من أمرها؛ فمن شاء منكم أن يتقدَّم فيعمل بما يقرِّبُه إلى الله ويُدْنيه من رضاه ويُزْلفه من دار كرامته، أو يتأخَّر عمَّا خُلِقَ له وعمَّا يحبُّه الله ويرضاه، فيعمل بالمعاصى، ويتقرَّب إلى جهنَّم؛ كما قال تعالى: ﴿وقل الحقُّ من ربِّكم فَمَن شاء فَلْيُؤمِن ومَن شاءَ فَلْيَكْفُرْ... ﴾ اَلآية.

﴿ ٣٨ ـ ٤٨ ﴾ ﴿ كلُّ نفس بما كسبتْ ﴾ : من أفعال الشرِّ وأعمال السوء ﴿ رهينةٌ ﴾ : بها موثقةٌ بسعيها، قد أُلْزِمَ عنقها وغُلَّ في رقبتها واستوجبت به العذاب، ﴿إِلَّا أصحابَ اليمينُ ﴿: فإنَّهم لم يرتهنوا ، بل أطلقوا وفرحوا ﴿ فَي جِناتِ يِتساءلُونَ. عَنِ المجرمينَ ﴾ ؛ أي: في جناتٍ قد حصل لهم فيها جميع مطلوباتهم وتمَّت لهمَّ الراحةُ والطمأنينة، حتى أقبلوا يتساءلون، فأفضت بهم المحادثة أن سألوا عن المجرمين؛ أيُّ حال وصلوا إليها؟ وهل وَجَدوا ما وعَدَهم الله [تعالى]؟ فقال بعضهم لبعض هل أنتم مُطَّلعونَ عليهم، فاطَّلعوا عليهم في وسطِ الجَّحيم يعذُّبون، فقالوا لهم: ﴿ما سَلَككم في سَقَرَ﴾؛ أي: أيُّ شيءٍ أدخلكم فيها؟ وبأيِّ ذنب اسْتَحَقيْتُموها؟ فقالوا: ﴿لم نَكُ من المصلِّينَ. ولم نكُّ نطعِمُ المسكينَ»: فلا إخلاص للمعبودِ ولا إحسانَ ولا نفع للخلق المحتاجين، ﴿ وكنَّا نخوضُ مع الخائضينَ ﴾ ؛ أي: نخوض بالباطل ونجادل به الحقَّ، ﴿وكنَّا نكذُبُ بيوم الدِّينِ﴾: لهذه آثار الخوض بالباطل، وهو التَّكذيب بالحقِّ، ومَن أحقِّ الحقِّ الحقِّ يوم الدين، الذي هو محلُّ الجزاء على الأعمال وظهور مُلكُ الله وحُكمه العدل لسائر الخلق، فاستمرَّ عَمَلُنا على والواجب أن يُتَلَقى ما أخبر الله به ورسولُه بالتسليم، فإنه أهذا المذهب الباطل ﴿حتَّى أتانا اليقين﴾؛ أي: الموت، فَمَانَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنِفِعِينَ ۞ فَمَا لَحُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ

كَا أَنَهُمْ حُمُ أُمُّسْتَنفِرَةٌ ٥ فَرَّتْ مِن فَسْورَةٍ ٥ بَلْيُريدُ

كُلُّ ٱمۡرِي مِّنْهُمۡ أَن يُوۡقَىٰ صُحُفَا مُّنَشَرَةً ۞ كُلَّا لِل لَا يَخَافُونَ

ٱلْآخِرَةُ ٢ كَلَّإِنَّهُ لَذَكِرةٌ ١ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ

وَمَا يَذُكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُواً هَلُ النَّقُويٰ وَأَهَلُ النَّفْوِن وَأَهْلُ الْنَفْفِرة

المُورِةُ التِيهِينِينِ اللهِ الله

لسم الله الزَّاهُ الزَّهُ الزَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ اللَّهُ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرّ

لَا أُفْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ۞ وَلَا أُقْسِمُ إِلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ۞ أَيَحْسَبُ

ٱلْإِنسَنُ أَلَّن بَخْعَ عِظَامَهُ ﴿ إِلَى قَلْدِرِينَ عَلَى أَن نُشُوِّى بَنَانَهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

يُرِبدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَأُمَا مَثْرُ فَيَسْتَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ ﴿ فَإِذَا رَقَ ٱلْبَصَرُ

٥ وَحَسَفَ ٱلْقَمَرُ ٥ وَجُمِعُ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ١ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ وَمِيدِ

أَيْنَ ٱلْمُفَرُّ كُلَّا لَا وَزَرَ إِلَى إِلَى رَبِكَ يَوْمِيذٍ ٱلْمُسْنَقَرُ فَ يُنَبَّوُ ٱلْإِنسَنُ

يَوْمَهِ ذِبِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ١٠ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عَبَصِيرَةٌ ١٠ وَلَوۤ ٱلْقَى

مَعَاذِيرَهُ ١٤ أَكُرَّكُ بِهِ عَلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ = ١ إِنَّ عَلَيْنَاجَمْ عَكُمُ

وَقُرْءَانَهُ ﴿ فَا إِذَا قُرَأَنَهُ فَأَلَيْعَ قُرْءَانَهُ ﴿ أَنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

فلما ماتوا على الكفر؛ تعذَّرت حينئذِ عليهم الحِيَلُ، وانسدَّ في وجوههم باب الأمل. ﴿فما تَنفَعُهم شفاعةُ الشَّافعين ؛ لأنَّهم لا يشفعون إلَّا لِمَنِ ارتضى، وهؤلاء لا يرضى الله أعمالهم.

﴿ ٤٩ ـ ٥٣ ﴿ فلمَّا بِيَّنِ اللهِ مآلِ المخالفينِ وبيَّنِ ما يفعل بهم؛ عطف على الموجودين بالعتاب واللوم، فقال : ﴿ فَمَا لَهُم عَنِ التَّذْكِرَةِ مَعْرَضِينَ ﴾ ؛ أي: صادِّين غافلين عنها، ﴿كَأَنَّهم ﴾: في نَفرتِهم الشديدة منها ﴿ حَمُرٌ مستنفرةٌ ﴾؛ أي: [كأنّهم] حمُّرُ وحش نفرت؛ فنفَّر بعضُها بعضاً فزاد عَدْوُها، ﴿فرَّتْ مِن قُسْوَرَةٍ ﴾ ؛ أى: من صائد ورام يريدها أو من أسد ونحوه، ولهذا من أعظم ما يكونُ من النُّفور عن الحقِّ، ومع لهذا النفور والإعراض يدَّعون الدَّعاوي الكبار؛ فيريد ﴿كُلُّ ﴾ واحد ﴿منهم أن يُؤتى صُحُفاً منشَّرةً ﴾: نازلة عليه من السماء؛ يزعم أنَّه لا ينقاد للحقِّ؛ إلَّا بذلك، وقد كذَّبوا؛ فإنَّهم لو جاءتهم كلُّ آيةٍ؛ لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم؛ لأنَّهم جاءتهم الآياتُ البيناتُ، التي تبيِّن الحقُّ وتوضِّحه؛ فلو كان فيهم خيرٌ؛ لآمنوا، ولهذا قال: ﴿كُلُّهُ؛ أي: لا نعطيهم ما طلبوا، وهم ما قصدوا بذلك إلَّا التعجيز، ﴿ بِلِّ لا يخافونَ الآخرةَ ﴾: فلو كانوا يخافونها؛ لما جرى منهم ما جرى.

﴿٤٥ ـ ٥٦﴾ ﴿كلاَّ [إنَّه](١) تذكرةٌ ﴾: الضمير إمَّا أن

يعود على لهذه السورة أو على ما اشتملتُ عليه من لهذه الموعظة، ﴿فَمَن شاء ذَكَرَهُ ﴾: لأنّه قد بيّن له السبيل ووضَح له الدَّلِيل. ﴿[وما يَذْكُرون] (٢٠ إِلّا أن يشاءَ الله ﴾: فإنَّ مشيئة الله نافذة عامَّة ، لا يخرج عنها حادثُ قليلٌ ولا كثيرٌ ؛ ففيها ردِّ على القدريَّة ، الذين لا يُدْخِلون أفعال العباد تحت مشيئة الله ، والجبريَّة ، الذين يزعمون أنّه ليس للعبد مشيئة ولا فعلٌ حقيقة ، وإنّما هو مجبور على أفعاله ، فأثبت تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلاً ، وجعل ذلك تابعاً لمشيئته ، و﴿هو أهلُ التَّقوى وأهل المغفرة ﴾؛ أي: هو أهل أن يُتّقى ويُعبد؛ لأنّه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلّا له ، وأهلُ أن يَقْفِي لمن اتّقاه واتّبع رضاه .

تمت. ولله الحمد والمنة.

تفسير سورة القيامة وهي مكية

يِسْمِ اللَّهِ النَّجْنِ النَّجَيْمِ النَّجَيْمِ إِ

﴿لَا أَشْيِمُ بِيْوِمِ ٱلْقِيْمَةِ ۞وَلَا أَشْيِمُ بِٱلنَفْسِ ٱللَّوَامَةِ ۞﴾ إلى فوله: ﴿يَتَنَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيْمَةِ ۞﴾.

﴿١﴾ ليست ﴿لا﴾ ها هنا نافية ولا زائدة، وإنَّما أتي بها للاستفتاح والاهتمام بما بعدها، ولكثرة الإتيان بها مع اليمين لا يستغرب الاستفتاح بها، وإن لم تكن في الأصل موضوعة للاستفتاح؛ فالمقسم به في لهذا الموضع هو المقسّم عليه، وهو البعث بعد الموت، وقيام الناس من قبورهم، ثم وقوفهم ينتظرون ما يَحْكُمُ به الربُّ عليهم.

﴿٢﴾ ﴿ولا أقسم بالنَّفس اللَّوَّامةِ﴾: وهي جميع النفوس الخيِّرة والفاجرة، سمِّيت لوَّامةً لكثرة تلوُّنها وتردُّدها

⁽١) في النسختين: «إنها». وعليه فسَّرها. والله أعلم.

وعدم ثبوتها على حالةٍ من أحوالها، ولأنَّها عند الموت تلوم صاحبها على ما فعلت، بل نفسُ المؤمن تلومُ صاحبها في الدُّنيا على ما حصل منه من تفريطٍ أو تقصيرٍ في حقِّ من الحقوق أو غفلةٍ، فجمع بين الإقسام بالجزاء وعلى الجزاء وبين مستحقِّ الجزاء.

" " " المعاندين يكذّبون بيوم المعاندين يكذّبون بيوم القيامة، فقال: "أيحسبُ الإنسانُ أن لن نَجْمَعَ عظامَه : بعد الموت؛ كما قال [في الآية الأخرى]: "قال مَن يُحيي العظامَ وهي رميمٌ »، فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة الله على خلق عظامه التي هي عمادُ البدن، فردَّ عليه بقوله: "بلى قادرينَ على أن نُسوِّي بَنانَه »؛ أي: أطراف أصابعه وعظامه، وذلك مستلزمٌ لخلق جميع أجزاء البدن؛ لأنّها إذا وُجِدت الأنامل والبنان؛ فقد تمَّتْ خلقة الجسد.

٥٥ - ٦٥ وليس إنكارُه لقدرة الله تعالى قصوراً بالدَّليل الدَّالُ على ذٰلك، وإنَّما وقع ذٰلك منه لأنَّ إرادته وقصده التكذيبُ بما أمامه من البعث. والفجور: الكذب مع التعمُّد.

ثم ذكر أحوال القيامة فقال:

﴿ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ ﴿ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿ إِلَى قُولُهُ: ﴿ وَلَوْ أَلَقَىٰ مَمَاذِيرَهُ ﴿ إِلَى قُولُهُ: ﴿ وَلَوْ أَلَقَىٰ مَمَاذِيرَهُ ﴿ إِلَى قُولُهُ: ﴿ وَلَوْ أَلْقَىٰ

«٧- ١٠» أي: ﴿فإذا﴾ كانت القيامة؛ برقت الأبصار من الهول العظيم وشخصت فلا تطرف؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَوْخُرُهُم ليومِ تَشْخُصُ فيه الأبصارُ. مهطِعين مُقْنِعي رؤوسهم لا يرتدُّ إليهم طرفُهم وأفيْدَتُهم هواءٌ﴾، ﴿وخسف القمر﴾؛ أي: ذهب نورُه وسُلطانه، ﴿وجُمِعَ الشمسُ والقمرُ﴾: وهما لم يجتمعا منذ خلقهما الله تعالى، فيجمع الله بينهما يوم القيامةِ، ويُخسف القمر، وتكوَّر الشمس، ثم يقذفان في النار؛ ليرى العباد أنَّهما عبدان مسخَّران، وليرى مَنْ عَبدَهما القلاقل المزعجات: ﴿أَين المفرُّ﴾؛ أي: أين الخلاص والفكاك ممَّا طرقنا وألمَّ بنا؟

﴿١١ - ١٣﴾ ﴿كلاً لا وَزَرَ﴾؛ أي: لا ملجاً لأحدٍ دون الله، ﴿إلى ربِّكَ يومئذٍ المستقرُّ﴾: لسائر العباد، فليس في إمكان أحدٍ أن يستتر أو يهرب عن ذلك الموضع، بل لا بدَّ من إيقافه؛ ليجزى بعمله، ولهذا قال: ﴿يُنَبَّأُ الإنسانُ يومئذٍ بما قَدَّمَ وأخَرَ﴾؛ أي: بجميع عمله الحسن والسيئ، في أول وقته وآخره، وينبَّأ بخبرٍ لا ينكِرُه.

﴿ ١٤ - ١٥﴾ ﴿ بل الإنسانُ على نفسِهِ بصيرةٌ ﴾ ؛ أي: شاهدٌ ومحاسبٌ ، ﴿ ولو ألقى معاذيرُ لَا تُقبِل ، بل يقرَّر بعمله ، فَيُقِرُّ به ؛ كما قال تعالى : ﴿ اقرأ كتابَكَ كفى بنفسِكَ اليوم عليك حَسيباً ﴾ : فالعبدُ وإن أنكر أو اعتذر عمَّا عمله ؛ فإنكارُه واعتذارُه لا يفيدانه شيئاً ؛ لأنّه يشهد عليه سمعُه وبصره وجميعُ جوارحه بما كان يعمل ، ولأنّ استعتابه قد ذهب وقتُه وزال نفعُه ، ﴿ فيومئذِ لا ينفعُ الذين ظلموا معذِرَتُهم ولا هم يُسْتَعْتَبونَ ﴾ .

﴿ لَا خُمَرِكُ بِهِ لِسَائِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ : ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَكُمْ وَقُرْهَانَهُ ﴿ فَإِذَا فَرَأَتُهُ فَالَبِعَ قُرْمَانَهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَكُمْ ﴿ ﴾.

﴿١٦ - ١٩﴾ كان النبيُّ ﷺ إذا جاءه جبريلُ بالوحي وشرع في تلاوته [عليه]؛ بادَرَهُ النبيُّ ﷺ من الحرص قبل أن يفرغ، وتلاه مع تلاوة جبريل إيَّاه (١٠)، فنهاه الله عن ذلك، وقال: ﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه﴾: وقال هنا: ﴿لا تُحرِّكَ به لسَانَكَ لِتَعْجَلَ به﴾.

ثم ضمن له تعالى أنّه لا بدّ أن يحفظه ويقرأه ويجمعه الله في صدره، فقال: ﴿إِنَّ علينا جمعَه وقر آنه﴾؛ فالحرص الذي في خاطرك إنّما الداعي له حذر الفوات والنسيان؛ فإذا ضَمِنَه الله لك؛ فلا موجب لذلك، ﴿فإذا قَرَأناه فاتّبعْ قر آنه﴾؛ أي: إذا أكمل جبريلُ ما يوحى إليك؛ فحينئذِ اتّبع ما قرأه فاقرأه، ﴿ثمَّ إِنَّ علينا بيانه﴾؛ أي: بيان معانيه، فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيه، وهذا أعلى ما يكون، فامتثل ﷺ لأدب ربّه، فكان إذا تلا عليه جبريلُ القرآن بعد هذا؛ أنصتَ له؛ فإذا فرغ؛ قرأه.

وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم: أن لا يبادر المتعلم للعلم قبل أن يفرغ المعلم من المسألة التي شرع فيها الخذا فرغ منها الله عمّا أشكل عليه. وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الردّ أو الاستحسان أن لا يبادر برده أو قبوله قبل الفراغ من ذلك الكلام اليتبيّن ما فيه من حقّ أو باطل، وليفهمه فهما يتمكّن فيه من الكلام فيه على وجه الصواب. وفيها أنّ النبيّ على كما بيّن للأمّة ألفاظ الوحى الرحى ؛ فإنّه قد بيّن لهم معانيه.

﴿ كُلَّا بَلْ يُحِيثُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ۞ وَتَذَرُونَ ٱلْاَحِرَةَ ۞ وُبُوهٌ وَمَهِلُو قَاضِرَةً ۞ إِلَىٰ رَبِّمَا عَالِمَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمِينِهِ بَاسِرَةٌ ۞ تَظُنُ أَن يُمْعَلَ بِهَا عَافِرُةٌ ۞﴾.

﴿٢٠ ـ ٢١﴾ أي: لهذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله وتذكيره أنَّكم ﴿تحبُّونَ

⁽۱) كما في «صحيح البخاري» (٤٩٢٧)، ومسلم (٤٤٨).

سورة القيامة (۲۱ _ ٤٠)

كَلَّابِلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ۞ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞ وُجُوهٌ يُؤمَهِ نَاضِرَةً ۞

إِلَى رَبِّهَا فَاظِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهُ يُومَعِدِ إِلَاسِرَةٌ ﴿ اللَّهِ مَنْ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿

كَلَّإِذَا بَلَغَتِ ٱلتِّرَاقِي ﴿ وَقِيلَ مَنْ زَاقِ ۞ وَظَنَ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ۞ وَٱلْفَقَتِ

ٱلسَّاقُ إِلسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمِ إِلَّ ٱلْمَسَاقُ اللَّهَ الْاَصَدَّقَ وَلِاصَلَّى

وَ وَلَكِن كَذَّبَ وَتُولِّدُ ١٠ ثُمَّ ذَهَب إِلَىٰ أَهْلِهِ عَيْمَظَّىٰ ٢٠ أَوْلَى لَك

فَأُولَى اللَّهُ مُمَّ أُولَى لَكَ فَأُولَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ مَا أُولَى اللَّهُ اللَّ

ٱلْوَيْكُ نُطْفَةً مِّن مِّنِي يُمْنَى ﴿ أَمُّ كَانَ عَلْقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ﴿ فَعَلَ مِنْهُ

ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُرُوٓ ٱلْأَنْيَ اللَّالَيْسَ ذَالِكَ بِقَدِرِعَلَىٓ أَن يُعْتِي ٱلْمُوتَى كُ

بسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ فِي الزَّكِيدِ مِ

هَلْ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِيثٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذَكُورًا

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا

بَصِيرًا اللهُ إِنَّاهَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ١

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنفرينَ سَلَسِلا وَأَغْلَلا وَسَعِيرًا ۖ إِنَّ

ٱلْأَتْرَارَيَشْرَبُوكِ مِن كَأْسِ كَاكِ مِزَاجُهَا كَافُورًا

المنتزل المنتزل المتالية

العاجلة »، وتسعون فيما يحصِّلها وفي لذّاتها وشهواتها، وتؤثرونها على الآخرة، فتذرون العمل لها ؛ لأنَّ الدُّنيا نعيمها ولذاتها عاجلة، والإنسان مولعٌ بحبً العاجل، والآخرة متأخّر ما فيها من النعيم المقيم ؛ فلذلك غفلتم عنها وتركتُموها كأنَّكم لم تُخلقوا لها وكأنَّ هذه الدار هي دار القرار التي تُبْذُلُ فيها نفائس الأعمار ويُسعى لها آناء الليل والنهار، وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة، وحصل من الخسار ما حصل ؛ فلو الرُتُم الآخرة على الدُّنيا ونظرتم العواقب نظر البصير العاقل؛ لأنجحتم وربحتم ربحاً لا خسار معه، وفزتم العاقل؛ لا شقاء يصحه.

«٢٢ ـ ٣٢» ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيها، فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على الدُّنيا: «وجوهٌ يومئدٍ ناضرةٌ»؛ أي: حسنة بهيَّة لها رونقٌ ونورٌ مما هم فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس ولذَّة الأرواح، «إلى ربِّها ناظرةٌ»؛ أي: ينظرون إلى ربِّهم على حسب مراتبهم؛ منهم مَنْ ينظره كلَّ يوم بكرة وعشيًا، ومنهم من ينظره كلَّ جمعة مرة واحدة، فيتمتَّعون بالنَّظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر الذي ليس كمثله شيءٌ؛ فإذا رأوه؛ نسوا ما هم فيه من النعيم، وحصل لهم من اللَّذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه، ونضرت وجوهُهم، فازدادوا جمالاً يمكن التعبير عنه، ونضرت وجوهُهم، فازدادوا جمالاً إلى جمالهم، فنسأل الله الكريم أن يجعَلنَا معهم.

﴿٢٤ - ٢٥﴾ وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة، [و] ﴿وجوهٌ يومئذٍ باسرةٌ ﴾؛ أي: معبسةٌ كدرةٌ خاشعةٌ ذليلةٌ،
 ﴿تَظنُّ أَن يُفْعَلَ بِهِا فَاقِرةٌ ﴾؛ أي: عقوبةٌ شديدةٌ وعذابٌ أليمٌ؛ فلذلك تغيَّرت وجوههم وعبست.

﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِ ۞ ﴿ . . . إلى آخر السورة .

(٢٦ - ٣٠) يَعِظُ تعالى عبادَه بذكر المحتضر حال السياق، وأنّه إذا بلغت روحه ﴿التراقي﴾: وهي العظام المكتنفة التُغْرَةِ النّحر؛ فحينئذِ يشتدُّ الكربُ، ويطلب كلَّ وسيلةٍ وسببٍ يظنُّ أن يحصل به الشفاء والراحة، ولهذا قال: ﴿وقيلَ مَنْ راقٍ﴾؛ أي: من يرقيه، من الرُّقية؛ لأنّهم انقطعت آمالهم من الأسباب العاديَّة، فتعلَّقوا بالأسباب الإلهيَّة، ولَكنَّ القضاء والقدر إذا حتم وجاء؛ فلا مردَّ له، ﴿وظنَّ أنَّه الفراقُ﴾: للدنيا، ﴿والتفَّتِ السَّاقُ بالسَّاقَ﴾؛ أي: اجتمعت الشدائد والتفَّت، وعظم الأمر، وصعب الكرب، وأريد أن تخرجَ الرُّوح من البدن الذي ألفته ولم تزل معه، فتساق إلى الله تعالى ليجازيها بأعمالها ويقرِّرها بفعالها؛ فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوقُ القلوب إلى ما فيه نجاتُها ويزجُرُها عمًا فيه هلاكها.

﴿٣١ ـ ٣٦﴾ ولٰكنَّ المعاند الذي لا تنفع فيه الآياتُ لا يزال مستمرًّا على غيِّه وكفره وعناده، ﴿فلا صدَّقَ﴾؛ أي لا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرِّه، ﴿ولا صلَّى. ولٰكن كذَّبُ ؛ بالحقِّ في مقابلة التصديق، ﴿وتولَّى﴾: عن الأمر والنَّهي، لهذا وهو مطمئنٌ قلبهُ غير خائفٍ من ربِّه، بل ﴿ذهب إلى أهله يَتَمَطَّى﴾؛ أي ليس على بَالِه شيءٌ.

٣٤٥ ـ ٣٥٠ ثم توعده بقوله: ﴿أُولَى لَكَ فَأُولَى. ثم أُولَى لَكَ فَأُولَى﴾: ولهذه كلماتُ وعيدٍ؛ كرَّرها لتكرير وعيدِهِ.
 ٣٦٥ ـ ٤٠٠ ثم ذكَّر الإنسان بخَلْقِهِ الأوَّل، فقال: ﴿أيحسبُ الإنسانُ أن يُتْرَكَ سُدىً﴾؛ أي: مهملًا لا يؤمر ولا ينهى ولا يُثاب ولا يعاقب؟ لهذا حسبانٌ باطلٌ وظنٌّ بالله غير ما يليق بحكمته. ﴿أَلَم يُكُ نَطْفةً مِن مَنِيٍّ يُمْنى. ثمَّ

سکنة اللبنة علن التماك

كان ﴾: بعد المنيِّ ﴿علقةً ﴾؛ أي: دماً، ﴿فَخَلَقَ ﴾: الله منه الحيوان، وسواه؛ أي: أتقنه وأحكمه، ﴿فجعل منه المزوجين الذَّكر والأنثى. أليس ذلك ﴾؛ أي: الذي خلق الإنسان وطوَّره إلى لهذه الأطوار المختلفة ﴿بقادرٍ على أن يُحْيِيَ الموتى ؟ ﴾: بلى إنَّه على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

تم تَفسير سورة القيامة. والحمد لله ربِّ العالمين. وصلى الله على محمدٍ وسلَّم (١).

* *

تفسير سورة الإنسان وهي مكبة

بنسب ألله التخن الزينة

﴿ مَلَ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَلْكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ تَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّكِيلَ إِنَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞﴾.

﴿١﴾ ذكر الله في لهذه السورة أول حال الإنسان وهو ومنتهاها ومتوسِّطها: فذكر أنَّه مرَّ عليه دهرٌ طويلٌ، وهو الذي قبل وجوده، وهو معدوم، بل ليس مذكوراً.

«٢» ثمَّ لمَّا أراد خلقه؛ خلق أباه آدم من طين، ثم جعل نسله متسلسلاً همن نطفة أمساج»؛ أي: ماء مهين مستقدر، هنبتليه»: بذلك؛ لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها أم ينساها وتغرَّه نفسه؟ فأنشأه الله وخَلَقَ له القُوى الظاهرة والباطنة؛ كالسمع والبصر وسائر الأعضاء، فأتمَّها له وجعلها سالمةً يتمكَّن بها من تحصيل مقاصده.

(٣) ثم أرسل إليه الرُّسل، وأنزل عليه الكتب، وهداه الطريق الموصلة إليه، وبيَّنها، ورغَّبه فيها، وأخبره بما له عند الوصول إليه، ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك، ورهَّبه عنها، وأخبره بما له إذا سلكها، وابتلاه بذلك، فانقسم الناس إلى شاكر لنعمة الله عليه، قائم بما حمله الله من حقوقه. وإلى كفور للنعم أنعم الله عليه بالنعم الدينيَّة والدنيويَّة، فردَّها وكفر بربه، وسلك الطريق الموصلة إلى الهلاك. [ثم ذكر تعالى الفريقين عند الجزاء، فقال]:

(١) في (ب): «تمَّ تفسير سورة القيامة. ولله الحمد والمنة. وذلك في ١٦ صفر سنة ١٣٤٤».

وجاء في (ب): قبل تفسير سورة الإنسان ما نصه: «المجلد التاسع من «تيسير الرحيم الرحمٰن في تفسير القرآن» لجامعه الفقير إلى الله عبد الرحمٰن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. آمين».

﴿ إِنَّا أَغْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ۞ إِنَّ الْجَبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞﴾ (٢).

(٤) أي: إنّا هيّأنا وأرصدنا لمن كفر باللّه وكذّب رسله وتجرّأ على معاصيه، ﴿سلاسل﴾: في نار جهنّم؛ كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ في سلسلة ذَرْعُها سبعونَ ذِراعاً فاسلكوه﴾، ﴿وأغلالُه: تُعَلُّ بها أيديهم إلى أعناقهم ويوثقون بها، ﴿وسعيراً﴾؛ أي: ناراً تستعر بها أجسامُهم وتُحرق بها أبدانُهم، كلّما نَضِجَتْ جلودُهم؛ بدّلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب، وهٰذا العذاب الدّائم مؤبّدُ لهم، مخلّدون فيه سرمداً.

وه وأمَّا ﴿الأبرار﴾، وهم الذين بَرَّتْ قلوبُهم بما فيها من معرفة الله ومحبّته والأخلاق الجميلة؛ فبرّت أعمالُهم، واستعملوها بأعمال البرّ، فأخبر أنّهم ﴿يشربون من كأس﴾؛ أي: شراب لذيذٍ من خمر [قد] مُزِجَ بكافور؛ أي: خلط به ليبرّده ويكسر حدَّته، وهذا الكافور في غاية اللّذة، قد سلم من كلّ مكدر ومنغّص موجودٍ في كافور الدُّنيا؛ فإنَّ الآفة الموجودة في الدُّنيا تعدم من الأسماء التي ذكرها الله في الجنة؛ كما قال تعالى: ﴿في سِدْرٍ مخضودٍ. وطلح منضودٍ﴾، ﴿وفيها ما تشتهيهِ الأنفسُ لِنَلَدُ الأعينُ﴾،

(٦) ﴿عيناً يشربُ بها عبادُ اللهِ ﴾؛ أي: ذلك الكأس اللذيذ الذي يشربونه لا يخافون نفاذه، بل له مادَّة لا تنقطع، وهي عينٌ دائمةُ الفيضان والجريان، يفجِّرها عباد الله تفجيراً أنَّى شاؤوا وكيف أرادوا؛ فإن شاؤوا؛ صرفوها إلى البساتين الزاهرات أو إلى الرياض النضرات، أو بين جوانب القصور والمساكن المزخرفات، أو إلى أيِّ جهةٍ يَرَوْنَها من الجهات المؤتّات.

(٧) ثم ذكر جملةً من أعمالهم، فقال: ﴿يوفون بالنَّذْرِ»؛ أي: بما ألزموا به أنفسهم للَّه من النذور والمعاهدات، وإذا كانوا يوفون بالنذر الذي هو غير واجبٍ في الأصل عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم؛ كان فعلهم وقيامهم بالفروض الأصليّة من باب أولى وأحرى، ﴿ويخافون يوماً كان شَرُه مستطيراً ﴾؛ أي: فاشياً منتشراً، فخافوا أن ينالهم شرُه، فتركوا كلَّ سببٍ موجبٍ لذلك.

﴿ ٨ ـ ١٠﴾ ﴿ ويطعِمونَ الطَّعامَ على حبِّه ﴾؛ أي: وهم في حال يحبُّون فيها المال والطعام، لٰكنَّهم قدَّموا

⁽٢) في (أ): طمس. وفي (ب): إلى آخر الثواب.

عَنْ عَنْ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

مِنْهُمْ وَاشِمًا أَوْكَفُورًا ١٠ وَأَذْكُرُ أَسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا

محبّة الله على محبّة نفوسهم، ويتحرَّوْن في إطعامهم أولى الناس وأحوجَهم، ﴿مسكيناً ويتيماً وأسيراً﴾: ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى، ويقولون بلسان الحال: ﴿إِنَّما نطعِمُكم لوجه الله لا نريدُ منكم جزاءً ولا شكوراً﴾؛ أي: لا جزاءً ماليًّا ولا ثناءً قوليًّا، ﴿إِنَا نَخافُ مِن ربِّنا يوماً عبوساً»؛ أي: شديد الجهمة والشرِّ، ﴿قمطريراً»؛ أي: ضنكاً ضيقاً.

﴿١١﴾ ﴿فوقاهُمُ اللهُ شرَّ ذٰلك اليوم﴾: فلا يحزنهم الفزعُ الأكبر، وتتلقّاهم الملائكة هٰذا يومكم الذي كنتُم توعدون، ﴿ولَقَاهُم ﴾؛ أي: أكرمهم وأعطاهم ﴿نضرة ﴾: في قلوبهم، ﴿وسروراً ﴾: في قلوبهم، فجمع لهم بين نعيم الظّاهر والباطن.

(۱۲) ﴿وجزاهم بما صبروا﴾: على طاعته فعملوا ما أمكنهم منها، وعن معاصيه فتركوها، وعلى أقداره المؤلمة فلم يتسخّطوها ﴿جنَّةً﴾: جامعةً لكلّ نعيم سالمةً من كلّ مكدر ومنغّص، ﴿وحريراً﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ولباسُهم فيها حريرٌ﴾: ولعلّ اللهَ إنَّما خصَّ الحرير لأنّه لباسهم الظّاهر الدالٌ على حال صاحبه.

﴿١٣﴾ ﴿مَتَكثين فيها على الأرائك﴾: الاتّكاء: التمكُّن من الجلوس في حال الطّمأنينة والراحة والرّفاهية، والأرائك هي السُّرُر التي عليها اللباس المزيّن، ﴿لا يَرَوْن فيها﴾: أي: في الجنة ﴿شمساً﴾:

يضرُّهم حرُّها، ﴿ **ولا زُمهريراً** ﴾؛ أي: برداً شديداً، بل جميع أوقاتهم في ظلِّ ظليلٍ، لا حرٌّ ولا بردٌ؛ بحيث تلتذُّ به الأجساد ولا تتألَّم من حرِّ ولا بردٍ.

﴿١٤﴾ ﴿ودانيةً عليهم ظِلالها وذُلِّلَتْ قطوفُها تذليلاً﴾؛ أي: قُرِّبَتْ ثمراتها من مريدها تقريباً، ينالها وهو قائمٌ أو قاعدٌ أو مضطجعٌ.

(10 - 17) ﴿ وَيُطافُ عليهم ﴾؛ أي: يدور الولدان والخدم على أهل الجنة، ﴿ بَآنيةٍ من فضَّةٍ وأكوابِ كانت قواريرَ. قواريرَ من فضَّةٍ ﴾؛ أي: مادتها فضَّةٌ، وهي على صفاء القوارير، وهذا من أعجب الأشياء؛ أن تكونُ الفضَّة الكثيفة من صفاء جوهرها وطيب معدنها على صفاء القوارير، ﴿ قَدَّرُوها تَقْديراً ﴾؛ أي: قدَّروا الأواني المذكورة على قدر ربِّهم؛ لا تزيدُ ولا تنقصُ؛ لأنَّها لو زادت؛ نقصتُ لذَّتها، ولو نقصت؛ لم تكفِهِم لرِيَّهم. ويُحتمل أنَّ المراد: قدَّرها أهلُ الجنة بمقدار يوافقُ لذَّتَهم، فأتَنهم على ما قدَّروا في خواطرهم.

﴿١٧ ـ ١٨﴾ ﴿وَيُسْقُونَ فِيها﴾؛ أي: الجنة ﴿كأساً﴾: وهو الإناء [المملوء] من خمرٍ ورحيقٍ. ﴿كان مِزاجُها﴾؛ أي: خلطها ﴿زنجبيلاً﴾: ليطيب طعمُه وريحُه. ﴿عيناً فيها﴾؛ [أي: في الجنة] ﴿تسمّى سَلْسَبيلاً﴾: سمّيت بذلك لسلاستها ولذَّتها وحسنها.

﴿١٩﴾ ﴿ويطوفُ﴾: على أهل الجنة في طعامهم وشرابهم وخدمتهم، ﴿ولدانٌ مخلّدون ﴾؛ أي: خلقوا من الجنة للبقاء؛ لا يتغيّرون ولا يكبرون، وهم في غاية الحسن، ﴿إذا رأيتهم ﴾: منتشرين في خدمتهم، ﴿حسبتَهم ﴾: من حسنهم ﴿لؤلؤاً منثوراً ﴾: وهذا من تمام لذَّة أهل الجنة؛ أن يكون خُدّامُهم الولدان المخلَّدون، الذين تَسُرُّ رؤيتُهم، ويدخُلون في مساكنهم آمنين من تَبِعَتِهم، ويأتونَهم بما يدَّعون وتطلُبُه نفوسُهم.

﴿٢٠﴾ ﴿وإذا رأيتَ نَمَّ ﴾؛ أي: رمقتَ ما أهل الجنة عليه من النعيم الكامل، ﴿رأيتَ نعيماً وملكاً كبيراً ﴾: فتجد الواحد منهم عنده من [القصور و] المساكن والغرف المزيّنة المزخرفة ما لا يدرِكُه الوصف، ولديه من البساتين

وَمِنَ الْتَالِ فَاسَجُدَ لَهُ وَسَيِّحَهُ لَيُلاطُوي لَا ﴿ إِنَ الْتَلَافُ وَمَنَ الْعَالِمُ الْمَا الْمَالُمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الزاهرة والثّمار الدَّانية والفواكه اللَّذيذة والأنهار الجارية والرِّياض المعجِبة والطُّيور المطربة المُشْجِية، ما يأخُذُ بالقلوب ويُفْرِحُ النفوس، وعنده من الزَّوْجاتِ اللاَّتي هنَّ في غاية الحسن والإحسان الجامعات لجمال الظاهر والباطن الخيراتِ الحسانِ، ما يملأ القلبَ سروراً ولذَّة وحبوراً، وحوله من الولْدان المخلّدين والخدم المؤبّدين ما به تحصل الراحة والطُّمانينة، وتتمُّ لَذَّة العيش وتكمل الغبطة، ثم علاوة ذلك ومعظمه الفوز برضا (۱۱) الربّ الرحيم وسماع خطابه ولَذَّة قربه والابتهاج برضاه والخلود الدائم، وتزايد ما هم فيه من النعيم كلَّ وقتٍ وحينٍ؛ فسبحان المالك الملك الحقِّ المُبين، الذي لا وحينٍ؛ فسبحان المالك الملك الحقِّ المُبين، الذي لا نهاية لأوصافِهِ؛ فلا نهاية لأوصافِه؛ فلا نهاية لرَّه وإحسانه.

«٢١» ﴿عاليهم ثيابُ سندس خضرٌ ﴾؛ أي: قد جلَّلتهم ثياب السندس والإستبرق الأخضران اللَّذان هما أجلُّ أنواع الحرير، فالسُّندس ما غلظ من الحرير، والإستبرق ما رقَّ منه، ﴿وحُلُّوا أساوِرَ من فضَّةٍ ﴾؛ أي: حُلُّوا في أيديهم أساور الفضَّة؛ ذكورهم وإناثهم. وهذا وعد وَعَد وَعَده مفعولاً؛ لأنَّه لا أصدق منه قيلاً ولا حديثاً. وقوله: ﴿وسقاهم ربُّهم شراباً طهوراً ﴾؛ أي: لا كدر فيه بوجهٍ من الوجوه، مطهراً لما في بطونهم من كلِّ أذي وقذي.

﴿٢٢﴾ ﴿[إنَّ] هٰذا﴾: الجزاء الجزيل [والعطاء الجميل] ﴿كان لكم جزاءً﴾: على ما أسلَفْتموه من الأعمال، ﴿وكان سعيُكم مشكوراً﴾؛ أي: القليل [منه] يجعل الله لكم به من النعيم [المقيم] ما لا يمكن حصره.

﴿٢٣﴾ وقوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة: ﴿إِنَّا نحن نزَّلْنا عليك القرآن تنزيلاً﴾: فيه الوعد والوعيد وبيانُ كلِّ ما يحتاجه العباد، وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه أتمَّ القيام والسعي في تنفيذها والصبر على ذلك.

﴿٢٤﴾ ولهذا قال: ﴿فاصبر لحكم ربّك ولا تُطعْ منهم أَثماً أو كفوراً﴾؛ أي: اصبر لحكمه القدريّ؛ فلا تسخطه، ولحكمه الدينيّ؛ فامض عليه، ولا يعوقنّك عنه عائقٌ، ﴿ولا تسطعُ ﴾: من المعاندين الذين يريدونَ أن يَصُدُّوك ﴿آثماً ﴾؛ أي: فاعلاً إثماً ومعصيةً، ﴿ولا كفوراً ﴾: فإنّ طاعة الكفّار والفجّار والفسّاق لا بدّ أن تكون معصيةً لله؛ فإنّهم لا يأمرون إلّا بما تهواه أنفسهم.

﴿ ٢٥﴾ وَلَمَا كَانَ الصِبرُ يُسْتَمَدُّ مِنْ القيام بطاعة الله والإكثار من ذِكْرِه؛ أمر الله بذلك، فقال: ﴿ واذكر اسمَ ربّك بكرةً وأصيلاً ﴾؛ أي: أول النهار وآخره، فدخل في ذلك الصلوات المكتوبات، وما يتبعها من النّوافل والذّكر

والتَّسبيح والتَّهليل والتَّكبير في لهذه الأوقات.

﴿٢٦﴾ ﴿ومن الليل فاسْجُدْ له ﴾؛ أي: أكثر له من السُّجود، وذلك متضمِّن لكثرة الصلاة، ﴿وسبِّحُه ليلاً طويلاً ﴾: وقد تقدَّم تقييد هٰذا المطلق بقوله: ﴿يا أيُّها المزَّمِّلُ. قم الليلَ إلَّا قليلاً. نِصْفَهُ أو انقُصْ منه قليلاً. أو زِدْ عليه. . . ﴾.

﴿٢٧﴾ وقوله: ﴿إِنَّ هُولاء﴾؛ أي: المكذِّبين لك أيها الرسول بعدما بُينَتْ لهم الآيات ورُغِّبوا ورُهِّبوا، ومع ذٰلك لم يُفِدْ فيهم ذٰلك شيئاً، بل لا يزالون يُؤثرون ﴿العاجلةَ﴾: ويطمئنُّون إليها، ﴿ويذرونَ ﴾؛ أي: يتركون العمل ويهملون ﴿وراءهم﴾؛ أي: أمامهم ﴿يوماً ثقيلاً﴾: وهو يوم القيامةِ، الذي مقداره خمسون ألف سنةِ ممَّا تعدُّون، وقال تعالى:

⁽١) في (ب): «برؤية».

﴿يقولُ الكافرون لهذا يومٌ عَسِرٌ ﴾؛ فكأنَّهم ما خُلِقوا إلَّا للدُّنيا والإقامة فيها.

«٢٨» ثم استدلَّ عليهم وعلى بعثهم بدليل عقليً، وهو دليلُ الابتداء، فقال: «نحن خَلَقْناهم»؛ أي: أوجدناهم من العدم، «وشَدَدْنا أَسْرَهم»؛ أي: أحكمنا خِلْقَتَهم بالأعصاب والعروق والأوتار والقُوى الظاهرة والباطنة، حتى تمَّ الجسم واستكمل وتمكَّن من كلِّ ما يريده؛ فالذي أوجدهم على هذه الحالة قادرٌ على أن يعيدَهم بعد موتهم لجزائهم، والذي نقَّلهم في هذه الدار إلى هذه الأطوار لا يَليتُ به أن يَتْرُكَهم سدى، لا يُؤمرون، ولا يُنهون، ولا يُثابون، ولا يُعاقبون، ولهذا قال: «وإذا شِئنا بَدَلْنا أمنالهم تَبْديلاً»؛ أي: أنشأناكم للبعث نشأة أخرى، وأعدناكم بأعيانكم، وهم بأنفسهم أمثالهم.

﴿ ٢٩ ﴾ ﴿ إِنَّ هٰذه تذكرة ﴾ ؛ أي: يتذكّر بها المؤمن، الأعمال فينتفع بما فيها من التخويف والترغيب، ﴿ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ ارتياب. إلى ربّه سَبيلاً ﴾ ؛ أي: طريقاً موصلاً إليه ؛ فالله يبين والأهوا الحقّ والهدى، ثم يخيّر الناس بين الاهتداء بها أو النّفور والأهوا عنها ؛ إقامةً للحُجّة ؛ ليهلكَ من هَلكَ عن بيّنةٍ، ويحيا من الحبال ، حيّ عن بينةٍ .

﴿٣٠﴾ ﴿وما تشاؤون إلّا أن يشاءَ الله ﴾: فإنّ مشيئة الله نافذةً. ﴿إِنَّ الله كان عليماً حكيماً ﴾: فله الحكمة في هداية المهتدى وإضلال الضالّ.

﴿٣١﴾ ﴿يُدْخِلُ مَن يَسْاءُ في رحمتِهِ﴾: فيختصه للتعظيم والتفخ بعنايته، ويوفّقه لأسباب السعادة، ويهديه لطُرُقِها، الفصل﴾؛ أي: بوالظّالمين﴾: الذين اختاروا الشقاء على الهدى، ﴿أعدَّ كلِّ منهم منفرداً.
 لهم عذاباً أليماً﴾: بظلمهم وعدوانهم.

تمت. ولله الحمد^(۱).

* * *

تفسير سورة المرسلات

وهي مكية

بِنْسِيهِ أَلَّهُ الْأَثْنِ الْتَحَيِّدِ

﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُمُّا ﴿ فَهُ إِلَى قوله: ﴿ وَيَلُّ يُعَبِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ وَ﴾. ﴿ ١- ٦ ﴾ أقسم تعالى على البعث والجزاء على الأعمال به ﴿ المُرْسَلات عُرْفاً ﴾: وهي الملائكةُ التي يرسِلُها الله تعالى بشؤونه القدريَّة وتدبير العالم، وبشؤونه الشرعيَّة ووحيه إلى رسله، و ﴿ عُرْفاً ﴾: حال من

المرسلات؛ أي: أرسلت بالعُرْف والحكمة والمصلحة، لا بالنُّكر والعبث. ﴿فالعاصفاتِ عصفاً﴾: وهي أيضاً الملائكة التي يرسِلُها الله تعالى، وَصَفَها بالمبادرة لأمره وسرعة تنفيذ أوامره كالريح العاصف أو أنَّ العاصفات الرياح الشديدة التي يُشرعُ هبوبها، ﴿والناشرات نشراً﴾: يُحتمل أنَّ المراد بها الملائكة؛ تنشر ما دُبِّرت على نشره، أو أنَّها السحاب التي يَنْشُرُ الله بها الأرض فيحيبها بعد موتها. ﴿فالمُلْقِياتِ ذِكْراً﴾: هي الملائكة تلقي أشرف الأوامر، وهو الذِّكُرُ الذي يرحم الله به عباده، ويذكِّرهم فيه منافعهم ومصالحهم؛ تلقيه إلى الرسل ﴿عُذْراً أو فيه منافعهم من المخاوف وتقطعُ أعذارهم؛ فلا يكون لهم أمامهم من المخاوف وتقطعُ أعذارهم؛ فلا يكون لهم حُجَةٌ على الله.

﴿٧﴾ ﴿إِنَّما توعَدون﴾: من البعث والجزاء على الأعمال ﴿لُواقِعٌ﴾؛ أي: متحتِّم وقوعه من غير شكٌ ولا ارتياب.

﴿ ٨ - ١٤ ﴿ فإذا وقع ؛ حصل من التغير للعالم والأهوال الشَّديدة ما يزعج القلوب وتشتدُّ له الكروب فتنطمس النُّجوم ؛ أي: تتناثر وتزول عن أماكِنِها، وتُنْسَفُ الجبال، فتكون كالهباء المنثور، وتكون هي والأرض قاعاً صفصفاً، لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً، وذلك اليوم هو اليوم الذي ﴿ أُقِتَتْ ﴾ فيه الرسل، وأجِّلَتْ للحكم بينها وبين أممها، ولهذا قال: ﴿ لأي يوم أجِّلَتْ ﴾: استفهام للتعظيم والتفخيم والتهويل، ثم أجاب بقوله: ﴿ ليوم الفصل ﴾ ؛ أي: بين الخلائق بعضهم من بعض، وحساب كلِّ منهم منفرداً.

ويل المحدِّب بهذا اليوم، فقال: ﴿ويلُ يومئذِ للمحدِّبينَ ﴾؛ أي: يا حسرتهم وشدَّة عذابهم وسوءَ منقلبهم، أخبرهم الله وأقسم لهم فلم يصدقوه؛ فلذلك استحقُّوا العقوبة البليغة.

﴿ أَلَتُو نُمْلِكِ ٱلْأَوْلِينَ ۞ ثُمُّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ۞ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۞ وَيْلٌ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِينَ ۞﴾.

(17 ـ 19) أي: أما أهلكنا المكذّبين السابقين؟ ثم نتبعهم بإهلاك من كذّب من الآخرين، ولهذه سنّتُه السابقة واللاحقة في كلِّ مجرم، لا بدَّ من عقابه، فلِمَ لا تعتبرون بما ترون وتسمعون؟! ﴿ويلٌ يومئذٍ للمكذّبين﴾: بعدما شاهدوا من الآيات البينات والعقوباتِ والمَثْلات.

﴿ أَلَةُ غَلَقُكُمْ مِن ثَاءِ تَهِينِ ۞ فَجَعَلْنَهُ فِي فَرَادٍ تَكِينٍ ۞ إِلَىٰ قَدَرٍ مَعْلُورٍ ۞ فَقَدَرُنَا فَيْخُمُ الْفَلِدُونَ ۞ وَبُلُّ وَيَهْدِ لِلْمُكَذِينَ ۞﴾.

⁽١) في (ب): «تمَّ تفسير سورة الإنسان. ولله الحمد والمنة».

اَنْ خَلُق كُمْ مَنْ مَاءِ مَهِينِ (الله فَعَمَانَهُ فِي قَرَادِ مَكِينِ (الله فَكَدَ بِينَ (الله فَعَمَا الفَعَدُ رُونَ (الله وَعَمَلنا فِيهَا رَوْسِي مَعَمُونَ الله فَكَدَ بِينَ (الله فَكَدَ بِينَ (الله فَكَدَ بِينَ (الله فَعَدَ وَوَاسَقَيْنَكُم مَاءَ فُراتًا (الله وَعَيْلُ يَوْمَ يِدِ الله كَدَ بِينَ (الله فَكَدَ بِينَ الله فَكَدَ بِينَ الله فَلَا الله وَعَلَيْ وَمَ الله فَكَدَ بِينَ الله فَكَدَ بِينَ الله فَكَدَ بِينَ الله فَكَدَ بِينَ الله فَعَلَى وَمَ الله فَعَلَى وَالله فَوَا الله وَعَلَيْ وَمَ الله فَكَدَ بِينَ الله فَكَدَ بِينَ (الله فَكَدَ بِينَ الله فَكَدَ بِينَ (الله فَكَدَ بِينَ الله فَكَدَ بِينَ (الله فَكَادَ بِينَ الله فَكَدَ بِينَ (الله فَكَدَ بِينَ (الله فَكَدَ بِينَ (الله فَلَا الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَكَدَ بِينَ الله فَكَدَ بِينَ (الله فَكَدَ بِينَ (الله فَكَدَ بِينَ (الله فَكَدَ بِينَ الله فَكَدَ بِينَ (الله فَكَدَ بِينَ الله فَكَدَ بِينَ (الله فَكَدَ بِينَ الله فَكَا أَوْ يَعْمُونَ الله فَيَعَلَى الله فَعَلَى الله فَعَلَى الله فَكَدَ بِينَ الله فَكَدَ بَا الله فَكَدَ الله فَكَدَ الله فَيَعَالِي الله فَكَدُ الله فَكَدَ الله فَكَدَ الله فَكَدَ الله فَكَدَ الله فَيَعَالِي الله فَكَدَ الله فَكَدُ الله فَيَعَالِي المَلِي الله فَكَدَ الله فَيَعَالِهُ الله فَيَعَالِي الله فَيَعَا

(٧٠٠ ـ ٤٢) أي: أما خلقناكم أيّها الآدميُّون ﴿من بين ماءٍ مَهين﴾؛ أي: في غاية الحقارة، خرج من بين الصُّلب والتَّرائب، حتى جعله الله ﴿في قرارٍ مَكينٍ﴾: ووقتٍ وهو الرحم به يستقرُّ وينمو، ﴿إلى قدرٍ معلومٍ»: ووقتٍ مقدَّرٍ. ﴿فقَدَرُنا وَدَبَرْنا ذلك الجنين في تلك الظُلمات، ونقلناه من النَّطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى أن جعله الله جسداً ونفخ فيه الروح، ومنهم من يموت قبل ذلك. ﴿فنعم القاورونَ»؛ يعني بذلك نفسه المقدَّسة؛ لأنَّ قَدَرَه تابعٌ لحكمته موافقٌ للحمد. ﴿ويلٌ يومئذٍ للمكذِّبينَ﴾، [بعد ما بَيَّن اللهُ لهم الآياتِ وأراهم العبر والبيّاتِ].

﴿ أَلَرَ جَعَلِ ٱلأَرْضَ كِنَانًا ۞ أَخْيَاتُهُ وَأَمُونَا ۞ وَجَمَلُنَا فِيهَا رَوْسِىَ شَلِيخَنْتِ وَأَشْقَيْنَكُم مَّلَهُ فُرَانًا ۞ وَيْلٌ يَوَمَهِذِ لِلْكُذِينَ۞﴾.

(٢٥ - ٢٥ أي: أما مَنَنَّا عليكم وأنعمنا بتسخير الأرض لمصالحكم فجعلناها (كفاتاً) : لكم، (أحياء) : في القبور ؛ فكما أنَّ الدور والقصور من نعم الله على عباده ومنته ؛ فكذلك القبور رحمة في حقِّهم وستر لهم عن كون أجسادهم بادية للسِّباع وغيرها . (وجعلنا فيها رواسي) ؛ أي : جبالاً ترسي الأرض لئلًا تميد بأهلها ، فثبتها الله بالجبال الراسيات الشامخات ؛ أي : الطوال العراض .

﴿ وَأَسْقَيْنَاكُم مَاءً فُراتاً ﴾؛ أي: عذباً زلالاً؛ قال تعالى: ﴿ أَفْرَايْتُم المَاءَ الذي تشربونَ. أَانتُم أَنزَلْتُموه من المُزْنِ أَمْ نحنُ المنزِلونَ. لو نشاءُ جعلناه أُجاجاً فلولا تَشْكُرونَ ﴾. ﴿ ويلُ يومئذٍ للمكذّبين ﴾: مع ما أراهم الله من النعم التي انفرد بها، واختصّهم بها فقابلوها بالتكذيب.

﴿ اَنطَيِقُواْ إِلَىٰ مَا كُنتُدُ بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ۞ اَنطَيقُواْ إِلَىٰ ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُمَّ ٍ ۞ لَا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ۞ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَكَرِدِ كَالْقَصْرِ ۞ كَأَنَّهُ جِمَلَتُ صُفْرٌ ۞ وَثُلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞﴾.

«٢٩ ـ ٢٩» هذا من الويل الذي أُعِدَّ للمجرمين المكذَّبين أنْ يقال لهم يوم القيامةِ: ﴿انطَلِقوا إلى ما كُنتُم به تكذَّبونَ﴾: ثم فسَّر ذلك بقوله: ﴿انطَلِقوا إلى ظلِّ ذي ثلاثٍ شُعَبٍ ﴾؛ أي: إلى ظلِّ نار جهنَّم التي تتمايز في خلاله ثلاث شعب؛ أي: قطع من النار تتعاوره وتتناوبه وتجتمع به. ﴿لا ظليلٍ ﴾: ذلك الظلُّ؛ أي: لا راحة فيه ولا طمأنينة، ﴿ولا يُغْني ﴾: من مَكَثَ فيه ﴿من اللَّهب ﴾: بل اللهب قد أحاط به يمنة ويسرة ومن كلِّ جانب؛ كما قال تعالى: ﴿لهم من فوقهم ظُلَلٌ من النار ومن تحتِهِم ظُلَلٌ ﴾، ﴿لهم من جَهنَّمَ مهادٌ ومن فوقهم غواشٍ وكذلك نجزي الظّالمينَ ﴾.

ثم ذكر عِظَمَ شرر النار الدالِّ على عظمها وفظاعتها وسوء منظرها، فقال: ﴿إِنهَا تَرْمِي بَشْرٍ كَالقَصْر. كَأَنَّه جِمَالَةٌ صُفْرٌ﴾: وهي السود التي تضرِب إلى لونٍ فيه صفرة، ولهذا يدلُّ على أن النار مظلمة لهبها وجمرها وشررها، وأنها سوداءُ كريهةُ المنظر شديدةُ الحرارة؛ نسأل الله العافية منها، ومن الأعمال المقرِّبة منها. ﴿وَيُلُ يُومَئُذِ للمَكَذَّبِينَ﴾.

﴿ هَٰذَا بَوْمُ لَا يَطِفُونَ ۞ وَلَا يُؤْذَنُ هُمُّمَ فَيَعَلَذِرُونَ ۞ وَبِلُّ فِمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ هَٰذَا بَوْمُ ٱلفَصَلِّ جَمَعْنَكُمُّ وَٱلأَوَّلِينَ ۞ فَإِن كَانَ لَكُرَّ لَاكُذِينَ ۞ هَٰذَا بَوْمُ ٱلفَصَلِّ جَمَعْنَكُمُّ وَٱلأَوَّلِينَ ۞ فَإِن كَانَ لَكُرَّ لَاكُمْدِينَ ۞ هَذَا بَوْمُ ٱلفَصَلِّ جَمَعْنَكُمُّ وَٱلأَوَّلِينَ ۞ فَإِن كَانَ لَكُرُّ لَكُمْدُ لِللَّهُ وَلَا لِللَّكَذِينَ ۞ .

«٣٥ ـ ٣٧» أي: هذا اليوم العظيم الشَّديد على المكذِّبين، لا ينطِقون فيه من الخوف والوَجَل الشديد، ﴿ولا

يُؤْذَنُ لهم فيعتَذِرون ﴾؛ أي: لا تُقبل معذرتُهم ولو اعتذروا. ﴿فيومئذٍ لا ينفع الَّذينَ ظَلَموا مَعذِرَتُهم ولا هم يُسْتَعْتُونَ ﴾ .

﴿٣٨ _ ٤٠ ﴾ ﴿ هٰذَا يومُ الفصل جَمَعْناكم والأوَّلينَ ﴾ : لنفصل بينَكم ونحكُمَ بين الخلائق. ﴿فإن كانَ لكم كيدٌ ﴾: تقدِرون على الخروج عن ملكي وتَنْجونَ به من عذابي، ﴿فكيدون﴾؛ أي: ليس لكم قدرةٌ ولا سلطانٌ؛ كما قال تعالى: ﴿ يَا مَعْشُرُ الْجُنِّ وَالْإِنْسُ إِنِّ اسْتَطَعْتُم أَن تنفُذوا من أقطار السمواتِ والأرض فانفُذوا، لا تَنفُذُون إلَّا بسلطانِ ﴾؛ ففي ذٰلك اليوم تبطُّل حيل الظالمين، ويضمحلُّ مكرُهم وكيدُهم ويستسلمون لعذاب الله، ويبين لهم كذِبُهم في تكذيبهم. ﴿ ويلُّ يومئذٍ للمكذَّبين ﴾.

﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي ظِلْلِلِ وَعُيُونِ ﴿ وَفَوَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يَشْتَهُونَ ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيَـَا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كُذَٰلِكَ نَجْرَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ وَتُلُّ يَوْمَ إِنْ اللَّهُ كُذِّينَ اللَّهُ ﴿

﴿٤١ _ ٤٥ ﴾ لمَّا ذكر عقوبة المكذِّبين؛ ذكر مثوبة المحسنين، فقال: ﴿إِنَّ المتَّقينِ ﴾؛ أي: للتكذيب، المتَّصفين بالتَّصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم، ولا يكونون كذلك إلَّا بأدائهم الواجبات وتركهم المحرَّمات، ﴿ فِي ظلال ﴾: من كثرة الأشجار المتنوِّعة الزاهرة البهيَّة، ﴿وعيون ﴾: جاريةٍ من السلسبيل والرحيق وغيرهما، ﴿وفواكهُ ممَّا يشتهونَ ﴾؛ أي: من خيار الفواكه وأطيبها، ويقال لهم: ﴿ كُلُوا واشْرَبُوا ﴾: من المآكل الشهيَّة والأشربة اللَّذيذة، ﴿ هنيئاً ﴾؛ أي: من غير منغِّص ولا مكدِّر، ولا يتمُّ هناؤه حتى يسلمَ الطعام والشرابُ من كلِّ آفةٍ ونقص، وحتى يجزموا أنَّه غيرُ منقطع ولا زائل؛ ﴿بما كنتُم تعمُّلُونَ ﴾: فأعمالكم هي السبب الموصل لكم إلى جنَّات النعيم المقيم، ولهكذا كلُّ من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله، ولهذا قال: ﴿إِنَّا كَذَّلِكُ نَجْزِي المحسِنينَ. ويلٌ يومئذٍ للمكذِّبين ﴾: ولو لم يكن من لهذا الويل إلَّا فوات لهذا النعيم؛ لكفي به حزناً وحرماناً.

﴿ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ فَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرَمُونَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَهِ لِللَّهُ كَذِّبِينَ ﴿ اللَّهُ كَذِّبِينَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُمُ ٱلْكُمُوا لَا يَرْكَمُونَ ۞ وَيُلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ فَيِأَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ .

﴿٤٦ _ ٥٠ ﴾ هذا تهديدٌ ووعيدٌ للمكذِّبين أنَّهم وإن أكلوا في الدُّنيا وشربوا وتمتَّعوا باللَّذَّات وغفلوا عن القُرُبات؟ فإنَّهم مجرمون يستحقُّون ما يستحقُّه المجرمون، فتنقطع عنهم اللَّذَّات، وتبقى عليهم التَّبعات. ومن

العبادات، و ﴿قيل لهم اركعوا ﴾: امتنعوا من ذٰلك؛ فأيُّ إجرام فوق لهذا؟ وأيُّ تكذيب يزيد على لهذا؟ ﴿ويلُ يومئذ للمكذِّبين ﴾: ومن الويل عليهم أنَّهم تنسدُّ عنهم أبواب التوفيق ويُحْرَمون كلَّ خير؛ فإنَّهم إذا كذَّبوا لهذا القرآن الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على الإطلاق؛ ﴿فبأيِّ حديثٍ بعدَه يؤمنونَ ﴾: أبالباطل الذي هو كاسمه لا يقوم عليه شبهةٌ فضلاً عن الدليل؟ أم بكلام مشركٍ كذَّابِ أَفَّاكُ مبين؟ فليس بعد النُّور المبين إلَّا دياجي الظلِّمات، ولا بعد الصدق الذي قامت الأدلة والبراهين القاطعة إلَّا الإفك الصراح والكذب المبينُ الذي لا يَليقُ إلَّا بمن يناسبه؛ فتبًّا لهم ما أعماهم! وويحاً لهم ما أخسرهم وأشقاهم! نسأل الله العفو والعافية؛ إنَّه جوادٌ كريمٌ.

تفسير سورة عمَّ وهى مكية

ينسب ألله التخني الرجيد

﴿ عَمَّ يَسَاءَ لُونَ ۞ عَنِ النَّبَا إِلْعَظِيمِ ۞ الَّذِي هُمْ فِيهِ تُحْلِفُونَ ﴿ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ ثُو كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿١ - ٥ ﴾ أي: عن أيِّ شيءٍ يتساءل المكذِّبون بآيات الله؟ ثم بيَّن ما يتساءلون عنه فقال: ﴿عن النبا العظيم. الذي هم فيه مختلفونَ ﴾؛ أي: عن الخبر العظيم الذي طال فيه نزاعُهم وانتشر فيه خلافُهم على وجه التَّكذيب والاستبعاد، وهو النبأ الذي لا يقبل الشكُّ ولا يدخُلُه الريبُ، ولكن المكذَّبون بلقاء ربِّهم لا يؤمنون، ولو جاءتهم كلُّ آيةٍ، حتى يَرَوُا العذابِ الأليم، ولهذا قال: ﴿كلُّا سَيعلمونَ. ثم كلُّا سَيعلمونَ ﴾؛ أي: سيعلمون إذا نزل بهم العذابُ ما كانوا به يكذبون حين ﴿يُدَعُّونَ إِلَى نار جَهَنَّم دعًّا ﴾. ويقال لهم: ﴿ لهذه النَّار التي كنتُم بها تكذُّبونَ ﴾ .

ثم ذكر تعالى النِّعم والأدلَّة الدالَّة على ما جاءت به الرُّسل فقال:

﴿ أَلَرْ نَجْعَلِ ٱلأَرْضُ مِهَادًا ۞ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَلْفَافًا ﴾ .

﴿٦ - ١٦﴾؛ أي: أما أنعمنا عليكم بنعم جليلةٍ، فجعلنا لكم ﴿الأرضَ مِهاداً ﴾؛ أي: ممهِّدة مُّذلَّلة لكم ولمصالحكم من الحروث والمساكن والسُّبل، ﴿والجبالَ إجرامهم أنَّهم إذا أمِروا بالصَّلاة التي هي أشرف أ أوتاداً ﴾: تمسك الأرض لئلَّا تضطرب بكم وتميدً، ۱۰۷۲ صورة النبأ (۱۲ ـ ۳۰)

﴿وخَلَقْناكم أزواجاً ﴾؛ أي: ذكوراً وإناثاً من جنس واحدٍ؛ ليسكن كلُّ منهما إلى الآخر، فتتكوَّن الموَّدة والرحمة، وتنشأ عنهما الذُّرِّيَّة. وفي ضمن لهذا الامتنان بلذَّة المنكح. ﴿وجَعَلْنا نومَكم سُباتاً ﴾؛ أي: راحةً لكم وقطعاً لأشغالكم التي متى تمادت بكم؛ أضرَّت بأبدانكم، فجعل الله الليل والنوم يُعْشى الناس لتسكنَ حركاتُهم الضارَّة وتحصل راحتُهم النافعةُ، ﴿وبنينا فوقكم سبعاً شِداداً ﴾؛ أي: سبع سماواتٍ في غاية القوَّة والصُّلابة والشِّدَّة، وقد أمسكها الله بقدرته، وجعلها سقفاً للأرض، فيها عدَّة منافع لهم، ولهذا ذكر من منافعها الشمس، فقال: ﴿وَجَعَلْنا سراجاً وهَّاجاً ﴾: نبُّه بالسِّراج على النِّعمة بنورها الذي صار ضرورةً للخلق، وبالوهَّاج _ وهي حرارتها _ على ما فيها من الإنضاج والمنافع، ﴿وأنزلنا من المعصِراتِ ﴾؛ أي: السَّحاب ﴿مَاءً نُجَّاجاً ﴾؛ أي: كثيراً جدًّا؛ ﴿لِنُخْرِجَ بِهِ حبًّا﴾: من برِّ وشعير وذرةٍ وأرز وغير ذلك ممّا يأكله الآدميُّون، ﴿ونباتاً ﴾: أيشملُ سائر النّبات الذي جعله الله قوتاً لمواشيهم، ﴿وجناتٍ ألفافاً ﴾؛ أي: بساتين ملتفَّة فيها من جميع أصناف الفواكه اللَّذيذة؛ فالذي أنعم [عليكم] بهذه النِّعم الجليلة التي لا يقدر قدرها ولا يحصى عددها؛ كيف تكفُرون به وتكذّبون ما أخبركم به من البعث

والنُّشور؟! أم كيف تستعينون بنعمِهِ على معاصيه وتجحَدونها؟!

﴿ إِنَّ بَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتًا ۞﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَن نَّزِيدَكُمْمُ إِلَّا عَذَابًا ۞﴾.

«۱۷ ـ ۲۰» ذكر الله تعالى ما يكون في يوم القيامةِ الذي يتساءل عنه المكذّبون ويجحده المعاندون؛ أنّه يومٌ عظيمٌ، وأن الله جعله ﴿مِيقاتاً ﴾ للخلق، ﴿يُنفَخُ في الصُّور ﴾ فيأتون ﴿أفواجاً ﴾: ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما يشيبُ له المولودُ وتنزعجُ له القلوبُ، فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوثِ، وتنشقُّ السماء حتى تكون أبواباً، ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجور، وتوقدُ نارُ جهنَّم التي أرصدها الله وأعدَّها للطَّاغين وجعلها مثوى لهم ومآباً، وأنَّهم يلبَثون فيها أحقاباً كثيرةً، والحقبُ على ما قاله كثيرٌ من المفسِّرين ثمانون سنة؛ فإذا وردوها؛ ﴿لا يلوقون فيها برداً ولا شراباً ﴾؛ أي: لا ما يبرِّدُ جلودَهم ولا ما يدفع ظمأهم؛ ﴿إلَّا حميماً ﴾؛ أي: ماءً حارًا يشوي وجوههم ويقطّع أمعاءهم ﴿وغَسَّاقاً ﴾: وهو صديدُ أهل النار: الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق.

" ٢٦٠ - ٣٠ وإنّما استحقُّوا هٰذه العقوبات الفظيعة جزاءً لهم وفاقاً على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليها، لم يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم، ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقُّوا بها هٰذا الجزاء، فقال: ﴿إِنّهم كانوا لا يرجونَ حساباً ﴾؛ أي: لا يؤمنون بالبعث، ولا أنّ الله يجازي الخلق بالخير والشرِّ؛ فلذلك أهملوا العمل للآخرة، ﴿وكذّبوا بهايتكذيباً واضحاً صريحاً، وجاءتهم البيّنات فعاندوها، ﴿وكلَّ شيءٍ ﴾: من قليل وكثير وشرِّ، ﴿أحصيناه كتاباً ﴾؛ أي: أثبتناه في اللوح المحفوظ؛ فلا يحسب المجرمون أنّا عذّبناهم بذنوب لم يعملوها، ولا يحسبوا أنّه يضيع من أعمالهم شيءٌ أو يُنسى منها مثقالُ ذرّةٍ؛ كما قال تعالى: ﴿ووُضِعَ الكتابُ فترى المجرمين مشفقين ممّا فيه ويقولون يا ويلتنا مال هٰذا الكتاب لا يغادِرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلّا أحصاها ووجدوا ما عبلوا حاضراً ولا يظلِمُ ربُّك أحداً ﴾. ﴿فلوقوا ﴾: أيّها المكذّبون هٰذا العذاب الأليم والخزيَ الدائم، ﴿فلن نزيدكم إلّا عذاباً ه، فلن الله منها.

سورة النبأ (۳۱ ـ ٤٠)

اِنَ اللَّمَتَقِينَ مَفَازًا ﴿ عَمَا إِنِي وَأَعْبُا ۞ وَكَوَاعِبَ أَزَابُا ۞ وَكَأَسًا وَمَا الْمَهُمَا الرَّمْ مَنَ الْكَاكُونَ عَلَامًا وَلَا لَا اللَّهُمَا الرَّمْ مَنَ الْمَكُونَ عَلَامُ الْمَهُمَا الرَّمْ مَنَ الْمَكُونَ عَلَامًا وَلَا اللَّهُمَا الرَّمْ مَنَ الْمَكُونَ عَلَامُ اللَّهُمَا الرَّمْ مَنَ الْمَكُونَ عَلَامُ اللَّهُمَا الرَّمْ مَنَ الْمَكُونَ عَلَامُ وَلَا اللَّهُمَا الرَّمْ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا الرَّمْ مَنَ وَقَالَ صَوَابًا ۞ وَالْمَلَةِ كَمُّ صَفًا لَا يَسَكُمُ الْمُونَ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلَةُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ إِلَى قُولُهُ: ﴿ عَطَلَةً حِسَابًا ﴿ إِلَّى قُولُهُ: ﴿ عَطَلَةً حِسَابًا ﴿ أَ ﴿٣٦ ـ ٣٦﴾ لمَّا ذكر حال المجرمين؛ ذَكرَ مآلَ المتَّقين، فقال: ﴿إِنَّ للمتَّقين مفازاً ﴾؛ أي: الذين اتَّقوا سَخَطَ ربِّهم بالتَّمسُّك بطاعته والانكفاف عن معصيته ؛ فلهم مفازٌ ومنجيّ وبعدٌ عن النار، وفي ذلك المفاز لهم ﴿حدائق﴾: وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية بالثِّمار الَّتي تتفجُّر بين خلالها الأنهار، وخصَّ العنب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق. ولهم فيها زوجاتٌ على مطالب النُّفُوس ﴿كُواعبُ ﴿: وهِي النواهِدُ اللاَّتي لم تتكسَّر ثديهُنَّ من شبابهنَّ وقوَّتهن ونضارتهنَّ. والأتراب اللَّاتي على سنِّ واحدٍ متقارب، ومن عادة الأتراب أن يكنُّ متآلفاتِ متعاشراتِ، وذٰلكُ السنُّ الذي هنَّ فيه ثلاثٌ وثلاثونَ سنةً أعدل ما يكون من الشباب، ﴿ وَكُلُّساً دِهَاقاً ﴾؛ أي: مملوءة من رحيق لَذَّةِ للشاربين، ﴿لا يسمعون فيها لغواً ﴾؛ أي: كلاماً لا فائدة فيه، ﴿ولا كِذَّابِاً ﴾؛ أي: إثماً؛ كما قال تعالى: ﴿لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً. إلَّا قِيلاً سلاماً سلاماً »، وإنَّما أعطاهم الله هذا النَّواب الجزيل من فضله وإحسانه. ﴿عطاءً حساباً ﴾؛ أي: بسبب أعمالهم التي وفَّقهم الله لها، وجعلها سبباً للوصول إلى كرامته.

﴿ زَتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّخَنِّ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطْابَاﷺ﴾... إلى آخر السورة.

﴿٣٧ ـ ٣٧﴾ أي: الذي أعطاهم لهذه العطايا هو ربّهم، ﴿ربُّ السلمواتِ والأرضِ﴾: الذي خلقها ودبّرها. ﴿الرحلمن ﴾: الذي رحمته وسعتْ كلَّ شيء ، فربّاهم ورحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا. ثم ذكر عَظَمَته وملكه العظيم يوم القيامة ، وأنَّ جميع الخلق كلَّهم ساكتون ذلك اليوم لا يتكلّمون و ﴿لا يملِكونَ منه خطاباً ﴾؛ ﴿إِلّا مَنْ أَذِنَ له الرحلين وقال صواباً ﴾: فلا يتكلّم أحد إلّا بهذين الشرطين: أن يأذنَ الله له في الكلام، وأنْ يكونَ ما تكلّم به صواباً ؛ لأنَّ ﴿ذلك اليوم ﴾ [هو] ﴿الحقُّ ﴾: الذي لا يَروج فيه الباطلُ ولا ينفعُ فيه الكذب. وفي ذلك اليوم ﴿يقومُ الرُّوحِ ﴾: وهو جبريلُ عليه السلام، الذي هو أفضلُ الملائكة ، ﴿والملائكة ﴾: أيضاً يقوم الجميع ﴿صفًا ﴾: خاضعين لله، لا يتكلّمون إلّا بإذنه. فلمّا رَعّب ورَهّب وبشّرَ وأنذر؛ قال: ﴿فَمَن شاء اتّخذ إلى ربّه مابّا ﴾؛ أي: عملاً وقَدَمَ صدق يرجع إليه يوم القيامة.

﴿ ٤٠﴾ ﴿ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قُرِيبًا ﴾ : لأنَّه قد أَزِفَ مقبلاً ، وكلُّ ما هو آتِ [فهو] قريبٌ . ﴿ يوم ينظُرُ المرءُ ما قدَّمتْ يداه ﴾ ؛ أي : هذا الذي يهمُّه ويفزع إليه ، فلينظر في هذه الدار ما قدَّم لدار القرار ، ﴿ يا أَيُّها الذين آمنوا اتَّقوا الله وَلْتَنظُرْ نفسٌ ما قدَّمت لغد واتّقوا الله إنَّ الله خبيرٌ بما تعملونَ . . ﴾ الآيات ؛ فإن وجد خيراً ؛ فليحمد الله ، وإن وجدَ غير ذلك ؛ فلا يلومنَّ إلَّا نفسه . ولهذا كان الكفار يتمنَّوْن الموت من شدَّة الحسرة والندم . نسأل الله أن يعافِيَنا من الكفر والشرِّ كلّه إنَّه جوادٌ كريمٌ .

تمت (۱).

* * *

⁽١) طمس الذي في (أ) وفي (ب): «تم تفسير سورة عم. والحمد لله رب العالمين».

١٠٧٤ النازعات (١ ـ ٢٥)

تفسير سورة النازعات وهي مكية

ينسب ألَّو النَّابِ النَّجَيا

﴿ وَالتَّزِعَتِ غَرَّا ﴾ وَالنَّشِطَتِ نَشْطًا ۞﴾ إلى قــوك: ﴿ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ۞﴾ .

﴿١ _ ٥ ﴾ هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالَّة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذه؛ يُحتمل أنَّ المقسم عليه الجزاء والبعث؛ بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك، ويُحتمل أنَّ المقسم عليه والمقسَم به متَّحِدان، وأنَّه أقسم على الملائكة؛ لأنَّ الإيمان بلهم أحدُ أركان الإيمان الستَّة، ولأنَّ في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمَّن الجزاء الذي تتولَّاه الملائكة عند الموتُ وقبله ويعده، فقال: ﴿والنازعاتِ غَرْقاً ﴾: وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوَّة، وتغرق في نزعها حتى تخرج الرُّوح فتجازى بعملها. ﴿والناشطاتِ نشطاً ﴾: وهي الملائكة أيضاً تجتذبُ الأرواحَ بقوَّة ونشاطٍ، أو أنَّ النشط يكون لأرواح المؤمنين والنَّزْع لأرواح الكفَّار. ﴿والسَّابِحاتِ﴾؛ أي: المتردِّدات في الهواء صعوداً ونزولاً، ﴿سبحاً. فالسَّابِقاتِ ﴾: لغيرها ﴿سبقاً ﴾: فتبادِرُ لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال الوحى إلى رسل الله؛ لئلًا تسترقه، ﴿فَالْمُدبِّراتِ

أمراً ﴾؛ [أي]: الملائكة الذين جعلهم الله يدبِّرون كثيراً من أُمور العالم العلويِّ والسفليِّ مَن الأمطار والنَّبات [والأشجار] والرِّياح والبحار والأجنَّة والحيوانات والجنَّة والنار وغير ذلك.

﴿٦ ـ ٩ ﴾ ﴿يُومَ ترجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴾: وهي قيام الساعة، ﴿تَبَعُها الرَّادِفَةُ ﴾؛ أي: الرجفة الأخرى التي تَرُدُفُها وتأتي تلوَها. ﴿قَلُوبٌ يُومَئذٍ وَاجِفَةٌ ﴾؛ أي: ذليلةٌ حقيرةٌ قد ملك قلوبٌ يومئذٍ واجفةٌ ﴾؛ أي: ذليلةٌ حقيرةٌ قد ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسُّف، واستولت عليهم الحسرة.

﴿١٠ ـ ١٤﴾ ﴿يقولونَ﴾(١)؛ أي: الكفار في الدُّنيا على وجه التكذيب: ﴿أَإِذَا كُنَّا عظاماً نخرةً ﴾؛ أي: باليةً فتاتاً، ﴿قَالُوا تَلْكَ إِذَا كُنَّا عظاماً نخرةً جهلاً منهم بقدرة الله ﴿قَالُوا تَلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرةٌ ﴾؛ أي: استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاماً نخرةً جهلاً منهم بقدرة الله وتجرياً عليه! قال الله في بيان سهولة هٰذا الأمر عليه: ﴿فَإِنَّمَا هِي رَجِرةٌ وَاحَدَةٌ ﴾: يُنفخ في الصور؛ فإذا الخلائقُ كلُّهم ﴿بالسَّاهرةِ ﴾؛ أي: على وجه الأرض قيامٌ ينظرونَ، فيجمعهم الله، ويقضي بينهم بحكمه العدل، ويجازيهم.

﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ ﴾ إلى قوله: ﴿ لِعَبْرَةً لِمَن يَغْشَيٰ ۞ ﴿ .

(10 - 10) يقول الله تعالى لنبيّه محمد ﷺ: (هل أتاك حديث موسى)؟: ولهذا الاستفهام عن أمرٍ عظيم متحقّق وقوعه؛ أي: هل أتاك حديثه. ﴿إِذِ ناداه رَبُه بالوادِ المقدّس طوىً ﴾: وهو المحلُّ الذي كلَّمه الله فيه، وامتنَّ عليه بالرسالة، وابتغثه بالوحي، واجتباه، فقال له: ﴿اذَهبْ إلى فرعونَ إنّه طغى ﴾؛ أي: فانهه عن طغيانه وشركه وعصيانه بقولٍ ليِّن وخطاب لطيفٍ لعله يتذكر أو يخشى، ﴿فَقُلُ له هل لك إلى أن تَزكّى ﴾؛ أي: هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب؟ وهي أن تزكّي نفسك وتطهّرَها من دَنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح. ﴿وأهديك إلى ربّك ﴾؛ أي: أدلُّك عليه، وأبيّن لك مواقع رضاه من مواقع سخطه،

⁽١) الآية (١٠) لم يفسرها المؤلف.

﴿فتخشى﴾: الله إذا علمت الصراط المستقيم. فامتنع فرعون ممَّا دعاه إليه موسى، ﴿فأراه الآيةَ الكبرى ﴾؛ أي : جنس الآية الكبرى؛ فلا ينافي تعدُّدها، ﴿فألقى عصاه فإذا هي ثعبانٌ مبينٌ . ونزعَ يدَه فإذا هي بيضاءُ للنَّاظرين﴾. ﴿فَكِذَّبِ﴾: بالحقِّ، ﴿وعصيَّه: الأمر، ﴿ثم أدبر يسعى ١٤٠٤ أي: يجتهد في مبارزة الحقِّ ومحاربته. ﴿ فحشر ﴾: جنودَه؛ أي: جمعهم، ﴿ فنادى. فقال ﴾: لهم: ﴿أنا ربُّكم الأعلى ﴾: فأذعنوا له وأقرُّوا بباطله حين استخفَّهم . ﴿ فَأَخِذُه اللَّهُ نَكَالَ الآخِرةِ وَالأُولَى ﴾ ؛ أي: جعل الله عقوبته دليلاً وزاجراً ومبيِّنةً لعقوبة الدُّنيا والآخرة. ﴿٢٦﴾ ﴿إِنَّ فِي ذٰلِك لَعبرةً لمَن يَخْشي ﴾: فإنَّ مَنْ يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر؛ فإذا رأى عقوبة فرعون؛ عرف أنَّ [كلَّ] من تكبُّر وعصى وبارز الملك الأعلى؛ يعاقِبه في الدُّنيا والآخرة، وأمَّا مَن ترحَّلت خشيةُ الله من قلبه؛ فلو جاءته كلُّ آيةٍ؛ لم يؤمن بها.

﴿ أَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَأَةُ بَنَهَا ۞﴾ إلى قوله: ﴿ مَنْهَا لَكُو وَلاَنْعَلِوكُو ١

﴿٢٧ ـ ٣٣﴾ يقول تعالى مبيناً دليلاً واضحاً لمنكري البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد: ﴿ أَأَنتُم ﴾: أيُّها البشر، ﴿أَشدُّ خلقاً أم السماء ﴾: ذات الجرم العظيم والخلق القويِّ والارتفاع الباهر، ﴿بناها﴾: الله، ﴿رَفَعُ سَمْكُها ﴾؛ أي: جرمها وصورتها. ﴿فسوَّاها ﴾: بإحكام وإتقانٍ يحيِّر العقول ويذهل الألباب، ﴿وأغطشَ ليلَها﴾؛ أى: أظلمه، فعمَّت الظُّلمة جميع أرجاء السماء، فأظلم وَجِهِ الأرضِ، ﴿وَأَخْرِجِ ضُحَاهَا ﴾؛ أي: أظهر فيه النُّورُ العظيم حين أتى بالشمس، فانتشر الناس في مصالح دينهم ودُنْياهم، ﴿والأرضَ بعد ذٰلك﴾؛ أي: بعد خلق السماء ﴿دحاها﴾؛ أي: أودع فيها منافعها، وفسر ذٰلك بقوله: ﴿أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها ﴾؛ أي: ثبَّتها بالأرض، فدحي الأرض بعد خَلْق السماواتِ؛ كما هو نصُّ لهذه الآيات الكريمة، وأمَّا خلق نفس الأرض؛ فمتقدِّم على خلق السماء؛ كما قال تعالى: ﴿قل أَإِنَّكُم لَتَكَفُّرُونَ بِالذِّي خَلَقِ الأَرْضَ فِي يُومِينِ وتجعلون له كرهاً قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سمواتٍ... ٠٠: فالذي خلق السماواتِ العظام وما فيها من الأنوار والأجرام والأرض الغبراء الكثيفة، وما فيها من ضروريَّات الخلق ومنافعهم لا بدَّ أن يبعث الخلق | (١) في (أ): طمس. وفي (ب) إلى آخر السورة.

المكلُّفين فيجازيهم بأعمالهم؛ فمن أحسن؛ فله الحسني، وَمن أساء؛ فلا يلومنَّ إلَّا نفسه.

ولهذا ذكر بعد لهذا قيام الساعة ثم الجزاء، فقال: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ الطَّامَّةُ ٱلكُّبْرَىٰ ١ ﴿ إِلَى قوله: ﴿ فَإِنَّ ٱلْجُنَّةَ هِيَ ٱلْمَأُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

 ٣٤ - ٣٦ أي: إذا جاءت القيامةُ الكبرى والشدَّةُ العظمي، التي يَهون عندها كلُّ شدَّةٍ؛ فحينئذِ يذهل الوالد عن ولده، والصاحب عن صاحبه، وكلُّ محبِّ عن حبيبه، و ﴿ يَتَذَكُّرُ الإنسانُ مَا سَعَى ﴾: في الدُّنيا من خير وشرِّ، فيتمنَّى زيادة مثقال ذرَّةٍ في حسناته، ويغمُّه ويحزن لزيادة مثقال ذرَّةٍ في سيئاته، ويعلم إذ ذاك أنَّ مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدُّنيا، وينقطع كلُّ سبب ووصلةٍ كانت في الدُّنيا سوى الأعمال، ﴿وَبُرِّزَت الجحيم لمن يرى ﴾؛ أي: جُعِلَت في البراز ظاهرةً لكلِّ أحدٍ؛ قد هُيِّئت لأهلها، واستعدَّت لأخذهم منتظرةً لأمر ربِّها.

﴿٣٧ ـ ٣٧﴾ ﴿فَأَمَّا مَن طغي ﴾؛ أي: جاوز الحدَّ بأن تجرًّأ على المعاصى الكبار ولم يقتصر على ما حدَّه الله، ﴿ وآثرَ الحياة الدُّنيا ﴾: على الآخرة، فصار سعيه لها ووقته مستغرقاً في حظوظها وشهواتها، ونسى الآخرة والعمل لها؛ ﴿فَإِنَّ الجحيم هي المأوى ﴾: له؛ أي: المقرُّ والمسكن لمن لهذه حاله.

﴿ ٤١ ـ ٤١﴾ ﴿ وأمَّا مَنْ خافَ مقامَ ربِّه ﴾ ؛ أي: خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل؛ فأثِّر لهذا الخوف في قلبه، فنهى ﴿ النفس عن ﴾: هواها الذي يصدُّها عن طاعة الله، وصار هواه تبعاً لما جاء به الرسول، وجاهد الهوى والشهوة الصادَّيْن عن الخير؛ ﴿فَإِنَّ الجنَّةِ﴾: المشتملة على كلِّ خير وسرور ونعيم، ﴿هِي المأوى﴾: لمن لهذا وصفُه.

﴿ يَتَنَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا ﴿ إِنَّ ﴾ (١) . . . إلى آخر السورة . ﴿ ٢٤ - ٤٤ أي: يسألك المتعنَّتون المكذِّبون بالبعث ﴿عن الساعة ﴾: متى وقوعُها؟ و﴿ أَيَّان مُرْساها ﴾؟! فأجابهم الله بقوله: ﴿فيم أنت من ذكراها ﴾؟ أي: ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها؛ فليس تحت ذلك نتيجةٌ، ولهذا لمَّا كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحةٌ دينيةٌ ولا دنيويةٌ، بل المصلحة في إخفائه أنداداً ذلك ربُّ العالمين. . . ﴾ إلى أن قال: ﴿ثمَّ استوى عليهم، طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه إلى السَّماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو فقال: ﴿ إِلَى رَبُّكُ مُنتِهاها ﴾؛ أي: إليه ينتهي علمها؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿ يسألونَكَ عن الساعة أيَّانَ مُرْساها قل إنَّمًا علمُها عند ربِّي لا يُجَلِّيها لوقتها إلَّا هو﴾.

﴿ 20 ـ 23 ﴾ ﴿ إِنَّما أنت منذرُ مَنْ يَخْشاها ﴾ ؛ أي: إنَّما نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يدي الله ؛ فهم الذين لا يُهِمُهم إلّا الاستعداد لها والعمل لأجلها، وأما مَنْ لم يؤمن بها ؛ فلا يُبَالى به ولا بتعنتُه ؛ لأنّه تعنتُ مبنيٌ على التّكذيب والعناد، وإذا وصل إلى هٰذه الحال ؛ كان الإجابة عنه

عبثاً، ينزَّه أحكم الحاكمين عنه. تمت. والحمد لله رب العالمين.

* * *

تفسير سورة عبس

وهي مكية

بِسْدِ اللهِ التَّغَنِ التِحَدِيْ

﴿عَبَنَ رَقِزُلَةٌ ۞ أَن جَلَةُهُ ٱلأَغْمَىٰ ۞﴾ إلى قوله: ﴿فَأَنتُ عَنْهُ لَلَّمَنِ ۞﴾.

سببُ نزول هذه الآيات الكريمات أنَّه جاء رجلٌ من المؤمنين أعمى (۱) يسألُ النبيَّ ﷺ ويتعلَّم منه، وجاءهُ رجلٌ من الأغنياء، وكان ﷺ حريصاً على هداية الخلق، فمال ﷺ وأصغى إلى الغنيِّ وصدَّ عن الأعمى الفقير؛ رجاءً لهداية ذٰلك الغنيُّ وطمعاً في تزكيته، فعاتبه الله بهٰذا العتاب اللطيف فقال:

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O سُمُ اللَّهُ الْأَهُ عَبَسَ وَتَوَلَّى ١ أَن جَآءَ أُالْأَعْمَى ۞ وَمَايُدُ رِبِكَ لَعَلَّهُ يُزَّكَّ ۞ أَوْ يَدِّكُّرُ فَنَنَفَعَهُ ٱلَّذِكْرَى ﴿ أَمَّا مَنِ السَّعَنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ وَتَصَدَّىٰ ۞ وَمَاعَلَيْكَ أَلَا يَرَكَّ كُو وَأَمَامَن جَآءَكَ يَسْعَى ۞ وَهُو يَغْشَى ﴿ فَأَنتَ عَنْهُ نَلَهُ يَ اللَّهِ إِنَّهَا نَذَكِرَةٌ ١٠ فَنَ شَآءَذَكُرُهُ ١٠ فِي صُحُفِ مُكَرَّمَةٍ ا مَرْفُوعَةِ مُّطَهَّرَةِ إِلَى إِلَيْدِي سَفَرَةٍ وَ كِرَامِ مِرَرَةٍ اللَّهُ فَيْلَ ٱلْإِنسَانُ مَا أَكْفَرُو ١ مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَةُ ﴿ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدُ وَمُ ١٠ مُ ٱلسّبِيلَ يَسَرَوُنُ مُمَّ أَمَانَهُ فَأَقَرَوُن مُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَوُن كَلاكَمَا يَقِّضِ مَا أَمَرَهُ ٢ فَالْمُنظُو الإِنسَنُ إِلَى طَعَامِدِ اللهُ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَاءَ صَبَّا ٥ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًا ۞ فَأَلْتَنَافِيهَا حَبَّا ۞ وَعِنْبَا وَقَفْبًا ۞ وَزَيْتُونَا وَغَلَا ۞ وَحَدَ آبِنَ غُلْبًا ۞ وَقَدِمَةً وَأَبًّا ۞ مَنَعًا لَكُورُ وَلِأَنْعَلِيكُونَ فَإِذَاجَآءَتِ ٱلصَّآخَةُ اللَّهِ مَنِفُرْٱلْمَرَّهُ مِنْ أَخِيدِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَ وَصَاحِبَاهِ وَبَنِيهِ ٢ إِنكُلِ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِ لِسَأْنُ يُفْنِيدِ اللهِ وَجُوهُ يُومَمِ لِنُمُسْفِرَةٌ اللهَ ضَاحِكَةٌ مُنْسَتَبْشِرةٌ ١٠ وَوُجُوهٌ يُومَبِدِ عَلَيْهَا غَبُرَةُ فِ تَرْهَقُهَا قَنْرَةً فَ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ فَ

﴿١٠-١» ﴿عبس﴾؛ أي: في وجهه، ﴿وتولَّى﴾: في بدنه لأجل مجيء الأعمى له. ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه، فقال: ﴿وما يدريكَ لعلَّه﴾؛ أي: الأعمى، ﴿يَزَّكَى﴾؛ أي: يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة، ﴿أُو يَلْكُرُ فَنَفعهُ اللَّكرَى﴾؛ أي: يتذكّر ما ينفعه فينتفع بتلك الذّكرى، ولهذه فائدةٌ كبيرةٌ، هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكّرين؛ فإقبالُك على مَنْ جاء بنفسه مفتقراً لذلك مقبلاً هو الأليقُ الواجب، وأما تصدّيك وتعرُّضِك للغنيِّ المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك مَنْ أهمُّ منه؛ فإنّه لا ينبغي لك؛ فإنّه ليس عليك أن لا يَزّكَى؛ فلو لم يَتَزَكَّ؛ فلست بمحاسبٍ على ما عمله من الشرّ، فدلً لهذا على القاعدة المشهورة؛ أنّه لا يُترَكُ أمرٌ معلومٌ لأمرٍ موهومٍ، ولا مصلحة متحقّقة لمصلحة متوهّمة، وأنّه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره.

﴿كُلَّا إِنَّهَا نَذَكِرَةٌ ﴿ ﴾ إلى قوله: ﴿مَّنَكَا لَكُو وَلِأَمْلِيكُو ۞﴾.

﴿ اللّه عَلَى اللّه عَلَمُ اللّه عَلَمُ إِنّها تذكرةً ﴾ : أي : حقًا إنّ هذه الموعظة تذكرةٌ من الله يُذكّر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه ويبين الرُّشد من الغيّ ؛ فإذا تبين ذلك ؛ ﴿ فَمْنِ شَاء ذَكَرَه ﴾ ؛ أي : عمل به ؛ كقوله تعالى : ﴿ وقلِ الحقُّ مِن ربّكم فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن ومَن شَاء فَلْيَكْفُر ﴾ . ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها ، فقال : ﴿ فَهُ صحف مكرمة . مرفوعة ﴾ : القدر والرتبة ، ﴿ مُطَهّرَة ﴾ : من الآفات وعن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوها ، بل هي ﴿ بأيدي سفرة ﴾ : أي : كثيري الخير والبركة ، ﴿ بَرَرة ﴾ : قلوبهم وأعمالهم . وذلك كلّه حفظٌ من الله لكتابه ؛ أن جعل السفراء قيه إلى الرسل الملائكة الكرام ﴿ الأقوياء الأقياء ، ولم يجعل للشياطين عليه سبيلاً ، وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول .

⁽۱) وهو عبد الله بن أم مكتوم؛ كما في «سنن الترمذي» (٣٣٣١) والحاكم (٢/٥١٤).

(17 - 17) ولكنْ مع لهذا أبى الإنسان إلَّا كُفوراً، ولهذا قال تعالى: ﴿ قُتِلَ الإنسانُ ما أكفَرَه ﴾: لنعمة الله، وما أشدَّ معاندته للحقِّ بعدما تبيَّن، وهو؛ ما هو؟ هو من أضعفِ الأشياء، خلقه الله من ماء مَهين، ثم قدَّر خلقه وسوَّاه بشراً سويًّا، وأتقن قواه الظاهرة والباطنة، ﴿ثم السَّبيلَ يَسَّرَه ﴾؛ أي: يسَّر له الأسباب الدينيَّة والدنيويَّة، وهذاه السبيل، وبيَّنه، وامتحنه بالأمر والنهي، ﴿ثم أماتَه فأثبَرَهُ ﴾؛ أي: أكرمه بالدفن، ولم يجعله كسائر الحيوانات فأقبرَه ﴾؛ أي: بعثه بعد موته للجزاء؛ فالله هو المنفرد أنشرَره ﴾؛ أي: بعثه بعد موته للجزاء؛ فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التَّصاريف، لم يشارِكُه فيه مشاركٌ، وهو مع لهذا لا يقوم بما أمره الله، ولم يقضِ ما فرضه عليه، بل لا يزال مقصِّراً تحت الطلب!

﴿٢٤ ـ ٣٢﴾ ثم أرشده الله إلى النظر والتفكّر في طعامه، وكيف وصل إليه بعدما تكرَّرت عليه طبقاتُّ عديدةٌ ويسَّره [اللَّهُ] له؛ فقال: ﴿فلينظُر الإنسانُ إلى طعامه. أنَّا صَبَبْنا الماء صَبًّا ﴾؛ أي: أنزلنًا المطرعلي الأرض بكثرة ﴿ثم شَقَقْنا الأرض﴾ للنبات ﴿شقًّا. فأنبَتْنا فيها ﴿: أصنافاً مصنَّفة من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهيَّة، ﴿حبًّا﴾: ولهذا شاملٌ لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها، ﴿وعنباً وقضباً﴾: وهو القتُّ، | ﴿وزيتوناً ونخلاً ﴾: وخصَّ لهذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها، ﴿وحدائق غُلْباً ﴾؛ أي: بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفَّة، ﴿وفاكهةً وأبًّا ﴾: الفاكهة ما يتفكُّه فيه الإنسان من تينِ وعنبِ وخوخ ورمانٍ وغير ذٰلك. والأبُّ ما تأكله البهائم والأنعام، ولهذا قال: ﴿متاعاً لكم ولأنعامكم﴾: التي خلقها الله وسخَّرَها لكم. فمن نظر في هٰذه النعم؛ أوجب له ذٰلك شكر ربِّه وبذلَ الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتَّصديق لأخباره.

﴿فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَةُ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ السَّورَةِ .

"٣٣ ـ ٤٤ أي: إذا جاءت صيحة القيامة التي تُصَخُّ لهولها الأسماع وتنزعج لها الأفئدة يومئذ الممال الأسماع وتنزعج لها الأفئدة يومئذ الممال المؤلف المرء من الأهوال وشدَّة الحاجة لسالف الأعمال الله وأمّه وأبيه أعزِّ الناس إليه وأشفقهم عليه المن أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته أي: زوجته وبنيه الأله الحكل امرئ منهم يومئد شأن يُغنيه الي الله الشغلته نفسه الهتمَّ لفكاكها الله التفات إلى غيرها المحينئذ ينقسم الخلق إلى فيقين المعداء وأشقياء فأمًا السعداء فوجوههم المعوف المسفرة الي عدوا من عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم السوور والبهجة مما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم الخصاحكة مستبشرة ووجوه المناهدة المعالمة المعلق المساطحة المستبشرة ووجوه المناهدة المعلق المساطحة المستبشرة ووجوه المناهدة المعلق المسلمة المستبشرة المستبسرة ا

الأشقياء ﴿يومئذٍ عليها غَبَرَةٌ. ترهقُها ﴾؛ أي: تغشاها ﴿قَترةٌ ﴾: فهي سوداء مظلمةٌ مدلهمةٌ ، قد أيست من كلِّ خير ، وعرفتْ شقاءها وهلاكها . ﴿أُولُئك ﴾: الذين بهذا الوصف ، ﴿هم الكفرةُ الفجرةُ ﴾؛ أي: الذين كفروا بنعمة الله ، وكذَّبوا بآياته ، وتجرَّؤوا على محارمِهِ . نسأل الله العفو والعافية ؛ إنَّه جوادٌ كريمٌ .

والحمد لله ربِّ العالمين

* * *

تفسیر سورة التکویر وهی مکیة

ينسب ألَّهِ النَّخْنِ النِّحَدِ

﴿إِذَا اَلنَّمَسُ كُوْرَتْ ۞ وَإِذَا اَلنَّجُومُ اَنكَدَرَتْ ۞﴾. إلى قوله: ﴿عَلِمَتْ نَفَسُ مَّا أَحْضَرَتْ ۞﴾.

(1-18) أي: إذا حصلت هذه الأمور الهائلة ؛ تميّز الخلق، وعلم كلِّ ما قدَّمه لآخرته وما أحضره فيها من خير وشرِّ، وذلك أنَّه إذا كان يومُ القيامة ؛ تُكَوَّرُ الشمس ؛ أي: تُجمع وتلفُّ ويُخسف القمر ويلقيان في النار، ﴿وإذا النَّجوم الكدرتُ ؛ أي: تغيَّرت وتناثرت من أفلاكها، ﴿وإذا البَّجيال سُيِّرَتُ ؛ أي: صارت كثيباً مهيلاً، ثم صارت كالعهن المنفوش، ثم تغيَّرت وصارت هباءً منبئًا وأزيلت عن أماكنها، ﴿وإذا العِشارُ عُطِّلَتُ ﴾؛ أي: عَطَّل الناس يومئذ نفائسَ أموالهم التي كانوا يهتمُّون لها، ويراعونها في يومئذ نفائسَ أموالهم التي كانوا يهتمُّون لها، ويراعونها في جميع الأوقات، فجاءهم ما يُذْهِلُهم عنها، فنبّه بالعشار وهي النوق التي تتبعها أولادُها، وهي أنفِس أموال العرب إذ ذاك عندهم - على ما هو في معناها من كل نفيس.

﴿ وَإِذَا الُوحُوشُ حُشِرَتُ ﴾ أي: جُمِعَتْ ليوم القيامة ؟ ليقتصَّ الله من بعضها لبعض، ويري العبادَ كمالَ عدلِهِ عتى إنَّه يقتصُّ للشاة الجمَّاء من الشاة القرناء ثم يقال لها: كوني تراباً (۱۱) ﴿ وَإِذَا البحارُ سُجِّرَتُ ﴾ ؛ أي: أوقدت فصارت على عظمها ناراً تتوقَّد، ﴿ وَإِذَا النُّفُوسِ زُوجِتُ ﴾ ؛ أي: فُرِنَ كلُّ صاحب عمل مع نظيره، فجُمِعَ الأبرار مع الأبرار والفجَّار مع الفجَّار ، وزوِّج المؤمنون بالحور العين والكافرون بالشياطين، وهذا كقوله تعالى: ﴿ وسيقَ الذين كَفَروا إلى جهنَّم زُمراً ﴾ ، ﴿ وسيق الذين اتَقَوْا ربَّهم إلى الجنَّة زُمراً ﴾ ، ﴿ وسيق الذين ظَلَموا وأزواجَهم ﴾ .

⁽١) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٢٤/ ١٨٠)، وقد أورده الشيخ ناصر الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٩٦٦).

النسخة من وما منه المنهون الم

﴿ وَإِذَا الْمُووُدَةُ سُئِلَتُ ﴾ : وهي التي كانت الجاهليَّة الجهلاء تفعله من دفن البنات وهنَّ أحياء من غير سبب إلا خشيةَ الفقر، فتسأل: ﴿ بِأَيِّ ذَنبِ قُتِلَتْ ﴾ ، ومن المعلوم أنَّها ليس لها ذنبٌ ، ولكن هذا فيه توبيخُ وتقريعٌ لقاتليها ، ﴿ وَإِذَا الصَّحُفُ ﴾ : المشتملة على ما عمله العاملون من خيرٍ وشرِّ ، ﴿ نُشِرَتْ ﴾ : وفرِّقت على أهلها ؛ فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهر ه.

وإذا السماء كُشِطَتْ ؛ أي: أزيلت؛ كما قال تعالى: ﴿يومَ نَشْوي تعالى: ﴿يومَ نَشْقَقُ السماءُ بالغمام ﴾، ﴿يومَ نَشْوي السماء كَلِيّ السّجِلِّ للكُتُبِ ﴾، ﴿والأرضُ جميعاً قبضَتُه يوم القيامةِ والسموات مطوياتٌ بيمينه ﴾، ﴿وإذا الجحيمُ سُعِّرَتْ ﴾؛ أي: أوقد عليها فاستعرتْ والتهبت التهاباً لم يكنْ لها قبل ذلك، ﴿وإذا الجنّةُ أَنْ لِفَتْ ﴾؛ أي: قرّبت للمتقين، ﴿علمت نفسٌ ﴾؛ أي: كلُّ نفس لإتيانها في سياق الشرط، ﴿ما أحضرتْ ﴾؛ أي: ما حضر لديها من الأعمال التي قدَّمتها؛ كما قال تعالى: ﴿ووجدوا ما عملوا حاضراً ﴾.

ولهذه الأوصافُ التي وصَفَ [اللَّهُ] بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب، وتشتدُّ من أجلها الكروب، وترتعد الفرائصُ، وتعمُّ المخاوف، وتحثُّ أولى الألباب للاستعداد لذلك اليوم، وتزجُرُهم عن كلِّ

ما يوجب اللوم، وللهذا قال بعض السلف: من أراد أن يَنْظُرَ ليوم القيامة كأنه رأي عينٍ؛ فليتدبَّر سورة ﴿إذا الشمسُ كُوِّرَتْ﴾.

﴿ فَلَا أَفْيُمُ بِٱلْخُنُسُ ۞ ٱلْجُوَادِ ٱلكُنُّسِ ۞ ﴿ . . . إلى آخر السورة .

﴿ 10 - 17﴾ أقسم تعالى ﴿ بالخُنسَ ﴾: وهي الكواكب التي تخنس؛ أي: تتأخّر عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة المشرق، وهي النجوم السبعة السيّارة؛ الشمس والقمر والزُّهرة والمشتري والمريخ وزُحل وعطارد؛ فهذه السبعة لها سيران: سيرٌ إلى جهة المغرب مع سائر الكواكب والفلك. وسير معاكسٌ لهذا من جهة المشرق تختصُّ به هذه السبعة دون غيرها، فأقسم الله بها في حال خنوسها؛ أي: تأخُرها، وفي حال جريانها، وفي حال كُنوسها؛ أي: استتارها بالنهار. ويُحتمل أنَّ المراد بها جميع الكواكب السيَّارة وغيرها.

﴿١٧ ـ ١٨﴾ ﴿والليل إذا عسعس﴾؛ أي : أقبل، وقيل أُدبر، والنهار ﴿إذا تَنَفَّسَ﴾؛ أي: بدت علائم الصبح، وانشقَّ النور شيئاً فشيئاً حتى يستكمل وتطلع الشمس.

﴿19﴾ ولهذه آياتٌ عظامٌ أقسم الله عليها لقوَّة سند القرآن وجلالته وحفظه من كلِّ شيطانِ رجيم، فقال: ﴿إِنَّه لَقُولُ رسولٍ كريم﴾: وهو جبريل عليه السلام، نزل به من الله تعالى؛ كما قال تعالى: ﴿وإِنَّه لَتنزيل ربِّ العالمين. نَزَلَ به الرُّوحُ الأمينُ. على قلبكَ لتكونَ من المُنذِرينَ ﴾. ووصفه الله بالكريم لكرم أخلاقِه و[كثرة] خصالِه الحميدة؛ فإنَّه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبةً عند ربَّه.

﴿٢٠﴾ ﴿ذي قوَّةٍ﴾: على ما أمره الله به، ومن قوَّته أنَّه قَلَبَ ديار قوم لوط بهم فأهلكهم، ﴿عند ذي العرش﴾؛ أي: جبريل مقرَّبٌ عند الله، له منزلةٌ رفيعةٌ وخصيصةٌ من الله اختصَّه بها، ﴿مكينٌ ﴾؛ أي: له مكانةٌ ومنزلةٌ فوق منازل الملائكة كلّهم.

﴿٢١﴾ ﴿مطاع ثُمُّ»؛ أي: جبريل مطاعٌ في الملأ الأعلى؛ لأنَّه من الملائكة المقرَّبين، نافذ فيهم أمرُه، مطاعٌ

رأيه، ﴿أمين ﴾؛ أي: ذو أمانة وقيام بما أُمِرَ به، لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدَّى ما حُدَّ له، ولهذا كلَّه يدلُّ على شرف القرآن عند الله تعالى: فإنَّه بعث به لهذا الملك الكريم الموصوف بتلك الصفات الكاملة، والعادةُ أنَّ الملوك لا ترسل الكريم عليها إلَّا في أهمِّ المهمَّات وأشرف الرسائل.

﴿٢٢﴾ ولما ذكر فضل الرسول الملكيِّ الذي جاء بالقرآن؛ ذكر فضل الرسول البشريِّ الذي نزل عليه القرآنُ، ودعا إليه الناس، فقال: ﴿**وما صاحِبُكم**﴾: وهو محمدٌ ﷺ ﴿بمجنون﴾؛ كما يقوله أعداؤه المكذُّبون برسالته، المتقوِّلون عُليه [من] الأقوال التي يريدون أن يطفِئوا بها ما جاء به، بل هو أكملُ النَّاس عقلاً، وأجزلُهم رأياً، وأصدقُهم لهجةً.

(٢٣) ﴿ ولقد رآه بالأفن المُبين ﴾ ؛ أي: رأى محمد ﷺ جبريل عليه السلام (١٠٠ بالأفُق البين الذي هو أعلى ما يلوح للبصر.

﴿٢٤﴾ ﴿وما هو على الغيب بضنين﴾؛ أي: وما هو على ما أوحاه الله إليه بـمُـتَّهَـم يزيدً فيه أو ينقص أو يكتم بعضه، بل هو عَلَيْ أمينُ أهل السماء وأهل الأرض، الذي بلُّغ رسالات ربِّه البلاغَ المبين، فلم يَشُحُّ بشيءٍ منه عن غنيِّ ولا فقير ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ذكر ولا أنثى ولا حضريِّ ولا بدويٍّ، ولذلك بعثه اللَّه في أمَّةٍ أميَّةٍ جاهلةٍ جهلاء، فلم يمت ﷺ حتى كانوا علماء ربَّانيِّين وأحباراً متفرِّسين، إليهم الغاية في العلوم، وإليهم المنتهي في استخراج الدقائق والمفهوم، وهم الأساتذة، وغيرهم قصاراه أن يكون من تلاميذهم.

﴿٢٥﴾ ﴿وما هو بقول شيطانِ رجيم﴾: لما ذكر جلالة كتابه وفضلَه بذكر الرسولين الكريمينُ اللذين وَصَلَ إلى الناس على أيديهما، وأثنى الله عليهما بما أثنى؛ دَفَعَ عنه كلَّ آفةٍ ونقص مما يقدحُ في صدقه، فقال: ﴿وَمَا هُو بَقُولُ شيطان رجيمٌ ﴾؛ أي: في غاية البعد عن الله وعن قربه. (٢٦) ﴿فأين تذهبون﴾؛ أي: كيف يخطر هذا ببالكم؟! وأين عَزَبَتْ عنكم أذهانكم حتى جعلتم الحقَّ الذي هو في أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب الذي

انقلاب الحقائق؟! ﴿٢٧﴾ ﴿إِنْ هُو إِلَّا ذكرٌ للعالمين﴾: يتذكَّرون به ربَّهم وماله من صفات الكمال وما ينزَّه عنه من النقائص

هو أُنزلُ مَا يَكُونَ وَأَرذُلُ وأَسفلُ الباطل؟! هل لهذا إلَّا من

والرذائل والأمثال، ويتذكَّرون به الأوامر والنواهي وحكمها؛ ويتذكَّرون به الأحكام القدريَّة والشرعيَّة والجزائيَّة، وبالجملة يتذكَّرون به مصالح الدارين، وينالون ا بالعمل به السعادتين.

﴿٢٨﴾ ﴿لمن شاء منكم أن يَسْتَقيمَ ﴾: بعد ما تبيَّن الرشد من الغيِّ والهدى من الضَّلال.

﴿٢٩﴾ ﴿وما تـشاؤون إلَّا أن يـشاء الـلّه رتُ العالمين ﴾؛ أي: فمشيئتُه نافذةٌ لا يمكن أن تعارضَ أو تمانع. وفي لهذه الآية وأمثالها ردٌّ على فرقتي القدريَّة النُّفاة والقدريَّة المجبرة؛ كما تقدُّم مثالها. واللَّه أعلم والحمد لله.

تفسير سورة الانفطار وهى مكية

بنسم ألَّهِ النَّهُ الرُّهِي الرَّجَيلةِ

﴿إِذَا ٱلسَّمَاتُهُ ٱنفَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُوْلِكُ ٱنْثُرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْهِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعِيْرَتْ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ١

﴿١ - ٥ ﴾ أي: إذا انشقَّت السماء، وانفطرت، وتناثرت نجومُها، وزال جمالُها، وفُجّرت البحار، فصارت بحراً واحداً، وبُعْثِرَتِ القبور بأن أُخْرِج ما فيها من الأموات وحُشِروا للموقف بين يدى الله للجزاء على الأعمال؛ فحينئذٍ ينكشف الغطاء، ويزول ما كان خفيًّا، وتعلم كلُّ نفس ما معها من الأرباح والخسران. هنالك يعضُّ الظالم على يديه إذا رأى ما قدَّمت يداه وأيقن بالشقاء الأبديِّ والعذاب السَّرمديِّ، وهنالك يفوز المتَّقون المقدِّمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم.

﴿ يَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾ إلى قوله: ﴿ تَفَعَلُونَ ﴾ .

﴿٦ - ٨﴾ يقول تعالى معاتباً للإنسان المقصِّر في حقِّه المتجرِّئ على معاصيه: ﴿ يَا أَيُّهَا الإنسان مَا غَرَّكَ بِربِّكَ الكريم): أتهاوناً منك في حقوقه؟ أم احتقاراً منك لعذابه؟! أم عدم إيمانٍ منك بجزائِهِ؟! أليس هو ﴿الذي خَلَقَكَ فَسُوَّاكُ ﴾: في أحسن تقويم، ﴿فَعَدَلَك ﴾: وركَّبك تركيباً قويماً معتدلاً في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات؟! فهل يَليق بك أن تكفُر نعمة المنعِم أو تَجْحَدَ (١) تقدم تخريجه. وهو في "صحيح مسلم" (١٧٧). وانظر "تفسير | إحسان المحسن؟! إنْ لهذا إلَّا من جهلك وظلمك وعنادك أ وغشمك؛ فاحمد الله إذْ لم يجعلْ صورتَكَ صورة كلب

سورة النجم».

***

سُ مِاللَّهِ الرَّاهَ لَا نَكُمُ لَا الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ

إلى السَّمَاءُ انفطَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُوكِكِ النَّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْمِكُوكِ النَّرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْمِكُوكِ الْمُحَارُ فُجِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعَيْرَتْ ﴿ عَلِمَتْ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتْ

وَأَخَرَتُ ۞ يَأَيُّهُا ٱلْإِنْسُنُ مَاغَرُكِ رِيِكَ ٱلْكَرِيدِ ۞ ٱلَّذِي

خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلكَ ﴿ فَا إِنَّ مَا شَاءً رَكَّبَكَ ﴾ كَلَّا بُلُ تُكَذِّبُونَ إِلَّذِينِ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَمَنفِظِينَ ﴿ كِرَامًا

كَنِيِينَ ﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّا ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۞ وَإِنَّ ٱلْقُجَارَ لَفِي جَحِيمٍ ۞ يَصَّلَوْنَهَ إِيوْمَ ٱلدِّينِ۞ وَمَاهُمُ عَنْهَا بِغَآبِيِينَ

كَ بَارَ مِنْ مُعَالِقُهُمُ الدِّينِ اللهُ مُعَمَّمًا أَدَّرَنْكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ

ا يُومَ لا نَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ إِذِ لِلَّهِ ١

المُورِيُّةُ الْمُطَفِّفِينَ اللَّهِ الْمُطَوِّفِينَ اللَّهِ الْمُطَوِّفِينَ اللَّهِ الْمُطَافِّفِينَ اللَّهِ المُطَافِقُ الْمُطَافِّةُ الْمُطَافِقُ الْمُطَافِقُةُ الْمُعِلَّةُ الْمُطَافِقُةُ الْمُطْعِقِيقِ الْمُطَافِقُةُ الْمُطَافِقُةُ الْمُطْعِقُونُ الْمُطَافِقُةُ الْمُعِلَّةُ الْمُطْعِقُونُ الْمُعِلَّةُ الْمُطْعِلِيقُونُ الْمُعِلَّةُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّةُ الْمُعِلَّةُ الْمُطْعِلِيقُونُ الْمُعِلَّةُ الْمُعِلِّقُونُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلَّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِيقُونُ الْمُعِلَّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّفُونُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلَّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِي

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينِ ۞ اَلَّذِينَ إِذَا كَكَالُّواْعَلَى النَّاسِ يَسَّتَوَفُونَ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۞ اَلاَيَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ۞لِيَوْمِ عَظِيمٍ۞يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۞

أو حمارٍ أو نحوهما من الحيوانات، ولهذا قال تعالى: ﴿ فِي أَيِّ صُورةٍ ما شاء ركِّبُك﴾ .

﴿ ٩ - ١٢﴾ وقوله: ﴿ كلَّا بِل تَكلَّبُونَ بِالدِّينِ ﴾ أي: مع لهذا الوعظ والتَّذكير لا تزالون مستمرِّين على التَّكذيب بالجزاء، وأنتم لا بدَّ أن تُحاسبوا على ما عمِلْتُم، وقد أقام اللّه عليكم ملائكة كراماً، يكتُبون أقوالكم وأفعالكم ويَعْلَمونها، فدخل في لهذا أفعال القلوبِ وأفعال الجوارح؛ فاللائق بكم أن تكرِموهم وتُجلُّوهم.

﴿إِنَّ ٱلْأَثْرَارَ لَغِي نَبِيمِ ۞ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَغِي جَمِيمِ ۞﴾ إلى آخر السورة.

«١٣ - ١٩» المراد بالأبرار هم: القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، الملازمون للبرِّ في أعمال القلوب وأعمال الجوارح؛ فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والرُّوح والبدن في دار الدِّنيا وفي دار البرزخ وفي دار البرزخ وفي دار القرار، ﴿وَإِنَّ الفَجَّارَ﴾: الذين قصَّروا في حقوق الله وحقوق عباده، الذين فَجَرَتْ قلوبُهم ففَجَرَتْ أعمالُهم، ﴿لفي جحيم﴾؛ أي: عذاب أليم في دار الدُنيا ودار البرزخ وفي دار القرار، ﴿يَصْلُونها﴾: ويعذبون بها أشد العذاب ﴿يوم الدّينِ﴾؛ أي: يوم الجزاء على الأعمال، ﴿وما هم عنها بغائبينَ﴾؛ أي: بل هم ملازمون لها لا يخرُجون منها، ﴿وما أدراك ما

يومُ الدِّينِ. ثمَّ ما أدراكَ ما يومُ الدِّينِ»: في لهذا تهويلٌ لذلك اليّوم الشديد، الذي يحيِّر الأَذهان، ﴿يومَ لا تملِكُ نفسٌ لنفس شيئاً»: ولو كانت قريبةً أو حبيبةً مصافيةً؛ فكلَّ مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها. ﴿والأمرُ يومثلٍ للّه﴾: فهو الذي يفصل بين العباد، ويأخُذُ للمظلوم حقَّه من ظالمه. والله أعلم.

* * *

تفسير سورة المطففين

وهي مدنية^(١)

ينسب أتمر التخن التحسير

﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِفِينَ ۞ اَلَّذِينَ إِذَا الْمُكَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۞ اَلَا يَظُنُّ أُوْلَكِكَ أَنَهُم مَبْعُوثُونٌ ۞ لِيَوْم عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ۞﴾.

﴿١ - ٦﴾ ﴿ويلُ﴾: كلمة عذابِ وعقاب، ﴿للمطفَّفين﴾: وفسر الله المطفِّفين بأنهم ﴿الذين إذا اكتالوا على الناس﴾؛ أي: أخذوا منهم وفاءً لهم عمًّا قِبَلُهم، يستوفونه كاملاً من غير نقص، ﴿وإذا كالوهم أو وَزَنوهم﴾؛ أي: إذا أعطوا الناس حقّهم الذي لهم عليهم بكيل أو وزن، ﴿يُحْسِرونَ﴾؛ أي: يُنقِصُونَهم ذلك إمًّا بمكيال وميزان ناقصين، أو بعدم ملء المِكيال والميزان، أو بغير ذلك؛ فهذا سرقةٌ لأموال الناس وعدمُ إنصاف لهم منهم. وإذا كان لهذا وعيداً على الذين يَبْخَسونَ الناس بالمكيال والميزان؛ فالذي يأخذ أموالهم قهراً وسرقةً أولى بهذا الوعيد من المطفّفين.

⁽۱) في (ب): «وهي مكية».

سورة المطففين (٦ ـ ١٧)

ودلَّت الآية الكريمة على أنَّ الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب [عليه] أن يعطِيهم كلَّ ما لهم من الأموال والمعاملات، بل يدخُلُ في عموم هذا الحجج والمقالات؛ فإنَّه كما أنَّ المتناظرين قد جرت العادة أنَّ كل واحدٍ منهما يحرص على ما له من الحجج؛ فيجب عليه أيضاً أن يبين ما لخصمه من الحجّة التي لا يعلمها، وأن ينظر في أدلَّة خصمه كما ينظر في أدلَّة هو، وفي هذا الموضع يُعْرَفُ إنصاف الإنسان من تعصُّبه واعتسافه وتواضعُه من كِبْره وعقلُهُ من سَقَهِهِ، نسأل الله التوفيق لكلِّ خير.

ثم توعد تعالى المطفّفين، وتعجّب من حالهم وإقامتهم على ما هم عليه، فقال: ﴿ أَلا يَظنُ أُولَئكُ أَنَّهم مبعوثونَ ليوم عظيم. يومَ يقومُ الناسُ لربِّ العالمينَ ﴿ : فالذي جرَّأَهُم على التَّطفيف عدمُ إيمانهم باليوم الآخر؛ وإلَّا ؛ فلو آمنوا به وعرفوا أنهم سيقومون بين يدي الله فيحاسبهم على القليل والكثير؛ لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه.

﴿كُلَّا إِنَّ كِنَتَ ٱلْفُجَادِ لَغِي سِخِينِ ۞﴾ إلى قوله: ﴿ثُمُّ هُالُ هَذَا الَّذِي كُنُمُ بِدِ تُكَذِّونَ ۞﴾.

٧٧ ـ ٩٠ يقول تعالى: ﴿كلّا إِنّا كتاب الفجّارِ»:
 ولهذا شاملٌ لكلٌ فاجرٍ من أنواع الكفرة والمنافقين
 والفاسقين، ﴿لفي سِجّينٍ». ثم فسّر ذلك بقوله: ﴿وما أدراكَ ما سِجّينٌ. كتابٌ مرقومٌ»؛ أي: كتاب مذكور فيه

أعمالهم الخبيثة. والسُّجِّينُ: المحلُّ الضيِّقُ الضَّنكُ، وسِجِّين ضدَّ علِّيين، الذي هو محلُّ كتاب الأبرار كما سيأتي. وقد قيل: إنَّ سجِّين هو أسفل الأرض السابعة مأوى الفجَّار ومستقرُّهم في معادهم.

﴿ ١٠ - ١٣﴾ ﴿ ويلٌ يومئذٍ للمكذّبين ﴾. ثم بيّنهم بقوله: ﴿ الذين يكذّبون بيوم الدّين ﴾؛ أي: يوم الجزاء، يوم يدين الله الناس فيه بأعمالهم. ﴿ وما يكذّبُ به إلّا كلّ معتدٍ ﴾: على محارم الله متعدّ من الحلال إلى الحرام. ﴿ أَثيم ﴾؛ أي: كثير الإثم؛ فهذا يحمله عدوانه على التكذيب، ويوجب له كبره ردَّ الحقّ، ولهذا ﴿إذا تُتلّى عليه ﴾ آيات الله الدالّة على الحقّ وعلى صدق ما جاءت به الرسل؛ كذّبها وعاندها وقال: لهذه ﴿ أساطيرُ الأوّلين ﴾؛ أي: من ترّهات المتقدّمين وأخبار الأمم الغابرين، ليس من عند الله؛ تكبُراً وعناداً.

﴿18 ـ ١٧﴾ وأمَّا مَن أنصف وكان مقصودُه الحقّ المبين؛ فإنّه لا يكذّب بيوم الدين؛ لأنّ اللّه قد أقام عليه من الأدلّة القاطعة والبراهين [الساطعة] ما يجعله حقّ اليقين، وصار لبصائرهم بمنزلة الشمس للأبصار؛ بخلاف مَنْ ران على قلبه كسبُه وغطّتْه معاصيه؛ فإنّه محجوبٌ عن الحقّ، ولهذا جوزي على ذلك بأن حُجِبَ عن اللّه كما حُجِبَ قلبُه [في الدنيا] عن آيات اللّه. ﴿ثم إنّهم﴾: مع هذه العقوبة البليغة، ﴿لصالوا البحيم. ثم يقالُ﴾: لهم توبيخاً وتقريعاً: ﴿هذا الذي كنتُم به تكذّبونَ﴾: فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب الجحيم، وعذاب التوبيخ واللوم، وعذاب الحجاب عن ربّ العالمين، المتضمّن لسخطه وغضبه عليهم، وهو أعظم عليهم من عذاب النار.

ودلَّ مفهومُ الآية على أنَّ المؤمنين يرون ربَّهم يوم القيامة ، وفي الجنة ، ويتلذُّذون بالنَّظر إليه أعظم من سائر اللَّذَات ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه ؛ كما ذكر الله ذلك في عدَّة آيات من القرآن، وتواتر فيه النقل عن رسول الله ﷺ. وفي هذه الآيات التَّحذير من الذُّنوب؛ فإنَّها ترين على القلب وتغطِّيه شيئاً فشيئاً ، حتى ينظمسَ نورُه وتموتَ بصيرتُه، فتنقلب عليه الحقائق، فيرى الباطل حقًّا والحقَّ باطلاً . وهذا من أعظم عقوبات الذُّنوب.

﴿كُلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَغِي عِلْتِينَ ۞﴾ إلى قوله: ﴿وَمَنَاجُمُ مِن تَسْنِيمٍ ۞﴾.

سکنة فلبنة مفرخ ودوم عَلَى الْأَرْآيِكِ يَنْظُرُونَ ۞ هَلَ قُوْبِ الْكُفَارُ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ هَلَ قُوبِ الْكُفَارُ مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ ۞ وَإِذَا الْمَرْفَى هُدَتَ إِنَا النَّهَا الْمَاسِفَةَ الْمَاسِفَةَ الْمَاسِفَةَ الْمَاسِفَةَ الْمَاسِفَةُ الْمَاسِفَةُ الْمَاسِفَةُ الْمَاسِفَةُ الْمَاسِفَةُ الْمَاسِفَةُ وَالْمَاسِفَةُ الْمَاسِفَةُ وَالْمَاسِفَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُنُوا الْكَالِحُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُؤْافِعُ الْمُؤْافِعُ الْمُؤْافِعُ اللَّهُ الْمُؤْافِعُ الْمُؤْافِقُ الْمُؤْافُومُ الْمُؤُافِعُ الْمُؤْافُومُ الْمُؤْافُومُ الْمُؤْافِعُ الْمُوافِعُ الْمُؤْافُومُ الْمُؤْافُومُ الْمُؤْافُومُ الْمُؤْافُومُ الْمُؤُافُومُ الْمُؤْافُومُ الْمُو

﴿١٨ - ٢١﴾ لما ذكر أنَّ كتاب الفجَّار في أسفل الأمكنة وأضيقها؛ ذكر أنَّ كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحها، وأنَّ كتابهم المرقوم ﴿يشهدُهُ المقرَّبون﴾: من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصِّدِّيقين والشهداء، وينوِّه الله بذكرهم في الملأ الأعلى. وعليُّون: اسم لأعلى الجنة.

﴿٢٧ ـ ٢٨﴾ فلمَّا ذَكَرَ كتابَهم؛ ذَكَرَ أنَّهم في نعيم، وهو اسمٌ جامعٌ لنعيم القلب والرُّوح والبدن. ﴿على الأرائك ؛ أي: على السرر المزيَّنة بالفرش الحسان، ﴿ ينظُرُونَ ﴾ : إلى ما أعدَّ الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربِّهم الكريم، ﴿تعرفُ ﴿: أَيُّها النَّاظر، ﴿في وجوههم نَضْرَةُ النَّعيمُ ﴾؛ أي : بهاءه ونضارته ورونقه ؟ فإنَّ توالى اللَّذَّات والمسرَّات والأفراح يكسب الوجه نوراً وحسناً وبهجةً، ﴿ يُسْقَوْنَ مِن رَحْيِقِ ﴾: وهو من أطيب ما يكون من الأشربة وألذها، ﴿مُختوم ﴿ ذٰلكَ الشرابُ ﴿ حَتَامُهُ مسك ﴾: يُحتمل أن المراد محتومٌ عن أن يداخِلَه شيءٌ يُنْقِصُ لذَّته أو يفسِدُ طعمه، وذلك الختام الذي ختم به مسكٌّ، ويحتمل أنَّ المراد أنَّه الذي يكون في آخر الإناء الذي يشربون منه الرحيق حثالة، وهي المسك الأذفر؛ فهذا الكدر منه الذي جرت العادة في الدُّنيا أنه يراق يكون في الجنَّة بهذه المثابة. ﴿وفي ذلك ﴿: النعيم المقيم الذي لا يعلم حسنه ومقداره

إلَّا الله، ﴿فَلْيَتَنافَسِ المتنافسونَ﴾؛ أي: فليتسابقوا في المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليه؛ فهذا أُولى ما بُذِلَتْ فيه نفائس الأنفاس، وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال. ومزاجُ هذا الشراب ﴿مِنْ تَسْنيم﴾: وهي عين ﴿يشربُ بها المقرَّبون﴾: صرفاً، وهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق؛ فلذلك كانت خالصةً للمقرَّبين، الذين هم أعلى الخلق منزلة، وممزوجة لأصحاب اليمين؛ أي: مخلوطة بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَثُوا يَضْمَكُونَ ۞﴾... إلى آخر السورة.

(٢٩ - ٢٩) لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء المحسنين، وذكر ما بينهما من التفاوت العظيم؛ أخبر أنَّ المجرمين كانوا في الدُّنيا يسخرون بالمؤمنين ويستهزئون بهم و فيضحكون : منهم، فَ يتغامَزون : بهم عند مرورهم عليهم احتقاراً لهم وازدراء ، ومع هذا تراهم مطمئنين لا يخطُر الخوف على بالهم، ﴿ وإذا انقلبوا إلى أهلِهم › : صباحاً أو مساء ، ﴿ انقلبوا فَكِهين ﴾ ؛ أي : مسرورين مغتبطين ، وهذا أشدُّ ما يكون من الاغترار ؛ أنَّهم جمعوا بين غاية الإساءة مع الأمن في الدُّنيا ، حتى كأنَّهم قد جاءهم كتابٌ وعهدٌ من الله أنَّهم من أهل السعادة ، وقد حكموا لأنفسهم أنَّهم أهلُ الهدى ، وأنَّ المؤمنين ضالُون ؛ افتراء على الله ، وتجرؤوا على القول عليه بلا علم . قال تعالى : ﴿ وما أرسلوا وكلاء على المؤمنين ، ملزمين بحفظ أعمالهم ، حتى يحرصوا على رميهم بالضَّلال ، وما هذا منهم إلَّا تعنُّتُ وعنادٌ وتلاعبٌ ليس له مستندٌ ولا برهانٌ .

\$1 - 71 ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم؛ قال تعالى: ﴿فاليوم﴾؛ أي: يوم القيامة، ﴿الذين آمنوا من الكفّارِ يضحكون﴾: حين يرونَهم في غَمَراتِ العذاب يتقلّبون وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون، والمؤمنون في غاية الراحة والطمأنينة ﴿على الأرائكِ﴾: وهي السرر المزيّنة، ﴿ينظُرون﴾: إلى ما أعدَّ الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربّهم الكريم. ﴿هل ثُوّب الكفارُ ما كانوا يفعلون﴾؛ أي: هل جوزوا من جنس عملهم؟ فكما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورمَوْهم بالضلال؛ ضحك المؤمنون منهم في الآخرة، حين رأوهم في العذاب

سورة الانشقاق (۱ ـ ۲۰)

والنَّكال الذي هو عقوبةُ الغيِّ والضَّلال. نعم؛ ثُوِّبوا ما ﴿مسروراً﴾: لأنَّه قد نجا من العذاب وفاز بالثواب. كانوا يفعلون عدلاً من الله وحكمةً. والله عليمٌ حكيمٌ.

* * *

تفسير سورة الانشقاق وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ النَّخْفِ الرَّيَحِيدِ

﴿إِذَا ٱلنَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ۞﴾ إلى قىوله: ﴿بَلَيْ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِـ بَصِيرًا ۞﴾.

(١ - ٢) يقول تعالى مبيّناً لما يكون في يوم القيامة من تغيّر الأجرام العظام: ﴿إِذَا السماء انشقَّتُ ﴾؛ أي: انفطرت وتمايز بعضها من بعض، وانتثرت نجومُها، وخسف شمسُها وقمرها، ﴿وأَذِنَتْ لربِّها﴾؛ أي: استمعت لأمره وألقت سمعَها وأصاخت لخطابه، أي: حُقَّ لها ذلك؛ فإنَّها مسخَّرة مدبَّرة تحت مسخِّر ملكِ عظيم لا يُعصى أمره ولا يخالَف حكمُه.

" و الله الأرض مُلتَثُه ؛ أي: رجفت وارتجّت ونُسِفَتْ عليها جبالُها ودُكَّ ما عليها من بناء ومعلم فسويت، ومدَّها الله مدَّ الأديم، حتى صارت واسعة جدًّا، تسع أهل الموقف على كثرتهم، فتصير قاعاً صفصفاً، لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً، (وألقتْ ما فيها»: من الأموات والكنوز، (وتخلّث : منهم؛ فإنَّه ينفخ في الصور، فتخرج الأموات من الأجداث إلى وجه الأرض، وتخرج الأرض كنوزها، حتى تكون كالإسطوان العظيم، يشاهده الخلق ويتحسّرون على ما هم فيه يتنافسون، (وأذِنَتْ لربَّها وحُقَتْ الله وحُقَد الله ومُقَد الله الله ومُقَد الله ومُقَالِه الله ومُقَد الله ومَد الله ومِقَد الله ومِقَد الله ومِقَد الله ومِقَد الله ومُقَد الله ومُقَد الله ومُقَد الله ومَد الله ومَن الله ومَد الله ومُقَد الله ومَد الله ومن الله ومَد الله ومن الله ومَن الله ومَن الله ومِق الله ومَد الله ومَد الله ومن الله ومَد الله ومَد الله ومَد ال

﴿٦﴾ ﴿يا أَيُها الإنسانُ إنَّك كادحٌ إلى ربَّك كدحاً فملاقيه﴾؛ أي: إنك ساع إلى الله وعاملٌ بأوامره ونواهيه ومتقرّبٌ إليه إمَّا بالخير وإمَّا بالشرّ، ثم تلاقي الله يوم القيامة؛ فلا تعدم منه جزاءً بالفضل أو العدل؛ بالفضل إن كنت سعيداً، وبالعقوبة إن كنت شقيًّا.

﴿٧ - ٩﴾ ولهذا ذكر تفصيل الجزاء، فقال: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كتابه بيمينِهِ﴾: وهم أهل السعادة، ﴿فسوف يحاسَبُ حساباً يسيراً﴾: وهو العرض اليسير على الله، فيقرِّره الله بذنوبه، حتى إذا ظنَّ العبدُ أنَّه قد هلك؛ قال الله تعالى: إنِّي قد سترتُها عليك في الدُّنيا وأنا أستُرها لك اليوم(١)، ﴿وينقلبُ إلى أهله﴾: في الجنة أستُرها لك اليوم(١)، ﴿وينقلبُ إلى أهله﴾: في الجنة

(۱) كما في «صحيح البخاري» (۲۰۷۰)، ومسلم (۲۷٦۸).

﴿مسرورا﴾: لانه قد نجا من العداب وفاز بالثواب.

﴿ ١٠ ـ ١٥ ﴿ ﴿ وَامًا مَن أُوتِي كَتَابَه وراء ظهرِهِ ﴾ ؛ أي: بشماله من وراء ظهره، ﴿ فسوفَ يدعو ثُبوراً ﴾: من الخزي والفضيحة، وما يجد في كتابه من الأعمال التي قدَّمها ولم يتبْ منها، ﴿ ويصلى سعيراً ﴾ ؛ أي: تحيط به السعير من كلِّ جانب، ويقلَّب على عذابها، وذلك لأنَّه ﴿ كان في أهلِهِ مسروراً ﴾: لا يخطُرُ البعث على باله، وقد أساء، ولا يظنُّ أنَّه راجعٌ إلى ربِّه وموقوفٌ بين يديه. ﴿ بلى إنَّ ربَّه كان به بصيراً ﴾: فلا يحسُنُ أن يترُكه سدى لا يُؤمر ولا يُنهى ولا يُتاب ولا يُعاقب.

﴿ فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ۞ . . . إلى آخرها .

﴿١٦ - ١٩﴾ أقسم في لهذا الموضع بآيات الليل، فأقسم بالشَّفق؛ الذي هو بقيَّة نور الشمس الذي هو مفتتح الليل، ﴿والليل وما وَسَقَ﴾؛ أي: احتوى عليه من حيواناتٍ وغيرها، ﴿**والقمر إذا اتَّسَقَ**﴾؛ أي: امتلأ نوراً بإبداره، وذلك أحسن ما يكون وأكثر منافع. والمقسم عليه قوله: ﴿لَتَرْكَبُنَّ ﴾؛ أي: أيُّها الناس ﴿طبقاً ﴾: بعد ﴿طبق﴾؛ أي: أطواراً متعدِّدة وأحوالاً متباينة من النُّطفة إلى الَّعلقة إلى المضغة إلى نفخ الرُّوح، ثم يكون وليداً وطفلاً ومميزاً، ثم يجري عليه قَلَمُ التَّكليف والأمر والنَّهي، ثم يموت بعد ذلك، ثم يُبْعَثُ ويجازي بأعماله؛ فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد دالَّة على أنَّ اللَّه وحده هو المعبودُ الموحَّدُ المدبِّرُ لعباده بحكمته ورحمته، وأنَّ العبد فقيرٌ عاجزٌ تحت تدبير العزيز الرحيم. ۲۰ - ۲۶ ومع لهذا؛ فكثيرٌ من الناس لا يؤمنون، ﴿وإذا قُرئَ عليهم القرآنُ لا يَسْجُدونَ ﴾؛ أي: لا يخضعون للقرآن ولا ينقادون لأوامره ونواهيه، ﴿بل الذين كفروا يكذِّبون ﴾؛ أي: يعاندون الحقُّ بعدما تبيَّن؛ فلا يُسْتَغْرَبُ عدم إيمانهم وانقيادهم للقرآن؛ فإنَّ المكذِّب بالحقِّ عناداً لا حيلة فيه، ﴿واللَّهُ أعلم بما يُوعون ﴾؛ أي: بما يعملونه وينوونه سرًّا؛ فالله يعلم سِرُّهم وجهرهم، وسيجازيهم بأعمالهم، وللهذا قال: ﴿فَبِشِّرُهُمُ ا بعذاب أليم ا: وسميت البشارة بشارةً ؛ لأنَّها تؤثِّر في البشرةُ سروراً أو غمًّا.

«٢٥» فهذه حال أكثر الناس؛ التكذيب بالقرآن، وعدم الإيمان به. ومن الناس فريقٌ هداهم الله فآمنوا بالله وقبلوا ما جاءتهم به الرُّسُل، فَ﴿آمنوا وعملوا الصالحات»: فهؤلاء ﴿لهم أَجْرٌ غير ممنونٍ ﴾؛ أي: غير مقطوع، بل هو أجرٌ دائمٌ ممَّا لا عينٌ رأتُ ولا أذنٌ سمعتُ ولا خطرَ على قلب بشر. والحمد لله.

تفسير سورة البروج

ينسب ألقو التخني التحسير

﴿ وَالسَّهَ ذَاتِ النَّرُوعِ ﴿ وَالسَّماءِ ذَاتِ البُروجِ ﴾ ؛ أي: ذات ﴿ ١ ـ ٣ ﴿ والسَّماءِ ذَاتِ البُروجِ ﴾ ؛ أي: ذات المنازل المشتملة على منازل الشمس والقمر والكواكب المنتظمة في سيرها على أكمل ترتيب ونظام دالً على كمال قدرة الله [تعالى] ورحمته وسعة علمه وحكمتِه. ﴿ واليوم الموعودِ ﴾ : وهو يومُ القيامةِ ، الذي وَعَدَ اللّهُ الخَلْقُ أَن يجمَعَهم فيه ويضمَّ فيه أوَّلهم وآخرَهم وقاصيتهم ودانِيَهم ، الذي لا يمكن أن يتغيَّر ولا يُخلِفُ الله الميعاد. ﴿ وشاهمٍ ومشهودٍ ﴾ : وشمل هذا كلَّ من اتَّصف بهذا الوصف ؛ أي: مبصر ومبصر

ورحمته الواسعة. وقيل: إنَّ المقسم عليه قوله: ﴿٤ - ٩ ﴿ وَهٰذَا دَعَاءٌ عَلَيْهِ مِ الْمُحْدُودُ ؛ وهٰذَا دَعَاءٌ عليهم بالهلاك، والأخدودُ الحُفَرُ التي تُحْفَرُ في الأرض، وكان أصحابُ الأخدود (١) هُؤلاء قوماً كافرين، ولديهم قومٌ مؤمنون، فراودوهم على الدُّخول في دينهم، فامتنع المؤمنون من ذلك، فشقَّ الكافرون

وحاضر ومحضور وراءٍ ومرئىً. والمقسَم عليه َما تضمَّنهُ

لهذا القسم من أيات الله الباهرة وحِكَمِهِ الظاهرة

النسون المرابع المراب

أخدوداً في الأرض، وقذفوا فيها النار، وقعدوا حولَها، وفتنوا المؤمنين، وعرضوهم عليها؛ فمن استجاب لهم أطلقوه، ومن استمرَّ على الإيمان قذفوه في النار، وهذا غاية المحاربة لله ولحزبه المؤمنين، ولهذا لعنهم الله وأهلكهم وتوعَّدهم، فقال: ﴿قُتِلَ أصحابُ الأخدودِ﴾، ثم فسَّر الأخدود بقوله: ﴿النارِ ذاتِ الوَقود. إذ هم عليها قعودٌ. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهودٌ ﴾: وهذا من أعظم ما يكون من التجبُّر وقساوة القلب؛ لأنَّهم جمعوا بين الكفر بآيات الله ومعاندتها، ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب الذي تَنْفَطِرُ منه القلوب وحضورهم إيَّاهم عند إلقائهم فيها. والحالُ أنَّهم ما نقموا من المؤمنين إلَّا حالة يُمْدَحون عليها وبها سعادتُهم، وهي أنَّهم كانوا يؤمنون ﴿بالله العزيز الحميد﴾؛ أي: الذي له العزَّة، التي قَهَرَ بها كلَّ شيء، وهو حميدٌ في أقواله وأفعاله وأوصافه. ﴿الذي له مُلُكُ السموات والأرض﴾: خلقاً وعبيداً يتصرَّف فيهم بما يشاء. ﴿والله على كلِّ شيءٍ شهيدٌ ﴾: علماً وسمعاً له مُلُكُ السموات والأرض ﴾: خلقاً وعبيداً يتصرَّف فيهم بما يشاء. ﴿والله على كلِّ شيءٍ شهيدٌ ﴾: علماً وسمعاً لأحدٍ على أحدٍ سلطةٌ من دون إذن المالك؟! أو خَفِيَ عليهم أنَّ الله محيطٌ بأعمالهم مجازيهم عليها؟! كلَّا إنَّ الكافر في غرور، والجاهل في عمى وضلالٍ عن سواء السبيل.

﴿ ١٠﴾ ثم أوعدهم ووعدهم وعرض عليهم التوبة، فقال: ﴿إِنَّ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثمَّ لم يَتوبوا فلهم عذابُ جهنَّم ولهم عذابُ الحريق﴾؛ أي: العذاب الشديد المحرِق. قال الحسن رحمه الله(٢): انظُروا إلى هذا الكرم والجود؛ قتلوا أولياءه وأهل طاعته، وهو يدعوهم إلى التوبة.

﴿١١﴾ ولما ذكر عقوبة الظالمين؛ ذكر ثواب المؤمنين، فقال: ﴿إِنَّ الذين آمنوا﴾: بقلوبهم، ﴿وعمِلوا الصالحاتِ﴾: بجوارحهم، ﴿لهم جناتٌ تجري من تحتِها الأنهارُ ذلك الفوزُ الكبيرُ﴾: الذي حَصَلَ لهم الفوزُ برضا الله ودار كرامته.

⁽١) قصة أصحاب الأخدود، أخرجها مسلم (٣٠٠٥).

﴿١٢﴾ ﴿إِنَّ بطش ربِّكَ لشديدٌ ﴾؛ أي: إن عقوبته لأهل الجرائم والنُّنوب العظام لقويَّةٌ شديدةٌ، وهو للظالمين بالمرصاد؛ قال الله تعالى: ﴿وكذلك أخذُ ربِّك إذا أخَذَ القُرى وهي ظالمةٌ إِنَّ أَخذَه أَلِيمٌ شديدٌ ﴾.

١٣٥ ﴿إِنَّه هو يُبدِئُ ويعيدُ ﴾؛ أي: هو المنفرد
 بإبداء الخلق وإعادته؛ فلا يشارِكهُ في ذلك مشارك.

(12) ﴿ وهو الغفورُ ﴾: الذي يغفر الذّنوب جميعها لمن تاب، ويعفو عن السيّئات لمن استغفره وأناب. ﴿ الودودُ ﴾: الذي يحبّه أحبابه محبّة لا يشبهها شيء ﴾ فكما أنّه لا يشابهه شيء في صفات الجلال والجمال والمعاني والأفعال ؛ فمحبّته في قلوب خواصِّ خلقه التابعة لذلك لا يشبِهها شيء من أنواع المحابّ، ولهذا كانت محبّته أصل العبوديّة، وهي المحبّة التي تتقدَّم جميع المحابِّ وتغلبها، وإن لم تكن غيرها تبعاً لها ؛ كانت عذاباً على أهلها، وهو تعالى الودودُ الوادُّ لأحبابه ؛ كما قال تعالى: ﴿ يُحِبُّهم ويحبُّونه ﴾: والمودَّة هي المحبَّة الصافة.

وفي هذا سرٌ لطيفٌ؛ حيث قرن الودود بالغفور؛ ليدلً ذلك على أنَّ أهل اللَّنوب إذا تابوا إلى الله، وأنابوا غفر لهم ذنوبهم، وأحبهم فلا يقال تغفر ذنوبهم، ولا يرجع إليهم الود كما قاله بعض الغالطين، بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من رجل على راحلته عليها طعامه وشرابه وما يصلحه، فأضلها في أرضِ فلاةٍ مهلكةٍ، فأيس منها، فاضطجع في ظلِّ شجرةٍ ينتظر الموت، فبينما هو على تلك الحال؛ إذا راحلته على رأسه، فأخذ على تراحلته، وهذا أعظم فرح يقدَّر؛ فلله الحمد والثناء وصفو براحلته، وهذا أعظم فرح يقدَّر؛ فلله الحمد والثناء وصفو الوداد ما أعظمَ برَّه وأكثر خيرَه وأغزرَ إحسانه وأوسع امتنانه!

(10) ﴿ وَ العرش المجيدُ ﴾ ؛ أي: صاحب العرش العظيم، الذي من عظمته أنه وسع السماواتِ والأرض والكرسيَّ ؛ فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة لسائر الأرض (٢)، وخصَّ الله العرش بالذِّكر لعظمته، ولأنَّه أخصُّ المخلوقات بالقرب منه [تعالى].

ولهذا على قراءة الجرِّ يكون ﴿المجيد﴾ نعتاً للعرش، وأما على قراءة الرفع؛ فإنَّه يكون نعتاً لله، والمجدُ سعة الأوصاف وعظمتها.

(13) ﴿ فَعَالٌ لَمَا يَرِيدُ ﴾؛ أي: مهما أراد شيئاً؛ فعله، إذا أراد شيئاً؛ قال له: كن، فيكون، وليس أحدٌ فعالاً لما يريد إلا الله؛ فإنَّ المخلوقات ولو أرادت شيئاً؛ فإنَّه لا بدَّ لإرادتها من معاونٍ وممانع، والله لا معاون لإرادته ولا ممانع له ممًّا أراد.

(۱۷ - ۱۸) ثم ذكر من أفعاله الدالَّة على صدق ما جاءت به رسله، فقال: (هل أتاك حديث الجُنود. فرعونَ وثمودَ): وكيف كذَّبوا المرسلين فجعلهم الله من المهلكين.

﴿١٩﴾ ﴿بِلِ الذين كَفَروا في تكذيب ﴾؛ أي: لا يزالون مستمرِّين على التكذيب والعناد، لا تنفع فيهم الآياتُ، ولا تُجدي لديهم العظات.

﴿٢٠﴾ ﴿والله من ورائهم محيطٌ ﴾: قد أحاط بهم علماً وقدرةً؛ كقوله: ﴿إِنَّ ربَّكُ لبالمرصاد ﴾؛ ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة مَنْ هم في قبضته وتحت تدبيره.

﴿٢١ ـ ٢١﴾ ﴿بل هو قرآنٌ مجيدٌ ﴾؛ أي: وسيع المعاني عظيمها كثير الخير والعلم. ﴿في لوح محفوظٍ ﴾: من التغيير والزيادة والنقص، ومحفوظ من الشياطين، وهو اللوح المحفوظ، الذي قد أثبت الله فيه كلَّ شيء، وهذا يدلُّ على جلالة القرآن وجزالته ورفعة قدره عند الله تعالى. والله أعلم.

تم تفسيرها.

* * *

تفسير سورة الطارق

وهى مكية

بِسْمِ اللهِ النَّخَيْبِ النِّحَيْمِ إ

﴿ وَٱلسَّمَاءَ وَٱلطَّارِقِ ۞ ﴿ . . . إلى آخرها .

﴿ - ٤ ﴾ يقول الله تعالى: ﴿ والسماء والطارق ﴾: ثم فسر الطارق بقوله: ﴿ النَّجِمُ الثاقب ﴾ ؛ أي: المضيء الذي يثقب نورُه فيخرقُ السماوات فينفذ حتى يُرى في الأرض. والصحيح أنّه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب. وقد قيل: إنّه زحل، الذي يخرق السماوات السبع وينفذها فيُرى منها، وسُمِّيَ طارقاً لأنّه يطرق ليلاً. والمقسم عليه قوله: ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عليها حافظ ﴾:

⁽۱) كما في "صحيح البخاري" (٦٣٠٨)، ومسلم (٢٧٤٤) عن عدة من الصحابة بألفاظ مختلفة.

 ⁽٢) كما في كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي (٥٨) من حديث أبي ذر رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (١٠٩) وقال: «واعلم أنه لا يصح حديث مرفوع عن النبي ﷺ في صفة العرش إلا لهذا الحديث».

1.4.

فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ اللَّهُ قَدَّ أَفْلَحَ مَن تَزَّكَّىٰ اللَّهِ وَذَكَّرَ أَسْدَرَبِّهِ وَصَلَّىٰ

يحفظ عليها أعمالها الصالحة والسيئة، وستُجازى بعملها المحفوظ عليها.

« - ٧ ﴿ فلينظُرِ الإنسانُ مم خُلِق ﴾ ؛ أي: فليتدبّر خلقته ومبدأه ؛ فإنَّه مخلوق ﴿ من ماءٍ دافقٍ ﴾ : وهو المنيُّ ، الذي ﴿ يخرُجُ من بين الصُلْبِ والترائبِ ﴾ : يُحتمل أنَّه من بين صلبِ الرجل وترائب المرأة ، وهي ثدياها ، ويُحتمل أنَّ المراد المنيُّ الدافق ، وهو منيُّ الرجل ، وأنَّ محلَّه الذي يخرج منه ما بين صلبه وترائبه ، ولعلَّ هٰذا أولى ؛ فإنَّه إنّما وصف به الماء الدافق الذي يُحَسُّ به ويشاهَدُ دُفْقُه ، وهو منيُّ الرجل ، وكذلك لفظ يُحسَّ به ويشاهَدُ دُفْقُه ، وهو منيُّ الرجل ، وكذلك لفظ بمنزلة الثديين للأنثى ؛ فلو أريدت الأنثى ؛ لقيل من الصُلب والثديين ونحو ذلك . والله أعلم .

«٨ - ١٠) فالذي أوجد الإنسان من ماء دافق يخرج من هٰذا الموضع الصعب قادرٌ على رجعه في الآخرة وإعادته للبعث والنُّشور والجزاء. وقد قيل: إنَّ معناه أنَّ الله على رجع الماء المدفوق في الصُّلب لَقادرٌ، وهٰذا وإن كان المعنى صحيحاً؛ فليس هو المرادُ من الآية، ولهٰذا قال بعده: «يوم تُبلى السرائر»؛ أي: تختبر سرائر الصدور ويظهر ما كان في القلوب من خيرٍ وشرِّ على صفحات الوجوه؛ كما قال تعالى: «يوم تبيضٌ وجوهٌ وتسودُ وجوهٌ»؛ ففي الدُّنيا تنكتم كثيرٌ من

الأشياء ولا يظهر عياناً للناس، وأمَّا يوم القيامة؛ فيظهر بِرُّ الأبرار وفجورُ الفجار، وتصير الأمور علانيةً. وقوله: ﴿ وَهُمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ ﴾؛ أي: من نفسه يدفع بها، ﴿ وَلا ناصرٍ ﴾: من خارجٍ ينتصر به، فهذا القسمُ على العاملين وقت عملهم وعند جزائهم.

﴿١١ - ١٤﴾ ثم أقسم قسماً ثانياً على صحة القرآن، فقال: ﴿والسماءِ ذات الرَّجْع. والأرضِ ذاتِ الصَّدْع﴾؛ أي: ترجع السماء بالمطركلَّ عام، وتنصدِعُ الأرض للنبات، فيعيش بذلك الآدميُّون والبهائم، وترجع السماء أيضاً بالأقدار والشؤون الإلهيَّة كلَّ وقتٍ، وتنصدع الأرض عن الأموات، ﴿إنَّهُ ﴾؛ أي: القرآن، ﴿لقولٌ فصلٌ ﴾؛ أي: حقٌ وصدقٌ بيِّنٌ واضحٌ، ﴿وما هو بالهَزْل ﴾؛ أي: جدٌّ ليس بالهزل، وهو القول الذي يفصل بين الطوائف والمقالات، وتنفصل به الخصومات.

﴿١٥ - ١٧ ﴾ ﴿إِنَّهُم ﴾؛ أي: المكذَّبين للرسول ﷺ وللقرآن، ﴿يكيدون كيداً ﴾: ليدفعوا بكيدهِم الحقَّ ويؤيِّدوا الباطل، ﴿وَأَكِيدُ كَيداً ﴾: لإظهار الحقِّ، ولو كره الكافرون، ولدفع ما جاؤوا به من الباطل، ويُعلم بهذا مَنْ الغالب؛ فإنَّ الآدميَّ أضعفُ وأحقرُ من أن يغالب القويَّ العليم في كيدِهِ. ﴿فمهِّلِ الكافرين أَمْهِلْهُم رويداً ﴾؛ أي: قليلًا، فسيعلمون عاقبة أمرهم حين ينزل بهم العقاب.

تم تفسيرها. والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة سبح وهي مكية

بِسْمِ أَلَّهِ الْتُغَيِّبِ الرِّحِيَمِيْ

﴿سَيِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞﴾... إلى آخرها.

* الله والاستكانة لعظمته، وأن يكون تسبيحا والخضوع لجلاله والاستكانة لعظمته، وأن يكون تسبيحاً يليق بعظمة الله تعالى؛ بأن تُذْكَرَ أسماؤه الحسنى العالية على كل اسم بمعناها العظيم الجليل، وتذكر أفعاله التي منها أنّه خلق المخلوقات فسواها؛ أي: أتقن وأحسن خلقها، ﴿والذي قَدَرَ﴾: تقديراً تتبعه جميع المقدّرات، ﴿فهدى﴾: إلى ذلك جميع المخلوقات، وهذه الهداية العامّة التي مضمونها أنّه هدى كلّ مخلوق لمصلحته.

﴿٤ - ٥﴾ وتُذكر فيها نِعَمه الدنيويَّة، ولهذا قال: ﴿والذي أخرج المرعى﴾؛ أي: أنزل من السماء ماءً، فأنبت به أصناف النبات والعشب الكثير، فرتع فيه الناسُ والبهائم وجميع الحيوانات. ثم بعد أن استكمل ما قَدَّرَ له من الشباب؛ ألوى نباته وصوَّح عشبه، ﴿فجعله غثاءً أحوى﴾؛ أي: أسود؛ أي: جعله هشيماً رميماً.

﴿٦ - ٧﴾ ويذكر فيها نعمه الدينيَّة، ولهذا امتنَّ اللّه بأصلها ومادَّتها، وهو القرآن، فقال: ﴿سنقرِئُك فلا تنسى ﴾؛ أي: سنحفظ ما أوحيناه إليك من الكتاب ونوعيه قلبك؛ فلا تنسى منه شيئاً، ولهذه بشارةٌ من الله كبيرةٌ لعبده ورسوله محمدِ ﷺ؛ أنَّ الله سيعلمه علماً لا ينساه، ﴿إلَّا ما شاء الله﴾: مما اقتضت حكمتُه أن ينسيكه لمصلحة وحكمةِ بالغةِ. ﴿إنَّه يعلم الجهر وما يَخْفى ﴾: ومن ذلك أنَّه يعلم ما يريد. يُصْلِحُ عباده؛ أي: فلذلك يشرع ما أراد ويحكم بما يريد.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَنِيسَّرُكُ لليُسرى ﴾ : ولهذه أيضاً بشارةٌ أخرى ؛ أنَّ الله ييسِّر رسولَه ﷺ لليُسرى في جميع أموره، ويجعل شرعه ودينه يسيراً .

﴿٩ - ١٣ ﴾ ﴿فذكر﴾: بشرع الله وآياته، ﴿إِن نفعتِ اللّهُ وَآياته، ﴿إِن نفعتِ اللّهُ وَكُرى﴾؛ أي: ما دامت الذّكرى مقبولةً والموعظة مسموعة، سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه. ومفهوم الآية أنّه إن لم تنفع الذّكرى؛ بأنْ كان التّذكير يزيد في الشرّ أو يُنْقُصُ من الخير؛ لم تكن مأموراً بها، بل منهيًّا عنها؛ فالذّكرى ينقسم الناس فيها قسمين: منتفعون، وغير منتفعين. فأمّا المنتفعون فقد ذكرهم بقوله: ﴿سيذّكُر مَن يخشى﴾: اللّه؛ فإنَّ خشية اللّه تعالى والعلم بمجازاته على الأعمال توجب للعبد الانكفاف عمًّا يكرهه اللّه والسعى في الخيرات، وأمَّا غير

المنتفعين؛ فذكرهم بقوله: ﴿ويتجنّبُها الأشقى. الذي يَصْلَى النار الموقدة، التي تطّلِعُ على الأفئدة، ﴿ثمّ لا يموت فيها ولا يَحْيا﴾؛ أي: يعذّب عذاباً أليماً من غير راحةٍ ولا استراحةٍ، حتّى إنّهم يتمنّون الموت؛ فلا يحصُلُ لهم؛ كما قال تعالى: ﴿لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفّفُ عنهم من عذابها﴾.

(12 - 10) ﴿قد أفلح من تَزكّى ﴾؛ أي: قد فاز وربح من طهّر نفسه ونقّاها من الشرك والظلم ومساوئ الأخلاق، ﴿وذكر اسم ربّه فصلّي ﴾؛ أي: اتّصف بذكر الله، وانصبغ به قلبُه، فأوجب له ذلك العمل بما يرضي الله، خصوصاً الصلاة، التي هي ميزانُ الإيمان. هذا معنى الآية [الكريمة]، وأمّا من فسّر قوله: ﴿تزكي ﴾؛ يعني: أخرج زكاة الفطر، و﴿ذكر اسم ربّه فصلى ﴾؛ أنّه صلاة العيد؛ فإنّه وإن كان داخلاً في اللفظ وبعض جزئيّاته؛ فليس هو المعنى وحده.

(17 - 17) ﴿بل تؤثرون الحياة الدُّنيا﴾؛ أي: تقدِّمونها على الآخرة، وتختارون نعيمها المنغَّص المكدَّر الزائل على الآخرة، ﴿والآخرة خيرٌ وأبقى﴾: خيرٌ من الدُّنيا في كلِّ وصفٍ مطلوبٍ، ﴿وأبقى﴾؛ لكونها دار خلدِ وبقاء [وصفاء] والدنيا دار فناء. فالمؤمن العاقل لا يختار الأردأ على الأجود، ولا يبيع لذَّة ساعةٍ بترحة الأبد، فحبُّ الدُّنيا وإيثارها على الآخرة رأس كلِّ خطيئة.

﴿ ١٨ - ١٩﴾ ﴿ إِنَّ هٰذَا ﴾: المذكور لكم في هذه السورة المباركة من الأوامر الحسنة والأخبار المستحسنة ، ﴿ لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى . صُحُفِ إبراهيم وموسى ﴾: اللَّذيْنِ هما أشرف المرسلين بعد محمدٍ صلى الله عليه وعليهم أجمعين . فهذه أوامر في كلِّ شريعةٍ ؛ لكونها عائدةٌ إلى مصالح الدارين ، وهي مصالح في كلِّ زمانٍ ومكانٍ . تمَّت . ولله الحمد .

تفسير سورة الغاشية

وهي مكية

بِنْ ﴿ اللَّهِ النَّهَٰ ِ النَّهَٰ ِ النَّهَا لِهُ عَلَيْهِ النَّهَا لِهِ النَّهَا لِهِ النَّهَا لِ

﴿ مَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْعَنشِيَةِ ﴿ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَرَزَائِ مَبُوْتَةُ ﴿ ﴾ . ﴿ الله يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامّة، وأنّها تغشى الخلائق بشدائدها، فيجازُون بأعمالهم، ويتميّزون إلى فريقين: فريق في الجنّة، وفريق في السّعير. فأخبر عن وصف كلا الفريقين:

المُن الله الله الله الله المُن الله المُن الله الله الله الله المُن الله الله الله الله الله الله المؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة المؤلفة

«٢ ـ ٧» فقال في وصف أهل النار: ﴿وجوهٌ يومئذٍ ﴾؛ أي: يوم القيامة، ﴿خاشعةُ ﴾: من الذُّلُ والفضيحة والخزي، ﴿عاملةُ ناصبةٌ ﴾؛ أي: تاعبة في العذاب، تجرُّ على وجوهها، ﴿وتغشى وجوههم النارُ ﴾؛ ويحتمل أن المراد بقوله: ﴿وجوهٌ يومئذٍ خاشعةٌ عاملةٌ نَاصبةٌ ﴾: في الدنيا لكونهم في الدُّنيا أهل عباداتٍ وعمل، ولكنَّه لما عدم شرطه، وهو الإيمان؛ صار يوم القيامة هباءً منثوراً .

ولهذا الاحتمال وإن كان صحيحاً من حيث المعنى ؛ فلا يدلُّ عليه سياق الكلام، بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال الأول؛ لأنَّه قيَّده بالظرف، وهو يوم القيامةِ، ولأنَّ المقصود هنا بيان ذكر أهل النار عموماً، وذلك الاحتمال جزءٌ قليلٌ بالنسبة إلى أهل النار، ولأنَّ الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية ؛ فليس فيه تعرُّضٌ لأحوالهم في الدُّنيا .

وقوله: ﴿تَصْلَى نَاراً حاميةً﴾؛ أي: شديداً حرُها تحيط بهم من كلِّ مكان، ﴿تُسْقَى من عينِ آنيةٍ﴾؛ أي: شديدة الحرارة، ﴿وإن يَسْتَغيثوا يُغاثوا بماء كالمهل يَشْوي الوجوهَ﴾؛ فهذا شرابهم، وأمَّا طعامُهم؛ فَ﴿ليس لهم طعامٌ إلَّا من ضريع. لا يُسْمِنُ ولا يُغْني من جوع﴾: وذلك لأنَّ المقصود من الطعام أحد أمرين: إمَّا أن يسدَّ

جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه، وإمَّا أن يُسْمِنَ بدنَه من الهزال، ولهذا الطعام ليس فيه شيءٌ من لهذين الأمرين، بل هو طعامٌ في غاية المرارة والنَّتن والخسَّة، نسأل الله العافية.

«٨ ـ ١٦» وأمّا أهل الخير؛ فوجوههم يوم القيامة «ناعمة»؛ أي: قد جرت عليهم نَصْرَةُ النعيم فَنَضَرَتْ أبدانهم واستنارت وجوههم وسُرُّوا غاية السرور، «لسعيها»: الذي قدَّمته في الدُّنيا من الأعمال الصالحة والإحسان إلى عبد الله، «راضية»: إذ وجدت ثوابه مدَّخراً مضاعفاً، فحمدت عقباه، وحصل لها كلُّ ما تتمنّاه. وذلك أنها عبد الله، «راضية»: إذ وجدت ثوابه مدَّخراً مضاعفاً، فحمدت عقباه، وحصل لها كلُّ ما تتمنّاه. وذلك أنها عالية، لها غرف، ومن فوق الغرف غرف مبنيّة يشرفون منها على ما أعدَّ الله لهم من الكرامة. («قطوفها دانية»؛ أي: كثيرة الفواكه اللذيذة المثمرة بالثمار الحسنة السهلة التناول؛ بحيث ينالونها على أيِّ حال كانوا، لا يحتاجون أن يضعدوا شجرة أو يستعصي عليهم منها ثمرة) (١٠). «لا تسمع فيها»؛ أي: الجنّة «لافية»؛ أي: كلمة لغو وباطلٍ فضلاً عن الكلام المحرَّم، بل كلامُهم كلامٌ حسنٌ نافعٌ، مشتملٌ على ذكر الله وذكر نعمه المتواترة عليهم وعلى الآداب الحسنة بين المتعاشرين الذي يسرُّ القلوب ويشرح الصدور. «فيها عينٌ جاريةٌ»: ولهذا اسم جنس؛ أي: فيها المحالس المرتفعة في ذاتها وبما عليها من الفُرُش الليِّنة الوطيئة. «وأكوابٌ موضوعةٌ»؛ أي: أوانٍ ممتلةٌ من أنواع المجالس المرتفعة في ذاتها وبما عليها من الفُرُش الليِّنة الوطيئة. «وأكوابٌ موضوعةٌ»؛ أي: أوانٍ ممتلةٌ من أنواع المخلدون. «ونمارقُ مصفوفةٌ»؛ أي: وسائد من الحرير والإستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلَّا الله، قد صُفَّت المحلدون. «ونمارقُ مصفوفة»؛ أي: وسائد من الحرير والإستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلَّا الله، قد صُفَّت الحسان، مبثوثةٌ؛ أي: مملوءةٌ بها مجالسهم من كلِّ جانب.

⁽١) كذا في النسختين. سها المؤلف وأدخل الآية من سورة الحاقة.

﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۞ ﴿ . . . إلــــى آخرها .

«١٧ ـ ٢٠ » يقول تعالى حثًا للذين لا يصدِّقون الرسول على ولغيرهم من الناس أنْ يتفكَّروا في مخلوقات الله الدالَّة على توحيده. ﴿أَفَلا ينظُرون إلى الإبل كيف خُلِقَتْ ﴾؛ أي: ألا ينظُرون إلى حَلْقها البديع وكيف سخَرها الله للعباد وذلَّلها لمنافعهم الكثيرة التي يضطَرُّون إليها؟ (١) ﴿وَإِلَى الجبال كيف نُصِبَتْ ﴾: بهيئة وأودع [الله] فيها الاستقرار للأرض وثباتُها من الاضطراب وأودع [الله] فيها من المنافع الجليلة ما أودع، ﴿وَإِلَى الأَرض كيف سُطِحَتْ ﴾؛ أي: مُدَّت مدًّا واسعاً، وسُهِّلت غاية التسهيل؛ ليستقرَّ العبادُ على ظهرها ويتمكَّنوا من حرثها وغراسها والبنيان فيها وسلوك طرقها.

واعلم أنَّ تسطيحها لا ينافي أنَّها كرةٌ مستديرةٌ قد أحاطتِ الأفلاك فيها من جميع جوانبها كما دلَّ على ذلك النقل والعقل والحسُّ والمشاهدة؛ كما هو مذكورٌ معروفٌ عند كثير من الناس، خصوصاً في هٰذه الأزمنة، التي وقف الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقرِّبة للبعيد؛ فإنَّ التسطيح إنَّما ينافي كرويَّة الجسم الصغير جدًّا، الذي لو سطح؛ لم يبق له استدارةٌ تُذكر، وأمَّا جسم الأرض الذي هو كبيرٌ جدًّا واسعٌ، فيكون كرويًّا مسطحاً، ولا يتنافى الأمران كما يعرف ذلك أرباب الخبرة.

﴿٢١ ـ ٢١﴾ ﴿فَذَكِّرْ إِنَّما أَنت مَذَكِّرٌ﴾؛ أي: ذكِّر الناس وعِظْهم وأنذِرْهم وبشُّرْهم؛ فإنَّك مبعوثُ لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم، ولم تُبْعَثْ عليهم مسيطراً عليهم مسلطاً موكلاً بأعمالهم؛ فإذا قمت بما عليك؛ فلا عليك بعد ذلك لومٌ؛ كقوله تعالى: ﴿وما أَنت عليهم بجبار. فَذكُرْ بالقرآنِ مَن يخافُ وعيدِ﴾.

﴿ ٣٣ ـ ٢٤﴾ وقوله: ﴿إِلَّا مَن تولَّى وكَفَرَ ﴾؛ أي: لٰكن مَن تولَّى عن الطاعة وكفر باللّه، ﴿فيعذَّبُه اللّه العذابَ الأكبرَ ﴾؛ أي: الشديد الدائم.

﴿٢٥ ـ ٢٦﴾ ﴿إِنَّ إلينا إيابَهم﴾؛ أي: رجوع الخلائق وجمعهم في يوم القيامةِ. ﴿ثُم إِنَّ علينا حسابَهم﴾: على ما عملوا من خيرٍ وشرِّ.

والحمد لله [رب العالمين].

* * *

(١) في النسختين لم يفسر قوله: ﴿وإلى السماء كيف رفعت﴾.

تفسير سورة والفجر وهي مكية

يِسْمِ اللهِ النَّهْنِ النِّهَالِيَ

﴿ وَالْفَخْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرِ ۞ وَالشَّفْعِ وَالْوَثْرِ ۞ وَالنَّلِ إِذَا يَشْرِ ۞ مَالْتَلِ إِذَا يَشْرِ ۞ هَلْ فِي ذَلِكَ فَسَمُّ لِذِي حِجْرٍ ۞ ﴾.

﴿١ - ٥﴾ الظاهر أن المقسم عليه هو المقسَم به، وذلك جائزٌ مستعملٌ إذا كان أمراً ظاهراً مهمًّا، وهو كذلك في لهذا الموضع. فأقسم تعالى بالفجر، الذي هو آخرُ الليلُ ومقدِّمة النهآر؛ لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالَّة على كمال قدرة الله تعالى، وأنَّه تعالى هو المدبِّر لجميع الأمور، الذي لا تنبغي العبادة إلَّا له. ويقع في الفجر صلاةٌ فاضلةٌ معظَّمة يَحْسُنُ أن يُقسم الله بها، ولهذا أقسم بعده بالليالي العشر، وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي الحجّة (٢)؛ فإنّها ليال مشتملةٌ على أيَّام فاضلةٍ، ويقع فيها من العبادات والقُرُبات ما لا يقع بغيرها. وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر، التي هي خيرٌ من ألف شهر، وفي نهارها صيامُ آخر رمضان، الذي هو أحد أركان الإسلام العظام. وفي أيَّام عشر ذي الحجَّة الوقوف بعرفة، الذي يغفر اللَّه فيه لعباده مغفرةً يحزن لها الشيطان؛ فإنَّه ما رُئى الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة (٣)؛ لما يرى من تنزُّل الأملاك والرحمة من الله على عباده، ويقع فيها كثيرٌ من أفعال الحجِّ والعمرة، ولهذه أشياء معظَّمة مستحقَّة أن يقسم الله بها، ﴿والليل إذا يَسْرِ﴾؛ أي: وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد، فيسكنون ويستريحون ويطمئنُّون رحمةً منه تعالى وحكمةً. ﴿هل في ذٰلك﴾: المذكور، ﴿قَسَمٌ لذي حِجْرِ﴾؛ أي: لذي عقل؟ نعم بعضُ ذلك يكفي لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو

﴿أَلَمْ نَرَ كُلِفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْمِعَادِ ۞﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لِبَالْمِرْصَادِ ۞﴾.

﴿٦ - ١٤ ﴾ يقول تعالى: ﴿ألم تر﴾: بقلبك وبصيرتك، ﴿كيف فَعَلَ ﴾: بهذه الأمم الطاغية، عاد وهي ﴿إرم ﴾: القبيلة المعروفة في اليمن، ﴿ذات العِماد ﴾؛

 ⁽۲) انظر «زاد المعاد» لابن القيم (۱/ ٥٦) فقد ذكر المفاضلة فيها
 بين العشر من ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان.

 ⁽٣) أخرجه مالك في «الموطأ» في الحج، باب: «جامع الحج»،
 وعنه عبدالرزاق (٨٨٣٢) مرسلاً عن عبيدالله بن كريز.

النسب المناس ال

أى: القوَّة الشديدة والعتوِّ والتجبُّر، ﴿التي لم يُخْلَقْ مَنْلُها في البلاد)؛ أي: في جميع البلدان في القوّة والشدّة؛ كما قال لهم نبيُّهم هودٌ عليه السلام: ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم خُلَفًاء من بعدِ قومِ نوح وزادَكُم في الخَلْقِ بَسْطَةً فاذكُروا آلاء اللَّه لعلَّكُم تفلِحونَ﴾. ﴿وثمود الذين جابوا الصَّخْر بالواد ﴾؛ أي: وادى القرى؛ نحتوا بقوَّتهم الصخور فاتَّخذوها مساكن، ﴿ وفرعونَ ذي الأوتادِ ﴾؛ أي: ذي الجنود الذي ثبَّتوا ملكه كما تثبت الأوتاد [و] ما يراد إمساكه بها، ﴿الذين طَغَوْا في البلاد): هذا الوصف عائدٌ إلى عاد وثمود وفرعونَ ومن تَبعَهم؛ فإنَّهم طَغَوْا في بلاد اللَّه، وآذوا عباد الله في دينهم ودنياهم. ولهذا قال: ﴿فأكثروا فيها الفسادَ ﴾: وهو العمل بالكفر وشعبه من جميع أجناس المعاصي، وسعوا في محاربة الرُّسُل وصدِّ الناس عن سبيل الله، فلما بلغوا من العتوِّ ما هو موجبٌ لهلاكهم؛ أرسل الله عليهم من عذابه ذَنُوباً وسوطَ عذاب، ﴿إِنَّ ربَّك لبالمرصادِ ﴾: لمن يعصيه؛ يمهلُه قليلاً ثم يأخُذُه أخذَ عزيزِ مقتدرٍ.

﴿ فَأَمَّا أَلْإِنْسُنُ إِذَا مَا ٱبْلَكُهُ رَبُّهُ ﴾ إلى قوله: ﴿ حُبَّا جَمَّا ﴾ . ﴿ ١٥ - ٢٠ ﴾ يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنَّه جاهلٌ ظالمٌ لا علم له بالعواقب، يظنُّ الحالة التي تقع فيه تستمرُّ ولا تزول، ويظنُّ أنَّ

إكرام الله في الدُّنيا وإنعامه عليه يدلُّ على كرامته [عنده] وقربِهِ منه، وأنَّه إذا قَلَرَ ﴿عليه رِزْقَه ﴾؛ أي: ضيَّقه، فصار بِقَلَرِ قوبِهِ لا يفضُلُ عنه؛ أنَّ هٰذا إهانةٌ من الله له، فردَّ الله عليه هٰذا الحسبان، فقال: ﴿كلا﴾؛ أي: ليس كلُّ مَنْ نَعَمْتُهُ في الدُّنيا فهو كريمٌ عليَّ، ولا كلُّ من قَلَرْتُ عليه رِزْقَه فهو مهانٌ لديَّ، وإنَّما الغني والفقر والسعة والضيق ابتلاءٌ من الله وامتحانٌ يمتحن به العباد؛ ليرى من يقوم له بالشكر والصبر، فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل، ممَّن ليس كذلك، فينقله إلى العذاب الوبيل. وأيضاً؛ فإنَّ وقوف همَّة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمَّة، ولهٰذا لامَهُمُ الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين، فقال: ﴿كلاً بل لا تكرمون اليتيمَ﴾؛ الذي فقد أباه وكاسبه واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه؛ فأنتُم لا تكرمونه بل تهينونه، وهذا يدلُّ على عدم الرحمة في قلوبكم وعدم الرغبة في الخير، ﴿ولا تحاضُّون على طعام المسكين﴾؛ أي: لا يحضُّ بعضكم بعضاً على إطعام المحاويج من الفقراء والمساكين، وذلك لأجل الشحِ على الدنيا ومحبَّتها الشديدة المتمكَّنة من القلوب. ولهٰذا قال: ﴿وتأكُلُون النُولُ المُحالِّ بُنُ عَلَى الدنيا والآخرة خيرٌ وأبقى ﴾، ﴿كلاً بل تحبُون المال حُبًا جَمًا ﴾؛ أي: ذريعاً، لا تبقون على شيء منه، ﴿وتحبُون المال حُبًا جَمًا ﴾؛ أي: شديداً، وهٰذا كقوله: ﴿بل تؤثرون الحياة الدُّنيا والآخرة خيرٌ وأبقى ﴾، ﴿كلاً بل تحبُونَ العاجِلةَ وتَذُرون

﴿ كُلَّةً إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ ذَكًّا ذَكًّا ۞ . . . ﴾ إلى آخرها .

﴿٢١ - ٢٤﴾ ﴿كلاً ﴾؛ أي: ليس كلُّ ما أحببتم من الأموال وتنافستُم فيه من اللَّذَات بباقِ لكم، بل أمامكم يومٌ عظيمٌ وهوكٌ جسيمٌ تُدَكُّ فيه إلأرض والجبال وما عليها حتى تُجْعَلَ قاعاً صفصفاً لا عِوَجَ فيه ولا أمتا، ويجيء الله لفصل القضاء بين عباده في ظُلَل من الغمام، ويجيء الملائكة الكرام أهل السماواتِ كلُّهم ﴿صفًّا صفًّا ﴾؛ أي: صفًّا بعد صفّ، كلُ سماءِ يجيء ملائكتها صفًّا، يحيطون بمن دونَهم من الخلق، وهٰذه الصفوف صفوف خضوع وذُلُّ للملك الجبار، ﴿وجيء يومئذٍ بجهنَّم﴾: تقودُها الملائكة بالسلاسل؛ فإذا وقعت هٰذه الأمور؛ فَ ﴿يومئذٍ يتذكّرُ

يَقُولُ يَكَيْتَنِي مَدَّمَ لِيَكِانِي فَيْوَمِ نِلِ لَايْكِيدِهُ عَذَابُهُ وَاعْدُولَ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ اللهِ الْمُعْلِمِ اللهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الإنسان »: ما قدَّمه من خير وشرِّ، ﴿وأنَّى له الذِّكرى »: فقد فات أوانُها وذهب زمانها، ﴿يقول »: متحسِّراً على ما فرَّط في جنب الله: ﴿يا ليتني قدَّمتُ لحياتي »: الباقية الدائمة عملاً صالحاً ؛ كما قال تعالى: ﴿يقول يا ليتني اتَّخَذْتُ مع الرسولِ سبيلاً. يا ويلتىٰ لَيْتَني لم أتَّخِذْ فلانا خليلاً »، وفي هٰذا دليلٌ على أنَّ الحياة التي ينبغي السعي في كمالها وتحصيلها وكمالها وفي تتميم لَذَّاتها هي الحياة في دار القرار؛ فإنها دارُ الخُلد والبقاء.

" (٢٥ - ٢٦) ﴿ فيومئذٍ لا يعذُّ عذابَه أحدٌ ﴾ : لمن أهمل ذلك اليوم ونسي العمل له ، ﴿ ولا يوثِقُ وَنَاقَه أحدٌ ﴾ : فإنّهم يقرنون بسلاسل من نارٍ ، ويسحَبون على وجوههم في الحميم ، ثم في النار يُسْجَرون ؛ فهذا جزاءُ المجرمين . ﴿ ٧٧ - ٣٠ ﴾ وأمّا مَن آمن بالله واطمأنَّ به وصدّق رسله ؛ فيقال له : ﴿ يا أَيْتها النفسُ المطمئنَّةُ ﴾ : إلى ﴿ وَأَلَّ عَنْها بالله ، الساكنة إلى حبّه ، التي قرَّتْ عينُها بالله ، ﴿ وَأَسدى ﴿ وَأَسِعِي إلى ربّك ﴾ : الذي ربّاك بنعمته ، [وأسدى عليك من إحسانه ما صرت به من أوليائه وأحبابه] ﴿ واضيةً مَرْضِيَّةً ﴾ ؛ أي : راضيةً عن الله وعن ما أكرمها به من الثواب ، والله قد رضي عنها ، ﴿ فادْخُلي في عبادي . وادْخُلي جنّتي ﴾ : ولهذا تخاطَبُ به الرُّوح يوم القيامة ، وتخاطَبُ به الرُّوح يوم الله وتَ السياق والموت .

والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة لا أقسم وهي مكية

بِنْدِ اللَّهِ النَّفَرِ النَّهَدِ إِنَّ النَّهَدِ

﴿ لَا أَفْسِمُ عِبَدَا البَلَهِ ۞ وَاَتَ حِلَّ عِبَدَا البَلهِ ۞ '' وَوَالِهِ وَمَا وَلَدَ ۞ لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَنَ فِي كَبَهِ ۞ أَيَّسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ آلَتُم عَيْمُ الْمَدُ ﴿ لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبُهِ ۞ وَهَمَدَيْنَهُ النَّجَادِيْنِ ۞ وَهَمَدَيْنَهُ النَّجَادِيْنِ ۞ وَهَمَدَيْنَهُ النَّجَادِيْنِ ۞ وَهَمَدَيْنَهُ النَّجَادِيْنِ ۞ وَمَن أَذَرَنكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ فَكُ رَفَيْةٍ ۞ أَوْ إِلْمَعَنَّهُ فِي وَوْ دِى مَسْفَيَةٍ ۞ يَشِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ أَوْ يَسْكِينَا ذَا مُعْرَبَةٍ ۞ وَمَا أَذَرَنكَ مَا الْمُعَبَّةُ ۞ فَكُ رَفَيْقِ إِلْمَاتُهُ فِي أَوْلِيْكَ أَصَابُ الْمُنْتَةِ ۞ وَاللَّذِينَ عَامَوْا وَنَوَاصَوْا وَالسّرَمَةِ ۞ أُولَئِكَ أَصَابُ الْمُنْتَدَةٍ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَائِينَا هُمْ أَصْحَتُ مَا لَذِينَ كَنْرُواْ بِنَائِينَا هُمْ أَصْحَتُ الْمُنْتَدَةِ ۞ وَالَّذِينَ كَنْرُواْ بِنَائِينَا هُمْ أَصْحَتُ الْمُنْتَدَةِ ۞ وَالَّذِينَ كَنْرُواْ بِنَائِينَا هُمْ أَصْحَتُ الْمُنْتَدَةِ ۞ وَالَّذِينَ كَنْرُواْ بِنَائِينَا هُمْ أَصْحَتُ الْمُنْتَدَةِ ۞ وَاللَّهِ مَنْقُولُولُ اللَّهُ وَالْمَوْا وَالْمَوْلُولُ اللَّهُ الْقَامِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل

﴿١ _ ٣﴾ يَقُسم تعالى ﴿بهذا البلدِ﴾ الأمين، وهو مكَّة المكرَّمة، أفضل البلدان على الإطلاق، خصوصاً وقت حلول الرسول ﷺ فيها، ﴿ووالدِ وما وَلَدَ﴾؛ أي: آدم وذرّيَّته.

﴿٤ _ ٧﴾ والمقسم عليه قولُه: ﴿لقد خَلَقْنا الإنسانَ في كَبَدٍ﴾: يُحتمل أنَّ المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشَّدائد في الدُّنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، وأنَّه ينبغي له أن يسعى في عمل يُريحُهُ من هٰذه الشَّدائد ويوجب له الفرح والسرور الدَّائم، وإن لم يفعلُ؛ فإنَّه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد الآباد، ويحتمل أن المعنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأقوم خِلْقة يقدر على التصرف والأعمال الشديدة ومع ذٰلك فإنه لم يشكر الله على هٰذه النَّعمة العظيمة، بل بطر بالعافية، وتجبَّر على خالقه، فَحَسِبَ بجهله وظلمه أنَّ هٰذه الحال ستدوم له، وأنَّ سلطان

⁽١) في (أ): طمس. وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة.

تصرُّفه لا ينعزل، ولهذا قال [تعالى]: ﴿أَيِحسبُ أَن لَن يَقْدِر عليه أَحدٌ﴾: ويطغى ويفتخر بما أنفق من الأموال على شهوات نفسه؛ فيقول ﴿أهلكتُ مالاً لُبَداً﴾؛ أي: كثيراً بعضه فوق بعض. وسمى الله [تعالى] الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكاً؛ لأنّه لا ينتفع المنفق بما أنفق، ولا يعود إليه من إنفاقه إلّا النّم والخسار والتَّعب والقلّة، لا كمن أنفق في مرضاة الله في سبيل الخير؛ فإنَّ هٰذا قد تاجر مع الله وربح أضعاف أضعاف ما أنفق، قال الله متوعِّداً هٰذا الذي افتخر بما أنفق في الشهوات: ﴿أَيحسبُ أَن لَم يَرَهُ أَحدٌ﴾؛ أي: أيظنُّ في فعله هٰذا أنَّ الله لا يراه ويحاسبه على الصغير والكبير؟! بل قد رآه الله وحفظ عليه أعماله ووكل به الكرام الكاتبين لكل ما عمله من خير وشرّ.

«٨ ـ ١٠» ثم قرَّره بنعمه، فقال: «ألم نجعل له عينين. ولساناً وشفتين»: للجمال والبصر والنُطق وغير ذلك من المنافع الضروريَّة فيها؛ فهذه نعم الدُّنيا. ثم قال في نعم الدين: ﴿وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ»؛ أي: طريقي الخير والسرِّ؛ بيَّنًا له الهدى من الضَّلال، والرُّشد من الغيِّ. فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله ويشكره على نعمه، وأن لا يستعين بها على معاصي الله. ﴿١١﴾ ولكن لهذا الإنسان لم يفعل ذلك؛ ﴿فلا اقتحم العقبة ﴾؛ أي: لم يقتحمْها ويعبُرْ عليها؛ لأنه متَّع لهواه، ولهذه العقبة شديدة عليه.

(۱۲ - ۱۲) ثم فسر لهذه العقبة بقوله: ﴿فَكُ رَقبةٍ ﴾؟ أي: فَكُها من الرقّ بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتها، ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفار، ﴿أو إطعامٌ في يوم ذي مَسْغَبَةٍ ﴾؛ أي: مجاعة شديدةٍ ؛ بأن يطعم وقت الحاجة أشدّ الناس حاجةً، ﴿يتيماً ذا مَقْرَبَةٍ ﴾ أي: جامعاً بين كونه يتيماً وفقيراً ذا قرابة، ﴿أو مسكيناً ذا مَتْرَبَةٍ ﴾؛ أي: قد لزق بالتراب من الحاجة والضّرورة.

(١٧﴾ ﴿ثم كان من الذين آمنوا﴾: وعملوا الصالحات (١)؛ أي: آمنوا بقلوبهم بما يجب الإيمان به، وعملوا الصالحات بجوارحهم، فدخل في هٰذا كلُّ قول وفعل واجبٍ أو مستحبٌ، ﴿وتواصَوْا بالصَّبْرِ﴾: علي طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة؛ بأن يحث بعضهم بعضاً على الانقياد لذلك والإتيان به كاملاً منشرحاً به الصَّدر مطمئنَّة به النفس، ﴿وتواصَوْا

(١) كذا في النسختين. ذكر الشيخ الآية: ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾.

بالمَرْحَمَة ﴿: للخلق؛ من إعطاء محتاجهم، وتعليم جاهلهم، والقيام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه، ومساعدتهم على المصالح الدينيَّة والدنيويَّة، وأن يحبَّلهم ما يحربُ لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه.

(۱۸) ﴿ أُولَٰتُكَ ﴾: الذين قاموا بهذه الأوصاف، الذين وفقهم الله لاقتحام [هذه] العقبة، ﴿ أُولُئك أصحاب الميمنة ﴾: لأنَّهم أدَّوا ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده، وتركوا ما نُهوا عنه، وهٰذا عنوان السعادة وعلامتها.

(19% - ٢٠) ﴿ والذين كفروا بآياتنا ﴾: بأن نبذوا لهذه الأمور وراء ظُهورهم فلم يصدِّقوا بالله ولا آمنوا به ولا عملوا صالحاً ولا رحموا عباد الله. أولئك ﴿ أصحاب المشأمة. عليهم نارٌ مؤصدةٌ ﴾؛ أي: مغلقةٌ، في عَمَدِ ممدَّدةٍ، قد مدَّت من وراثها ؛ لئلَّا تنفتح أبوابها ، حتى يكونوا في ضيقٍ وهمِّ وشدَّةٍ.

والحمد لله.

تفسير والشمس وضحاها وهي مكبة

ينسب ألَّهِ النَّخَيْبِ النَّجَيْبِ إِ

﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُعَنْهَا ۞﴾... إلى آخرها.

﴿١ - ٦﴾ أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة على النفس المفلحة وغيرها من النفوس الفاجرة، فقال: ﴿والشمس وضُحاها ﴾؛ أي: نورها ونفعها الصادر منها، ﴿ والقمر إذا تلاها ﴾؛ أي: تبعها في المنازل والنور، ﴿والنَّهار إذا جلَّاها ﴾؛ أي: جلَّى ما على وجه الأرض وأوضحه، ﴿والليل إذا يغشاها ﴾؛ أي: يغشى وجه الأرض، فيكون ما عليها مظلماً؛ فتعاقُبُ الظُّلمة والضياء والشمس والقمر على لهذا العالم بانتظام وإتقان وقيام لمصالح العباد أكبر دليل على أن الله بكلِّ شيءٍ عليمُّ وعلى كلِّ شيءٍ قديرٌ، وأنَّه المعبود وحده، الَّذي كلُّ معبود سواه بأطل، ﴿والسَّماء وما بناها ﴾: يحتمل أن ﴿ما﴾ موصولة، فيكون الإقسام بالسماء وبانيها، وهو الله تعالى، ويحتمل أنها مصدريَّة، فيكون الإقسام بالسماء وبنيانها الذي هو غاية ما يقدَّر من الإحكام والإتقان والإحسان. ونحو لهذا قوله: ﴿والأرض وما طحاها ﴾؛ أى: مدُّها ووسَّعها، فتمكُّن الخلق حينئذٌ من الانتفاع بها بجميع أوجه الانتفاع.

﴿٧ - ٨﴾ ﴿ونفسِ وما سوَّاها﴾: يحتمل أنَّ المراد:
 ونفس سائر المخلوقات الحيوانيَّة؛ كما يؤيّد لهذا العموم،

النسسوالله الزيد المناس المنا

ويُحتمل أنَّ الإقسام بنفس الإنسان المكلَّف؛ بدليل ما يأتي بعده. وعلى كل؛ فالنفس آيةٌ كبيرةٌ من آياته التي يحقُ الإقسام بها؛ فإنَّها في غاية اللَّطف والخفَّة، سريعة التنقُّل والحركة والتغيُّر والتأثُّر والانفعالات النفسيَّة من الهمِّ والإرادة والقصد والحبِّ والبغض، وهي التي لولاها؛ لكان البدن مجرَّد تمثال لا فائدة فيه، وتسويتها على ما هي عليه آيةٌ من آيات الله العظيمة.

«٩ - ١٠ » وقوله: ﴿قد أفلح من زكّاها ﴾؛ أي: طهّر نفسه من النّنوب، ونقّاها من العيوب، ورقّاها بطاعة الله، وعلّاها بالعلم النافع والعمل الصالح، ﴿وقد خاب من دسّاها ﴾؛ أي: أخفي نفسه الكريمة التي ليست حقيقة بقمعها وإخفائها بالتدنس بالرَّذائل والدُّنو من العيوب والذُّنوب، وترك ما يكمِّلها وينمِّيها، واستعمال ما يشينها ويدسِّيها.

(۱۱ ـ ۱۰) ﴿ كَذَّبت ثمود بطَغُواها ﴾؛ أي: بسبب طغيانها وترفّعها عن الحقّ وعتوها على رسولهم، ﴿ إِذَ البعث أشقاها ﴾؛ أي: أشقى القبيلة (١)، وهو قُدَار بن سالف؛ لعقرها؛ حين اتّفقوا على ذلك وأمروه فائتمر لهم، ﴿ فقال لهم رسولُ اللهِ ﴾: صالحٌ عليه السلام محذّراً: ﴿ ناقة الله وسُقْياها ﴾؛ أي: احذروا عقر ناقة الله التي جعلها لكم آيةً عظيمةً، ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بسقى لبنها أن تعقروها، فكذّبوا نبيّهم

صالحاً، ﴿فعقروها فدمدم عليهم ربُهم بذنبهم ﴾؛ أي: دمَّر عليهم، وعمَّهم بعقابه، وأرسل عليهم الصَّيحة من فوقهم والرَّجفة من تحتهم، فأصبحوا جاثمين على ركبهم، لا تجد منهم داعياً ولا مجيباً، ﴿فسوَّاها﴾: عليهم؛ أي: سوَّى بينهم في العقوبة، ﴿ولا يخافُ عُقْباها ﴾؛ أي: تبعتها. وكيف يخاف من هو قاهر لا يخرج عن قهره وتصرُّفه مخلوق. الحكيم في كلِّ ما قضاه وشرعه.

[تمّت ولله الحمد].

* * *

تفسير سورة والليل

وهي مكية

ينسب أتفر النَجْنِ النِيَسِيْ

﴿ وَأَلَّتِلِ إِذَا يَغْتَنَىٰ ١٠٠٠ إلى آخرها.

﴿١ ـ ٢﴾ لهذا قسمٌ من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم، فقال: ﴿والليلِ إِذَا يغشى﴾؛ أي: يعمُّ الخلق بظلامه، فيسكنُ كلُّ إلى مأواه ومسكنه، ويستريحُ العباد من الكدِّ والتعب، ﴿والنَّهَارِ إِذَا تَجلَّى﴾: للخلق، فاستضاؤوا بنوره، وانتشروا في مصالحهم.

⁽۱) انظر البخاري (۳۳۷۷)، ومسلم (۲۸۵۵).

مَعَ ٱلْعُسِّرِيْسُرًا أَنْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ۞ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَبِ۞

صنفٍ من الحيوانات التي يريد إبقاءها ذكراً وأنثى؛ ليبقى النوع ولا يضمحلً، وقاد كلًا منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة، وجعل كلًا منهما مناسباً للآخر؛ فتبارك الله أحسن الخالقين.

﴿٤﴾ وقوله: ﴿إنَّ سعيكُم لشتَّي﴾: هذا هو المقسم عليه؛ أي: إن سعيكم أيُها المكلَّفون لمتفاوتٌ تفاوتً كثيراً، وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيها، وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال؛ هل هو وجه الله الأعلى الباقي، فيبقي العمل له ببقائه، وينتفع به صاحبه؟ أم هي غايةٌ مضمحلَّة فانيةٌ؛ فيبطل السعي ببطلانها ويضمحلُّ باضمحلالها؟ وهذا كلُّ عمل يقصد به غير وجه الله [تعالى] بهذا الوصف.

أحمالهم، فقال: (فأمًا من أعطى ؛ أي: ما أمر به من أعمالهم، فقال: (فأمًا من أعطى »؛ أي: ما أمر به من العبادات الماليَّة كالزَّكوات والنَّفقات والكفَّارات والصَّدقات والإنفاق في وجوه الخير، والعبادات البدنيَّة كالصَّلاة والصوم وغيرهما، والمركَّبة من ذلك كالحجِّ والعمرة ونحوهما، (واتقى »: ما نُهِي عنه من المحرَّمات والمعاصي على اختلاف أجناسها، (وصدَّق بالحُسنى »؛ أي: صدَّق بلا إله إلَّا الله، وما دلَّت عليه من [جميع] العقائد الدينيَّة وما ترتَّب عليها من الجزاء الأخروي]، (فسنيسِّم للبُسرى »؛ أي: نيسِّر له أمره [الأخروي]، (فسنيسِّره للبُسرى »؛ أي: نيسِّر له أمره

ونجعله مسهَّلاً عليه كلُّ خيرٍ، ميسَّراً له ترك كلِّ شرٍّ؛ لأنَّه أتى بأسباب التيسير، فيسَّر الله له ذٰلك.

«٨ ـ ١٠» ﴿وأمَّا مَن بَخِلَ ﴾: بما أمِرَ به، فترك الإنفاق الواجب والمستحبّ، ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب لله، ﴿واستغنى ﴾: عن الله، فترك عبوديّته جانباً، ولم ير نفسه مفتقرة غاية الافتقار إلى ربّها، الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح إلّا بأن يكون هو محبوبها ومعبودها الذي تقصده وتتوجّه إليه، ﴿وكذّب بالحُسنى ﴾؛ أي: بما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة، ﴿فسنيسّرهُ للعُسْرى ﴾؛ أي: للحالة العسرة والخصال الذّميمة؛ بأن يكون ميسّراً للشرّ أينما كان ومقيّضاً له أفعالُ المعاصى. نسأل الله العافية.

﴿١١﴾ ﴿وَمَا يُغني عنه مالُهُ ؛ الذي أطغاه واستغنى به وبخل به إذا هلك ومات؛ فإنَّه لا يصحب الإنسان إلَّا عمله الصالح. وأمَّا ماله الذي لم يخرج منه الواجب؛ فإنَّه يكون وبالاً عليه؛ إذ لم يقدِّم منه لآخرته شيئاً.

﴿١٢﴾ ﴿إِنَّ علينا لَلهُدى﴾؛ أي: إنَّ الهدى المستقيم طريقه يوصل إلى الله ويدني من رضاه، وأمَّا الضَّلال؛ فطرقه مسدودةٌ عن الله، لا توصل صاحبها إلَّا للعذاب الشديد.

﴿١٣﴾ ﴿وإنَّ لنا للآخرةَ والأولى ﴾: ملكاً وتصرُّفاً، ليس له فيهما مشاركٌ، فليرغب الراغبون إليه في الطلب، ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين.

﴿١٤ - ١٦﴾ ﴿فأنذرتُكم ناراً تلظَّى ﴾؛ أي: تستعر وتتوقَّد، ﴿لا يصْلاها إِلَّا الأَشْقى. الذي كذَّبِ ﴾: بالخبر، ﴿وتولَّى ﴾: عن الأمر.

﴿١٧ ـ ٧١﴾ ﴿وسيجنبها الأتقى. الذي يؤتي مالَه يتزكّي﴾: بأن يكون قصده به تزكية نفسه وتطهيرها من الذُّنوب والأدناس، قاصداً به وجه الله تعالى. فدلَّ هذا على أنَّه إذا تضمَّن الإنفاق المستحبُّ ترك واجب كدينٍ ونفقةِ ونحوهما؛ فإنَّه غير مشروع، بل تكون عطيتُه مردودةً عند كثيرٍ من العلماء؛ لأنَّه لا يتزكَّى بفعل مستحبِّ يفوِّتُ عليه الواجب، ﴿وما لأحدٍ عنده من نعمةٍ تُجزى﴾؛ أي: ليس لأحدٍ من الخلق على هذا الأتقى نعمةٌ تُجزى؛ إلَّا وقد كافأه

عليها، وربَّما بقى له الفضل والمنَّة على الناس، فتمحَّض عبداً لله؛ لأنه رقيق إحسانه وحده، وأما من بقيت عليه نعمةُ الناس فلم يجزها ويكافئها؛ فإنَّه لا بدَّ أن يترك للناس ويفعل لهم ما ينقص إخلاصه.

ولهذه الآية وإن كانت متناولةً لأبي بكر الصديق رضى الله عنه، بل قد قيل: إنها نزلت بسببه؛ فإنَّه رضى الله عنه ما لأحد عنده من نعمة تُجْزى، حتى ولا رسول الله على: إلَّا نعمة الرسول، التي لا يمكن جزاؤها، وهي نعمة الدعوة إلى دين الإسلام وتعليم الهدى ودين الحقِّ؛ فإنَّ لله ورسولهِ المنَّة على كلِّ أحدٍ، منةً لا يمكنُ لها جزاء ولا مقابلة؛ فإنَّها متناولةٌ لكلِّ من اتَّصف بهٰذا الوصف الفاضل، فلم يبقَ لأحدٍ عليه من الخلق نعمةٌ تُجْزِي، فبقيت أعمالُه خالصةً لوجه الله تعالى، ولهذا قال: ﴿إِلَّا ابتغاءَ وَجِهِ رَبِّهِ الأعلَى. وَلَسُوفَ يَرضَى﴾: لهذا | الغني وآواك ونصرك وهداك، قابلٌ نعمته بالشُّكران. الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات.

والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة والضحى وهي مكية

بنسم ألَّهِ الْتُغَنِّبِ الرَّجَيْبِ

﴿ وَالشُّحَىٰ ١ إِذَا سَجَىٰ ١ ﴾ . . . إلى آخرها . ٣- ١> أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه؟ بالضُّحي، وبالليل ﴿إذا سجيٰ ﴾ وادلهمَّت ظلمته؛ على اعتناء الله برسوله عَلَيْ ، فقال: ﴿ مَا وِدَّعِكُ وَبُّك ﴾ ؛ أي: ما تركك منذ اعتنى بك، ولا أهملك منذ ربَّاك ورعاك، بل لم يزل يربِّيك أكمل تربيةٍ ويُعليك درجةً بعد درجةٍ، ﴿وما﴾: قلاكَ الله؛ أي: ما أبغضك منذ أحبَّك؛ فإنَّ نفى الضِّدِّ دليلٌ على ثبوت ضدِّه، والنفي المحض لا يكون مدحاً إلَّا إذا تضمَّن ثبوت كمال. فهذه حال الرسول عَلَيْ الماضية والحاضرة، أكمل حال وأتمُّها، محبَّة الله له واستمرارها وترقيته في درجات الكمال ودوام اعتناء اللَّه به.

﴿٤﴾ وأمَّا حاله المستقبلة؛ فقال: ﴿وللآخرةُ خيرٌ لك من الأولى ﴾؛ أي: كلُّ حالةٍ متأخِّرةٍ من أحوالك؛ فإنَّ لها الفضل على الحالة السابقة، فلم يزل على يسعد في درجات المعالى، ويمكِّن اللَّه له دينه، وينصره على أعدائِه، ويسدِّده في أحواله، حتَّى مات وقد وصل إلى حال ما وصل إليها الأوَّلون والآخرون؛ من الفضائل والنِّعم وقرَّة العين وسرور القلب.

﴿ ٥ ثمَّ بعد هٰذا لا تسأل عن حاله في الآخرةِ من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام، ولهذا قال: ﴿ولَسوف اتكاد تجده منبسطاً، ﴿ووضعنا عنك وزْرَك ﴾؛ أي: ذنبك،

ا يعطيكَ ربُّك فترضي﴾: ولهذا أمرٌ لا يمكن التعبير عنه إلَّا بهذه العبارة الجامعة الشاملة.

﴿٦ - ٨﴾ ثم امتنَّ عليه بما يعلمه من أحواله الخاصَّة، فقال: ﴿ أَلَمْ بِجِٰدُكَ يَتِيماً فَآوى ﴾؛ أي: وجدك لا أمَّ لك ولا أب، بل قد مات أبوه وأمُّه وهو لا يديّر نفسه، فآواه الله، وكفَّله جدَّه عبد المطلب، ثم لمَّا مات جدُّه؛ كفَّله الله عمَّه أبا طالب، حتى أيَّده [اللَّه] بنصره وبالمؤمنين، ﴿ووجدك ضالًا فهدى ﴾؛ أي: وجدك لا تدرى ما الكتابُ ولا الإيمانُ، فعلَّمك ما لم تكن تعلمُ، ووفَّقك لأحسن الأعمال والأخلاق. ﴿ ووجدك عائلاً ﴾ ؟ أي: فقيراً، فأغناكَ الله بما فتح عليك من البلدان، التي جُبيت لك أموالها وخراجها، فالذي أزال عنك لهذه النقائص سيزيل عنك كلَّ نقص، والذي أوصلك إلى

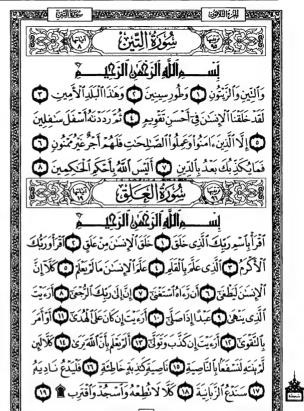
﴿٩ - ١١﴾ ولهذا قال: ﴿فأمَّا اليتيمَ فلا تَقْهَرْ ﴾؛ أي: لا تُسِئ معاملة اليتيم، ولا يَضِقُ صدرُكَ عليه، ولا تنهره، بل أكرَمه، وأعطه ما تيسُّر، واصنع به كما تحبُّ أن يُصْنَعَ بولدك من بعدك، ﴿وأمَّا السائلُ فلا تنهر ﴾؛ أي: لا يصدر منك كلامٌ للسائل يقتضي ردَّه عن مطلوبه بنَهْر وشراسةِ خلق، بل أعطه ما تيسَّر عندك، أو ردَّه بمعروفيُّ وإحسانٍ. ويُدخل في لهذا السائل للمال والسائل للعلم، ولهذا كان المعلم مأموراً بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنُّن عليه؛ فإنَّ في ذٰلكَ معونةً له على مقصده وإكراماً لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد، ﴿وأمَّا بنعمة ربِّك فَحَدِّثْ ﴾: ولهذا يشمَّل النِّعم الدينيَّة والدنيويَّة؛ أي: أثْن على الله بها، وخُصُّها بالذِّكرُ إن كان هناك مصلحةٌ، وإلَّا؛ فحدِّث بنعم الله على الإطلاق؛ فإنَّ التحدُّث بنعمة الله داع لشكرها وموجبٌ لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها؛ فَإَنَّ القلوب مجبولةٌ على محبّة المحسن.

تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك وهي مكية

ينسب ألله التُغَنِّب التِحَيَّبِ

﴿ أَلَمْ نَشَرَحُ لَكَ صَدِّرَكَ ﴿ إِنَّا ﴾ . . . إلى آخرها .

 ١٠ نشرخ الله على رسوله: ﴿ أَلَم نشرخ الله على رسوله: ﴿ أَلَم نشرخ الله على الله عل لك صدرَك ﴾؛ أي: نوسِّعْه لشرائع الدِّين والدَّعوة إلى الله والاتِّصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات، فلم يكن ضيِّقاً حرجاً لا يكاد ينقاد لخير ولا

﴿الذي أنقض ﴾؛ أي: أثقل ﴿ظهركَ ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ليغفرَ لك اللهُ ما تقدّم من ذنبِكَ وما تأخّر ﴾، ﴿ورفَعْنا لك ذِكْرَك ﴾؛ أي: أعليْنا قدرَك، وجعلنا لك الثّناء الحسن العالي، الذي لم يصل إليه أحدٌ من الخلق؛ فلا يُذْكّرُ الله؛ إلّا ذُكِر معه رسوله ﷺ؛ كما في الله أحدُ حول في الإسلام، وفي الأذان، والإقامة، والخطب. . وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها وكر رسوله محمد ﷺ، وله في قلوب أمّته من المحبّة والإجلال والتّعظيم ما ليس لأحدِ غيره بعد الله تعالى؛ فجزاه الله عن أمّته أفضل ما جزى نبيًا عن أمّته.

«٥ - ٦» وقوله: ﴿فَإِنَّ مِعِ الْعُسْرِ يُسُراً. إِنَّ مِعِ الْعُسْرِ يُسْراً»: بشارةٌ عظيمةٌ أنَّه كلَّما وُجِدَ عسرٌ وصعوبةٌ؛ فإنَّ اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضبً؛ لدخل عليه اليسر فأخرجه؛ كما قال تعالى: ﴿سيجعل اللهُ بعدَ عُسْرٍ يُسْراً﴾، وكما قال النبيُّ ﷺ: ﴿وإِنَّ الفرج مع الكرب، وإنَّ مع العسر يسراً»(١).

وتعريف العسر في الآيتين يدلُّ على أنَّه واحدٌ، وتعريف اليسرِ يدلُّ على تكراره؛ فلن يغلب عسرٌ يسرين. وفي تعريفه بالألف واللَّم الدالُ على الاستغراق والعموم يدل على أنَّ كلَّ عسر وإنْ بلغ من الصعوبة ما بلغ؛ فإنَّه في آخره التيسير ملازمٌ له.

﴿٧ - ٨﴾ ثم أمر [اللُّه] رسوله أصلاً والمؤمنين تبعاً

بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾؛ أي: إذا تفرَّغْتَ من أشغالِكَ، ولم يبقَ في قلبكَ ما يعوقه؛ فاجتهد في العبادة والدُّعاء، ﴿وإلى ربِّك﴾: وحده ﴿فَارِغَبْ﴾؛ أي: أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول دعواتك، ولا تكنُ ممَّن إذا فرغوا؛ لعبوا وأعرضوا عن ربِّهم وعن ذِكْره، فتكون من الخاسرين.

وقد قيل: إنَّ معنى لهذا: فإذا فرغتَ من الصَّلاة وأكملتها؛ فانصب في الدُّعاء، وإلى ربِّك فارغبْ في سؤال مطالبك. واستدلَّ من قال لهذا القول على مشروعيَّة الدُّعاء والذِّكر عقب الصلوات المكتوبات. والله أعلم [وبذلك]. تمت. والحمد لله.

* * *

تفسير سورة والتين

وهي مكية

ينسب أتم الكنب التصني

﴿ وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۞ ﴿ . . . إلى آخرها .

﴿١ - ٣٠ ﴿التين ﴾: هو التين المعروف، وكذلك ﴿الزَّيتون ﴾؛ أقسم بهاتين الشجرتين؛ لكثرة منافع شجرهما وثمرهما، ولأنَّ سلطانهما في أرض الشام محلِّ نبوَّة عيسى ابن مريم عليه السلام، ﴿وطورِ سينينَ ﴾؛ أي: طور سيناء محلِّ نبوَّة موسى عليه السلام، ﴿وهذا البلدِ الأمينِ ﴾: وهو مكَّة المكرَّمة محلُّ نبوَّة محمدِ ﷺ. فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدَّسة التي اختارها وابتعث منها أفضل الأنبياء وأشرفهم.

⁽١) جزء من وصية الرسول ﷺ لابن عباس. أخرجه الإمام أحمد (٣٠٧/١)، والترمذي (٢٥١٦) وقال: «حديث حسن صحيح».

﴿٤﴾ والمقسم عليه قوله: ﴿لقد خَلَقْنا الإنسان في أحسن تقويم >؛ أي: تامَّ الخلق، متناسب الأعضاء، منتصب القامَّة، لم يفقد ممَّا يحتاج إليه ظاهراً وباطناً شبئاً.

﴿٥ - ٦﴾ ومع لهذه النعم العظيمة، التي ينبغي منه القيام بشكرها؛ قَأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم، مشتغلون باللُّهو واللُّعب، قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفساف الأخلاق، فردَّهم الله ﴿في أسفل سافلين ﴾؛ أي: أسفل النَّار موضع العصاة المتمرِّدين على والأخلاق الفاضلة العالية، ﴿فلهم﴾: بذٰلك المنازلَ العالية، و ﴿أَجِرٌ غيرُ ممنون ﴾؛ أي: غير مقطوع، بل لَذَّاتٌ متوافرةٌ وأفراحٌ متواترةٌ ونعمٌ متكاثرةٌ؛ في أبدٍ لا | ولا شكورٍ، ثمَّ منَّ عليهم بالغني وسعة الرزق. يزول، ونعيم لا يحول، أكُلُها دائمٌ وظلُّها.

﴿٧ - ٨﴾ ﴿فما بكذِّبك بعدُ بالدِّين ﴾؛ أي: أيُّ شيءٍ يكذُّبك أيُّها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال؟ وقد رأيت من آيات الله الكثيرة ما يحصل لك به اليقين، ومن نعمه ما يوجب عليك أن لا تكفر بشيء منها. ﴿ أَلْيسِ الله بأحكم الحاكمينَ ﴾: فهل تقتضى حكمته أن يترك الخلق سدى لا يُؤمرون ولا يُنْهَوْن ولا يُثابون ولا يُعاقبون؟ أم الذي خلق الإنسان أطواراً بعد أطوار، وأوصل إليهم من النعم والخير والبرِّ ما لا يحصونه، وربَّاهم التربية الحسنة؛ لا بدُّ أن يعيدهم إلى دارٍ هي مستقرُّهم وغايتهم إنهيه من أعظم المحادَّة لله والمحاربة للحقِّ؟! فإنَّ النَّهي لا التي إليها يقصدون ونحوها يؤمُّون.

تمت. والحمد لله.

تفسير سورة اقرأ وهى مكية بنب ألَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ إِ

﴿ أَقْرَأُ بَاشِمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞﴾... إلى آخر السورة. ﴿١﴾ لهذه السُّورة أول السُّور القرآنيَّة نزولاً على لا يدرى ما الكتاب ولا الإيمان، فجاءه جبريل عليه [الصلاة و] السلام بالرِّسالة، وأمره أن يقرأ، فامتنع وقال: ما أنا بقارئ! فلم يزل به حتى قرأ(١)؛ فأنزل الله [عليه]: ﴿ اقرأ باسم ربِّك الذي خَلَقَ ﴾ : عموم الخلق.

عَلَقَ﴾؛ فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لا بدُّ أن يدبِّره بالأمر والنَّهي، وذٰلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولهذا أتى بعد الأمر بالقراءة بخلقه للإنسان.

٣-٥ ثم قال: ﴿اقرأ وربُّك الأكرمُ ﴾؛ أي: كثير الصِّفات، واسعها، كثير الكرم والإحسان، واسع الجود، الذي من كرمه أن علَّم أنواع العلوم، و ﴿علَّم بالقلم. علَّم الإنسانَ ما لم يعلمُ ﴿: فإنَّه تعالى أخرجه من بطن أمِّه لا يعلم شيئاً، وجعل له السَّمع والبصر والفؤاد، ويسَّر له أسباب العلم؛ فعلَّمه القرآن، وعلَّمه الحكمة، وعلَّمه ربِّهم؛ إلَّا مَن منَّ الله عليه بالإيمان والعمل الصَّالح | بالقلم، [الذي به تُحفظ العلوم](٢) وتُضبط الحقوق، وتكون رسلاً للنَّاس تنوب منابَ خطابهم؛ فلله الحمد والمنَّة الذي أنعم على عباده بهذه النّعم، التي لا يقدرون لها على جزاء

﴿٦ - ٨﴾ ولكن الإنسان لجهله وظلمه؛ إذا رأى نفسه غنيًّا؛ طغى، وبغى، وتجبَّر عن الهدى، ونسى أنَّ لربِّه ﴿الرُّجعي﴾: ولم يخف الجزاء، بل ربَّما وصلت به الحال أنَّه يترك الهدى بنفسه ويدعو غيره إلى تركه، فينهى عن الصَّلاة التي هي أفضل أعمال الإيمان.

﴿٩ - ١٤ ﴾ يقول الله لهذا المتمرِّد العاتى: ﴿أَرَأَيتَ ﴾: أيُّها الناهي للعبد إذا صلَّى، ﴿إِنْ كَانَ ﴾: العبد المصلِّي ﴿على الهُدى﴾: العلم بالحقِّ والعمل به، ﴿أَو أَمرِ﴾: غيره ﴿بِالتَّقْوِي﴾: فهل يحسُنُ أن يُنْهي مَن لهذا وصفه؟! أليس يتوجُّه إلَّا لمن هو في نفسه على غير الهدى، أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى، ﴿أرأيتَ إِن كذَّبَ ﴾: النَّاهي بالحقِّ، ﴿وتولِّي﴾: عن الأمر؟ أما يخاف الله ويخشي عقابه؟! ﴿ أَلُّمْ يَعَلُّمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرِي ﴾ : ما يعمل ويفعل.

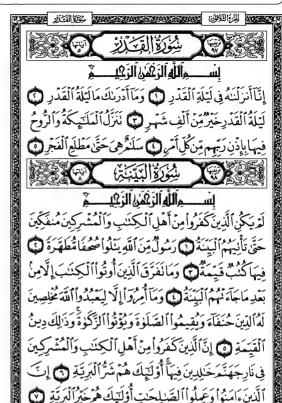
﴿١٥ - ١٦﴾ ثم توعَّده إن استمرَّ على حاله، فقال: ﴿ [كلًّا] لئن لم ينتَهِ ﴾: عمًّا يقول ويفعل، ﴿ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيةِ﴾؛ أي؛ لَناْخُذنَّ بناصيته أخذاً عنيفاً، وهي حقيقةٌ بذٰلك؛ فإنَّها ﴿ناصِيةٌ كاذبةٌ خاطئةٌ ﴾؛ أي: كأذبةٌ في قولها، خاطئةٌ في فعلها.

﴿١٧ ـ ١٨﴾ ﴿ فَلْيَدْعُ ﴾: هذا الذي حقَّ عليه العذابُ ﴿نادِيَهُ ﴾؛ أي: أهل مجلسه وأصحابه ومن حوله ليُعينوه على ما نزل به، ﴿سنَدْعو الزَّبانيةَ ﴾؛ أي: خزنة جهنَّم لأخذه وعقوبته. فلينظر أيُّ الفريقين أقوى وأقدر. فهذه حالة الناهي وما توعد به من العقوبة.

﴿١٩﴾ وأمَّا حالة المنهيُّ؛ فأمره الله أن لا يصغي إلى ﴿٢﴾ ثُم خصَّ الإنسان، وذكرَ ابتداءَ خلقِه ﴿من لهذا الناهي، ولا ينقاد لنهيه، فقال: ﴿كلُّا لا تُطِعُّهُ ﴾؛

⁽۲) كذا في (ب). وفي (أ) «الذي به تحفظ به العلوم».

⁽١) تقدم تخريجه وهو في «الصحيحين».

أي: فإنَّه لا يأمر إلَّا بما فيه الخسار، ﴿واسجُدْ﴾: لربِّك، ﴿واقْتَرَبْ﴾: منه في السُّجود وغيره من أنواع الطاعات والقُرُّبات؛ فإنَّها كلها تدني من رضاه وتقرِّب منه. ولهذا عامٌّ لكلِّ ناهِ عن الخير ولكلِّ منهيِّ عنه، وإن كانت نازلةً في شأنِ أبي جهل حين نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة وعذَّبه وآذاه.

تمت. والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة القدر

وهي مكية

ينسب ألَّهِ النَّهَابِ الرَّيَسِيِّ

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْفَدِّرِ ١٠٠٠ إلى آخرها.

(١) يقول تعالى مبيناً لفضل القرآن وعلوِّ قدره: ﴿إِنَّا أَنْزُلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾: [كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَارِكَةَ﴾] وذلك أنَّ الله تعالى ابتدأ بإنزال القرآن في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بها العباد رحمة عامّة لا يقدر العباد لها شكراً، وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنَّه يقدِّر فيها ما يكون في العام من الإجال والأرزاقِ والمقادير القدريّة.

﴿٢﴾ ثم فخّم شأنها وعظّم مقدارها، فقال: ﴿وما أدراكُ ما ليلهُ القَدْرِ﴾؛ أي: فإنّ شأنها جليلٌ، وخطرها

﴿٣﴾ ﴿ليلةُ القدرِ خيرٌ من ألفِ شهرٍ﴾؛ أي: تعادل من فضلها ألف شهرٍ، فالعمل الذي يقع فيها خيرٌ من العمل في ألف شهرٍ خاليةٍ منها، وهذا مما تتحيَّر فيه الألباب، وتندهش له العقول؛ حيث منَّ [تبارك و] تعالى على هذه الأمَّة الضعيفة القوَّة والقوى بليلةٍ يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر، عمر رجل معمَّرٍ عمراً طويلاً نيفاً وثمانين سنةً.

﴿٤﴾ ﴿تَنَزُّلُ الملائكةُ والرُّوحُ فيها﴾؛ أي: يكثر نزولهم فيها، ﴿من كلِّ أمر﴾.

تفسير سورة لم يكن

وهي مدنية

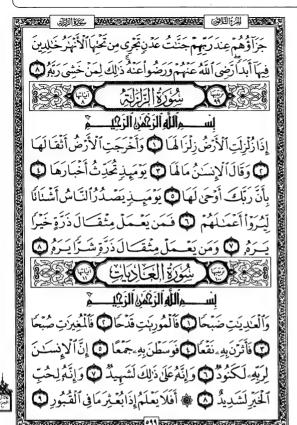
ينسب ألَّهِ النَّهُنِ النَّهَبِ النَّهَبِ إِ

﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنْبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ الْبَيّنَةُ ﴿ (٧٠).

﴿١﴾ يقول تعالى: ﴿لم يكن الذينَ كَفَروا من أهل الكتاب ﴾؛ أي: من اليهود والنصارى، ﴿والمشركين ﴾: من

⁽١) انظر "صحيح البخاري" كتاب فضل ليلة القدر. و"صحيح مسلم" باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها.

⁽٢) في (أ): طمس. وفي (ب) إلى آخر السورة.

سائر أصناف الأمم، ﴿مُنفَكِّينَ﴾: عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه؛ أي: لا يزالون في غيِّهم وضلالهم، لا يزيدهم مرور الأوقات إلَّا كفراً، ﴿حتَّى تأتِيهُم البيِّنةُ﴾: الواضحة والبرهان الساطع.

(٢- ٣) ثم فسر تلك البينة، فقال: ﴿رسولٌ من اللهِ ؟ أي: أرسله الله يدعو الناس إلى الحقّ، وأنزل عليه كتاباً يتلوه ليعلّم الناس الحكمة ويزكّيهم ويخرجَهم من الظُّلُمات إلى النُّور، ولهذا قال: ﴿يتلو صُحُفاً مَظهّرةً ﴾ أي: محفوظة من قربان الشياطين، لا يمسُها إلَّا المطهّرون؛ لأنَّها أعلى ما يكون من الكلام، ولهذا قال عنها: ﴿فيها أي: في تلك الصُحف ﴿كتبٌ قيمةٌ ﴾ أي: أخبارٌ صادقةٌ وأوامرُ عادلةٌ تهدي إلى الحقّ وإلى طريق مستقيم؛ فإذا جاءتهم هذه البينة؛ فحينئذٍ يتبين طالب الحقّ ممن ليس جاءتهم هذه البينة؛ فحينئذٍ يتبين طالب الحقّ ممن ليس حيّ عن بينة ويحيا من

﴿٤﴾ وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول وينقادوا له؛ فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم؛ فإنهم ما تفرَّقوا واختلفوا وصاروا أحزاباً ﴿إلَّا من بعلي ما جاءتْهُمُ البيِّنَةُ﴾: التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق، ولكنَّهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالاً ولا البصيرة إلا عمى.

وه مع أنَّ الكتب كلَّها جاءت بأصل واحد ودين واحد؛ فما ﴿أُمِروا﴾ في سائر الشرائع، إلا أن يعبدوا ﴿اللهَ مخلصين له الدِّين﴾؛ أي: قاصدين بجميع عباداتهم الظَّاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزُّلفي لديه، ﴿حنفاء﴾؛ أي: معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التَّوحيد، وخصَّ الصلاة والزَّكاة بالذِّكر مع أنَّهما داخلان في قوله: ﴿ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾؛ لفضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين مَن قام بهما قام بجميع شرائع الدين. ﴿وذلك﴾؛ أي: الدين المستقيم الموصل إلى جنَّات النَّعيم، وما سواه فطرقٌ موصلةٌ إلى الجحيم.

﴿٦﴾ ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البيّنة، فقال: ﴿إنَّ الذين كفروا من أهل الكتابِ والمشركينَ في نارِ جهنَّم﴾: قد أحاط بهم عذابها، واشتدَّ عليهم عقابها، ﴿خالدين فيها﴾: لا يُفتَّر عنهم العذاب، وهم فيها مبلسون. ﴿أُولئك هم شرُّ البريَّة﴾: لأنَّهم عرفوا الحقَّ، وتركوه، وخسروا الدُّنيا والآخرة.

﴿٧﴾ ﴿إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصَّالحات أولٰئك هم خيرُ البريَّة﴾: لأنَّهم عبدوا الله وعرفوه، وفازوا بنعيم الدُّنيا والآخرة.

﴿٨﴾ ﴿جزاؤهم عند ربِّهم جناتُ عدن﴾؛ أي: جناتُ إقامةٍ لا ظعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغايةٍ فوقَها، ﴿تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها أبداً رضيَ الله عنهم ورضوا عنه﴾: فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه، ورضوا عنه بما أعدَّ لهم من أنواع الكرامات [وجزيل المثوبات]. ﴿ذَلك﴾: الجزاء الحسن ﴿لِمَنْ خشيَ ربَّه﴾؛ أي: لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه، وقام بما أوجب عليه.

تمت. والحمد لله.

تفسير سورة إذا زلزلت وهى مدنية

بنسب ألم النجن النجسة

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْهَا ﴿ إِلَّهِ ٢٠٠٠ إِلَى آخرِها.

﴿١ ـ ٢﴾ يخبر تعالى عمَّا يكون يوم القيامة، وأنَّ | حوافرهنَّ وقوتهنَّ إذا عَدَوْنً. الأرض تتزلزل وترجف وترتج حتى يسقط ما عليها من بناءِ ومَعْلَم، فتندكُّ جبالها، وتسوَّى تلالُها، وتكون قاعاً صفصفاً لا عوج فيه ولا أمنا، ﴿وأخرجت الأرضُ أثقالها ﴾؛ أي: ما في بطنها من الأموات والكنوز.

> ﴿ ٣﴾ ﴿ وقال الإنسان ﴾: إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم [مستعظمًا لذلك]: ﴿مَا لَهَا ﴾؛ أي: أيُّ شيء عرض لها؟!

﴿٤ _ ٥﴾ ﴿يومئذِ تحدِّث﴾: الأرض ﴿أخبارَها﴾؛ أي: تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشرٍّ؛ فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على ً العباد بأعمالهم. ذلك ﴿بأنَّ ربَّك أوحى لها ﴾؛ أي: | إلى وصف السماح بأداء الحقوق. أمرها أن تخبر بما عمل عليها؛ فلا تعصى لأمره.

> ﴿٦﴾ ﴿يومئذِ يَصْدُرُ الناسُ﴾: من موقف القيامة [حين يقضى اللَّهُ بينهم] ﴿أَشْتَاتًا ﴾؛ أي: فرقاً متفاوتين، ﴿لِيُرَوْا أعمالهم ١٠ أي: ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات، ويريهم جزاءه موفراً.

﴿٧ ـ ٨﴾ ﴿فَمَن يعملُ مثقال ذرَّةِ خيراً يَرَهُ. ومَن يعملُ | الشديد لمَن هو لربِّه كنودٌ بأنَّ الله عليه شهيدٌ. مثقال ذرَّةِ شرًّا يَرَهُ ﴾: ولهذا شامل عامٌّ للخير والشرِّ كلُّه؛ لأنَّه إذا رأى مثقال الذَّرَّة التي هي أحقَّر الأشياء، وجوزي عليها؛ فما فوق ذٰلك من باب أولى وأحرى؛ كما قال تعالى: ﴿يومَ تجدُ كلُّ نفس ما عملتْ من خير محضَراً | وما عملتْ من سوءٍ تودُّ لوَّ أنَّ بينها وبينه أمداً بعيداً ﴾، | الدار، وغفل عن الآخرة. ﴿وُوجِدُوا مَا عَمَلُوا حَاضِراً ﴾، وَلَهَذَا فَيُهُ التَرْغَيْبُ فَي فَعَلَّ الخير، ولو قليلاً، والترهيب من فعل الشر، ولو حقيراً.

تفسير سورة العاديات وهي مكية

بِنْ إِنَّهُ الْتُحْنِ الْتَحْدِ

﴿ وَٱلْعَلَدِيَتِ ضَبَّحًا ۞ ﴿ . . . إلى آخرها .

آياتِه الباهرة ونعَمِه الظَّاهرة ما هو معلومٌ للخلق، وأقسم | وقتٍ؛ لأنَّ المراد بهذا الجزاء على الأعمال الناشئ عن تعالى بها في الحال التي لا يشاركُها فيه غيرها من أنواع أعلم الله واطِّلاعه.

الحيوانات، فقال: ﴿والعادياتِ ضَبْحاً ﴾؛ أي: العاديات عدواً بليغاً قويًا يصدر عنه الضَّبحُ، وهو صوت نَفَسها في صدرها عند اشتداد عَدُوها.

﴿٢﴾ ﴿فالمورياتِ﴾: بحوافرهنَّ ما يطأنَ عليه من الأحجار، ﴿قَدْحاً﴾؛ أي: تنقدح النار من صلابة

﴿٣﴾ ﴿فالمغيراتِ﴾: على الأعداء، ﴿صبحاً﴾: ولهذا أمرٌ أغلبيُّ أنَّ الغارة تكون صباحاً.

 ﴿٤ - ٥﴾ ﴿فأثرنَ به﴾؛ أي: بعدوهنَّ وغارتهنَّ، ﴿نقعاً ﴾؛ أي: غباراً، ﴿فوسطن به ﴾؛ أي: براكبهنَّ ﴿جمعاً ﴾؛ أي: توسطن به جموع الأعداء الذين أغار عليهم. ﴿٦﴾ والمقسَم عليه قوله: ﴿إِنَّ الإنسانَ لربِّه لَكُنودٌ﴾؛ أي: منوعٌ للخير الذي لله عليه؛ فطبيعة الإنسان وجلَّتُه أنَّ نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق فتؤديها كاملة موفرة، بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليها من الحقوق الماليَّة والبدنيَّة؛ إلَّا مَن هداه الله وخرج عن لهذا الوصف

﴿٧﴾ ﴿وإنَّه على ذٰلك لَشهيدٌ ﴾؛ أي: إن الإنسانَ على ما يعرفُ من نفسه من المنع والكَنَد لشاهدٌ بذٰلك لا يجحده ولا ينكره؛ لأنَّ ذٰلك [أمرٌ] بيِّن واضحٌ، ويحتمل أنَّ الضمير عائدٌ إلى الله [تعالى]؛ أي: إنَّ العبد لربِّه لكنودٌ، والله شهيدٌ على ذٰلك؛ ففيه الوعيد والتهديد

﴿ ٨﴾ ﴿وإنه ﴾؛ أي: الإنسان ﴿لحبِّ الخير ﴾؛ أي: المال، ﴿لشديدٌ ﴾؛ أي: كثير الحبِّ للمال، وحبُّه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه؛ قَدَّمَ شهوة نفسه على رضا ربِّه، وكلُّ لهذا لأنَّه قصر نظره على لهذه

﴿٩ ـ ١٠﴾ ولهٰذا قال حاثًا له على خوف يوم الوعيد: ﴿أَفَلَا يَعْلُمُ ﴾؛ أي: هلَّا يعلم لهذا المغتر، ﴿إِذَا بُعْثِرَ مَا في القبور ﴿ الله الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم، ﴿وحُصِّل ما في الصُّدور﴾؛ أي: ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كمائن الخير والشرِّ، فصار السرُّ علانيةً والباطن ظاهراً، وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم.

﴿١١﴾ ﴿إِنَّ ربَّهم بهم يومئذٍ لخبيرٌ ﴾؛ أي: مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة، الخفيَّة والجليَّة، ومجازيهم ﴿١﴾ أقسم [الله تبارك و] تعالى بالخيل؛ لما فيها من |عليها، وخصَّ خبرهم بذُّلك اليوم مع أنه خبيرٌ بهم كلُّ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَ بِذِ لَخَبِيرًا ۞

إِسْ مِاللَّهِ الزَّكُمْ الزَّكِيدِ مِ

ٱلْقَكَارِعَةُ ۞ مَاٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَآأَدْرَىٰكَ مَاٱلْقَارِعَةُ

الله يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ اللَّهِ الْمَبْثُوثِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّا اللَّالِي اللَّاللَّ اللَّالِي اللَّاللَّالِي الل

وَتَكُونُ ٱلْحِبَ اللهِ كَالْعِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ ٥ فَأَمَّا

مَن ثَقُلَتْ مَوَرْسِنُهُ ۞ فَهُوَ فِ عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ

۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوْزِينْهُ ۞ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ

أَذُرُنكُ مَاهِيَةُ ٥ نَازُحَامِيَةُ ١ وَمَا أَذُرُنكُ مَاهِيَةً

لسم ألَّه أَلَ نُعُمِّ إِلَّا فِي آلُ

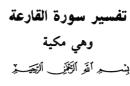
أَلْهَىٰ كُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ

تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ

عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ۞ لَنَرَونَ ٱلْجَحِيدَ ۞ ثُمَّ لَتَرُونَهَا

عَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن النَّعِيمِ (

أَ شِيُورَةُ القِبَاعِينَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴿ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿ ﴾... إلى آخرها. ﴿ ١ - ٣ ﴾ ﴿ القارعة ﴾: من أسماء يوم القيامة ، سمّيت بذلك لأنّها تقرع الناس وتزعِجُهم بأهوالها ، ولهذا عظم أمرها وفحّمه بقوله: ﴿ القارعةُ . ما القارعةُ . وما أدراكَ ما القارعة ﴾ .

﴿٤﴾ ﴿يومَ يكونُ الناسُ﴾: من شدَّة الفزع والهول، ﴿كالفراشِ المبثوثِ﴾؛ أي: كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض، والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعض، لا تدري أين توجَّه؛ فإذا أوقد لها نارٌ؛ تهافتت إليها لضعف إدراكها، فلذه حال الناس أهل العقول.

«٥» وأما الجبال الصمُّ الصلابُ؛ فتكون ﴿كالعهن المنفوشِ»؛ أي: كالصُّوف المنفوش الذي بقي ضعيفاً جدًّا تطير به أدنى ريح؛ قال تعالى: ﴿وترى الجبال تحسبُها جامدةً وهي تمرُّ مرَّ السحابِ»، ثم بعد ذلك تكون هباءً منثوراً، فتضمحلُّ ولا يبقى منها شيءٌ يشاهد. فحينئذ تُنْصَبُ الموازينُ، وينقسم الناس قسمين: سعداء وأشقياء:

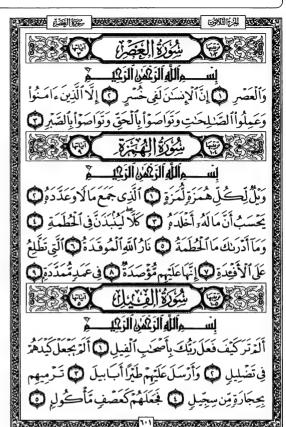
سمين: سعداء واشقياء: ﴿٦ ـ ٧﴾ ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوازينُه﴾؛ أي: رجحت حسناتُه على سيئاتِه، ﴿فهو في عيشةٍ راضيةٍ﴾: في جنَّات لنعيم.

﴿ ١١ ﴾ ﴿ وَأَمَّا مِن خَفَّت مَوازِينُه ﴾ : بأن لم تكن له حسناتٌ تقاوم سيئاتِه، ﴿ فَأَمُّه هاويةٌ ﴾ ؛ أي : مأواهُ ومسكنُه النارُ التي مِن أسمائها الهاوية ، تكون له بمنزلة الأمّ الملازمة ؛ كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً ﴾ . وقيل : إنّ معنى ذٰلك : فأمُّ دماغه هاويةٌ في النار ؛ أي : يُلقى في النار على رأسه ، ﴿ وما أدراكَ ما هِيَهُ ﴾ : وهذا تعظيمٌ لأمرها . ثم فسّرها بقوله : ﴿ نَارٌ حَامِيةٌ ﴾ ؛ أي : شديدةُ الحرارة ، قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا بسبعين ضعفاً . نستجر بالله منها .

ش الله الله التكاثر القسير سورة ألهاكم التكاثر وهي مكية التحديد المرابع التحديد ال

﴿ أَلَّهُ نَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ١٠٠٠ إلى آخرها .

﴿١﴾ يقول تعالى موبِّخاً عباده عن اشتغالهم عمَّا خُلِقوا له من عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محبَّته على كلِّ شيءٍ: ﴿أَلُهاكُمُ﴾: عن ذلك المذكور، ﴿التَّكاثُو﴾: ولم يذكر المُتَكاثَرُ به؛ ليشمل ذلك كلَّ ما يَتَكاثَرُ به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون؛ من [التكاثر في] الأموال والأولاد والأنصار والجُنود والخدم والجاه وغير ذلك ممَّا يقصد منه مكاثرة كلِّ واحدٍ للآخر، وليس المقصود منه وجه الله.

(٢) فاستمرَّت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم ﴿حتَّى زُرْتُمُ المقابرَ ﴾: فانكشف حينفل لكم الغطاء، ولكنْ بعدَما تعلَّر عليكم استئنافه. ودلَّ قولُه: ﴿حتَّى زرتُم المقابر ﴾: أنَّ البرزخ دارٌ المقصود منها النفوذ إلى الدار الآخرة؛ لأن الله سمَّاهم زائرين، ولم يسمِّهم مقيمين، فدلَّ ذلك على البعث والجزاء على الأعمال في دار باقية غير فانية.

﴿٣ - ٢﴾ ولهذا توعّدهم: ﴿كلّا سوف تعلمون. ثم كلّا سوف تعلمون. كلّا لو تعلمون علم اليقين﴾؛ أي: لو تعلمون ما أمامكم علماً يصلُ إلى القلوب؛ لما ألهاكم التّكاثر، ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة، ولكن عدم العلم الحقيقيِّ صيّركم إلى ما ترون، ﴿لَتَرَوُنَ الجحيم﴾؛ أي: لَتَرِدُنَّ القيامة، فلَتَرَوُنَّ الجحيم التي أعدها الله للكافرين.

﴿٧﴾ ﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عين اليقين﴾؛ أي: رؤيةً بصريةً؛ كما قال تعالى: ﴿ورأى المجرمون النَّارَ فظَنُّوا أَنَّهم مُواقِعوها ولمْ يَجدوا عنها مَصْرفاً﴾.

﴿ ٨﴾ ﴿ ثُمْ لَتُسْأَلُنَ يومئذٍ عَن النَّعيم ﴾: الذي تنعّمتم به في دار الدّنيا؛ هل قمتم بشكره، وأدّيتم حقّ الله فيه، ولم تستعينوا به على معاصيه؛ فينعّمكم نعيماً أعلى منه وأفضل؟ أم اغتررتُم به، ولم تقوموا بشكره، بل ربّما استعنتم به على المعاصى؛ فيعاقبكم على ذلك؟

قال تعالى: ﴿ويومَ يُعْرَضُ الذين كفروا على النارِ أَذْهَبْتُم طيباتِكم في حياتكم الدُّنيا واستمتعتم بها فاليوم تُجْزَوْنَ عذاب الهُونِ...﴾ الآية.

تفسير سورة والعصر وهي مكبة ينسع الله الكانف التكسيد

﴿وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ ٱلصَّلِيحَتِ وَقَوَاصُواْ بِٱلْحَقِّ وَقَوَاصُواْ بِٱلْصَوْا بِٱلصَّدِرِ ۞﴾.

﴿١ - ٣﴾ أقسم تعالى بالعصر، الذي هو الليل والنهار، محل أفعال العباد وأعمالهم؛ أن كلَّ إنسانٍ خاسرٌ، والخاسر ضدُّ الرابح، والخسار مراتبُ متعدِّدةٌ متفاوتةٌ: قد يكون خساراً مطلقاً؛ كحال من خسر الدُّنيا والآخرة، وفاته النعيم، واستحقَّ الجحيم.

وقد يكون خاسراً من بعض الوجوه دون بعض، ولهذا عمَّم اللهُ الخسار لكلِّ إنسانٍ؛ إلَّا مَن اتَّصف **بأربع صفات:** الإيمان بما أمر اللَّه بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون العلم؛ فهو فرع عنه لا يتم إلا به.

والعمل الصالح، ولهذا شاملٌ لأفعال الخير كلِّها، الظاهرة والباطنة، المتعلِّقة بحقوق الله وحقوق عباده، الواجبة والمستحبَّة.

والتَّواصي بالحقِّ الذي هو الإيمان والعمل الصالح؛ أي: يوصي بعضُهم بعضاً بذلك، ويحثُّه عليه، ويرغِّبه فيه. والتَّواصي بالصَّبر على طاعة الله، وعن معصية الله، وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمِّل العبد نفسه، وبالأمرين الأخيرين يكمِّل غيره، وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالرِّبح العظيم.

تفسير سورة الهمزة وهي مكية

بنسب ألَّهِ النَّهِ النَّهِ الرَّهِ إِنَّ الرَّهِ إِنَّهِ إِنَّا الرَّهِ إِنَّهِ إِنَّهِ إِنَّهِ إِنَّهِ إِنَّا

﴿ وَثِلُّ لِكُلِّ هُمَزُو لُّمَزُو اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَمْمَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥ أَخَلَدُهُ ۞ كَلَّا لَيُنْبُدُنَّ فِي ٱلْحُطَمَةِ ۞ وَمَا أَذَرَبُكَ مَا ٱلْخُطُمَةُ ۞ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوفَدَةُ ۞ ٱلَّتِي تَطَّلِمُ عَلَى ٱلْأَفْعِدَةِ آلَ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةً آلَ فِي عَمَدٍ مُعَدِّدَمْ ١٠٠٠. ﴿١﴾ ﴿ويلُ ﴾؛ أي: وعيدٌ ووبالٌ وشدَّة عذاب،

﴿لَكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾؛ أي: الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله؛ فالهمَّاز: الذي يَعيبُ الناس ويطعُنُ عليهم بالإشارة والفعل، واللَّمَّاز: الذي يعيبهم بقوله.

﴿٢﴾ ومن صفة هذا الهمَّاز [اللَّمَّاز] أنُّه لا همَّ له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك.

(٣) ﴿يحسبُ﴾: بجهله ﴿أنَّ ماله أَخْلَدَهُ﴾: في الدُّنيا، فلذٰلك كان كدُّه وسعيه [كلُّه] في تنمية ماله، الذي يظنُّ أنَّه ينمي عمره، ولم يدر أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار، وأن البرُّ يزيد في العمر.

﴿٤ ـ ٧﴾ ﴿كلَّا لَيُنبَذَنَّ﴾؛ أي: ليطرحنَّ ﴿في الحُطَمَةِ. وما أدراك ما الحُطَمَةُ ﴾: تعظيمٌ لها وتهويلٌ لشأنها. ثم فسَّرها بقوله: ﴿نارِ الله الموقَدة ﴾: التي وقودها الناس والحجارة، ﴿التي﴾: من شدَّتها ﴿تطُّلُعُ على الأفئدة ﴾؛ أي: تنفذ من الأجسام إلى القلوب.

﴿٨﴾ ومع لهذه الحرارة البليغة، هم محبوسون فيها، قد أيسوا من الخروج منها، ولهذا قال: ﴿إِنَّهَا عليهم مؤصدةُ ﴾؛ أي: معلقة، ﴿في عَمَدٍ ﴾: من خلف أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، نعوذ بالله من ذلك، ونسأله العفو والعافية.

تفسير سورة الفيل

وهي مكية

بنب اللهِ النَّهَ النَّهَ الرَّجَدِ

﴿ أَلَةً تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّابِ ٱلْفِيلِ ﴿ أَلَمْ بَجِعَلَ كَيْدَاتُمْ فِي تَضْلِيلِ ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِيل اللهِ فَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ اللهُ .

﴿١ _ ٥ ﴾ أي: أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلَّة توحيده وصدق رسوله [محمد] ﷺ ما فعله الله بأصحاب الفيل، الذين كادوا بيته الحرام، وأرادوا إخرابه؛ فتجهَّزوا لأجل ذلك، واستصحبوا معهم الفِيلَةَ لهدمه، وجاؤوا بجمع لا قِبَلَ للعرب به من الحبشة واليمن، فلما انتهوا إلى قرب مكَّة _ ولم يكن بالعرب مدافعةٌ، وخرج أهل مكَّة مَن مكَّة خوفاً [على أنفسهم] منهم _ أرسل الله عليهم طيراً أبابيلَ ؛ أى: متفرِّقة، تحمل أحجاراً محمَّاة من سِجِّيل، فرمتْهم بها، وتتبَّعَتْ قاصِيَهم ودانِيَهم، فخمدوا وهمدوا، وصاروا كعصف مأكول، وكفى الله شرَّهم، وردَّ كيدهم في نحورهم، وقصَّتُهم معروفةٌ مشهورةٌ، وكانت تلك السنة التي وُلِدَ فيها رسول الله على، فصارت من جملة إرهاصات دعوته وأدلَّة رسالته. فلله الحمد والشكر.

تفسير سورة لإيلاف قريش وهي مكية

بنسب ألله التخن التجنيز

﴿ لِإِيلَافِ ثُرَيْنِ ١ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّنَاءِ وَٱلصَّيْفِ ١ فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَلْاَ ٱلْبَيْتِ ﴿ ٱلَّذِي الْمُعْمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِنْ خَوْفٍ ۞﴾.

﴿١ - ٤﴾ قال كثيرٌ من المفسّرين: إنَّ الجارَّ والمجرور متعلِّقٌ بالسورة التي قبلها؛ أي: فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل؛ لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم الأبواب، ﴿مَمَدَّدةٍ ﴾: لئلا يخرجوا منهاً؛ ﴿كلُّما أرادوا | وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لأجل التِّجارة والمكاسب. فأهلك الله من أرادهم بسوءٍ، وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب، حتى احترموهم، ولم يعترضوا لهم في أيِّ سفر أرادوا، ولهذا أمرهم الله بالشكر، فقال: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هٰذَا البيتِ ﴾ ؟ أي: ليوحِّدوه ويُخْلِصوا له العبادة، ﴿الذي أَطْعَمَهُم من جوع وآمَنَهُم من خوفٍ ﴾: فرغدُ الرِّزقَ والأمن من الخوَّف من أكبر النِّعم الدنيويَّة الموجبة لشكر الله تعالى. فلك اللهمَّ الحمد والشُّكر على نعمك الظَّاهرة والباطنة. وخصَّ الله الربوبيَّة بالبيت لفضله وشرفه، وإلَّا؛ فهو ربُّ کلِّ شيءٍ .

تفسير سورة الماعون وهي مكية

بِنْ وَ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ إِنَّ النَّهِ إِنَّهُ إِنَّ النَّهِ إِنَّهُ إِنَّ النَّهِ إِنَّا

﴿ أَرْءَ يْتَ الَّذِى يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿ فَكَذَلِكَ الَّذِى يَدُعُّ الْكَيْبِ ﴿ فَكَذَلِكَ الَّذِى يَدُعُّ الْكَيْبِ ﴿ وَلَا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿ وَلَا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿ وَلَا يَعُضُلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿١﴾ يقول تعالى ذامًّا لمن ترك حقوقه وحقوق عباده: ﴿أُرأَيتَ الذي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴾؛ أي: بالبعث والجزاء؛ فلا يؤمن بما جاءت به الرُّسل.

﴿٢﴾ ﴿فَذَٰلِكَ الذي يَدُعُ البِتِيمَ﴾؛ أي: يدفعه بعنفٍ وشدّة، ولا يرحمه؛ لقساوة قلبه، ولأنّه لا يرجو ثواباً ولا يخاف عقاباً.

﴿٣﴾ ﴿ولا يحضُ﴾: غيره ﴿على طعام المسكينِ﴾: ومن باب أولى أنَّه بنفسه لا يطعم المسكين.

(٤٠ - ٥) ﴿ وَوِيلُ للمصلِّينَ ﴾ ؛ أي: الملتزمين لإقامة الصلاة، ولْكنهم ﴿عن صلاتهم ساهونَ ﴾ ؛ أي: مضيِّعون لها، تاركون لوقتها، مُخِلُّون بأركانها، وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله؛ حيث ضيَّعوا الصلاة التي هي أهمُ الطاعات، والسَّهو عن الصَّلاة هو الذي يستحقُ

أهم الطاعات، والسَّهو عن صاحبه الذمَّ واللوم، وأمَّا السَّهو في الصَّلاة؛ فهذا يقع من كلِّ أحدٍ، حتَّى من النبيِّ ﷺ (١).

سُوُولُو فَرَاشِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لسمالله الزَّعُمٰ الزَّعِيدِ مُ

لِإِيلَافِ قُرَيْشِ أَ إِءلَافِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ

اللَّهُ عَلَيْعَ بُدُوا رَبَّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ اللَّهِ اللَّذِي ٱلَّفِي اللَّهِ عَلَيْهُم

مِن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِنْ خُوفٍ

سِمَاللَّهِ ٱلزَّعْمَٰٰ الزَّعْلِيِّمُ

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ إِلَيْهِنِ ۞ فَذَالِكَ ٱلَّذِى

يَدُعُ ٱلْيَتِيدَ ۞ وَلَا يَعُضُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞

فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينِ ﴾ ألَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

٥ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُ وك ٥ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ٥

لِسَـــمِ اللَّهِ الزَّكُمَٰى الزَّكِيرِ مِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْخَرْ ۞ إِنَّ الْمُعْرِينَ كُوْثَرَ هُوَ ٱلْأَبْرُ ۞

المنونة الكويق المناهجية

इन्हें कि हिन्दी हिन्दी कि

﴿٦ - ٧﴾ ولهذا وصف الله له ولاء بالرياء والقسوة وعدم الرحمة، فقال: ﴿الذين هم يراؤون﴾؛ أي: يعملون الأعمال لأجل رئاء الناس، ﴿ويمنعون الماعون﴾؛ أي: يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة؛ كالإناء والدَّلو والفأس ونحو ذٰلك ممَّا جرت العادة ببذله والسَّماح به، فهؤلاء لشدَّة حرصهم يمنعون الماعون؛ فكيف بما هو أكثر منه؟!

وفي لهذه السورة الحثَّ على إطعام اليتيم والمساكين، والتَّحضيض على ذٰلك، ومراعاة الصَّلاة، والمحافظة عليها، وعلى الإخلاص فيها، وفي سائر الأعمال، والحثُّ على فعل المعروف، وبذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدَّلو والكتاب ونحو ذٰلك؛ لأنَّ الله ذمَّ من لم يفعل ذٰلك. والله سبحانه أعلم.

تفسير سورة الكوثر وهي مكية

بِنْسِمِ اللَّهِ الزُّغَنِ الزَّجَبِ إِ

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُونَرَ ۞ فَصَلَ لَرَبُكَ وَأَنْحَرَّ ۞ إِنَّ شَانِنَكَ هُوَ ٱلْأَبْرُ ۞﴾.

﴿١﴾ يقول الله تعالى لنبيِّه محمدِ ﷺ [ممتنًا عليه]: ﴿إِنَّا أُعطيناكَ الكَوْثَرَ﴾؛ أي: الخير الكثير والفضل الغزير، الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيِّه ﷺ [يوم القيامة] من النهر الذي يقال له: الكوثر(٢٠)، ومن الحوض؛ طولُه شهرٌ

- (۱) كما في "صحيح البخاري" (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢) من حديث ابن مسعود أنه ﷺ قال: "إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني".
  - (٢) كما في «صحيح مسلم» (٤٠٠) من حديث أنس رضي الله عنه.

الناس المنافذة المنا

وعرضُه شهرٌ، ماؤه أشدُّ بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء في كثرتها واستنارتها، من شرب منه شربةً؛ لم يظمأ بعدها أبداً(١).

﴿٢﴾ ولمَّا ذكر مِنَّتَه عليه؛ أمرَهُ بشكرها، فقال: ﴿فصل لربَّك وانْحَر﴾: خصَّ هاتين العبادتين بالذِّكر؛ لأنَّهما أفضل العبادات وأجلُّ القربات، ولأنَّ الصلاة تتضمَّن الخضوع في القلب والجوارح لله، وتنقله في أنواع العبوديَّة، وفي النحر تقرُّبُ إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر، وإخراجٌ للمال الذي جُبِلَت النَّفوس على محبَّته والشُّحِ به.

﴿٣﴾ ﴿إِنَّ شَانِئَكَ﴾؛ أي: مبغضك وذامًك ومتنقصك، ﴿هو الأبتر﴾؛ أي: المقطوع من كلِّ خيرٍ؛ مقطوعُ الذِّكر، وأمَّا محمدٌ ﷺ؛ فهو الكامل حقًّا، الذي له الكمال الممكن للمخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع ﷺ.

تفسير سورة قل يا أيها الكافرون وهي مكية

بنب إلله النجز التجيد

﴿ قُلْ يَتَأْتُهَا ٱلْكَنْبِرُونَ ۞ لَا أَعْبُدُ مَا نَصْبُدُونَ ۞ وَلَا

أَنتُدْ عَلِيدُونَ مَا أَعَبُدُ ﴿ وَلَا أَنَّا عَابِدُ مَا عَبَدُمُ ﴿ وَلَا أَنتُدْ عَلِيدُونَ مَا أَعَبُدُ ۞ لَكُو دِينَكُو وَلِي دِينِ ۞ ﴿ .

(۱ ـ ٦ ﴾ أي: قلْ للكافرين معلناً ومصرِّحاً: ﴿لا أُعبُدُ ما تعبُدون﴾؛ أي: تبرَّأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهراً وباطناً. ﴿ولا أنتم عابدون ما أَعبُدُ﴾: لعدم إخلاصكم في عبادتكم لله؛ فعبادتُكم له المقترنةُ بالشِّرك لا تسمَّى عبادةً. وكرَّر ذٰلك ليدلَّ الأوَّل على عدم وجود الفعل، والثاني على أنَّ ذٰلك قد صار وصفاً لازماً، ولهذا ميَّز بين الفريقين، وفصل بين الطائفتين، فقال: ﴿لكم دينكُم وليَ دينٌ ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿قَلْ كلِّ يَعْمَلُ على شاكِلَتِه ﴾؛ أنتم بريئون ممَّا أعمل، وأنا بريءٌ ممَّا تعملون.

شهه تفسير سورة النصر وهي مدنية (۲)

ينسب ألَّهِ النَّهَنِ النَّهَبِ إِنْ النَّهَبِ إِ

﴿إِذَا جَاءَ نَصْدُ اللَّهِ وَٱلْفَـنَّحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ ٱفْوَلَجًا ۞ فَسَيِّعَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ إِنَّامُ كَانَ وَزَّابًا ۞﴾.

⁽١) كما في "صحيح مسلم" (٢٣٠٠) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

⁽٢) في (أ): «مكية».

﴿١ - ٣﴾ في هٰذه السورة الكريمة: بشارةٌ، وأمرٌ اللَّحَطَبِ إِنَّ فِي جِيدِهَا حَبُّلٌ مِّن مَّسَدِ ١٠٠٠. لرسوله عند حصولها، وإشارةٌ، وتنبيهٌ على ما يترتَّب على

> فالبشارةُ هي البشارة بنصر الله لرسوله، وفتحه مكَّة، ودخول الناس ﴿ في دين الله أفواجاً ﴾ بحيث يكون كثيرٌ | القيامة، فقال: منهم من أهله وأنصَّاره بعد أن كانوا من أعدائه، وقد وقع

رسولَه أن يشكره على ذٰلك، ويسبِّح بحمده، ويستغفره.

وأما الإشارة؛ فإن في ذلك إشارتين: إشارة أنَّ النَّصر يستمرُّ للدين ويزداد عند حصول التَّسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله؛ فإن لهذا من الشُّكر، والله يقول: ﴿لئن شكرتُمْ لأزيدَنَّكم ﴿: وقد وُجدَ ذٰلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في لهذه الأمَّة، لمَّ يزل نصر الله مستمرًّا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دينٌ من الأديان، ودخل فيه من لم يدخل في غيره، حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث، فابتُلوا بتفرُّق الكلمة وتشتُّت الأمر، فحصل ما حصل، ومع لهذا؛ فلهذه الأمَّة ولهذا الدِّين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال أو يدور في الخيال.

وأما الإشارة الثانية؛ فهي الإشارة إلى أنَّ أجلَ رسول الله ﷺ قد قرب ودنا، ووجه ذٰلك أنَّ عمره عمرٌ فاضلٌ، أقسم الله به، وقد عُهدَ أنَّ الأمور الفاضلة تُخْتَم بالاستغفار؛ كالصلاة والحجِّ وغير ذٰلك، فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هٰذه الحال إشارةٌ إلى أنَّ أجله قد انتهى؛ فلْيستعدُّ ويتهيَّأ للقاء ربِّه ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه، فكان [عليه] يتأوَّل القرآن ويقول ذلك في صلاته؛ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهمَّ ربَّنا وبحمدك، اللهمَّ! اغفر لي»^(۱).

تفسير سورة تبت

وهي مكية

بنسب ألله النَخْفِ الرَجَيبِ

﴿ تَبَّتْ بَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَاۤ أَغْنَىٰ عَنْـهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَى نَازًا ذَاتَ لَمَبٍ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ

(۱) كما في "صحيح البخاري" (٤٩٦٧ و ٤٩٦٨)، ومسلم (٤٨٤) عن عائشة رضى الله عنها.

أبو لهب هو عمُّ النبيِّ عَلَيْم، وكان شديد العداوة والأذيَّة له؛ َفلا فيه دين له، ولا حميَّةٌ للقرابة، قبَّحه الله، فذمَّه الله بهذا الذُّمِّ العظيم، الذي هو خزيٌ عليه إلى يوم

﴿١﴾ ﴿نَبُّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾؛ أي: خسرت يداه

﴿٢﴾ ﴿ما أغنى عنه ماله ﴾: الذي كان عنده؛ فأطغاه، ولا ﴿ما كسبَ﴾: فلم يردَّ عنه شيئاً من عذاب الله إذ نزل به.

٣- ٥ ﴿ سيصلى ناراً ذات لهب ﴾ ؛ أي: ستحيط به النَّار من كلِّ جانب، هو ﴿وامرأتُه حَمَّالهَ الحطب﴾: وكانت أيضاً شديدةً الأذيَّة لرسول الله عِيرُ تتعاونَ هي وزوجها على الإثم والعدوان، وتلقى الشرَّ، وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذيَّة الرسول ﷺ، وتجمع على ظهرها الأوزار؛ بمنزلة من يجمع حطباً، قد أعدُّ له في عنقه حبلاً ﴿من مسدِ ﴾؛ أي: من ليف، أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلِّدةً في عنقها حبلاً من مسدٍ.

وعلى كلِّ؛ ففي لهذه السورة آيةٌ باهرةٌ من آيات الله؛ فإنَّ الله أنزل لهذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا، وأخبر أنَّهما سيعذَّبان في النار ولا بدَّ، ومن لازم ذلك أنَّهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة.

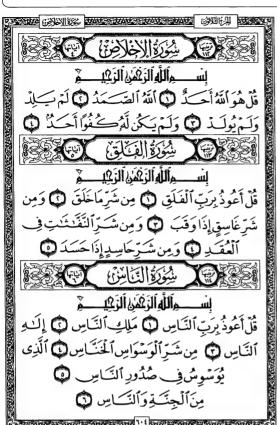
تفسير سورة الإخلاص وهى مكية

بنسب ألله التَعْنِ الرَّحِيدِ

﴿ فُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُ ١ أَلَنَّهُ الضَّكَدُ ١ لَمْ كُمْ كُلِّهِ وَلَمْ يُولَدُ اللهِ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَحَدُا اللهِ .

﴿١﴾ أي: ﴿قُلْ﴾: قولًا جازماً به، معتقداً له، عارفاً بمعناه: ﴿ هُو اللَّهُ أَحِدٌ ﴾ ؛ أي: قد انحصرت فيه الأحديَّة؛ فهو الأحد المنفرد بالكمال، الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدَّسة، الذي لا نظير له ولا مثيل.

 ﴿٢﴾ ﴿اللهُ الصمدُ﴾؛ أي: المقصود في جميع. الحوائج؛ فأهل العالم العلويِّ والسفليِّ مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونَه حوائجَهم، ويرغَبون إليه في مهمَّاتهم؛ الأنَّه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، أ الحليم الذي [قد] كمل في حلمه، الرحيم الذي كمل في

رحمته، الذي وسعت رحمتُه كلَّ شيءٍ... ولهكذا سائر أوصافه.

﴿٣﴾ ومن كماله أنَّه ﴿لم يَلِدُ ولم يولَدُ﴾؛ لكمال
 ناه.

﴿٤﴾ ﴿ولم يكن له كُفُواً أحدٌ ﴾: لا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله؛ تبارك وتعالى. فلذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات.

شه ه هتفسیر سورة الفلقوهی مکیة

بنسب ألله النَّخَيْب الرَّجَيْبِ

﴿ فَكُلُ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَكَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَكِرِّ النَّفَاخَتِ فِى الْمُقَادِ ۞ وَمِن شَكْرَ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ ۞﴾.

﴿١﴾ أي: ﴿قل﴾: متعوِّذاً: ﴿أعوذُ﴾؛ أي: ألجأ وألوذُ وأعتصمُ، ﴿بربِّ الفلق﴾؛ أي: فالق الحبِّ والنَّوى، وفالق الأصباح.

﴿ ٧﴾ ﴿ مَنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾: ولهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجنِّ وحيوانات؛ فيستعاذ بخالقها من الشرِّ الذي فيهاً.

﴿ ٣﴾ ثم خصَّ بعدما عمَّ، فقال: ﴿ وَمِن شَرِّ غاسقٍ إذا وَقَبَ ﴾؛ أي: من شرِّ ما يكون في الليل حين يغشى النّاسَ، وتنتشر فيه كثيرٌ من الأرواح الشرِّيرة والحيوانات المؤذية.

﴿٤﴾ ﴿وَمَن شُرِّ النَّفَاثات في العقد﴾؛ أي: ومن شرِّ السَّواحر اللاتي يَسْتَعِنَّ على سحرهنَّ بالنَّفْثِ في العقد التي يَعْقِدْنَها على السحر.

﴿٥﴾ ﴿ومن شرِّ حاسدٍ إذا حَسَدَ﴾: والحاسدُ هو الذي يحبُّ زوال النِّعمة عن المحسود؛ فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شرِّه وإبطال كيده. ويدخل في الحاسد العاينُ؛ لأنَّه لا تصدر العين إلَّا من حاسدٍ شرِّير الطبع خبيث النفس.

فهذه السورة تضمَّنت الاستعادة من جميع أنواع الشُّرور عموماً وخصوصاً، ودلَّت على أنَّ السِّحر له حقيقةٌ؛ يُخشى من ضرره، ويستعاذ بالله منه ومن أهله.

* * *

تفسير سورة الناس

وهي مدنية

يِسْمِ اللَّهِ النَّجْنِ النَّجَدِ

﴿ فُلَ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ إِلَكِ ٱلنَّاسِ ۞ مِن شَرِّ ٱلْوَسُوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ۞ ٱلَّذِى يُوَسَّوِسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۞ مِنَ ٱلْجِنْكَةِ وَٱلِنَّكَاسِ ۞﴾.

﴿١ - ٦﴾ ولهذه السورة مشتملةٌ على الاستعاذة بربِّ النَّاس ومالكهم وإلْههم من الشيطان، الذي هو أصل الشُّرور

النَّاس؛ فيحسِّن لهم الشرَّ، ويريهم إيَّاه في صورة حسنةٍ، وينشِّط إرادتهم لفعله، ويثبِّطهم عن الخير، ويريهم إيَّاه في ا صورةٍ غير صورتِه، وهو دائماً بهذه الحال، يوسوس ثم يخنُسُ؛ أي: يتأخَّر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربَّه واستعان [به] على دفعه؛ فينبغى له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبيَّة الله للناس كلُّهم، وأنَّ الخلق كلُّهم داخلون تحت الرُّبوبيَّة والملك، فكلُّ دابَّةٍ هو آخذً | والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بناصيتها، وبألوهيَّته التي خلقهم لأجلها؛ فلا تتمُّ لهم إلَّا بدفع شرِّ عدوِّهم الذي يريد أن يقتَطِعَهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه؛ لِيكونوا من أصحاب السعير، والوسواس كما يكون من الجنِّ يكون من الإنس، ولهذا قال: ﴿من الجنَّةِ والنَّاسِ﴾.

والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً وَظاهراً وياطناً، أ

كلُّها ومادتها، الذي من فتنته وشرِّه أنَّه يوسوس في صدور | ونسأله تعالى أن يتم نعمته، وأن يعفو عنا ذنوبنا التي حالت بيننا وبين كثير من بركاته، وخطايا وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته، ونرجوه ونأمل منه أن لا يحرمنا خير ما عنده بشرِّ ما عندنا؛ فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمته إلا الضَّالُّون، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاماً دائمين متواصلين أبد الأوقات،

تم تفسير كتاب الله بعونه وحسن توفيقه على يد جامعه وكاتبه عبد الرحمٰن بن ناصر بن عبد الله المعروف بابن سعدى. [غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين]. وقع النقل في ٧ شعبان سنة (١٣٤٥)(١)(٢). رَبُّنا تقبل منًّا واعف عنًّا إنك أنت الغفور الرحيم.

في هامش (أ): بلغ مقابلة.

⁽٢) فيّ (ب): «وذلك فيّ غرة ربيع الأول من سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وألف من هجرة محمد ﷺ».

فهرس المواضيع

فهرس المواضيع

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
705	تفسير سورة النور	٥	مقدمة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العقيل
775	تفسير سورة الفرقان	٦	مقدمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
٦٨٧	تفسير سورة الشعراء	٧	مقدمة المحقق
٧٠٢	تفسير سورة النمل	11	ترجمة المؤلف
71V	تفسير سورة القصص	۱۳	ثناء العلماء على تفسير الشيخ عبد الرحمٰن السعدي
۷۳٥	تفسير سورة العنكبوت	١٤	طبعات الكتاب
٧٤٨	تفسير سورة الروم	19	مخطوطات الكتاب
V09	تفسير سورة لقمان	۲.	وصف النسخة المعتمدة
٧٦٧	تفسير سورة السجدة	۲١	اسم الكتاب
777	تفسير سورة الأحزاب		تيسير الكريم الرحمن
797	تفسير سورة سبأ		في تفسير كلام المنان
۸۰٤	تفسير سورة فاطر	77	تنبيه تنبيه
۸۱٤	تفسير سورة يْسَ	74	مقدمة المؤلف
۸۲٥	تفسير سورة الصافات	77	تفسير سورة الفاتحة
۲۳۸	تفسير سورة ص	۲۸	تفسير سورة البقرة
٨٤٧	تفسير سورة الزمر	178	تفسير سورة آل عمران
A7 E	تفسير سورة غافر	177	تفسير سورة النساء
۸۸۱	تفسير سورة فصّلت -:	777	تفسير سورة المائدة
۸۹۱	تفسير سورة الشورى	777	تفسير سورة الأنعام
9 . 8	تفسير سورة الزخرف	7.7	تفسير سورة الأعراف
97.	تفسير سورة الدخان	787	تفسير سورة الأنفال
970	تفسير سورة الجانية	777	تفسير سورة التوبةتنسير سورة التوبة
977	تفسير سورة 11 حفاق	499	 تفسير سورة يونستفسير سورة يونس
95.	تفسير صورة الفتح	173	تفسير سورة هودتنسير سورة هود
90.	تفسير سورة الحجرات تفسير سورة الحجرات	2 2 3	تفسير سورة يوسف
900	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	277	تفسير سورة الرعدتفسير سورة الرعد
971	ير کود تفسير سورة الذاريات	٤٧٨	تفسير سورة إبراهيم
977	تفسير سورة الطور	٤٨٨	تفسير سورة الحجر
974	تفسير سورة النجمتنسير سورة النجم	٤٩٧	تفسير سورة النحلتفسير سورة النحل
9 / 9	تفسير سورة القمر ٰنسبب	٥١٩	تفسير سورة الإسراء
910	تفسير سورة الرحمٰن	040	تفسير سورة الكهفتفسير سورة الكهف
99.	تفسير سورة الواقعةتفسير سورة الواقعة	٥٦٣	تفسير سورة مريم
997	تفسير سورة الحديد	٥٧٩	تفسير سورة طه
١٠٠٤	نفسير سورة المجادلة	7	تفسير سورة الأنبياء
١٠	نفسير سورة الحشرنسبر سورة الحشر	٦١٨	نفسير سورة الحجنفسير سورة الحج
1 • 1 0	نفسير سورة الممتحنة	777	نفسير سورة المؤمنون

المواضيع المواضيع

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
١٠٨٩	تفسير سورة الفجر	1.7.	تفسير سورة الصف
1.91	تفسير سورة البلد	1.75	تفسير سورة الجمعة
1.97	تفسير سورة الشمس	1.77	تفسير سورة المنافقون
1.95	تفسير سورة الليل	1.77	تفسير سورة التغابنتفسير سورة التغابن
1.90	تفسير سورة الضحى	1.41	تفسير سورة الطلاق
1.90	تفسير سورة الشرح	1.40	تفسير سورة التحريم
1.97	تفسير سورة التين	۱۰۳۸	تفسير سورة الملكتفسير سورة الملك
1.97	تفسير سورة العلق	1.57	تفسير سورة القلمتفسير سورة القلم
1.47	تفسير سورة القدر	1.87	تفسير سورة الحاقة
۱۰۹۸	تفسير سورة البينة	1.89	تفسير سورة المعارج
11	تفسير سورة الزلزلة	1.01	تفسير سورة نوح
	تفسير سورة العاديات		تفسير سورة الجنتفسير سورة الجن
	تفسير سورة القارعة		تفسير سورة المزملتفسير سورة المزمل
	تفسير سورة التكاثر	1.7.	تفسير سورة المدثر
11.7	تفسير سورة العصر	1.75	تفسير سورة القيامة
			تفسير سورة الإنسانتفسير سورة الإنسان
	تفسير سورة الفيل		
	تفسير سورة قريش		تفسير سورة النبأ
	تفسير سورة الماعون		تفسير سورة النازعات
	تفسير سورة الكوثر		تفسير سورة عبس
			تفسير سورة التكويرتفسير سورة التكوير
	تفسير سورة النصر		تفسير سورة الانفطار
	تفسير سورة المسد	1	تفسير سورة المطففين
			تفسير سورة الانشقاق
	تفسير سورة الفلق		تفسير سورة البروجتفسير سورة البروج
	تفسير سورة الناس		تفسير سورة الطارقتفسير سورة الطارق
11.9	فهرس المواضيع		تفسير سورة الأعلى
		1.40	تفسير سورة الغاشية

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
· 🗷
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
 <u></u>
 <u>s</u>
<u>K</u>
<u> </u>
<u>K</u>
<u>K</u>
K
Ø
Æ
ø
Æ
Æ
<u> </u>
<u> </u>
<u> </u>
Ø
<u> </u>
Ø

			Ø
	 	<del></del>	
			Ø
			Ø
			<u> </u>
	 		<u> </u>
			~
	 		<u> </u>
			Ø
 	 	<del></del>	
			Ø
			Ø
			Ø
		-	
	 		<u> </u>
 	 		<u> </u>
			Ø
			Ø
			Ø
			Ø
 	 		<u> </u>
 	 		Ø
			Ø
			<i>M</i>

	Ø
	<u> </u>
	<u> </u>
	 <u> </u>
	<u> </u>
	<u> </u>
	_
	 <u> </u>
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø	<u> </u>
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** **	 Ø
	<u> </u>
	Ø
<u>s</u>	<u> </u>
<u>s</u>	
<u></u>	
Ø	 <u> </u>
	 Ø
, section of the sec	Ø
	Ø

	- 4
	<u> </u>
·	
	Ø
	Ø
	~
	<u> </u>
	Ø
	Ø
	Ø
	<u></u>
	Ø
	Ø
	Ø
	Ø
	Ø
	Ø
	<u> </u>
	Ø
	Ø
	~
	€ E
	Ø
	Ø
	~

Ø
Ø
Ø
 <u> </u>
 Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
 <u> </u>
~
 <u> </u>
Ø
~
Ø
Ø
 <u> </u>
~
 <u>K</u>
Ø
 ی ک
Ø
Ø

	Ø
	~
	<u> </u>
	Ø
	Ø
	Ø
	Æ
	<u> </u>
	Ø.
	<u> </u>
	Ø
	Ø
	Ø
	Ø
	<u> </u>
	Æ
	<u></u>
<u></u>	Ø
	Ø

	~
	≤
	Ø
	æ/
	S
	Ø
	pt.
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *	 , es
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *	
	E
	Ø
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** **	
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** **	ø.
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** **	
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** **	
*** *** *** *** *** *** *** **	<u>&</u>
*** *** *** *** *** *** *** **	
*** *** *** *** *** *** *** **	€
*** *** *** *** *** *** *** **	
*** *** *** *** *** *** *** **	×
<u>x</u>	
<u>x</u>	~
<u></u>	
<u></u>	
<u></u>	∠
<u>K</u>	
<u>K</u>	E
	~
×	K
≤	
	E

Ø
<u>s</u>
 <u> </u>
 <u> </u>
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
<u> </u>
 Ø
 <u> </u>
<u>«</u>
Ø
Ø
Æ
Ø
Ø
Ø

